

શ્રીપચ્છીના અનુવાદક અને તેષર “ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ” લખનાર

સદગત ઈન્દ્રારામ સૂર્યરામ દેશાઈ

જન્મ

સુરત તા. ૨૩-૮-૧૮૫૪

અવસાન

મુમર્ત તા. ૫-૧૨-૧૯૧૨

શ્રી વિદ્યા રણ્ય સ્વામિ વિરચિત

શ્રી પંચ દશી

(વેદાન્ત પ્રક્રિયાના મુખ્ય મથ)

(શોધિતવર્ધિત તૃતીય આવૃત્તિ)

તેનું ગુજરાતીમાં ભાષાન્તર
ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ અને સ્વામિના જીવનવૃત્ત સહિત

કર્તા: ઇચ્છારામ સૂર્યરામ દેશાઈ

‘ચન્દ્રકાન્ત’ બરેલના કર્તા, ‘ગુજરાતી’ના તત્ત્વી, બરેલ.

પુસ્તક મળવાનું ઠેકાણું—

“ગુજરાતી” પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ,

સાસુન બિલ્ડિંગ, એલ્ફીન્સ્ટન સર્કલ, કોટ, મુંબઈ ૧.

પ્રકાશકોએ સર્વ હક રવાના રાખ્યા છે

“ગુજરાતી” પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં

નટવરલાલ ધંધારામ દેસાઈએ જાપી પ્રકટ કર્યું,
સાસુન બિલ્ડિંગ, એલ્ફીન્સ્ટન સર્કલ, કોટ, મુંબઈ ૧

To

HIS HIGHNESS FARZAND-I-KHAS-I-DOWLAT-I-INGLISIA MAHARAJA

SIR SYAJIRAO¹ GAEKWAR

SENA KHAS KHEL, SAMSER BAHADUR, G C S I, MAHARAJA OF BAKODA

IS RESPECTFULLY DEDICATED
THIS PANCHADASHI
A MOST AUTHORITATIVE WORK
ON
VEDANTA PHILOSOPHY

IN REGARD OF HIS HIGHNESS' PURE DEVOTION TO LITERATURE
SCIENCE AND PHILOSOPHY

શ્રી મા ન્

ફરઝંદે-ખાસે-દૌલતે-ઈંગ્લીશયા મહારાજા

સર શયાજીરાવ ગાયકવાડ

સેના ખાસ ખેલ, સમશેર બહાદૂર, જી. સી. એસ. આઈ.,
વડોદરાના મહારાજા

એ મ ને

સાહિત્યની વૃદ્ધિ માટે અસિશય ઉત્કંઠા હોવાથી

ત યા

વિદ્યા અને વેદાન્ત પ્રતિ વિશુદ્ધ પ્રેમ હોવાથી

વેદાન્ત જ્ઞાનનો આ અપ્રતિમ ગ્રન્થ :

શ્રી પંચ દશી

તે મ ની આ જ્ઞા થી

પ્રે મ પૂર્વ ક

નજર કર્યો છે.

॥ શ્રીશારદામ્યા વિજયતેતરામ્ ॥

શ્રીદ્વારકાધીશો વિજયતે
શ્રીમજ્જગદુદારાચાર્ય
શ્રીશારદાપીઠાધીશ્વરમહારાજ

શ્રીમત્પરમહંસપરિબ્રાજકાચાર્યવર્ય પદવાક્યપ્રમાણપારાવારપારીણ યમનિયમાસનપ્રાણાયામ-
પ્રત્યાહારધ્યાનધારણાસમાઞ્ચષ્ટાદ્વયોગાનુષ્ઠાનનિષ્ઠ તપશ્ચર્યાચરણચક્રવર્ત્યનાદ્યવિચ્છિન્નગુરુપરંપરા-
પ્રાપ્તવળમતરથાપનાચાર્ય—સાંલ્યત્રયપ્રતિપાદકવૈદિકમાર્ગપ્રવર્તકનિશ્ચિલનિગમાગમસારહૃદય—શ્રી-
મત્સુધન્વાસામ્રાજ્યપ્રતિષ્ઠાપનાચાર્યશ્રીમદ્રાજાધિરાજગુરુમૂળમળહાચાર્ય—ચાતુર્વર્ણ્યશિક્ષકગોમતી-
તીર્થવાસશ્રીમદ્વારકાપુરવરાધીશ્વરપશ્ચિમામ્રાય—શ્રીમચ્છારદાપીઠાધીશ્વર—શ્રીમન્માધવતીર્થસ્વામિ-
વર્યકરકમલસંજ્ઞાતશ્રીમદ્રાજાજેશ્વરાશ્રમસ્વામિનાં—

પરમપ્રિય શિષ્યકોટિ પ્રવિષ્ટ શ. રા. નટવરલાલ ઇચ્છારામ દેશાઈ પ્રભૃતિ, ભાલિક
શુજરાતી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, કોટ, મુંબઈ.

પ્રત્યગ્રન્થકથાનુસંબાનનિયતનારાયણસ્મરણસંસૂચિતાશિવસ્સમુદ્ધસન્તુતરામ જગદુલ્લામાં મહેશ્વરા-
વતારશ્રીમચ્છંકરભગવત્પૂજ્યપાદાચાર્યાણામાદિમૈકાન્તિકસ્થાન દ્વારકાસ્થશ્રીમચ્છારદાપીઠગોચરા-
મક્તિરત્નવધિકગ્રેયોનિદાનમિતિ સાર્વજનીનમેતત્.

પંચદશી માટેના અભિપ્રાય

શ્રીમત્પરમહંસ પરિબ્રાજકાચાર્યવર્ય શ્રીવિદ્યારણ્ય સ્વામિ વિરચિત “પંચદશી” નું
શુજરાતી ભાષાન્તર સુપ્રસિદ્ધ “શુજરાતી” પત્રના સ્વભાવે ભાલિક અને તમારા પિતાશ્રી
સાક્ષરશ્રી ઇચ્છારામ સૂર્યરામ દેશાઈકૃત ‘ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ’ સહિત, આવૃત્તિ બીજી.

આ સદ્ગ્રન્થ તેના સદ્ગત ભાષાન્તર કર્તા તથા વિવરણકારના સત્યુત્તે શ્રી નટવરલાલ,
શ્રી મહનલાલ તથા શ્રી બાબુભાઈ તરફથી શ્રીશુરસ્થાનને ઉપહાર તરીકે અર્પણ કરવામાં આવ્યો
છે. આ જગતમાં જેટલા વેદાન્તપ્રક્રિયાના ગ્રન્થો છે, તે સર્વ ગ્રન્થોમાં આ પંચદશીને વિદ્વાનો
ઉત્તમ ગણે છે. આ ગ્રન્થના કર્તા શ્રીવિદ્યારણ્યસ્વામીનો પ્રભાવ શ્રીઆદ્ય શંકરાચાર્ય ભગવાન
ભાષ્યકાર અને તેઓશ્રીના પીઠાસિપિહ્ત આદ્ય શિષ્યોથી બીજે દરબજે આવે છે. આવા
અસાધારણ પ્રભાવશાળી કર્તાની પ્રતિભાની ઉત્તમ પ્રસાદીરૂપ આ ગ્રન્થ છે, તેની જે પ્રશંસા
કરીએ તેટલી જોઈ છે. શ્રીવિદ્યારણ્ય સ્વામીના બીજા પણ એવા જ એક કરતાં વધારે
ગ્રન્થો છે, પણ આ પંચદશીમાં જે એક વિશેષતા છે તે એ છે કે—એમાં પ્રાચીન વિદ્વાતાની
સાથે અર્વાચીન પદ્ધતિનું સૌન્દર્ય ભેગાયલું છે, તેથી ગ્રંથેણ શિક્ષણ પામેલા જિજ્ઞાસુઓને
પણ આ પંચદશી નામક ગ્રન્થ હૃદયંગમ થઈ પડે છે. એ એક ખાસ ખુબી છે. આવો સદ્-
ગ્રન્થ ફક્ત સુંદર અને શુદ્ધ છાપણી અને બાંધણી સાથે બહાર પાડવાને માટે પણ ધન્યવાદ
ઘટે, તો આ ગ્રન્થના ભાષાન્તર અને વિવરણ સાથે પ્રસિદ્ધ કરનારને જે ધન્યવાદ આપીએ
તે સર્વથા યોગ્ય જ છે. કેમકે ભાષાન્તર શુદ્ધ અને સરલ શુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવ્યું

છે, તે છતાં તેમાં વેદાન્તની પરિભાષાનો ભાવ સંતોષકારક રીતે ચોકસીપૂર્વક આણુવામાં આવ્યો છે; અને વિવરણ પણ તેવું જ વિશદ અને ભાવને પ્રકાશવાને માટે સમર્થ છે. સાક્ષરશ્રી ઈશ્વરામભાઈએ આ ગ્રંથના પ્રકાશનમાં જે શ્રમ લીધો છે, તેથી આત્મશ્રેય: અને લોકોપકાર ઉભયની સિદ્ધિ કરી માનવજન્મ સફળ કર્યો છે. આ પંચદશીનો લાભ લેઈ અન્ય અધિકારી જનો પણ કૃતકૃત્ય બનો, એવી શુભાશિષ્યપૂર્વક આ ગ્રંથ માટે વેદાન્તપ્રિય જનસમાજને શ્રીગુરુસ્થાન તરફથી ભલામણ કરવામાં આવે છે. इति शिवम्.

સ્વામી મુ: મુમુર્ષુ નં. ૪
મિતિ પૌષ શુક્લ ૨ ગુર
વિ. સં. ૧૯૮૨. શ્રી આલ
શંકરાવતાર શકાબ્દ: ૨૩૯૫
તા. ૧૭-૧૨-૧૯૨૫

આગાથી શ્રી નો સિક્કો

કેશવલાલ મગનલાલ ત્રિવેદી

કાર્યાધિકારી

સંસ્થાન શ્રીશારદાપીઠ.

(૨)

(આ ગ્રંથ સળધે મુંબઈના સુપ્રસિદ્ધ, વેદાન્તનો ઉપદેશ કરનાર બ્રહ્મનિષ્ઠ પંડિત શ્રી જયકૃષ્ણ જીવનરામભાઈએ જે અભિપ્રાય આપ્યો છે, તેને લોકોની નજર માટે યોગ્ય ધારી અન્ય સ્થાન આપવું આવશ્યક ધાર્યું છે.)

૨૧. ઈશ્વરામ સૂર્યરામે જોવા માટે મોકલેલા પંચદશીનાં ગુજરાતી ભાષાંતરમાંથી મેં કેટલાંએક સ્થળો વાંચી જોયાં છે. ભાષાંતરમાં પ્રથમ અવતરત્રિકા, પછી મૂળ શ્લોકનો શબ્દાર્થ, અને પછી તેના ઉપર ચન્દ્રકાન્ત નામનું વિસ્તારથી વિવરણ છે. અસલ પંચદશીના ટીકાકારે મૂળ શ્લોકની ટીકા કરતાં વાહી તથા સિદ્ધાંતી કદ્વીને ગ્રંથનો આશય સ્ફુટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, ત્યારે આ ગ્રંથમાં તેને ઠેકાણે ગુરુશિષ્યનો સંવાદ કદવવામાં આવ્યો છે, અને કોઈ કોઈ ઠેકાણે વાતોનાં દૃષ્ટાંતો આપીને મૂળ વસ્તુનો બહુ જ ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે, તેથી મુમુક્ષુજનોને આ વિવરણ, વેદાંતનો વિષય સમજવા માટે બહુ ઉપયોગી થઈ પડે તેવું લાગે છે. વિવરણોમાં શ્રુતિઓ અને સ્મૃતિઓના અર્થો પણ આપ્યા છે અને તેનાં સ્થળો પણ આપ્યાં છે, તે પણ મૂળ ગ્રંથ જોવા માટે ઉપયોગી થઈ પડે તેમ છે. એક ઠેકાણે મન યવ મનુષ્યાણાં એ ગીતાનો* શ્લોક છે આમ લખેલું છે, પણ તે શ્લોક ગીતામાં નથી, પણ અમૃતબિંદુની તે શ્રુતિ છે. કોઈ કોઈ ઠેકાણે અક્ષરોના દોષો પણ જોવામાં આવે છે, આવા દોષો ખીલ્યા આવૃત્તિમાં સુધારી લેશે એવી આશા છે.

ચૈત્ર શુદ્ધી ૧૦ ને સોમવાર }
સંવત ૧૯૫૬. }

જયકૃષ્ણ જીવનરામ

* આ શ્લોક પંચદશીમાં જે સ્થળે આવેલો છે (૧) મ. ૬, શ્લો. ૬૮, (૨) મ. ૧૧, શ્લો. ૧૧૭, તેમાં મ. ૬, શ્લો. ૬૮ ના ચન્દ્રકાન્ત વિવરણમાં “મન એ જ સર્વ જગત છે” (Mind is this all) એમ મનવાદી શિષ્ય પૂર્વપક્ષમાં જણાવે છે, અને ચેતાના તર્કના ટકામાં ગીતાનો ખોટો અર્થ કરી સિદ્ધાંતી ગૂરને સમજાવે છે. ગુરુ મન-વાદનું ખડક કરે છે એ ઉપરથી સમજારો કે મન યવ મનુષ્યાણાં એ શ્લોક ગીતાજનો નથી, તેમ ઉપનિષદો જોતા અમૃતબિંદુની શ્રુતિનો પણ નથી, પણ બ્રહ્મબિંદુ શ્રુતિનો ખીલે શ્લોક છે અમૃતબિંદુ નામનું કોઈ ઉપનિષદ નથી કે શ્રુતિ નથી કદાચ બ્રહ્મબિંદુ ઉપનિષદને જયકૃષ્ણ મહારાજે ભ્રમમાં અમૃતબિંદુ શ્રુતિ ગણાવી હશે, એમ સમજાય છે એટલે સદર્શ જોતા ઉક્ત શ્લોક ગીતાજનો છે એવું મૂળમાં કે ટીકામાં સિદ્ધાંત તરીકે સમજાવેલું નથી, તે રખડ થાય છે. ન. ઈ. દેશાઈ

અસ્તાવના

મહાત્માઓના પવિત્ર ધૃતિદાસોનું અવલોકન કરતા જણાય છે કે, પરમાર્થ એ જ તેમના જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય છે. મહાત્માઓનું જીવન જો કે વિવિધતાવાળું ભાગ્યે જ હોય છે, છતાં તેમાં ઉત્તમ પ્રતિભા હેતુ સમાયલો હોય છે. હેતુશૂન્ય જીવન નિરંતર કષ્ટકારી થઈ પડે છે, એટલું જ નહીં પણ તે ઉત્તરોત્તર અધોગતિ પમાડનાર હોય છે. હેતુમય જીવન જ સદા સફળ છે; તેમાં પરિશ્રમ તો ખરો, પરંતુ તે આનંદદાયી પરિશ્રમ છે. શૂન્ય હેતુમય જીવન, જ્યારે અનેક પ્રકારનાં કષ્ટ ભોગ ભોગવાવી, અંતે અધમતાને પમાડે છે, ત્યારે હેતુમય જીવન કષ્ટને અંતે ઉત્તમ સ્થાનમાં લઈ જાય છે. હેતુપૂર્ણ જીવન પુરુષાર્થમાં સદા રિજ્યા નિવડે છે; અને વ્યવહાર કે પરમાર્થમાં તે જ માહાત્મ્યવાળું થઈ પડે છે. આર્થ જીવન સફળ કરવા જેવો એકે પુરુષાર્થ નથી. એ જ જીવન આત્મોન્નતિનું કારણ થઈ પડે છે, એ જ જીવન સુખનું સ્થાન થઈ પડે છે, એ જ જીવન કલ્યાણમય પરમ ગતિ છે એવું ભવ્ય જીવન ભોગવવા માટે આર્થાવર્તના મહાત્માઓ, ઋષિઓ, મુનિઓ, ધર્મવેતાઓ, તત્ત્વવેતાઓ અને આચાર્યો હંમેશાં બોધ કરતા આવ્યા છે. એવું જીવન ભોગવવાનો માર્ગ આત્મોન્નતિ છે. એવી ઉત્તમ સ્થિતિએ જવાનો માર્ગ વેદાન્ત છે. એ પરમ પુરુષાર્થનો માર્ગ અબોદતામાં છે. આવી અબોદતાનો માર્ગ દર્શાવવા નિવૃત્તિપરાયણ મહાત્માઓએ, કહો કે અશાવતારી જીવોએ, આધ્યાત્મિક અનેક ગુંડનો ગુંડીને આ જગતના-મંદ જીવોપર અનેક પ્રકારના ઉપકાર કીધા છે. શ્રીકૃષ્ણ પોતાના ઉપદેશમાં પરમાર્થદર્શનનું જ પ્રધાન-પણું દર્શાવ્યું છે, તેમ જ યુરોપમાં પ્લેટો, સોપનહાર, સોક્રેટીસ, અને આ દેશમાં શુદ્ધ, શંકર માન્ય થયો છે, અને તેમની તે ઉદાર દષ્ટિને લીધે તેઓનું જીવન મહાન કાળની સાથે ટક્કર ઝીલતું અમરપણાને પામ્યું છે. તેનું કારણ આજ છે કે, તેઓએ સત્ય જ શોધ્યું છે. કે જેવો ગ્રેમ આપણને આપણા પોતાપર છે તેવો સર્વત્ર અનુભવવો, અને એ પ્રકારે અબોદતા સ્વાધીન કરવી; કેમકે સત્ય જ હંમેશા નિકાલાબાધ હોય છે. એ સત્યનું ખરું સ્વરૂપ દર્શાવવાની અનુપમ શક્તિ આ મહાત્માઓમાં હતી એ શક્તિનો ઉપભોગ કશા પણ સ્વાર્થ વગર તેઓએ કીધો છે. જો કે તેનું રહસ્ય સર્વથી સમજાય તેવું નથી, તથાપિ તે રહસ્ય એવું તો સચોટ છે કે જે જાણી, નિચારી, શેર્યા, સ્થિર થતી શુદ્ધિ-વિજ્ઞાને, પરિણામ વિચારી, દંઢમતાનુભવી થવાય તો યથાર્થ જ્ઞાન થશે કે, આ સર્વ ક્ષણિક, દુઃખમય છે. માન આત્માનુભવ, અબોદતા-ગ્રેમ, તેમાં મમ-મસ્ત થયે જ કેવલ્યપદ પમાય છે.

ભરતખંડનું આ ઉત્તમોત્તમ સત્ય તત્ત્વજ્ઞાન-વેદાન્તમાં સમાયલું છે. વેદાન્ત એટલે વેદનો અંતભાગ અર્થાત્ વેદનો ચૂડામણિ ભાગ, મોક્ષનો માર્ગ દર્શાવનાર ભાગ. સર્વ વેદાન્તમાં આ સિદ્ધ કીધેલું છે કે, બ્રહ્મ માત્ર સત્ય છે, જગત્ મિથ્યા છે, જીવ એ જ બ્રહ્મ છે—ને વિચારથી જાણે તો; અને તેથી જ સર્વોત્તમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, અને આવર્જનવિસર્જન મટી જાય છે. આવું અખંડકરસ સુખ, વ્યવહારમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખો સહેવાં પડે છે તે દૂર કરીને, પ્રાપ્ત થાય તો તે પ્રાપ્ત કરી, કૃતકૃત્ય થવા સૌની ઇચ્છા રહે છે; કેમકે પ્રાણીમાત્રનો પ્રયત્ન સુખાર્થે હોય છે, દુઃખાર્થે હોતો નથી. જન્મથી તે મૃત્યુ પર્યંત જીવ સુખ માટે જ મથે છે, અનેક પ્રકારે અનેક પ્રયત્નો કરે છે, અને વ્યવહાર પૈસો ટકા, માન, બળ, કીર્તિ મેળવવા મથે છે, તે એવી જ કામનાથી મથે છે, કે જે અવિચિત્ર સુખ જોઈએ છે તે મળે. પરંતુ જે જિજ્ઞાસુ અને વિચારશીલ છે, તેઓને તો આ અસાર સંસારમાં ક્યાંય પણ સત્ય સુખ જોવામાં આવતું નથી, ઉલટું તેઓને તો આ સંસારના પદાર્થોમાં દુઃખ પ્રતીત થાય છે. તેથી તેઓ તો સત્ય સુખને માટે જ પ્રયત્ન કરે છે. એ સત્ય સુખ બ્રહ્મજ્ઞાનમાં જ સર્વ પ્રકારે સમાયલું છે, એમ એ સુખના ભોગી, જોગી ને ભોગી, સાધુ ને સંસારી, સર્વ એક વાણીએ કથી ગયા છે. મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણે અર્થાત્ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમાત્માએ ગીતામાં ગાયું છે કે:—

સુખમાત્યન્તિકં યત્તદ્બુદ્ધિગ્રાહ્યમતીન્દ્રિયમ્ । યં લઙ્ઘ્યા ચાપરં લાભં મન્યતે નાધિકં તતઃ॥

જ્યાં જે આર્થતિક સુખ કેવલ બુદ્ધિથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે અને અતીન્દ્રિય છે તેને અનુભવે છે, ને જેનામાં સ્થિત થતો સતો તેનાથી બીજાને અધિક માનતો નથી.

આમાં કહેલું આર્થતિક એવું સુખ પ્રાપ્ત થવાથી આલોકનાં કે પરલોકનાં સકળ સુખો નિરતેજ, તુચ્છ ભાસે છે; કેમકે પરમ સુખ તો તે જ છે કે, જેથી આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ થાય, આત્મામાં સર્વાત્મા અને સર્વાત્મમાં આત્માનું દર્શન થાય, અને તેનાથી અધિકતાવાળું સુખ બીજું એકે નથી. તે જ નિરવધિક પરમ સુખ છે, તે જ સુખ પ્રાપ્ત થતાં પરમાનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. એ સુખ મેળવવું એ જીવનનો સુખ્ય હેતુ છે.

પરંતુ અહુણાં આપા પરમાનંદની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા નજીજી થયેલી જોવામાં આવે છે. પ્રાણી-માત્રનું લક્ષ્ય પ્રવૃત્તિ તરફ, અરુખલિત પ્રવાહ પેરે દોડે છે. એનું કારણ નિવૃત્તિનો અભાવ, બાહ્ય સુખમાં તૃષ્ણા, અને મિથ્યા ઉન્નતિની આશા છે. આ દેશની પ્રજાની સ્વાભાવિક વૃત્તિઓ પ્રવૃત્તિમય નથી, પણ નિવૃત્તિમય છે; અને કારણતરે તે પાછી પોતાના મૂળસ્વરૂપમાં પ્રકાશે, તેને માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. પૂર્વ કાળમાં આમ જ થયું હતું. યુદ્ધધર્મે આ દેશમાં કર્મકાંડનો લોપ કરાગ્યો, પાંચ બ્રાહ્મણોએ કર્મકાંડ સ્થાપ્યા, પણ આત્મોન્નતિનું સાધન જે જ્ઞાન તે મેદ થઈ ગયું. તેની સાથે સાથે ધર્મ, વ્યવહાર, રાજ્ય એ સર્વેની સંસ્થામાં મોટો ફેરફાર થઈ ગયો, ને પરમાનંદનું સાધન જ્ઞાન, જાણે હિરણ્યકેશ હરણ કીધું હોય તેની સ્થિતિમાં જઈ પડ્યું. પરંતુ તે જ સમયમાં મહાત્મા શંકરનું પ્રાકટ્ય હતું, ને તેઓએ જ્ઞાન જ મોક્ષનું સાધન છે એ સિદ્ધ કરી, સર્વત્ર અબેદ છે એમ દર્શાવી, મનુષ્યને નવું ચૈતન્ય આપી, અદ્વૈતવાદનું પ્રાધાન્યપણું સિદ્ધ કરી, દેશવિદેશમાં દિગ્વિજય કરી, અદ્વૈત જ્ઞાન જે શુદ્ધ થઈ ગયું હતું, તેને પાછું સતેજ કરી દીધું. એ જ જ્ઞાન સર્વોત્તમ હતું, અને તે જ ઋષિ મુનિઓએ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મે આલોકપર કૃપાદિપ્તિ જોઈ, જેઓ સાધનસંપન્ન હોય, તૃષ્ણાભાવયુક્ત હોય, સંસારમાં જિજ્ઞાસુ હોય, તેઓ માટે યોગ્ય છે. એ તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવાની સર્વને આવરણકતા છે. બ્રહ્મ અને જીવની અબેદતાનું જ્ઞાન થયા વિના પરમ સુખની લાલસા રાખવી, એ અંજવાના પાણીથી તૃષ્ણા છીપાવવા જેવું છે. એ અબેદના બળથી વગર રાજ્ય, સંસાર કે પરમાર્થ કાંઈ પણ સતેજ થઈ જકતાં નથી. સ્વતંત્રતાની સંપૂર્ણ હેતુરે એ જ અબેદતામાં વમે છે, એવું કાણ જાણે છે? પરંતુ આ અબેદતા જાણવામાં જ સર્વ

પુરુષાર્થ છે. વેદાન્ત શાસ્ત્રમાં અભેદતા એ જ સર્વ રહસ્યનું રહસ્ય છે, સર્વ જ્ઞાનમાં એ જ તત્ત્વજ્ઞાન છે, સર્વ પુરુષાર્થમાં તે જાણવું, અનુભવવું, એ જ સત્ય પુરુષાર્થ છે! એ જ અભેદ વિચાર યૂરોપ, એશિયા, અમેરિકા અને આફ્રિકાના કાળા લોકમાં પણ પ્રસર્યો છે, અને જ્યાં જ્યાં પ્રસર્યો છે ત્યાં ત્યાં માન્ય અને ગ્રાહ્ય થયો છે. એવા અભેદ જ્ઞાનથી કોઈ શંકા કરશે કે સંસારને દાનિ છે, એવી અભેદતાનું પરિણામ સંસારને બાધક છે, કેમકે એવા જ્ઞાનાનુભવી જીવને પાપપુણ્ય, ધર્મ-અધર્મ, નીતિઅનીતિ, ઉચીતીચપણું નહતું નથી; સ્ત્રી પુરુષ, દેશવિદેશ, ન્યાતગત રહેતાં નથી. તે સર્વત્ર અભેદતા જીવે છે, એ જ સંસારને વણસાડવા જેવું છે. અદ્વૈતજ્ઞાન ધ્વજજ્ઞાનમાં નરી આંખે જોવાથી એવું કંઈ છે 'અંકે એમ જણાશે, પણ એવું વેદાંત માત્ર પોતાં યોગ્યથી જાણીને જેઓ અનાચાર-દુરાચારમાં પ્રવૃત્ત છે, તેઓ અભેદવાદી નથી, પણ માયાવાદી' જ છે. અભેદનો સર્વોચ્ચ અનુભવ, અભેદ સાક્ષાત્કાર થવા માટે તો ગંભીર અને વિપુલ પ્રેમભાવ, આદ્ય હૃદય જોઈએ. એ આદ્રીતાને નિરંકુશિતપણે વહેતી અટકાવવા જાન જોઈએ, તે જ્ઞાન માટે અહંભાવાભાવ જોઈએ. એ સર્વ નહિ હોય તો પછી 'અભેદ,' 'અભેદ,' 'મોહ,' 'મોહ'નો ઉચ્ચાર કરનારો ભુક્કે પ્રાણી, સહ્ય માર્ગથી ભટ્ટ થાય જ અને અનાચારના ખાડામાં ગમી પડે. માટે એમાં 'અભેદ'નો દાવ શે? જેઓ અધિકારી હોતા નથી, તેવાને માટે આ અભેદ જ્ઞાન નથી, પણ જેઓ સાધનસંપન્ન છે તેવાઓને માટે જ આ જ્ઞાન સચક્રી રાખ્યું છે. એ જ્ઞાન કટુસાધ્ય છે. સર્વે ઇન્દ્રિયોને પરાજય પમાડ્યા પછી અભેદપદપર પહોંચીએક થાય છે. 'અભેદ' જ્ઞાન કટુસાધ્ય હોવાથી તેના પ્રતિ સર્વેની વૃત્તિ દોરાતી નથી, તેથી તેના બોક્તા પણ ઓછા છે, અને બોક્તા ઓછા છે, એ જ એની મહત્તા દર્શાવે છે. પારસમણિ રસ્તે રસ્તે રખડતા નથી. અભેદ સૂર્યનો પ્રકાશ મળે હળો છે. તેને મહન કરવો, એ અમાનુષિક શક્તિનું કર્તવ્ય છે.

આવો અભેદવાદ દર્શાવવા માટે આર્યમુનિઓના અનેક ગ્રંથો છે. પુરાણોના કથાવિભાગોમાં પણ તે જ વાત દર્શાવી છે. સર્વોત્તમ અભેદ ઉપનિષદમાં કથ્યો છે, પરંતુ સામાન્ય જીવ તેના કાલ લઈ શકે એ સમર્થ હોવાથી, સર્વ પ્રાણીઓનાં કદયાણુ માટે, શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ ગીતામાં આ સર્વ ઉપનિષદોનું દોહન અધિકારી અર્જુનને પાડ્યું છે. એ અદ્વૈતરસ છુદ્ધના કાળમાં શુદ્ધ થઈ ગયો હતો, તેને શંકર ભગવાને પાછો વહેતો છાધો છે ને તે પછીના શ્રીશંકરપાદવિરાજિત શંકરસાધ્યોમાંના કેટલાકોએ એ અભેદરસ સપ્રેમ સૌને પાચો છે. પરંતુ તે રસ પીવા માટે પાત્રની બદ્ધ જ આવશ્યકતા છે. સિંહજીનું દૂધ અપાત્ર જીવની શક્ય નથી. અભેદરસના સંબંધમાં પણ તેમ જ બન્યું છે. અપૂર્ણ ઘટની પેઠે અપાત્રમાં તે પડવાથી, તેના બાહ્ય ભાગમાં ઉછાળો આવ્યો, અને નારિતકતા, અનાચાર, દંભ વગેરે દુરાચારરૂપે જગતમાં ફરીત દેવા માંડ્યાં. એમ 'અભેદ'તા પવિત્ર સ્થાનકે, માત્ર કાંઈકના માસમાં બોલતાં બાળકો જેવું આ 'અભેદ' દેખાયું. તત્ત્વજ્ઞ અને પવિત્ર પુરુષો જોઈ પામ્યા, પામે જ. સુવર્ણને કાલપ ચઢતાં કોને નિર્વેદ ન થાય? તેમ થતાં જ અદ્વૈતનું જ્ઞાન આપવા પૂર્વે અધિકારીની હસોટી થવા માંડી, અને તેમાંથી આ પરમ જ્ઞાનના ભાગી ધણા ઓછા જણાયા. પણ આદ્યત્વ ઘટ્યું નહિ; કારણ કે અભેદદર્શન એવું વિશિષ્ટ છે કે, તે સર્વ દેશમાં, સર્વ કાળમાં સિદ્ધ છે. અદ્વૈતદર્શનમાં સર્વ છે, એમાં ભોગ અને જોગનો સંપૂર્ણ વિધિ વસી રહ્યો છે, એના સ્પર્શથી વિશ્વ પોતામાં જણાય છે, એટલું જ નહિ પણ પોતાને આખા વિશ્વમાં એવોત્તેજાત જોવાનું સામર્થ્ય આવે છે, અને તે જીવનનું જીવન બનાવી દે છે, એ જ જીવનનો હેતુ છે. એને જાણ્યા પછી કશું જાણવાનું, જોવાનું કે વિચારવાનું શેષ રહેતું નથી. એ સર્વત્ર છે, ક્યાંઈ નથી, છે ને નથી. એવા અતુલ્ય મોહમય નિરવધિ પરમાનંદ સ્વરૂપ જોવા માટે, અનેક મહાત્માઓ કાળના કાળ સધી પ્રયત્નશીલ રહ્યા છે. તે સ્વરૂપ એ અભેદ જ્ઞાન-ધ્વજજ્ઞાન-તત્ત્વજ્ઞાન-ચૂંતિમય છે; છતાં તે નેત્ર અને વાણીથી અજોચર છે, માત્ર આત્માત્મિએ પહોંચેલાં નેત્ર અને વાણી જ તેને જોઈ સમજી શકે છે, અન્ય

નહિ. તેમાં ક્ષુબ્ધ પ્રાણીની ગતિ કેમ પ્રવેશ કરી શકે? જેઓને ઉચ્ચતર સ્થિતિની કામના છે, તેઓ જ આવા અદ્વૈત પદાર્થનો લાભ મેળવવા માટે મથ્યા રહે છે ને તેઓને કાળાંતરે અદ્વૈતતા પ્રાપ્ત થાય છે, અને અદ્વૈત પ્રાપ્ત કર્યા પછી રાજ કે વ્યવહાર, ભોગ કે ભોગ તે સર્વેમાં ધૂમ્પા છનાં, તેમાં બંધન પામતા નથી, એ જ અદ્વૈતનું-અભેદનું માહાત્મ્ય છે.

પણ વર્તમાન કાળમાં તો શુદ્ધિના અર્થકાનો ટોટો નથી, જેનું પરિણામ ધૂમ્પાટાના ખાચકા જેવું છે; તેથી જિજ્ઞાસુ પ્રાણીએ ઉડાં ઉતરી, જે સત્ય અને નિલ છે, જેમાં શુદ્ધિના પણ પ્રવિ-લાપ થાય છે, તે વસ્તુની સાથે આપણે પ્રેમ બાંધવો જોઈએ. પ્રવિલાપનું સ્થાન એ જ બ્રહ્મ, એ જ અભેદ, એ જ પ્રેમ, અને એ જ ગોપીઓનું સ્વરૂપ! પ્રેમ, બ્રહ્મ, ચૈતન્ય, ધર્મર, એ સર્વે અભેદના પર્યાયસ્વરૂપ છે. પ્રેમનું સ્વરૂપ બહુ બહુ સફળતાથી વિલોકતાં તે અભેદનો એક આદર્શ છે. જે કલ્યાણ તેજુ જ દેખાય ને અનુભવાય, તે જ પ્રેમનું સ્વરૂપ. એવું સ્વરૂપ, અભેદભાવનાનું બળ વધવાથી આવે છે. એવો અભેદ પ્રાપ્ત થવાથી જ, મનુષ્ય જીવનનાં સત્ય જીવને વિલોકવા સમર્થ થાય છે. આપણા પૂર્વના મહાત્માઓએ આવો અભેદ માનીને, તેમાં જ કૃતકૃત્યતા પ્રમાણી છે, વિલોકી છે, જીવનમાત્રનું સાર્થક્ય ચણ્યું છે. પણ આ બધું આજકાલના નવીન યુવકો જોવાને અસમર્થ છે; કેમકે, આપણને હંમેશાં અવળી દુર્ગાનથી જોવાની ટેવ પડી છે, તેને યોગે, સત્ય તત્ત્વ જાણવામાં પાછળ પડીએ છીએ.

પ્રાચીનકાળમાં એ સત્ય તત્ત્વ પ્રથમમાં ઉપનિષદોમાં મહાત્માઓએ દર્શાવ્યું હતું, તે પછી અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણે તથા હાંબે યુધિષ્ઠિરને સમજાવ્યું હતું કે, એક અહં-હુંપણાનો ત્યાગ કરી, સર્વમાં એ અહં છે તેને જાણ, અર્થાત્ જે અહં તારામાં છે તે અહં સર્વમાં છે, વિશ્વમાં છે, નામરૂપમાત્ર તો માયાની રચના છે. તે ઉપરથી દૃષ્ટિ ખમેડી જે ચેતન સર્વવ્યાપી છે, જે સુખ છે, જેને જાણવાથી જ પરમાનંદ સ્વરૂપ જાણાય છે તેને જાણ, અને તેને જાણનારો જ પાર પહોંચે છે. એ પદાર્થ ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય છે કે, જ્યારે સ્વયં અનુભવ થાય. આ જ વાત શ્રીશંકરસ્વામીએ અને તેના અનુયાયીઓએ, સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી છે, અને કહ્યું છે કે, સત્તે: સતે: આત્માનુસંધાન કરતાં બ્રહ્મધામમાં પહોંચાય છે. તેમણે પરમ સત્ય, નિત્ય સુખ તેમાં જ, તેજ સ્થાનમાં કહ્યું છે. એ નિરવધિક પરમાનંદ સુખ વાણીથી વર્ણવી શકાતું નથી, તેમ નેત્રથી જણાવી શકાતું નથી. તેવા આનંદનો માર્ગ કેમ પ્રાપ્ત કરી શકાય તેના સંબંધમાં, જેટલે અંશે સમજાવી શકાય તેટલે અંશે સમજાવતાં કહ્યું છે કે, અભેદમાર્ગનું સાધન વિચાર છે; ને કર્મ, ઉપાસના તથા યોગાદિ સાધનો અસમર્થ જિજ્ઞાસુને માટે, મદાધિકારી માટે, અભેદની સાધનામાં, માર્ગ જ દર્શાવનાર છે; તેથી સર્વેનો ત્યાગ કરી વિવેક શિખ, તેથી અભેદતા જણાશે. એ અભેદતા પામ્યા પછી, સ્વચ્છ અંતરની પ્રેમજ્વલિકામાં યત્કિચિત્ પણ કટમ્પ રહેશે નહિ. આવી સ્થિતિ પામવા માટે, શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે, સંસારરહિત પૂર્ણ શ્રદ્ધાવાન બનવું જોઈએ, અંધ શ્રદ્ધાવાન થવું જોઈએ, કેમકે અશ્રદ્ધા, સંશય, ને લાચ, એ આત્મતત્ત્વથી બજ દુરનારાં છે.

આવું પરમ અદ્વૈત શ્રીશંકરાચાર્યે એવી સરળતાથી સમજાવ્યું છે કે, જેઓ અધિકારી થયા છે તેઓ તેના રસને નિલ આસ્વાદ લઈને વિગણિત વેદ આનંદાનંદનો લહાવો લે છે. આ અ-દ્વૈતદર્શનમાં શૂત, લવિષ્ય અને વર્તમાન, એ ત્રણે કાળનું વર્ણન કરી, જેમ સરળતાથી મોક્ષ માર્ગે પમાય તેમ સમજાવ્યું છે. આવા અભેદ માર્ગમાં આ જગતને અસલ માન્યું છે; પણ જે અસત્ય હોય તે દુષ્પ્રમય હોય, એવો દંઢ નિયમ હોતો નથી. આ સંસારની રચના, અનુભવ કરાવી કરાવીને પરમાર્થનું સત્યજ્ઞાન કરાવે છે; ભેદમાથી અભેદ સમજાવી ચતુષ્પદેશ કરે છે. એ અનુભવ બેથી છે. એ દંદ-દૈત-સંસાર છે. એ ભેમાના એકપર જેનું લક્ષ્ય રહે છે તે બીનઅનુભવી રહે છે. જેનું લક્ષ્ય બેપર રહે છે તે અનુભવી બને છે. બેમાંથી એકને જ સત્ય માનવું, એ પ્રેમકીર્તનો અનુભવ છે ને તેથી અભેદ સાક્ષાત્કારસ્વરૂપ રૂળ મળતું નથી, પણ જગત ને બ્રહ્મની વચ્ચે જે

એકચર્યાન છે, તેના અનુભવમાં જ મોહા છે. અભેદતામાં, આત્માનુસંધાનમાં—‘મારું તારું,’ એવી ભુદિ ન થતી જોઈએ, કેમકે મારું તારું જ કલેશ-દુઃખને વધારતારું છે. તેથી પદાર્થ માત્રમાં સર્વત્ર અનાતમતા ધરવી; અને એ જ સુખનું તથા આનંદનું કારણ છે. અભેદભાવ એટલે સૌ એક છે, પાપપુણ્ય નથી, ધર્મઅધર્મ નથી, સુખદુઃખ નથી, પરંતુ સર્વ એકરૂપ જ છે, એમ વિવેકથી અનુભવનારો જ એ જીવનનું ફળ પામે છે. આ વિવેકનો સર્વત્ર સમાન ઉપયોગ વ્યવહારમાં કરી શકાતો નથી. માતા તે માતા અને સ્ત્રી તે સ્ત્રી, સુવાનું તે સુવળું ને લોહ તે લોહ, એમ વ્યવહારપક્ષે તો ગણાય છે, પણ શ્રદ્ધિણી એ સ્ત્રી છે ને માતા પણ સ્ત્રી છે, એવા મૂઢમનાથી વિચાર કરનારો જ અભેદતાનું સ્વરૂપ જાણે છે. અભેદ એટલે જ્ઞાનપૂરક સત્યાસત્યનો વિવેક કરી, એકરૂપ જણાવું સર્વ મિથ્યા છે, ને માત્ર પરબ્રહ્મ જ સત્ય છે, ને તે જ દૃષ્ટું, એમ જ્ઞાનથી જાણવું; કેમકે જ્ઞાનથી અતિરિક્ત કંઈ પણ નથી, એ સુસ્પષ્ટ છે. જે ભેદ દેખાય છે તે નામરૂપ છે, અને તે માયાકલ્પિત હોવાથી મિથ્યા છે, એમ જાણનાર જ તરી જાય છે. દ્વંદ્વનો ત્યાગ કરવો, એ વિવેકનું કર્તવ્ય છે. અભેદાનુભવનાનો ચર્ચાર મેળ થયે આ વિશ્વ પોતામાં જણાશે, સર્વ સમાન જણાશે, સર્વત્ર બધુભાવ જણાશે, ચિર સ્વતન્ત્રતા જણાશે, અલતાનો નાશ થશે અને એ જ સ્વરૂપે વિદેહસુકિતનો અનુભવ થઈ, સાયુજ્યસુકિત મળશે.

આનું અદ્વૈત સિદ્ધાંત જાણવા માટે શ્રીમાન શંકરાચાર્યે વેદાંતના અનેક ગ્રંથો રચેલા છે. એ ગ્રંથોમાં અભેદવાદનું સંપૂર્ણ રીતે સમર્થન કરેલું છે. તે પછી શ્રીશંકરપાદવિરાજિત આચાર્યોએ પણ તે જ વિચાર સુંદર કરાવવા માટે અનેક ગ્રંથો રચ્યા છે. આ પંચદશી પણ તેમની જ એક ગ્રંથ છે. પંચદશીના કર્તા વિદ્યારણ્યસ્વામી મહાસમર્થ વિદ્વાન હતા. તેઓએ પોતાની ઉત્તરાવસ્થામાં આ ગ્રંથ રચ્યો છે, એટલે સર્વ મતમતાંતરોનું રહસ્ય જાણી, શ્રીશંકરભગવાનના ગ્રંથોનું મનન કરી, પૂર્ણ બ્રહ્મભાવને પામી, આ ગ્રંથની રચના કરી છે. આ ગ્રંથના પંદર પ્રકરણ છે. એ પ્રત્યેક પ્રકરણમાં યુક્તિ, અનુભવ તથા શ્રુતિથી દૈવત્વાદૈતના સર્વ સિદ્ધાંતો સુસ્પષ્ટપણે પર્ણવ્યા છે, અને તેનું રજીસ્ટર એવી તો યુક્તિથી કર્યું છે કે, માત્ર એક આ જ ગ્રંથનું અધ્યયન કરવાથી, વેદાન્તશાસ્ત્રનું રહસ્ય સારી રીતે સમજી શકાય. એટલા માટે, પંચદશી વેદાન્તશાસ્ત્રનો પ્રવેશક ગ્રંથ ગણાય છે. આ ગ્રંથેય અથનો જે સમન્વય કરેલો છે, તે ગ્રંથ જો યથાર્થ રીતે સમજાયો હોય તો, વિચારશીલ સંસ્કારી જીવને ધણો લાભ થાય, અને અન્ય શાસ્ત્રોમાં જે અભેદ વાર્તાઓ સમજાવી છે, તેનું રહસ્ય પણ યથાર્થ રીતે સમજાય. આત્માને કેમ જાણવો, દેહ શું છે, પંચ-ભૂતોનાં કાર્યો કેવાં છે, જગત્ ને માયાની રચના કેવી છે, શા માટે ઉપાસનાની જરૂર છે, એ આદિ અનેક પ્રક્રિયાઓ યુક્તિથી, અનુભવથી તથા શ્રુતિસ્મૃતિનાં પ્રમાણોથી, ધણી જ ઉત્તમ પદ્ધતિએ સ્વામીએ સમજાવી છે. બ્રહ્મની અનિર્વચનીયતા સિદ્ધ કરવા માટે તથા મતમતાંતરોનું ખંડન કરવા માટે કોઈ પણ સાધન બાકી રાખ્યું નથી ને પૂર્ણપર શ્રુતિસ્મૃતિઓ જોતાં તથા વિષયનો ઉપક્રમ ને ઉપસંહાર જોતાં, કર્તાની અગાધ ભુદિ દૃષ્ટિએ પડે છે.

આવો ગ્રંથ સમજવા માટે પ્રથમ ગુરુની આવશ્યકતા છે. કહેતી પણ છે કે, ગુરુ ચિના જ્ઞાન નહિ. સંસારાદિ રોગઘ્નત દેહથી મુક્ત થવા માટે ગુરુરૂપ અધીનકુમારની જરૂર છે, પણ એવા ગુરુઓ, કે જેઓના આચારવિચાર સર્વ રીતે સમાન હોય, આત્માનુસંધાનમાં મગ્ન હોય, ને સાથે જીવપર કરુણા દૃષ્ટિવાળા હોય, તેવા મળવા તો કેવળ જ દુર્લભ છે. તેમાં પણ આવો સર્વોત્તમ ગ્રંથ સિંધને સંપૂર્ણ સંતોષ થાય તેવી રીતે સમજાવનારા ગુરુ ભાગ્યે જ મળી આવે છે. હવે પ્રાણી માત્રની સદાની જિજ્ઞાસા તો આત્માના કલ્યાણની, જન્મમરણના ફેરામાંથી મુક્ત થવાની છે, પરંતુ સદૃગુરુના અભાવથી તે પરમ એવા જ્ઞાનથી વિમુખ રહે છે, ને તેને ધમ્મજા તો કલ્યાણની છે તેથી તે જે પ્રથમ આવ્યો તે માર્ગ મલકી કરે છે. તેવાઓને સ્વયંપ્રે મદાવવા માટે આવા ગ્રંથની આવશ્યકતા છે, એમ મને મારા સ્વર્ગવાસી

મિત્ર શાસ્ત્રી શ્યામકાંત વિ. વાલજીએ, હું ચન્દ્રકાન્ત લખતો હતો ત્યારે, જણાવ્યું હતું. પરંતુ મારાં સંસ્કૃતભાષા સંબંધે અપૂર્ણ જ્ઞાનને લીધે, તે કામ મેં માથે લેવાની હામ બીડી નહિ, તોપણ શાસ્ત્રીની મદદથી પ્રત્યક્ષતત્ત્વવિવેકનું જોખું તૈયાર કાઢ્યું, અને તેપર મેં વિવેચન લખી કાઢ્યું. એટલામાં દૈવેચ્છાથી શાસ્ત્રી પંચત્વને પામ્યા. છતાં આરવ્વસ્વાન્તગમનં દ્વિતીયં વૃદ્ધિલગ્નમ્ । એ સાહિત્યાનુસાર, માથે ઉઠાવેલું કામ પૂર્ણ કરવાની ઇચ્છાથી, બીજા ગ્રંથોની સહાય લેઈ, સ્વતંત્ર રીતે આ વિવરણ લખીને તૈયાર કાઢ્યું છે. વિવરણની પદ્ધતિ કેવળ બૃહી જ રાખી છે, એમ કેટલાકને જણાશે, અને કેટલાક વિદ્વાનો મેં લીધેલી છૂટપર સંપૂર્ણ આલેખ પણ કરશે. ભલે હશે; પરંતુ મને તો હાનિ નથી, પણ લાભ જ છે. જે પરમ કલ્યાણકારી વેદાન્તશાસ્ત્ર સર્વને પ્રિયકર અને સરળતાથી ભરપૂર હોયું જોઈએ, તે પ્રાચીન હોયે શાસ્ત્રાર્થમય લખાયેલી લાંબી દુષ્ટી પણ ગૂઢ ટીકાવાળું હોવાથી, અદ્વૈતદર્શનનું રહસ્ય સમજવાની ઇચ્છાવાળાઓને કંટાળો ઉપજાવે છે ! તેથી મેં તેને નહિ અનુસરતાં, સામાન્ય મનુષ્ય પણ પ્રેમથી ને છૂટથી આ શાસ્ત્રમાં પ્રેમ કરે તેવા મારો આશય રાખી, નવીન હજી પસંદ કરી, જેટલું સ્પષ્ટ થાય તેટલું સ્પષ્ટ કાઢ્યું છે. જે શાસ્ત્રથી સર્વેશ્વરનું જ્ઞાન થવા બદલે કંટાળો ઉત્પન્ન થાય ને અનાદિ સત્યસ્વરૂપ બ્રહ્મની ભાવનાનો દલાવો લેવામાં અભાગિયો નિવડે, તેના કરતાં, સરળતાથી જે ભાવના ઉત્પન્ન થાય, તે માર્ગ કાંઈ રીતે પણ અનિષ્ટકારક તો નથી જ. જે દર્શને આર્યાવર્તને તાર્યું છે અને તારશે, તે દર્શન એ અંધારાગારના જેવું વિકટ હોય તો તેથી ભુદ્ર જીવ બડકાને ભાગી જશે, ને તે તરફ દૃષ્ટિ જ નહિ કરે, માટે તેનાથી, થોડા દોષવાળું હોય તો, આ દર્શન ધણીને તેના તરફ પ્રીતિવાળા બનાવે, તે શું થોડું સંતોષકારક છે ? આવું સરળ ભાષાંતર કરવામાં મેં જે છૂટ લીધી છે, તે જોએને પસંદ ન હોય તેઓએ માનવું કે, આ ગ્રંથ તેવા પડિતમનો માટે નથી, પણ જોએ સ્થૂલસૂક્ષ્મવાયદાત્મી નથી, પણ અદ્વૈતના જ અનુરાગી છે, તેવા વિવેકીઓને જ માટે છે.

આ ભાષાંતરમાં ત્રણ વિભાગ પાડ્યા છે. પ્રથમ શ્લોકની અવતરણિકા, તે પછી શ્લોક, તે પછી તેનો શબ્દાર્થ અને પછી ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ આપ્યું છે. અવતરણિકા વગેરેના સમંધમાં વિશેષ ન કહેતાં, વિવરણ સંબંધે ખુલાસો કરવાની જરૂર છે. આ વિવરણની પદ્ધતિ એવી થોડી છે કે, કાંઈ શુરુ નિઝાસુ શિષ્યને વેદાન્તશાસ્ત્ર સમજાવે છે; એમાં શિષ્ય ઉલ્લાસીત કરે છે, અને શુરુ તેની શંકાઓનો પરિહાર કરે છે. આ વિવરણ તૈયાર કરવામાં મેં સાંભળેલી પચદશીની કથાનો ઉપયોગ કર્યો છે; અને શાસ્ત્રનાં પ્રમાણ વાંચ્યાં માટે રામકૃષ્ણની ટીકાનો આધાર લીધો છે. સામાન્ય મનુષ્ય સમજી શકે તેવી યોજના કરવા જતાં આ ટીકા વિસ્તારવાળી થઈ છે, ને કાંઈ કાંઈ સ્થળે પિપ્પળેપણુ જેવું પણ થયું છે, પણ તેમ કરવાની આવશ્યકતા હતી. જોએને વેદાન્તશાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે તેઓ તો સંક્ષેપમાં સમજાવેલું સમજી શકે, પણ જોએને પંચીકરણાદિનો પણ પાસ લાગ્યો નથી, તેમ તે જાણ્યું કે જોયું પણ નથી, તેવા નિઝાસુઓ સંક્ષેપમાં સમજી શકે નહિ. જોએના તરફ વિશેષ ધ્યાન આપતાં ગ્રંથનું ક્યેવર વધી ગયું છે. અદ્વૈત જાણવું, એ કઠિનમાં કઠિન કાર્ય છે, તેથી તે સમજવા માટે સરળ યોજના કરવાની જરૂર છે. આરાધી પણ બની તેટલી સરળતા મેં આ ગ્રંથમાં કીધી છે, છતાં એમ કહી શકવાની હીમત કરી શકતો નથી કે તે સંપૂર્ણ કીધી છે. આભોત્તતિકારક આ ગ્રંથનું અધ્યયન ચથાર્થ રીતે થાય, તેટલા માટે મેં એવી રચના કીધી છે કે, જોએની ઇચ્છા શ્લોક અને શબ્દાર્થ વાંચી અંધારામાં અજાણવાની નહિ હોય તેઓ, માત્ર આ વિવરણ જ તેમાંના સંસ્કૃત ભાગને મૂકી, વાંચી, તેપર વિચાર કરશે તો તેઓને જે પ્રાપ્ત કરવાનું છે તે મળશે. એવા વાંચકોને વિશેષ રસ ઉપજાવવાને ને અદ્વૈત તરફ પ્રીતિ થાય તેટલા માટે સ્થળે સ્થળે દૃષ્ટાંતો આપવાનો, આભોત્તતિના આવા ગ્રંથમાં, અવિવેક કીધો છે, તે માટે ક્ષમા ઇચ્છું છું. જો કે સાધુ સંતો એ જ પદ્ધતિથી બોધ કરે છે. અભેદ તરફ પ્રેમ થયો તે નાનીસુની વાત નથી; ને તેની તરફ જ્યાં સુધી પ્રેમ થાય નહિ ત્યાં સુધી તેની ઇચ્છા પણ થાય નહિ, ને તેમ

ન થાય તો આવા પરમદર્શનનો સાલ શો? કળ શું? એ તરફ વૃત્તિ કરાવવી એ જ મદત્ કાર્ય છે. જાંબુ પછી તો સૌ પોતપોતાનું રોપી લે છે. માટે જિજ્ઞાસુ જીવ એવી વૃત્તિવાળો થાય ને આત્મોન્નતિના સાધન તરફ તેની વૃત્તિ પ્રેરાય તો મારો શ્રમ સફળ થયો સમજાય.

પંચદશીનાં પાંચ દિવસોમાં, એક મરાઠીમાં, એક ગંગાલીમાં, બે અંગ્રેજીમાં અને બે ગુજરાતીમાં ભાષાંતરો થયાં છે, અને ગુજરાતીમાં મારું આ ત્રીજું છે. નગરનિવાસી પંડિત હાથીભાઈ હરિશંકરનું શબ્દાર્થવાણું ભાષાંતર તથા પંડિત ખીતાંજરજીનું દિવિ ભાષાંતર એ બે ઉત્તમ છે; છતાં તેથી મારું ભાષાંતર નૂતન પ્રકારનું હોવાથી જ મેં આ ગ્રંથ પ્રકટ કરવાની દિમન દાખી છે, આ ભાષાંતર તૈયાર કરવામાં શાસ્ત્રી વેણીરામ બેચરભાઈ તથા શાસ્ત્રી પ્રાણજીવન હરિદરે જે સદાયતા આપી છે, તેને માટે તેમનો ઉપકાર માનું છું; અને મુંબઈ, ગુજરાત તથા કાશિયાવાડમાં શુભસિદ્ધ, સદ્બોધપ્રવર્તક ષ્ઠાનિષ્ઠ વેદાન્તના જ્ઞાતા પંડિત શ્રીજયકૃષ્ણ જીવનરામજીએ કૃપા કરી આ ગ્રંથ તપાસી તે ઉપર જે વિચાર દર્શાવ્યા છે તેને માટે, ને સમર્થોચિત સંશયનું હેદન દાખું છે તેને માટે મોટો તેમનો આભાર માનું છું. આ ભાષાંતર બે સારું થયું હોય તો તેનું માન પૂર્વાપર છપાઈ ગયેલી પંચદશીના કતાંબોને છે, કેમકે તેઓના ગ્રંથો મારી સમક્ષ ન હોત તો આ ગ્રંથ હું તૈયાર કરી શકત નહિ; છતાં પણ આમાં કાંઈ રચને હોય રહી ગયો હોય તો તે મારી અદ્ય-શુદ્ધિનું પરિણામ સમજવું; કારણ કે ષ્ઠાવાર્તા સમજવામાં અને સમજાવવામાં મોટામોટા મહાત્માઓને પણ પરિશ્રમ પડે છે તો પછી મારું શું ગળું? હું માન, જેમ શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માએ ગીતામાં કહ્યું છે કે:- 'ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં દરેશેઽર્જુન તિષ્ઠતિ । જામયન્તર્વંભૂતાનિ યન્નાસ્તુદાનિ માયયા ॥ હે અર્જુન । માયા થકી યંત્ર પેરે સર્વભૂતોને લભાવતો ઈશ્વર, સર્વભૂતના હૃદયમાં વસે છે,' તેવા ઈશ્વરથી પ્રેરાયલો હું તો નટના પુતળોની પેઠે પ્રેમથી નાચ્યો ગયો છું; કે જે પ્રેમ જ નિર્ગુણ પરબ્રહ્મ છે, અબેદ છે, પરમાર્થ છે, પુરુષાર્થ છે, સત્ય છે, નિત્ય છે અને અનંત છે; અને હું પણ એ જ પ્રેમમાં વિલસું છું.

સં. ૧૯૫૬ શામનવમી. }
મુંબઈ

વિજયરામજી-દેરાજી

તૃતીયાવૃત્તિની લઘુ પ્રસ્તાવના

વેદાન્તશાસ્ત્રના આ એક સર્વોત્તમ ગ્રંથ શ્રીપંચદશીના ગુજરાતી ભાષાંતરની પરમેશ્વરની કૃપાથી ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રકટ કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે. ગુજરાતી પ્રજામાં વેદાન્તપ્રિય જિજ્ઞાસુઓ, મુમુક્ષુઓ કેટલા આતુર આ ગ્રંથ વાંચવાને માટે રહે છે, તેનું કંઈક અંશે માર્ગદર્શક આ એક ચિહ્ન છે. એક જ વર્ષમાં કોઈ દ્વારસાકાદાની કે વાર્તા કે નવલિકાના ગ્રંથની માફક જલદી જલદી ખપી જઈ આ ત્રણુ આવૃત્તિઓ થઈ નથી, પણ ૩૦-૩૫ વર્ષના ગાળામાં થઈ છે, અને તે પણ કોઈ પણ જાતની વધારે પડતી જાહેરાત કે વખાણુ કરવા કે કરાવવાથી થઈ નથી, પણ હરતે પરહરતે પુસ્તકના ગુણને લીધે ખપત થવાથી થઈ છે, એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. મૂળ ગ્રંથના અનુવાદની કર્તાના જીવનકાળમાં તે એક આવૃત્તિ થઈ હતી, પણ તેમના પુત્રોને હાથે જે આવૃત્તિ થઈ છે. બીજી આવૃત્તિ કરતાં ત્રીજી આવૃત્તિ કાઢવાનો પ્રસંગ વહેલો આવ્યો હતો, અને આ ગ્રંથ અત્યાર પહેલાં પ્રકટ થઈ ચૂક્યો હતો, પણ કેટલીક અણુધારી મુશ્કેલીઓને યોગે તેને છાપતાં આજે પાંચ વરસ થયાં છે, પણ હજી વેદાંતપ્રિય અને ધર્મપ્રિય આર્ય પ્રજામાં તેની માગણી થાય છે. ગુજરાતી ભાષામાં ત્રણુ આરેક અનુવાદો આ ઉપરાંત થઈ ચૂક્યા છે, તે ગ્રંથની લોકપ્રિયતા દર્શાવે છે. આ નવી આવૃત્તિમાં અમારા તરફથી ખાસ કરી નવાં સુધારો કરવામાં આવ્યો નથી, પણ અમારા પૂજ્ય પિતાશ્રીએ કરેલી નોંધો અને માર્ગદર્શક સૂચનો ઉપરથી કેટલેક સ્થળે વિશેષ સ્પુટતા કરાઈ છે. દાહપમાં અને ગોઠવણીમાં વચ્ચે વચ્ચે ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ગ્રંથના કદમાં તેથી વધારો થયો છે. નાના મોટા વિભાગદર્શક વાક્યાદિ ઉમેરવામાં આવ્યાં છે, અને કોઈકોઈ સ્થળે ટીકામાં કે ટિપ્પણુમાં ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે, તેથી આશા છે કે વાંચનારને વિશેષ સુગમતા થયા વિના નહિ રહે.

ખીલું, આ ગ્રંથના દરેક પ્રકરણનો સાર સદ્ગત શ્રી ગૌરીશંકર દયારામ રાજગોર (શિહોરી) તરફથી લખાઈને અમારા પિતાશ્રી ઉપર આવેલો, તે અનાયાસે હાથ લાગતાં તેનો ઉપયોગ આ ગ્રંથમાં કર્યો છે, અને તે વાંચનાર જિજ્ઞાસુને પ્રકરણ પ્રવેશ માટે થયો જ ઉપયોગી અને માર્ગદર્શક થઈ પડશે. ભાઈ શ્રી ગૌરીશંકરને અમે ઓળખતા નથી, અને તેઓ અમને ઓળખતા નહોતા, છતાં અમારા પૂજ્ય પિતાશ્રીનો, તેમનો અને અમારો એટલે કે હાલના “ગુજરાતી” ગ્રેસના સંચાલકોનો જે આત્મિક સંબંધનો યોગ આવ્યો છે, તે આ મિથ્યા દશ્યમાન જગતમાં એક આત્માની પ્રતીતિ કરાવે છે, એવું અમને લાગ્યું છે. ભાઈ ગૌરીશંકર ગરીબ હોવા છતાં એક ઉત્તમ કાદીના મુમુક્ષુ હતા, સંસારની જ્વાળામાં સીંજતા હતા, છતાં પણ તેમણે પંચદશીનું મનન એવું તો સાફ કર્યું છે કે તેમણે લખેલો સાર અમને પસંદ પડ્યો, તેથી અમે તે આ ગ્રંથમાં જાણ્યો, અને તેમના જીવનની કંઈક જાંખી રૂપરેખા તેમના સુતપુત્ર રા. રા. ભાઈશંકર તરફથી મળી તે અમે જાણી છે, અને તેમના ક્ષર દેહનું લાન કરાવનાર છાયાચિત્ર પણ મુશ્કેલીથી મેળવી અમે આ પુસ્તકમાં આપ્યું છે, તે અમે આશા રાખીએ છીએ કે અયોગ્ય નહિ ગણાય.

એ ઉપરાંત આ ગ્રંથ વિષે શ્રી શારદાપીઠના જગદ્ગુરૂશ્રી રાજરાજેશ્વરાશ્રમ મહારાજે કૃપા કરીને જે ઉત્તમ અભિપ્રાય લખી મોકલ્યો હતો તે પણ અમે ગ્રંથની ઉપયોગિતા સમગ્રય તે માટે જાણ્યો છે, અને આવો મુંદર અભિપ્રાય આપવા માટે અમે આપત્રીના ધણા ઉપકારી થયા છીએ. સદ્ગત જયદ્રષ્ટુ મહારાજના અભિપ્રાયમાં ટિપ્પણુ કરી યોગ્ય સુધારો કર્યો છે.

પ્રથમની બે આદૃતિઓ કરતાં આ આદૃતિમાં અમે શો દેરકાર કર્યો છે તે અનુક્રમણિકા પરથી સમજશે. અમારા પૂજ્ય પિતાશ્રીએ પ્રથમની આદૃતિમાં આલેખેલું વિદ્યારણ સ્વામીનું શ્રવણચરિત્ર અમે કાયમ રાખ્યું છે, પણ તે લખાયું તે પછી વિશેષ શોધખોળો થઇ છે, અને નવા ગ્રંથો બહાર પડ્યા છે, તેમાંથી જે અમારા વાંચવામાં આવ્યા તેનો ઉપયોગ કરીને “વિદ્યારણ સ્વામી અને વિજયનગર રાજ્યની સ્થાપના” વાળો અગત્યનો લેખ સંગ્રહ કરીને અગ્રે દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, તે વાંચનારાઓને અનુપયોગી નહીં લાગે. જે કે વેદાન્તીઓને આવી બદિરંગ પરીક્ષાઓમાં રસ નથી, પણ તત્ત્વ બળ્લી લેવામાં છે, પણ સ્વયંથી વિદ્યારણ સ્વામીએ, જગતનું મિથ્યાત્વ સમજવા માટે, તેના અદર્શ બદલાતા રંગો અને પરિણામો, ઉપવ્યાયકો બળ્લી જગતના સર્વ પદાર્થો ઉપર વૈરાગ્ય લાવ ઉપશ્વ થવા માટે અને તે સર્વની પીડામાં રહેલું એક આત્મતત્ત્વ સમજવા માટે, સર્વ નાશવંત વિદ્યાઓમાં ઇતિહાસના શિક્ષણને અગ્ર સ્થાન આપેલું છે; અને પરમ-જ્ઞાની પદને પ્રાપ્ત થયા પછી પણ જ્ઞાતી પુરુષ જળકમજવત્ નિર્દોષ રહીને આ સંસાર વહેવાર ચલાવી શકે છે, એ તત્ત્વ બે ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો ઉપલી વસ્તુઓનો આ ગ્રંથમાં થયેલો પ્રવેશ નિરર્થક નથી, એ સમજાઇ શકશે.

આ ગ્રંથની આદૃતિ પરમેશ્વરની કૃપાથી અમારે હાથે થઇ છે, તે માટે અમે અમારી જાતને ધન્ય માનીએ છીએ. શ્રીઅક્ષયવદ્ગીતા એ ૭૦૦ શ્લોકોનો નાનો ગ્રંથ છે, તેમ પંચદશી પણ માત્ર બે ગીતા જેટલો એટલે કે ૧૫૦૦ શ્લોકોનો નાનો ગ્રંથ છે. ગીતાનું રહસ્ય એક વાર સાંઝે બપુવા પછી, સારી રીતે પચાવ્યા પછી બે આ ગ્રંથનું અઢા, પ્રીતિ અને જાગૃતિ રાખી શાંત ચિત્તે અધ્યયન-વાંચન મનન નિદિધ્યાસન પણ કરવામાં આવે તો શ્રવણ સફળ થયા વિના રહે નહીં, ચિત્તપ્રસાદ પ્રાપ્ત થયા વિના નહિ રહે, એ અનુભવની વાત છે. અદ્વૈત વેદાન્તશાસ્ત્રની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા ઉત્તમ રીતે સમજવા માટે આ ગ્રંથ જેવો બીજો ગ્રંથ નથી. આનું અધ્યયન કર્યા પછી શાકરસાહ્ય ઉપનિષદાદિ ગ્રંથો પણ અધિક સુબોધ અને સરળ થાય છે. એનાથી શૈવ: શૈવ: વિવેકાદિ સાધનો પ્રાપ્ત થાય છે, અંતઃકરણમંથિ ક્રમે ક્રમે દુઃખની નિવૃત્તિ થાય છે, અને છેવટે ચિત્ત કેવળ નિર્વિકારી બની નિર્મળદ પ્રાપ્ત કરે છે.

“પંચદશી”નો ગ્રંથ વેદાન્ત સમજવામાં ઉત્તમ છે, પણ પરિણામની જેને સમજણ ન હોય તેઓને કઠિન લાગે છે, તેટલા માટે અમારા પૂજ્ય પિતાશ્રીએ સામાન્ય જિજ્ઞાસુઓ માટે અન્દ્રકોન્ત નામના ગ્રંથના ત્રણ વિભાગોમાં વેદાન્ત, લક્ષિત, કર્મ વગેરે વિષયો રાચક રીતે સમજાવ્યા છે, અને તે ગ્રંથો એક વાર જેણે વાંચેલા હોય તો તેઓને માટે આ પંચદશીનો ગ્રંથ સુગમ થઇ પડે તેટલા માટે ગુરુ-શિષ્યના સંવાદરૂપે જે રીકા લખી છે તેનું નામ અન્દ્રકોન્તવિષયક રાખ્યું છે, તે સાહિત્રાય છે, પંચદશીનું અન્દ્રકોન્ત વિષયક અને અન્દ્રકોન્તના ત્રણે ગ્રંથો એક જ સમયે બાલુ-બાલુએ લખાયેલા હતા, એ સ્પષ્ટ છે. આખો ગ્રંથ વાંચતાં પ્રથમ વાર કઠિનતા લાગશે ખરી, પણ જેમ જેમ વાંચતા જવાશે અને અર્થ પ્રકાશ થઇ સમજાનું જશે તેમ તેમ એક પ્રકારની આનંદની લહરી પેદા થશે. આવો આ ગ્રંથ સર્વેને પુણ્યકારી થાવ, એ જ પ્રાર્થના.

સં. ૧૯૮૯ માધી પુનેમ }

• નટવરલાલ ઈશ્વારામ દેસાઈ

શ્રીવિદ્યારણ્ય મહામુનિ

વિજયનગર સામ્રાજ્યના એક સંવર્ધક, સહાયક ધત્વાદિ
 શૃંગેરીપીઠના એક જગદ્ગુર શકરાચાર્ય અને "શ્રીપચ્ચદશી"ના કર્તા
 ૧૪મ-આશરે ઇ સ. ૧૩૦૦ અમાલપદ-૧૩૩૬ સન્યાસગ્રંથ-૧૩૮૦
 આચાર્યપદ-૧૩૮૪ મેક્ષપ્રાપ્તિ-૧૩૯૬
 કનકસિંહાસન ઉપર બેસી વિદ્યારણ્ય સ્વામી વેદો ઉપર લાખ્ય લખાવે છે,
 અને રાજા શુક્તરાય વદન કરતા બેઠા છે

મહાત્મા શ્રીવિદ્યારણ્યસ્વામીનું જીવન

મહાત્માઓનાં ચરિત્રોમાં અપૂર્વ બોધ સમાયલો છે. તેઓનું કલ્યાણમય જીવન, ગંગાના ઉત્તરવળ પ્રવાહપેરે, પ્રાણીઓનાં પાપને ધોતુ, દિગંતમાં અસ્પષ્ટિત વહા કરે છે. તેમના જીવનપ્રવાહમાં અનુપમ અમૃત રહેલું હોય છે, જેનું પાન કરતાં સામાન્ય મનુષ્ય પણ અમરપણાને પામે છે. રે ! માનવકાર્તિમાંથી દેવકાર્તિમાં જાય છે. આટલા માટે મહાત્માઓનાં જીવનચરિત્રો, પ્રાચીનકાળમાં ભારતવર્ષમાં ઘેર ઘેર ખારણે તેમ જ યત્રમંડપમાં, અવકાશ વેળાએ, ઘણી જ શ્રદ્ધાથી વંચાતાં હતાં. તેનું ઝાંઝૂંબું દર્શન બ્રાહ્મણદિક ગ્રંથોમાં થાય છે. પરંતુ સમય પીતતાં ભારતવર્ષની અધોગતિને જેમ જેમ સમય આવતો ગયો, તેમ તેમ મહાત્મા જનોનાં ચરિત્રો લખવાનો પ્રચાર પણ અદશમાં ઓછો થયા લાગ્યો. તેથી જે મહાત્માઓનાં ચરિત્રો જાણવાની આપણને ઇચ્છા થાય છે, તે માત્ર ઠાઠ જિજ્ઞાસુ જ્ઞાતિ, દંતકથાઓ, શિલાલેખો અને પ્રશસ્તિ પદ્યોદ્ધારા વાંચ કરવી પડે છે. પરંતુ તે અસંપૂર્ણ રીતિમાં રહેલાં જીવનજ્ઞ તરફ જોતાં, સહુદય જનોને અપાર ખેદ થાય છે. આપણે ઇતિહાસભાવને યોગે, જેમ કંઈક અંશે આપણી પ્રાચીન, વ્યાવહારિક ને ધાર્મિક સંસ્થાઓના જ્ઞાતિથી અજ્ઞાન રહ્યા છિયે, તે જ પ્રમાણે મહાન પુરુષોનાં જ્ઞાતિથી પણ ખેનસીય છિયે. કદાપિ તેઓનાં જીવન જ્ઞાતો તેમના કાળમાં સુપ્રસિદ્ધ હશે, પરંતુ આજે તો તે દુર્લભ યથ પદમાં છે. શંકરવિજય, લલિતવિસ્તાર, લોજપ્રબંધ વગેરે સંસ્કૃત ગ્રંથોમાંથી તથા નાલાલકૃત સંતચરિત્ર વગેરે પ્રાકૃત ગ્રંથોમાંથી, કેટલાંક ચરિત્રો મળી આવે છે, પરંતુ કેવળ શ્રદ્ધાની ભીંત ઉપર રચાયલા એ કથાપ્રસંગો વચ્ચેથી ઐતિહાસિક તત્ત્વનું સંશોધન કરવું કઠિન યથ પડે છે. ઇતિહાસને પુરાણથી જૂદા પાડવામાં આવ્યો છે, એનું પણ આ જ કારણ છે. મહાત્મા શંકરનું ચરિત્રમાં વિલોપીએ. પંચદશીના કર્તા વિદ્યારણ્યસ્વામીએ આ મહાત્માનું ચરિત્ર યોજ્યું છે. પણ તે ચરિત્ર આધારવર્તમાં જે અનેક મત અને સંપ્રદાયોનો વિરોધ, પેડો હતો, અનેક નાતજાતના વિભાગ પડી ગયા હતા, કમંકાડનો લોપ થઈને ખૌદોની પ્રગળ સત્તા વ્યાપી રહી હતી, અનીચ્છરવાદ ચાલી રહ્યો હતો, આમ અનેક મત પંથોના વિકટ ખડકોને ઝાળંધી-ખૌદનો પરાજય કરીને, અદ્વૈતમતના વિજયડિંડિમના નાદથી, ભારતવર્ષના વાતાવરણને અદ્વૈતમય કરી, અદ્વૈત-આત્મજોધનું તત્ત્વ કેમ, કેવા પ્રકારે ચોળ્યું, તેનું સહ ચરિત્ર મળવું, સાથે તેમનો કાળ પણ કીચો હતો તે જાણવો પણ બહુ દુર્લભ જ છે, તો તે પછીના કે પહેલાંના મહાત્માઓનાં ચરિત્રો તો કયાથી ઉપસમ્પન્ન થાય ? એ નિવૃત્તિપરાયણ મહાત્માઓની પ્રશ્નિ, નિવૃત્તિનિર્મિત હતી. તેઓની દૃષ્ટિ કર્તૃત્વમાં હતી, કાર્તિમાં ન હતી. કીચા ખેતરમાં ગેરડી તૈયાર થઈ, કીચા કાઢવામાં પીલાઈ, ક્યાં જોળ બન્યો એ નિરર્થક માની, જોળના તરફ જ લક્ષ રહ્યું; તે મિષ્ટ છે કે ખારો છે, એ જ જાણવાનું હતું. મહાત્મા ક્યારે થયા, શું કર્યું, કેમ કર્યું, કેઈ પાઠશાળામાં, કીચા ગુરુ પામે જ્ઞાન મેળવ્યું, તે જાણવાનું નિરર્થક માનીને, તેઓ માત્ર પોતાનું કર્તૃત્વ જ આલોકમા શેષ રાખી ગયા છે. તેઓનો પાંચલૌતિક પિંડ તેમના ઇતિહાસની સાથે આ જગતમાંથી અદૃશ્ય થયો છે, પરંતુ તેઓ અક્રોધી એવી વસ્તુ અહીં મુકી ગયા છે કે, તેમાંથી આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો, ઇતિહાસ કરતાં પણ વધારે શ્રેષ્ઠ, લેખિકાતર વસ્તુ મેળવવાને ભાગ્યશાળી થઈ શકીએ.

શૃંગેરીમઠની શંકરપાદની ખીટિકાપર વિરાજનારા જે જે મહાત્માઓ શંકરાચાર્યને નામે યથા છે, તેમાંની એક પદ્માવળી પ્રમાણે ૩૩ મા ને ખીજ અંકાવલિ પ્રમાણે ૧૨ મા, પંચદશીના કર્તા વિદ્યારણ્યસ્વામી હતા. શુરુપરંધરાની જે પદ્માવળી મળે છે તે આ પ્રમાણે છે:-

નામ.	સંવ્યાસ મહાજીકાળ.	સમાધિ કાળ.	અસ્તિત્વ.
શ્રીશંકરાચાર્ય ...	૨૨ વિ. શક. ૪૬	...	૧૦૭ વિ. ૩૨
સુરેશ્વરાચાર્ય ...	૩૦	૬૯૫	૩૭ શાલિ. ૬૫
બોધધનાચાર્ય ...	૬૮૦ શાલિ. ૮૮૦	...	૧૧૨ ૭૫
જ્ઞાનધનાચાર્ય ...	૭૬૮	૮૩૨	૧૬૪ ૫૨
જ્ઞાનોત્તમ શિવાચાર્ય. ૮૨૭	૮૭૫	...	૨૩૪ ૭૦
જ્ઞાનગિરિઆચાર્ય ...	૮૭૧	૯૬૦	૨૮૬ ૫૫
સિદ્ધગિરિઆચાર્ય ...	૯૫૮	૧૦૨૦	૩૩૫ ૪૬
ઈશ્વરતીર્થ ...	૧૦૧૬	૧૦૬૮	૩૮૦ ૪૫
નરસિંહતીર્થ ...	૧૦૬૭	૧૧૫૦	૪૨૦ ૪૦
વિદ્યાતીર્થ-વિદ્યાશંકર. ૧૧૫૦	૧૨૫૫	...	૪૫૭ ૩૭
ભારતીકૃષ્ણતીર્થ ...	૧૨૫૦	૧૩૦૨	૪૬૮ ૪૧
વિદ્યારણ્ય ...	૧૨૫૩	૧૩૧૧	૫૨૮ ૩૦
...	૫૫૦ ૨૨
...	૫૭૮ ૨૮
...	૫૯૮ ૨૦
...	૬૨૦ ૨૨
...	૬૪૪ ૨૪
...	૬૬૭ ૨૩
...	૬૯૫ ૨૮
...	૭૨૦ ૨૫
...	૭૫૫ ૩૫
...	૭૯૩ ૩૮
...	૮૨૧ ૨૮
...	૮૫૩ ૩૨
...	૮૮૮ ૩૫
...	૯૨૮ ૪૦
...	૯૪૮ ૨૦
...	૯૭૪ ૨૬
...	૧૦૦૪ ૩૦
...	૧૦૫૪ ૫૦
...	૧૦૮૯ ૩૫
...	૧૧૨૭ ૩૮
...	૧૧૬૯ ૪૨

આ બન્ને શુરુપરંધરાની અંકાવલિ પરસ્પર વિરોધવાળા છે. તેનું એક કારણ એ મહાકલિન છે. શૃંગેરીમઠની જે પ્રથમ અંકાવલિ છે, તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણે વિદ્યારણ્યસ્વામી શાકે ૧૨૫૩ મં

વિદ્યમાન હતા અને શકિ ૧૩૦૮ માં ચૈત્ર સુદ ૧૩ ને દિને ક્ષયનામ સંવત્સરમાં સમાધિ લીધી હતી. બીજી અંકવલિમાં શકિ ૧૧૬૯ માં વિદ્યમાન હતા અને જે ૪૨ વર્ષ આપ્યાં છે તે આચાર્યપદના કાળનાં છે એમ જણાય છે, એટલે શકિ ૧૨૧૧ માં સમાધિરૂપ થયા હતા. અંક બીજીની પરંપરા બહુધા વિશ્વસનીય નથી. અહીં એ શંકા ઉભી થાય છે કે શ્રીમાન શકર વિક્રમ શક ૨૨ માં વિદ્યમાન હતા, અને તેમના પછી સુરેશ્વરાચાર્ય, જે પૂર્વશ્રમમાં મંડનમિત્રને નામે સુપ્રસિદ્ધ હતા તે ૬૦૦ થી વધારે વર્ષ સુધી શંકરાચાર્યપદે વિરાજ્યા છે, તે શું ? એમ જણાવવામાં આવે છે કે સુરેશ્વરાચાર્ય, પોતાના કાળનું સમાધિ લેખ લેખને વારણ કીધું હતું, તેથી તેઓ શાલિવાહન શકિ ૩૦ થી તે ૬૮૦ સુધી શંકરાચાર્યના પદપર હતા. તે પછી પણ કેટલાક આચાર્યોને આચાર્યકાળ બહુ જ લાંબો જણાય છે. જે હાલના સમયમાં સત્ય માનતાં સંકોચ થાય છે. એમ ધારીએ કે, શુંગેરીમઠના આ આચાર્યોમાં જે બહુ વિખ્યાત હતા, તેમના જ નામો પૂર્વ કાલમાં સાચવી રખાયાં હશે, અને બીજાઓનાં નામોનો લોપ થયો હશે. આ અનુમાન પ્રથમ અંકવલિ માટે કંઈક સત્ય કદવના છે, અબાધ્ય તે નહિ જ.

માધવ કિંવા વિદ્યારણ્યસ્વામિ, કિંવા વિદ્યારણ્યભારતીસ્વામિ પ્રથમ ગુરુપરંપરામાં ગણાવેલા છે, તેમ તેરમા શંકામાં વિદ્યમાન હતા. એના સંબંધમાં બીજાં પણ પ્રમાણો મળે છે. માધવને એક ભાઈ સાયણુ દક્ષિણના એક રાજ સંગમનો મંત્રી હતો; સાયણુ પોતાની વિદ્યાના બળથી સાયણુઆચાર્યના નામથી સુવિખ્યાત છે; એ સાયણુ ધાતુરતિ નામનો અન્ય લખ્યો છે; તેના અંતમાં આ પ્રમાણે લખેલું છે:—

इति पूर्वदक्षिणपश्चिमसमुद्राधीश्वरकस्य राजसुतसंगमराजमहार्मत्रिणा सायणपुत्रेण माधवसहोदरेण सायमाचार्येण चिरचिता माघवीया धानुवृत्तिः ।

પૂર્વ, દક્ષિણ, પશ્ચિમ સમુદ્રના અધીશ્વર, રાજસુત સંગમરાજ મહારાજના મહાર્મત્રી સાયણુના પુત્ર અને માધવના સહોદર સાયમાચાર્ય વિરમિત માધવીય ધાતુરતિ સમાપ્ત.

આમાં દર્શાવેલા સંગમરાજને એ પુત્રો હતા; હરિહર અને યુકવરાય અથવા વીરશુક્ર. એઓએ વિજયનગર વસાવ્યું હતું. ચિત્રદુર્ગમાંથી મળેલા પિત્તલપત્રપરથી જણાય છે કે, હરિહર રાજાએ જમીનનું દાન કીધું હતું. તેના પિત્તલપત્રમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે:—

ऋषिभुवह्निचंद्रे तु गणिते घ्रातउत्सरे । माघमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमास्यां महातिथौ ॥ नक्षत्रे पितृदेवत्ये भानुवारेण संयुते ।

એટલે શકિ ૧૩૧૭ ના ધાત સંવત્સરના માઘ શુદ્ધ પુનેમ અને રવિવારે, મધ્યા નક્ષત્રમાં, આ દાનપત્ર આપ્યું છે.

એલગોવ પર્વતના એક શિલાલેખપરથી જણાય છે કે સંગમરાજના બીજા પુત્ર યુકવરાજે, શકિ ૧૨૯૦ માં, જૈન પેશ્વુઓની તકરાર દૂર કરી હતી. યુકવરાજ ૧૨૯૦ માં ને હરિહરરાજ ૧૩૧૭ માં હયાત હતા, ને તે પહેલાં એટલે સંગમરાજના સમયમાં માધવને ભાઈ સાયણુ મહાર્મત્રી હતો—જે કાલ ૧૨૬૦ નો લખ્યો તે, શકિ ૧૨૬૦ માં માધવઆચાર્ય વિદ્યમાન હતો, અને જે વેળાએ સાયણુઆચાર્ય પોતાના અન્યમાં, પોતાના સહોદરનું નામ યોજનું યોગ્ય ધાર્યું છે, તે વેળા કંઈ નહિ તે, માત્ર અનુમાન પ્રમાણથી, એ સાયણુઆચાર્ય ૫૦ વર્ષનો હોવો જોઈએ અને માધવ ૩૦ વર્ષનો હોવો જોઈએ તથા તેની વિદ્યાથી પંકાતો હોવો જોઈએ, અર્થાત્ શિલાલેખ અને પિત્તલપત્રના પ્રમાણથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, શકાબ્દ ૧૨૩૦ માં, (વિક્રમ સંવત્ ૧૩૬૫ ને ઈ. સ. ૧૩૦૯માં) માધવ જીવતા હતા, અને શુંગેરીમઠની પરંપરાથી જણાય છે કે, શકિ ૧૨૫૩ માં માધવને સર્વશાસ્ત્રવિશારદની નિપુણતાથી ભારતીકૃષ્ણતીર્થ પછી આચાર્યપદ મળ્યું છે, તે સંભવિન છે. શકા એટલી જ રહે છે કે, માત્ર ૨૩ વર્ષની વયે, આડું મહત્વવાળું

પદ કેમ મળે? પણ દરેક વર્ગનો ફેર કાઢીએ ને માધવનો જન્મ રાજાજી ૧૨૨૦ માં માનીએ તો, આ સર્વ શકનો પરિહાર થઈ જાય છે અને ૯૨ વર્ગની વયે એ સમાધિરથ થાય, એ પણ સંભવિત ગણાય.*

પંચદશીના રચનાર વિદ્યારણ્યસ્વામી કિંવા માધવાચાર્યનો જન્મ શકિ ૧૨૨૦ માં દક્ષિણ દેશાંતર્ગત કણ્ણટિકમાં આવેલી તુંગભદ્રા નદીના તટપર, પવિત્ર પંપાક્ષેત્રમાં આવેલા વિજયનગરમાં થયો હતો. એ નગરને પ્રાચીનકાલમાં કેટલાકા કિલ્લિધાપુરી પણ કહેતા હતા, પરંતુ તેને માટે પ્રમાણ નથી. એ નગરમાં વિરૂપાક્ષ નામના મહાદેવનું મંદિર છે. તેની સમીપમાં એમના ધરનું અનુમાન થાય છે. પૂર્વાશ્રમમાં એમાં નાગો સાયલુ-માધવ, માધવાય, માધવાચાર્ય,

(બીજા આદિતિ સમયે ઉમેરેલું શીર્ષક)

* મી. જોર્જ સિવેલ, વિજયનગરના ઇતિહાસમાં હરિદરશય, બ્રહ્મ અને તેના પિતા સંજયરાજના સંબંધમાં બહુ અગત્યનો ઇતિહાસ આપે છે; અને તેમાંથી માધવનું જ્ઞાતિ વિશેષ અગત્યનું મળી આવે છે. તે જણાવે છે કે, વિજયનગરની સ્થાપના ૧૩૩૫-૩૬ માં થઈ છે, પણ ત્યાં સંજયરાજે રાજ્ય કીધું નથી, પરંતુ હરિદરજ પ્રથમ રાજા હતો, ને તેનું ઉપનામ દેવરાય હતું. એ ઉપનામ વિજયનગરના સર્વે રાજાનું હતું. વિજયનગરની સ્થાપના કરનારનું નામ હરિદરશય અથવા હરિઅપ્પા હતું-તેના રાજ્યની સીમા કન્યા-કુમારી સુધી હતી. માધવ એ હરિદરશયનો ગુરુ હતો ને તેના આશ્રયથી રાજ્ય સ્થપાયું હતું. હરિદર ૧૩૩૬ થી ૧૩૪૩ સુધી રાજ્ય કીધું હતું, ને તેના પછી તેનો ભાઈ બ્રહ્મરાય ગાદીપતિ થયો હતો. તેણે ૧૩૪૩ થી ને ૧૩૭૯ સુધી રાજ્ય કીધું કહેવાય છે, પણ કેટલાક શિલા લેખોપરથી જણાય છે કે, ૧૩૪૩ થી તે ૧૩૫૫ સુધી ઉપનામ નામના રાજાએ રાજ્ય કીધું હતું.

“હરિયન એન્ડીકેરી”ના ૪ થા પુસ્તકને ૨૦૬ કે પૃષ્ઠે જણાવ્યું છે કે, વિજયનગરમાંથી પ્રાપ્ત થયેલા એક શિલાલેખપરથી જણાય છે કે, રાજા ૧૨૯૦, એટલે ઇ. સ. ૧૩૬૮-૬૯ માં માધવાચાર્ય વિદ્યારણ્ય વિજયનગરની સ્થાપના કર્યા હતા. જ્યારે વિજયનગરની સ્થાપના થઈ ત્યારે (૧૩૩૬ માં), વિદ્યારણ્યે સંસારત્યાગ કરીને સંન્યાસ લીધો હતો, ત્યારે ને એમ કહેવામાં આવે છે કે, માધવે હરિદરશય અને બ્રહ્મરાયની દિવાનગીરી કીધી હતી, તેની સાત્તાવાર માટે રાજા જ રહે છે, તેમ કંઈ સાલમાં એણે સંસારત્યાગ કીધો, તે નક્કી કરવું પણ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. ફરનિષો નન્ડ નામનો ષોર્ટ્લીફ ઇસ્ટાફર, જેણે વિજયનગરના રાજ્યનો સત્તાવાર જ્ઞાતિ (૧૫૩૬ અથવા ૧૫૩૭ માં) લખ્યો છે, તેમાં વિજયનગરની સ્થાપના સંબંધે ને જ્ઞાતિ (૧૫૩૬ જણાય છે કે ૧૩૩૬ માં વિદ્યારણ્યે સંસારત્યાગ કીધો હતો. એ જ્ઞાતિ લખે છે કે, વિજયનગરનો રાજા હરિદર, પોતાના હંપેશના ચોખ પ્રમાણે એક દિવસે નચ્ચમદામ નદીની પડોસમાં આવેલા પર્વત તરફ ચિત્ત કરવાનાં જનવરો વસતાં હતાં. તે અરણ્ય રાજાએ ખાસ પોતાના ચિત્તારની જગ્યા માટે રાખ્યું હતું. ને તે કુવરાઓની ફરીને નાસી જવાને બદલે સાચું થયું ને તેઓને કમળ, તેથી કોઈ પણ તે સસલા સાથે કમળ એ શું? એ સિદ્ધ કે વાધ જેવું બળવાનું કેમ? તેણે નિશ્ચય કીધો કે આ સસલું નથી, પણ કંઈ નહીંપર આવ્યો ત્યારે તેને એક મહાત્મા સાધુ મળ્યો (એ પંચદશીનો કવો માધવ ઉપનામે વિદ્યારણ્ય હતો). તે બહુ પવિત્ર ગણાતો હતો. તેને આ જ્ઞાતિ તેણે નિવેદન કીધો. તે સાધુ પણ આશ્ચર્ય પામ્યો. તેણે સાધુને કહ્યું કે, અહીં મહેલ બંધાવી નગર વસાવ, કેમકે આ અદ્વૈતપ્રણેતા અર્થે એ જ છે કે, અહીં સાધુની આજ્ઞા પ્રમાણે ત્યાં નગર વસાવ્યું ને નચ્ચમદામને છોડી તે નગરને પાટનગર કરાવ્યું. તે સાધુનું નામ થઈને હાલ (૧૫૩૬ માં) “વિજયનગર” નામથી ઓળખાત છે. તે સાધુના મરણ પછી તેના સ્મરણ માટે રાજાએ એક મોટું દેવાલય બંધાવ્યું હતું. “વિજયનગર”ના રાજાએ તે સાધુના સ્મરણ, જ્યારે ગાદીપતિ થાય છે, ત્યારે પ્રથમ એ દેવાલયમાં ફરીનાર્યે જાય છે, ને પછી પોતાના મહેલમાં મવેરા કરે છે. આ દેવલ

માધવામાલ વગેરે જોવામાં આવે છે. મહાત્માઓનાં જીવનમાં હંમેશાં કંઈ ને કંઈ અદ્ભુત દંતકથાઓ સમાયલી હોય છે. માધવના સંબંધમાં પણ તેવું વર્ણન છે. તામીલ ભાષામાં લખાયેલા વજ્રમુદ્રા નામના એક ગ્રંથમાં, એ માધવના પૂર્વ જન્મની કથા આપી છે, અને ગીતાજીના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે કે, 'પ્રાપ્ય પુણ્યકૃતાંલ્લોકાનુપિત્વા શાશ્વતીઃ સમાઃ । શુચીનાં શ્રીમતાં ગૈઋ યોગબ્રહ્મોઽમિજાયતે ॥ પુણ્યે કરી પ્રાપ્ત કરેલા લોકમાં જઈ, ત્યાં ચિરકાલ વસી, જે યોગબ્રહ્મ છે તે શુચિ અથવા શ્રીમાનને ઘેર જન્મે છે,' તેમ મહાત્મા માધવ પણ પૂર્વ જન્મનો યોગબ્રહ્મ હતો, તે આ જન્મે, પોતાના પ્રારબ્ધનો ક્ષય થતાં સુધી, લોકવ્યવહારમાં રહી, યોગ પૂર્ણ કરી મોક્ષ પામવા અવતર્યો હતો. 'વજ્રમુદ્રા'માં લખ્યું છે કે, દક્ષિણ દેશમાં આવેલા મહીસુર પ્રાંતમાં, તાલપદ નામના શહેરમાં, ચૈદીનંદ નામના એક શ્રીમાન, વિદ્વાન, કુળવાન અને ધર્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણને ત્યાં એક પુત્ર જન્મ્યો હતો. તે બાળપણમાંથી

આપારથી એના નિશ્ચયપર આવતું વળી સંશયચાળું પણ છે કે, માધવ હરિદરનો મંત્રી હતો, તેમ સાચણે વલ્લેહા સંગમરાજ બીજે તે છુલ્લ અથવા છુલ્લારાપનો પુત્ર હતો. પણ છુલ્લરાયના પિતા સંગમરાજ મંત્રી સાચણ ન હતો એમ મીઠું સિદ્ધિ જણાવે છે. એ બીજે સંગમરાજ, હરિદરનો ભાઈ હમ્પાલ કે જેના રાજકાળનો એક લેખ નેસેરમાંથી મળ્યો છે તેનો પુત્ર થાય છે; પણ 'એપીગ્રાફી ઇન્ડીકા'ના ત્રીજા ગ્રંથને ૩૫ મે પૃષ્ઠે આપેલી વંશાવળી પ્રમાણે, વિજયનગરની માઝીપર કોઈ પણ સંગમરાજ બેઠેલા જણાતો નથી; માત્ર વંશાવળીમાં નામ જ આપેલું છે; અને તેમ જોવાં સાચણ જેનો મંત્રી હતો તે સંગમરાજ બીજે હતો એ સંશય બરેલું જ રહે છે.

૧૮૦૧ માં છુલ્લનાન નામનો એક અંગ્રેજ બેઠુરમાં ગયા હતા, ત્યારે તેને રામાયણ લખનારા નામના એક બ્રાહ્મણે 'વિદ્યારણ્યશિખા' નામનો એક સરકૃત ગ્રંથ જતાબોધે હતો. તેમાં લખ્યું છે કે, વરજ્યલના રાજા અતાપરદ્રેના હેરાચાર્યસ હક્કા ને બક્કા, સંગેરીના પોતાના શુર વિદ્યારણ્ય પાસે ગયા ને તેની આજ્ઞાસુચાર વિજયનગર વસાવ્યું (૧૩૩૬). પણ આ જ્ઞાત સંશયચાળું છે. પ્રથમ છે કે, એક મોટું રાજ્ય સ્થાપવાના બીજા સાધનો તેઓ ક્યાંથી લાવ્યા? એમ પણ જણાવવામાં આવે છે કે તેઓની સાથે કેટલાક ઘોડેદાર હતા, ને કોઈ પણ શુક્તિથી મોટા રાજ્યના ધણી થયા હતા કે, જે શુક્તિ વર્ણવેલી નથી, બીજા હકીકતપરથી જણાય છે કે, એ બે ભાઈઓ વરજ્યલના યુસલમાન નવાબની નોકરીમાં હતા ને તેઓના હાથમાં કેટલાક હાકરનું વડાપણું હતું. તેઓ જ્યાંહાંહાં બીજાના સરદાર મલેક હાકરની સત્કાર થયા, પણ તેનાથી પરાજય પામી (૧૩૧૦) અનુગ્રંથી, જે વિજયનગરની પડોશમાં આવેલું છે, ત્યાં નાસી ગયા, ને પછી માધવની શુક્તિથી રાજનગર વસાવ્યું-એટલે માધવચાર્ય ૧૩૧૦ માં દેખાત હતા એમ જણાય છે. થોડો વર્તત એવા પણ જણાવયો છે કે, માધવને ઈશ્વરી કૃપાથી જમીનમાંથી પુષ્કળ દ્રવ્ય મળ્યું હતું. તેના બળથી તેણે વિજયનગર વસાવીને, ધંડે જ તેના રાજ્ય કાઢ્યું હતું, ને તેના મરણ પછી કુટુંબના વંશમાં એ રાજ્ય મળ્યું હતું. એ કુટુંબના કુળના હરિદર ને બક્કા-બક્કન હતા.

કુટુંબ નામનો એક બીજો યુગાકર જણાવે છે કે, વિજયનગર ૧૨૨૦ માં સ્થપાયું છે. તે જણાવે છે કે, માધવચાર્ય એ સાધુપણમાં રહેતો હતો, તેવામાં બક્કા નામનો કોઈ જરવાડ તેને રાજ ભોજન આપતો હતો. તેથી પ્રસન્ન થઈ એક દિવસે માધવે કહ્યું કે, 'જા, તું આજા બરતબક્કનો ચક્રવર્તી થશે!' બીજા જરવાડા તે પછી તેને માન આપવા લાગ્યા; ને તેને છુલ્લારાવના નામથી જોલાવવા લાગ્યા. તેનાપર દિહીના શાહેનશાહના સરદારએ ચઢાઈ કીધી, પણ તેઓને હરાવીને તેણે એક નગર વસાવી ત્યાં રાજ કરવા માંડ્યું કે જે નગરનું નામ વિસલ છે. કુટુંબએ જે સાલ આપી છે, તે સાલિવાહન ચક્રની હોય તો બરાબર છે.

આ સર્વ વર્તાતપરથી આટલું સિદ્ધ થાય છે કે, વિજયનગરની સ્થાપનામાં માધવની મોટી સહાયતા હતી; તે ઈ. સ. ૧૩૩૬ થી તે ૧૩૭૦ સુધી દેખાત હોય, ને ૧૩૩૬ માં સંસારલાજ કરી સાધુદત્તિમાં રહેતો હતો; અર્થાત્ સાકે ૧૨૫૦ માં તે દેખાત હતો. જો તેનો જન્મ સાકે ૧૨૨૦ માં માનીએ તો એણે સાદગીસ વર્ષની વયે અથવા તે સમયે લગ્નજન સંસારલાજ કીધો હશે ને સાકે ૧૨૬૦ માં દેખાત હોવા નહયે. બક્કારાવના મરણ પછી એમનું મરણ થયું કે પૂર્વે, તે મટિ કર્યો પણ આધાર નથી. પરંતુ દંતકથા છે કે, એણે બહુ લાંબું આયુષ્ય મેળવ્યું છે. પણ હવેલા આધારપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, લગ્નજન પોણેસો વરસની એમની દેખાવી તો હતી જ. (સં. ૧૬૧૩.)

શંકરની ઉપાસના કરતો હતો તથા અનેક સંતગુરુઓની સેવા કરતો હતો. એના પૂર્વજન્મના સંસ્કારના યોગથી એક પ્રસંગે ગુરુ ક્ષત્રિય તેને ત્યાં પધાર્યા, ત્યારે એ બાળકે પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી તેની સેવા કરી. તે ઉપરથી પ્રસન્ન થઇ મહાત્માએ મંત્રોપદેશ કરીને તે બાળકને સમાધિપૂર્ણ જ્ઞાન આપ્યું. તે પછી માધવ, જેનું પૂર્વ જન્મનું નામ રામપદ હતું તેણે, કુલક સ્વીકારી સમાધિનું જ્ઞાન મેળવ્યું; અને લોકોમાં ઈશ્વર પેઠે તે પૂજવા લાગ્યો, ઘણાં ઘણાં મનુષ્યો તેનાં દર્શનને આવવા લાગ્યાં, અને એની ખ્યાતિ થવાથી ઘણાંઓ પરદાન મંગવા લાગ્યાં. આ એવા, પૂજન તથા લોક-લક્ષિતથી આનંદ પામી, રામપદે, પિતાની ઇચ્છા છતાં, સંસારમાં પડવાની ના પાડી, ત્યારે તેના પિતાના હૃદયમાં ધણે જ સંતાપ થયો, અને પોતાના વંશનો નાશ થશે, એમ વિચારીને તેણે પુત્રને કેટલાંક કઠોર વચન કહ્યાં, તેથી ખેદ પામી, રામપદે લગ્ન કરીને, પિતાની ઇચ્છાને અનુસર્યો. આ વિગ્ન નડવાથી એના યોગમાં ઘણી ખામી આવી, અને મરણ ટાળે જે શુભગતિની પ્રાપ્તિ માટે શ્રમ લીધો હતો તે નિર્થક ગયો; અને તેને બીજો જન્મ લેવો પડ્યો હતો. માધવ વિદ્યા, ઐશ્વર્ય, યશ, લક્ષ્મી વગેરેથી સંપન્ન હતો, અને ગુરુ ક્ષત્રિયે ભાખેલા ભવિષ્ય પ્રમાણે તેનો આ જન્મ છેવટનો હતો.

પારાશર સ્મૃતિ, કે જેનાપર માધવે સર્વ ધર્મ શાસ્ત્રના દાહનરૂપ મોટી ટીકા રચી છે, તેના ઉપોદ્ધાતપરથી જણાય છે કે, એની માતાનું નામ શ્રીમતી હતું, એના પિતાનું નામ માયણ હતું. અને તેની કાંતિ ઘણી જ ઉજ્જવળ હતી, જુદી અને મન જેવા સાયણ અને લોકનાથ નામે બે ભાઈઓ હતા, જે મહાજુદિમાન હતા. એમનું સુત્ર ઔધાપત, સાખા યલુવંદતી, ને ગોત્ર હારદ્વાજ હતું. પરાશરીઆ સાયણને માધવનો ભાઈ કહ્યો છે, પણ સર્વદર્શનસંગ્રહમાં સાયણ એ ભાઈ જણાતો નથી, પણ સાયણ એ કુળનું અથવા પ્રવરનું નામ જણાય છે. તેમાં લખ્યું છે કે, 'સાયણરૂપ દુગ્ધાધિમાં કૌસ્તુભમણિરૂપ થયેલા માધવાર્ય, આ સર્વદર્શનસંગ્રહ રચે છે.' અને માધવીય ધાતુરૂપિમાં 'અસ્તિ શ્રીસંગમદમાપઃ પૃથ્વીતલપુરન્દરઃ તસ્ય મેનિશિખારત્નમસ્તિ માયણ સાયણ ॥' એમાં માયણને પણ સાયણપદ આપ્યું છે. તેમ તૈત્તરીયભાષ્યમાં સાયણને માધવના નાના ભાઈ તરીકે જણાવ્યો છે; તેથી કુળનામાનુકૂળ સાયણ નામ દશે, એમ ધારી શકીએ છીએ.

એના સંબંધમાં જે લોકકથા ચાલે છે તે બહુ વિચિત્ર છે, કેમકે જ્યારે આપણે ઉપર લખી ગયા તેમ ૩૩ વર્ષની વયે એણે સંન્યાસ લીધેલો જણાય છે, સારે લોકકથાથી જણાય છે કે, ચાલીસ વર્ષની વય સુધી એ સંસારના રણમાં રણોડાળાતો હતો. જતે ઘણો નિર્વૃત્ત હતો; અને જ્યાં ધનના વંધા હોય છે, ત્યાં ખાનારાં ઝાંઝાં હોય છે, તેમ માધવ પણ પુત્રપુત્રીથી એટલો બધો તો પીડાતો હતો કે, એ હંમેશાં જ ઉદાસીન રહેતો હતો. કહે છે કે, એને સાત પુત્ર અને અગિયાર પુત્રીઓ હતી. તે સર્વનું એ બિલાથી પોપણ કરતો હતો. તે વિરુપાક્ષ ક્ષેત્રમાં રહીને, મહાદેવનું નિત્ય સેવન કરતો હતો. તેવામાં એક સમયે ક્રોધ મહાત્મા ત્યાં પધાર્યો, અને એની સંસારપીડા બહુ, ગાયત્રીનો મંત્ર આપી જણાવ્યું કે, એ તું નિત્ય જપજે, એથી તને છટપ્રાપ્તિ થશે. પૂર્ણ શ્રદ્ધાવાન માધવે તે મંત્રનો જપ કરવા માંડ્યો ને ગાયત્રીનું આરાધન કરવા માંડ્યું, પણ છટપ્રાપ્તિ ન થવાથી, પૂર્ણ વૈરાગ્ય વ્યાખ્યો, અને તેથી કેટલાંક ગાયત્રીનું પુરસ્કરણ છોડી દીધું, ત્યારે ગાયત્રીનો સાક્ષાત્કાર થયો, ને કહ્યું કે, 'વર માજ.' માધવે કહ્યું કે, 'હવે તને શું કરું? જ્યારે અપેક્ષા હતી ત્યારે તે સંકટ સોપાન્યું. હવે તો કયું ચોક્કસ મતાઃ' આવો અનાદર છતાં, ગાયત્રીએ પ્રસન્ન થઈને એને ચૌદ વિદ્યાનું જ્ઞાન આપ્યું, અને એના સંતોષ માટે હોદાન નામના મોનાના સિક્કાનો વરસાદ વરસાવ્યો. જે હોદાનો આજ પણ વિજયનગરમાં ક્રોધ ક્રોધ હેઠાણેથી ચળી આવતા કહેવાય છે. ગાયત્રીએ જ એનું નામ વિદ્યાદેવ રાખ્યું હતું.

માધવના પ્રતાપથી વિજયનગરની પ્રજા ધનાઢ્ય થઇ પદવાથી ત્યાંના રાજા હરિહરરાયે એનો ઘણો સન્દાર કીધો, ને અમાત્યની પદવી આપવા માંડી, પણ માધવ સર્વથી નિસ્પદ રહ્યો હતો.

છતાં તે સમયોચિત પોતાની સલાહ રાખને આપ્યા કરતો, તેથી રાખની સંપત્તિમાં ઘણો વધારો થયો હતો, અને પ્રભુ માધવને જ પ્રધાન માનતી હતી. કાવ્યમાળામાં, પ્રાચીન લેખમાલાના ૪૪ મા અક્ષમાં એક તાત્રલેખ છપાયો છે, તેમાં માધવે માધવપુર નામનું અમ્બદાર બાલોલોને અર્પું હતું એમ જણાય છે, તેથી એમ પણ શંકા થાય છે કે, એણે થોડો કાળ અમાત્યપદ સ્વીકાર્યું હશે.

કેટલાંક વર્ષ—આશરે પાંચ સાત વર્ષ સુધી હશે—એ વિજયનગરમાં રહ્યો હોય, પણ ગાયત્રીના પ્રતાપથી જે વિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ હતી, અને સસારમાં જે અસારતા સમન્વિત હતી, તેથી સંન્યાસ લઈ, એ તીર્થયાત્રાએ નિકળ્યો ને ધણું સ્થળે વાદવિવાદ કરી, અદ્વૈત માર્ગનું સ્થાપન કરી, અનેકને પોતાના શિષ્યો બનાવી, પાછો પંપામાં આવ્યો, ત્યારે એનું વય ૫૦ વર્ષનું હતું એમ કહેવાય છે. સાઠ વર્ષની વયે વેદો ઉપર તેણે ભાષ્ય કીધાં છે, જે ઘણા મોટા વિસ્તારવાળાં ને અનુપમ છે.

એના હૃદયમાં જે આત્માનો પ્રકાશ ઝળહળી રહ્યો હતો, તેથી એ પંપા ને નિજયનગરથી થોડે દૂર આવેલા શૃંગેરીમઠમાં ગયેલો. ધારી શકાએ જિયે, અને ત્યાં ગયા પછી, કેટલોક કાળ ગાળ્યા પછી, સંન્યસ્ત તો લીધું હતું, એટલે એની વિદ્યાનો પ્રતાપ ભેદને એને ભારતીકૃષ્ણના—વિદ્યાતીર્થના આસનપર બેસાડ્યા હોય તો તેમા પણ કંઈ આશ્ચર્ય થવા જેવું નથી; કેમકે એને પ્રથમથી જ અદ્વૈતનું જ્ઞાન હતું, ગાયત્રીના પ્રતાપથી સર્વ વિદ્યારિશારદ હતા, અને પૂર્વજન્મનો યોગશ્રદ્ધ હોવાથી, આ જન્મે પ્રારબ્ધના ભોગ પૂર્ણ થવા અવતર્યો હતો, એટલે જે રોપ હતું તે સ્વરૂપનું અનુસંધાન હતું, અને તે આત્મારૂપ ઉપર આત્મીને ઉપદેશાદિકદ્વારા જીવન ગાળવાથી માય એમ પણ હતું. તે પૂર્ણ કરી, શકે ૧૩૦૮ થી ૧૩૧૧ સુધીમાં એ કૈવલ્યમતિને પામ્યો જણાય છે. પરંતુ કાવ્યમાળાના તાત્રલેખથી તેણે ૧૩૧૩ માં અમ્બદારનું દાન દીધું છે. એટલે અહિંયાં એક ખીન્ને પણ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. પૂર્વે કહ્યું છે કે, ૧૨૨૦ માં એનો જન્મ હતો અને ૧૨૫૩ માં તે શંકરાચાર્યના પદ ઉપર બિરાજ્યા હશે. પણ ખીજી હકીકત પ્રમાણે શકે ૧૨૮૦ સુધી એ શૃંગેરીમાં ગયો નથી. માધવપુરના દાન પત્રમાં ૧૩૧૩ ની સાક્ષ છે, તો ૧૨૫૩ માં શંકરપદે કેમ વિરાજી શકે, આ શુંચવાડનું નિરાકરણ થવું કઠિન છે.

એને બ્રહ્મજ્ઞાન સર્વોગપૂર્ણ હતું, તે એટલાપરથી જણાય છે કે, કોઈક સમયે એ દીર્ઘશંકાએ જતો હતો, તેવામાં માર્ગમા, રાખની પટેલી સુવર્ણ ઇંદ્ર એના જોવામાં આવી. એને મન તો સુવર્ણ ને માટી એક જ હતી, તેથી એક પગ નીચે સુવર્ણની ને એક પગ નીચે માટીની ઇંદ્ર મૂકી, દીર્ઘશંકા કરી ને તે ઇંદ્ર ત્યાં જ મૂકી ચાલ્યો ગયો. એ વર્તમાન રાખને જણાતા, તેને ઘણો સંતોષ થવાથી, પુષ્કળ ધનમાનાદિક આપવાની ઇચ્છા દર્શાવી, પણ તે અર્વનો એણે અનાદર કર્યો. તે ઉપરથી તે સ્થળની પ્રભામાં એના વિષે બહુ જ ભક્તિ થવા માંડી.

એનું રસેશુ વેદભાષ્ય સંપૂર્ણ કહેવાય છે અને તે સંમધે એક વાત લેકોમાં આસે છે કે, એ યાત્રા કરતા કાશીક્ષેત્રમાં આવ્યો ત્યારે ચિરંજીવી વેદવ્યાસજીનાં એને દર્શન થયા. તે સમયે પોતાના ભાષ્યમા કંઈ હોય હોય તો તે જણવાની ઇચ્છાથી, પોતાનો અન્ય બતાવ્યો; વ્યાસજી, લક્ષ્યપૂર્વક અવલોકન કરતા પણ તેમા દોષ કાઢી શક્યા નહિ; અને તે ઉપરથી વેદવ્યાસજીએ જ એનું નામ વિદ્યારણ્ય રાખ્યું હતું.

એનું વિદ્યારણ્ય નામ સાર્થક હતું. એ સર્વશાસ્ત્રવિશારદ હતો એ પણ સાર્થક હતું. એણે સર્વ વિદ્યાના અન્યો, જ્યોતિષ, વેદક, વેદાન્ત, એ ત્રણે વિષયમાં રચ્યા છે. એના અન્યો આ પ્રમાણે છે:—

૧ નિદાનમાધવ અથવા માધવનિદાન—એમાં રોગ તા કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે સાધ્ય છે કે અસાધ્ય છે, તેના કેટલા પ્રકાર છે તેનું વર્ણન સમાવ્યું છે. એપર નારસિદ તથા વિજયરસિદ નામની ટીકા છે.

૨ કાકામાધવ—એ અન્યમાં ધર્મશાસ્ત્ર સંગ્રહ વિચારો દર્શાવ્યા છે.

૩ સંક્ષેપશંકરજય અથવા શંકરદિગ્વિજય—આ એક ગમિક કાવ્ય છે. તેની કવિતા અને તેમાં પ્રમાદયુક્ત બહુધા એનામા આવે છે. એમા શીશંકરાચાર્યભવાનનું ચરિત્ર

૪ પંચદશી:-આ વેદાંત પ્રક્રિયાનો અનુપમ ગ્રંથ છે. એ ઉપર રામકૃષ્ણની ટીકા છે.
૫ બ્રહ્મગીતા:-એમાં મધ્વ, શંકર અને રામાનુજ મતોનું પ્રતિપાદન કરી, શ્રુતિસંમત અદ્વૈતમતનું સમર્થન કર્યું છે. એ ઉપર પ્રકાશિકા નામની ટીકા છે.

૬ શતપ્રશ્નકલ્પલેખિકા:-આ ગ્રંથ પ્રશ્નોત્તરરૂપ છે. એના એક શ્લોકમાં પ્રશ્ન અને દશ શ્લોકમાં તેનું ઉત્તર, એવા શતદશક છે. તેમાં કેટલીક જગતો સંબંધી નિરૂપણ છે.

૭ સર્વદર્શનસંગ્રહ:-એમાં ન્યાય, વેદાન્ત, મીમાંસા, સાંખ્ય, કણ્વાદ વગેરે શાસ્ત્રોનું વર્ણન છે.

૮ વિદ્યારણ્યકાલજ્ઞાન:-તૈલંગણુ યવનોને સ્વાધીન થતાં સુધીની રાજમર્યાદા તથા રાજ્યોનું વર્ણન છે.

૯ માધવવૃત્તિ:-એ વ્યાકરણનો એક ગ્રંથ છે.

૧૦ જીવન્મુક્તિવિવેક:-તેમાં જીવની મુક્તિ સંબંધે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

૧૧ ન્યાયમાલા:-જૈમિનીસૂત્રપર વ્યાખ્યા.

૧૨ વેદાંતાધિકરણમાલા:-વેદાન્તસૂત્રપર ટીકા કરતાં શાંકરભાષ્યનો સિદ્ધાંત સંક્ષેપમાં જણાવ્યા છે.

૧૩ પારાશરમાધવીય:-પારાશર સૂત્ર-સ્મૃતિપર ટીકા.

૧૪ *પંચપાદિકા-વિવરણુ પ્રમેયસંગ્રહ:-આ ગ્રંથ બ્રહ્મસૂત્રના ઉપરના શંકર ભગવાને રચેલા ભાષ્ય ઉપર પદ્યપાદ્યાયે રચેલી પંચપાદિકા નામની ટીકા છે. આ ટીકા ઉપર પ્રકાશા-ત્મજીએ (ધ. સ. ૧૨૦૦) એક વિવરણુ લખ્યું છે. આ વિવરણુમાં આવેલા પ્રમેયોનો સંગ્રહ શ્રીવિદ્યારણ્ય મુનિએ કરેલો છે.

૧૫ દૃષ્ટદ્ય વિવેક:-એમાં વેદાન્તદર્શનની મર્મસતાના અવધિનું અવિરુદ્ધકાર કરેલું છે.

૧૬ વેદનાં ભાષ્યો:-આરે વેદની સહિતા ઉપર તથા આરે વેદના બ્રાહ્મણો ઉપર અપૂર્વ ભાષ્યો છે.

૧૭ *વાર્તિકસારસંગ્રહ:-ઉપનિષદોના શાંકરભાષ્ય ઉપર શ્રીસુરેશ્વરાચાર્યે વાર્તિકો લખેલાં છે. તેના ઉપર વાર્તિકસાર વિદ્યારણ્યે રચ્યો છે.

વિદ્યારણ્ય પાછલા કાળમાં શિષ્યોને બાળ્યવતા હતા. જ્યારે જુદાવસ્થામાં ગ્રંથો લખવાનું સામર્થ્ય ધરી ગયું ત્યારે પૂર્વે કરેલા ગ્રંથોનું શોધન કરીને તાડપત્રપર સંખ્યાબંધ પ્રતો લખાવી, કેટલીક જમીનમાં ફટાવી, કેટલીક ચુકાઓમાં ચૂકાવી, અને કેટલીક મઠોમાં તથા પાઠશાળાઓમાં આપી હતી. આ ગ્રંથો કનેલ કેલિન મેકેન્ડ્રીએ ૧૮૧૧ માં વિજયનગરની પાસેના હિરેમાં જમીન ખોદવાથી મેળવ્યા હતા. તેની લિપિ ઘણી કઠિન હતી, એ વિદ્વાન કનેલે તે સમજી, તેમાંના કેટલાકનાં અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર કર્યાં છે.

આવા મહાસમર્થ સ્વામીએ જ્ઞાનની પરિપક્વ દશામાં જે ગ્રંથ રચ્યો છે તે પંચદશી છે, તે એનાં દશ પ્રકરણ પૂર્ણ થયાં, તેટલામાં એ કેવલ્યગતિને પામવાથી, એ ગ્રંથ અપૂર્ણ રહ્યો હતો, પણ એમના ગુરુના ગુરુ, ભારતીયીય મુનિએ, એ ગ્રંથ પૂર્ણ કર્યો છે. ને સ્વામિને હાથે આ ગ્રંથ પૂર્ણ થયો હોત તો વધારે સરસ થાત એમ કહેવામાં કેંઈ અતિશયોક્તિ નથી; કેમકે ગાયત્રીનાં પુરસ્કરણથી પ્રસન્ન થયેલી ગાયત્રીદેવીએ વરદાન દેતાં કહ્યું હતું કે, 'ઉત્તરાશ્રમમાં તું જે ગ્રંથ રચશે, તે સર્વમાન્ય, સર્વોત્તમ, તેમ જ સર્વપ્રિય થશે.' પંચદશી સમગ્ર પણ તેમ જ થયું છે. વેદાંત સિવાય બીજા ગ્રંથો પૂર્વાશ્રમમાં રચાયલા છે અને વેદાન્ત ગ્રંથો ઉત્તરાશ્રમમાં રચાયલા છે. એ ગ્રંથોમાં અદ્વૈતસિદ્ધાંતનું એવી સરસ રીતિએ નિરૂપણ કર્યું છે કે, શંકરાચાર્યથી ન્યૂન કાર્ય ને કાંઈએ પણ કર્યું હોય અને શંકરાચાર્યની મહત્તાને ને કાંઈએ પણ જળવળી રાખી હોય તો તે વિદ્યારણ્ય છે. એમણે પંડે બ્રહ્મદર્શનના મંદિરમાં પેચી, પરમ પ્રસાદી પ્રાપ્ત કરી હતી. એમની ગંગાના પ્રવાહ કરવા માટે યુક્તિ, અતુલ્ય, અને શ્રુતિઓનાં દર્શનો તથા સિદ્ધાંતો દર્શાવીને, અમૂલ્ય લાભ આપ્યો છે. સરળ જીવન એવું હોય શકે! જે ગંભીરતાથી વેદાન્ત દર્શાવી, અગાધ લાભ આપ્યો છે તે અહો! એ જ કંતૈભ્ય! એ જ સાકલ્યતા! એ જ જીવન! એ જ આત્મોત્તતિ! અહો!

વિ. સં. ૧૯૫૬

ધર્મચારામ સૂર્યરામ દેશાઈ

આર્ય સંસ્કૃતિના ઉદ્ધારકો અને વિજયનગર રાજ્યની સ્થાપના શ્રીવિદ્યારણ્ય અને શ્રીવિદ્યાતીર્થ સ્વામીનાં ચરિત્રો

(૧)

અમારા પૂજ્ય પિતાશ્રીએ, વિદ્યારણ્ય સ્વામીનું જીવનચરિત્ર, તેમને જે પ્રકારના ઐતિહાસિક સાધનો વિચારવા માટે મળ્યાં તેને અનુસરીને લખ્યું છે, જે પહેલી આવૃત્તિમાં પ્રકટ થયું છે. બીજી આવૃત્તિમાં ‘ઈન્ડિયન એન્ડીકવેરી’માં આપેલી હકીકત ઉપરથી તેમાં ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે; અને આ તૃતીયાવૃત્તિમાં પણ તેનું પુનઃ મુદ્રણ કર્યું છે. પણ આ જીવનચરિત્ર લખાયો તે સમય પછી દક્ષિણ હિંદમાં વિજયનગરના રાજ્યના ઇતિહાસ સંબંધી ઘણી નવી બહુવા જેવી શોધખોળો થઈ છે, અને ‘ઈન્ડિયન એન્ડીકવેરી’ના અંકોમાં નોંધાયેલ છે. તે પ્રમાણે કેટલાંક નવાં પુસ્તકો પણ લખાયા છે, કે જે ઉપરથી ઘણા નવા પ્રકારના તેના ઉપર પડ્યા લાગ્યા છે. મી. રોબર્ટ સેવેલે ‘વિસ્મૃત સામ્રાજ્ય’^૧ એ નામે વિજયનગર રાજ્યનો ઇતિહાસ લખ્યો છે, ત્યારે મી. સૂર્યનારાયણરાવે “કદિ પણ નહિ જાણવા બેગ સામ્રાજ્ય”^૨ એવે નામે વિજયનગરનો ઇતિહાસ ખૂટતા આંકડા પૂર્ણ કરીને લખ્યો છે; અને ડૉ. કૃષ્ણસ્વામી આયંગરે “વિજયનગર રાજ્યના ઇતિહાસનું અલ્પ જાણીતુ યથેર્થ એક પ્રકરણ”^૩ લખીને પ્રાસંગિક સામગ્રીમાં ઉમેરો કર્યો છે. એ સર્વ ઉપરાંત “વિજયનગરના ઇતિહાસની સામગ્રી”^૪ સૌથી વધારે ઉમેરો અને સંગ્રહ કરે છે. આ ઉપરાંત બીજા પણ ઘણા લેખો જુદાં જુદાં માસિક અને વૃત્તપત્રોમાં વારંવાર લખાયલા છે, તે સર્વે ધ્યાનમાં લેવા જેવા છે. આ સર્વ ઉપરથી આપણે તેા અને આપણા ચરિત્રનાયક શ્રીવિદ્યારણ્ય મુનિ અને તેમના ગુરુ, શ્રીભારતીતીર્થ અને ગુરુના ગુરુ શ્રીવિદ્યાતીર્થ મુનિ, કે જેમનો પંચદશી સાથે સંબંધ છે, તેઓ સંબંધી થી થી હકીકતો બહુવા જેવી મળે છે તે જ વિચારવાની છે.

સ્વયં “પંચદશી”માં વિદ્યારણ્ય મુનિએ સર્વ શાસેાને મિથ્યા કહ્યાં છે, છતાં તેનું મિથ્યાત્વ સમજવા માટે ઇતિહાસનો અભ્યાસ અગત્યનો અને આવશ્યક ગણેલો છે. એક જ કાળ ત્રણ ભાગમાં વહેંચાયેલો છે, અને તેમાં અગત્યનો વર્તમાનકાળ એ બૃતકાળનું પરિણામ છે, અને જ્યાં સુધી બૃતકાળનો ઇતિહાસ ઝીણવટથી બહુવામાં નહિ આવે ત્યાં સુધી વર્તમાનના અને ભવિષ્યના કેટલાક કાયડાઓની ગાંઠ બરાબર રીતે છૂટી રાકતી નથી. સ્વયં વેદ કહે છે કે જે માણસ ઇતિહાસ બહુતો નથી તેનો અધઃપાત થાય છે, જ્યારે જે માણસ દરેક ડગલે ને પગલે ઇતિહાસ બહુ છે તે અક્ષય જીવન પ્રાપ્ત કરે છે.^૫

૧ “Forgotten Empire” of Vijayanagar by Mr. Robert Sewell.

૨ “Never to be Forgotten Empire of Vijayanagar” by Mr. B. Suryanarayan Rao.

૩ “A Little Known Chapter of Vijayanagar History” by Dr. Krishna-swamy Ayyangar.

૪ Sources of Vijayanagar History.

૫ એ હવા અભિરિતિયેચ્છન્નો દેવન ત્રાક્ષ્મેન મયેગ યન્તિ યાગયનિ ના રથાણુ વર્ષ્ઠનિ ગર્ગ વાગયને પ્રવામીયવે
સિય

ઇતિહાસ એટલે મહાપુરુષોના કાળક્રમમાં ચંપાચલાં જીવનચરિત્રો, પછી તે ઐતિહાસિક હોય કે ધાર્મિક હોય. પણ સામાન્ય રીતે એવો નિયમ પ્રવર્તતો જણાય છે કે, એક મનુષ્ય તેના પોતાના જીવનકાળમાં મહાપુરુષ લેખાય, અને તેનું જીવનચરિત્ર કોઈ નોંધી લે, અને તે પણ વળી અપેક્ષાપાતભર્યું અને અતિશયોક્તિ વિનાનું, એવું ભાગ્યે જ બને છે. મહાપુરુષ ગણાયલા માણસને, નિર્માનપણને લીધે પોતાનું જીવનચરિત્ર કોઈ આલેખી લે અથવા પોતે જાતે લખી રાખે, તેની ઘણી જ ઓછી પરવા હોય છે. એટલે પરિણામ એ આવે છે કે તેના જીવન જાદ તેના કાર્યની મહત્તા બીજાઓને જણાવા માંડે છે, ત્યારે તેણે પોતાનું જીવનવૃત્ત કેવી રીતે વ્યતીત કર્યું હશે, એ વિષે બહુવાની ઇચ્છા નિઃસાધુઓને-પ્રેમીજનોને પેદા થાય છે; અને પછી તે તેના જીવનચરિત્ર વિષેની હકીકત એકઠી કરવા માંડે છે, ત્યારે સાચી યોરી, અંધશ્રદ્ધાવાળી, કે અતિશયોક્તિવાળી વાતો, દંતકથાઓ તેને મળે છે, અને જો તેમાં વિવેકભૂલિ વાપરીને સત્ય તારવી કાઢવામાં આવતું નથી તો સત્ય અને સત્યાભાસ અને ચમત્કારપૂર્ણ અદ્ભુત વાતોનો જ અસંખ્ય સંગ્રહ એકઠો થઈ જાય છે. તેને અંધશ્રદ્ધાળુઓ સાથે ઇતિહાસ અથવા જીવનચરિત્રમાં ભાગી ભેડે છે, અને વિરોધીઓ તેઓની વાતો નાખાયાદાર ગણી હસી કાટે છે. આવી પરિસ્થિતિ આપણા આમાંવર્તમાં મહાપુરુષોના જીવન સંબંધમાં ઇતિહાસમાં છે, એ સર્વવિદિત વાર્તા છે.

શ્રીવિદ્યારણ્ય સ્વામીના જીવનચરિત્ર સંબંધમાં પણ કંઈ આવી જ રિપ્તિ છે, તેથી અત્યાર સુધીમાં મળેલી અને તે પછી થયેલી શોધખોળોને આધારે તેમના જીવન સંબંધી ખાસ હકીકતોમાં ફેરફાર થતો આવ્યો છે. મહાપુરુષોનાં ચરિત્રો લખવાની બે રીતો છે. કતિ પોતાની કલ્પનાશક્તિ અને કાવ્યશક્તિનો પૂરો ઉપયોગ કરી અતિશયોક્તિપૂર્ણ વર્ણન કરવામાં આવે છે, અથવા તો ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ સાધાર ચરિત્ર લખવામાં આવે છે, બંને રીતોનાં ચરિત્રો ઉપયુક્ત છે; પણ બીજા પ્રકારનાં ચરિત્રો વધારે ટકાઉ અને પ્રમાણભૂત મનાય છે, પહેલા પ્રકારનો દર્શાત વિદ્યારણ્યચરિત્ર શંકરદિગ્વિજય છે અને બીજા પ્રકારનો દર્શાત કલ્હણકૃત રાજતરંગિણી છે.

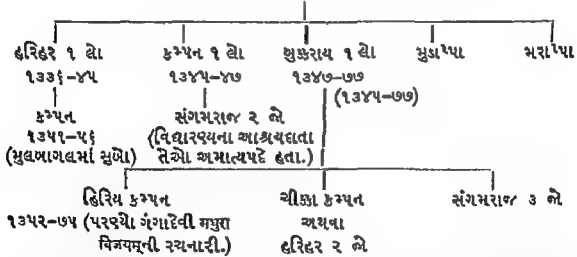
દક્ષિણ હિંદમાં વિજયનગરની સ્થાપના એ એક ઈશ્વરી સંકેતવાળું કાર્ય સમજાય છે. ૧૪ મી સદીમાં જો આવું બળવાન હિન્દુ રાજ્ય સ્થપાયું નહિ હોતે, અને લગભગ ૨૫૦ વર્ષ સુધી તેજસ્વી રીતે ટક્યું નહિ હોતે, અને તેણે તે સમયનાં બળવાન પરધર્મી પાંચ પાંચ રાજ્યો વચ્ચે વસીને સખ્ત ટક્કર લીધી નહિ હોતે તો દક્ષિણ હિંદની રિપ્તિ ઉત્તર હિંદુસ્તાન જેવી જ બની ગઈ હોતે. હિંદુ-મુસલમાનોના સવાલ, ઉત્તર હિંદમાં બન્યું છે તેમ મહામુસ્કેલીવાળો કોપઠો બની ગયો હોતે, અને આજે કાસ્તીરની જે અવદશા થઈ રહી છે તેવી તેની બનતે. પણ ઈશ્વરી સંકેત પ્રમાણે ૧૪ મી સદીમાં વિજયનગરની સ્થાપના અને ૧૭ મી સદીમાં મહારાષ્ટ્રમાં શ્રીશિવાજી મહારાજનો ઉદય-એ જો વાતોને લીધે દક્ષિણ હિંદ આજ પણ મોટે ભાગે હજી વધુ હિન્દુમય રહ્યું છે, એમ કહી શકાય તેમ છે.

હવે આ સમયની રાજકીય પરિસ્થિતિનો ચોટા વિચાર કરવો આવશ્યક છે. ખૂની અદલાઉદ્દીન ખીલજીએ (ઈ. સ. ૧૨૬૫-૧૩૧૫), મલિક કાપુર અને મુળારક (ઈ. સ. ૧૩૧૬-૧૩૨૦) વારંગળ, દેવગિરી અને દ્વારસયુદ્ધ સુધીનો મુલક જિતી લઈ રામેશ્વર સુધી ધસી ગયા હતા. રામેશ્વર જેવા હિંદુ પવિત્ર તીર્થમાં પરધર્મીઓએ પોતાનું પ્રાર્થના મંદિર-મસ્જિદ બાંધી, રાજા હરિપાળ દેવનંદ શિર કાપી ઘણી કૂરતા અને નિર્લેખતાથી આ દુષ્ટ

લોકોએ લટકાવી દીધું હતું. તે પછી ઈ. સ. ૧૩૨૫ માં દિલ્લીમાં મુહમ્મદ તખલક ગાદીએ બેઠો અને તે ઈ. સ. ૧૩૩૫ માં દેવગિરી-લેલતાબાદ સુધી મોટું લશ્કર લઈને આવી પહોંચ્યો. તે સમયે મુસલમાનનો હત્થો આવતો. અટકાવવા માટે દક્ષિણ હિંદમાં કોઈ સમર્થ હિંદુ રાજા રહ્યો નહોતો. દેવગિરીનો રામદેવ તો મલીક કાકુરને હાથે ઈ. સ. ૧૩૧૨ માં પકડાઈ ગયો હતો. તેથી વારંગળના રાજાએ પ્રથમ ટક્કર લીધી, પણ આખરે ૧૩૧૮ માં તે શરણે ગયો, ઈ. સ. ૧૩૨૨ માં તેનો બહાદૂર રાજા પ્રતાપરૂદ્ર હાર્યો. જ્યારે તેને કેદ કરીને દિલ્લી લઈ જવામાં આવતો હતો, ત્યારે ગોદાવરી ઉપર મંત્રકૂટ આગળ તે મરણ પામ્યો. તેના વિશ્વાસપાત્ર અધિકારી અથવા સામંતરાજા અનાગોંદી સંસ્થાનના સંગમરાજ પહેલાના બે પુત્રો હરિહર અને શુક્કરાય, જેઓ મહારાજાના કોશાધ્યક્ષ અને મહામંત્રી હતા, તેઓ જીવ લઈને નાસી છૂટ્યા અને આનાગોંદી નજીક કામ્પીલીના રાજાને શરણે ગયા. પણ કામ્પીલીનો નંજુકેશ્વર ઈ. સ. ૧૩૩૪ માં પણ યવનોના હુમલાથી હાર્યો ને લગાઈમાં માર્યો ગયો. ત્યાંથી નાસી છૂટી હરિહર અને શુક્કરાય વનમાં સંતાયા. એક વાર તેઓ શિકાર કરવા ગયા ત્યાં એક સસલું શિકારી કૂતરાની સાથે થયું, તેથી તેમને ચમત્કૃતિ લાગી અને તે જ વનમાં શ્રીવિદ્યારણ્ય સ્વામીનો અને શ્રીવિદ્યાતીર્થ સ્વામીનો અચાનક મેળાપ થયો. તેઓએ તેમને આ અદ્ભુત કથા કહી, એટલે વિદ્યારણ્ય મુનિએ તે સ્થળે એક નવા રાજ્યની સ્થાપના કરવાની સલાહ આપી. હરિહર અને શુક્કરાયે તે માની અને ત્યાં આગળ વિજયનગરની સ્થાપના કરી. (ઈ. સ. ૧૩૩૫-૩૬ માં) અને રાજા હરિહર પહેલાની અને શુક્કરાયની વંશાવલિ આપવી ઠીક પડશે.

વિજયનગર સ્થાપનાર રાજાઓનું વંશવૃક્ષ

આનાગોંદીના રાજા સંગમરાજ ૧ લો ઈ. સ. ૧૩૩૬

વિજયનગર રાજ્યની સ્થાપનામાં હરિહરરાય અને શુક્કરાયને ગુરુ વિદ્યાતીર્થ મુનિ, અને શિષ્ય વિદ્યારણ્ય મુનિ કે જેમનું પર્વાશ્રમનું નામ માધવ અથવા માધવાચાર્ય હતું, તેમણે અને તેમના બાઈ સાયણાચાર્યે બહુ સારી મદદ કરેલી હતી, એ તો ચોક્કસ છે. ખર્તા ઐતિહાસિક શોધએળો ઉપરથી અને શુક્કરાયના ન્યેષ પુત્ર હિરિય કમ્પનની રાણી ગંગાદેવીએ પોતાના સ્વામીએ મદુરા જિત્તી લઈ ત્યાં રાજ્ય કર્યું હતું, તેના વિષયમાં મથુરા વિજયમ્મ* નામનું એક સુદર કાવ્ય સંસ્કૃત ભાષામાં રચ્યું છે, તે ઉપરથી જણાય છે કે

* મથુરાવિજયન કાવ્યનું અપા નામ કીરતપરાયચરિત્તમ્ પદ્ય છે

હરિહર અને બ્રહ્મરાયના કુળગુરુ એટલે પુરોહિત તરીકે તો કાર્ધ કાશીવિલાસ ક્રિયાશક્તિ ગુરુ ઠરીને હતા. વિજયનગરના પ્રથમના આ રાજાઓ શૈવાગમ મતના શૈવ હતા, પણ પાછળથી સાયલુ અને માધવના સમાગમમાં આવ્યા પછી તેઓ વેદાન્તી બન્યા હોવા ભેદ્ય છે. કારણ કે તેઓ જ્યારે ગાદીએ બેસતા ત્યારે શ્રી વિદ્યાપદ મહાદેવના દર્શને હંમેશ જતા. હરિહર અને બ્રહ્મરાયના ભાર્ધ કર્મનરાજના પુત્ર સંગમરાજ અને હરિહર બીજા ઉપર આ શૈવ ગુરુ ક્રિયાશક્તિનો પ્રભાવ હતો. વિજયનગરની સ્થાપના વખતે વિદ્યારણ્ય અને સાયલુ, પુરોહિત અથવા રાજગુરુ ક્રિયાશક્તિનો દક્ષ કુળાલ્યો નથી, એમ જણાય છે.

બ્રહ્મરાય ગાદીએ આવ્યો ત્યારે તેણે સાયલુ-માધવને શ્રીવેદનાં ભાષ્યો રચવાનું જણાવ્યું. આ પ્રસંગ હિંદના ધાર્મિક પ્રતિહાસમાં મહત્વનો છે, જ્યારે સાયલુઆચાર્યે આ કામને રાજ્યાશ્રયે આરંભ કર્યો ત્યારે માધવ મતવાળા અક્ષોબ્યતીર્થ અને વેદાન્ત દેશીકાચાર્યે વિજયનગરની બાહ્યમાં રહેતા હતા. તેઓના મનમાં સ્વાભાવિક ઈર્ષ્યા આવી. વિદ્યારણ્યે ઇ. સ. ૧૩૫૦ માં વેદાન્ત દેશીકને વિજયનગરમાં આવી રહેવા માટે આમત્રણ આપેલું, પણ તે તેણે સ્વીકાર્યું નહોતું અને નીચે પ્રમાણે ઉત્તર લખી મોકલ્યો કહેવાય છે:-

ક્ષોણીકોષત્તત્તપાલનકલાદુર્ણત્વર્ણનિષ્ક્રમ્યત્સુદનરેન્દ્રવાદુચના ધન્યામ મન્યામહૃં ।

દેવં સેવિતુમેવ નિશ્ચિનુજે ચોડ્ઘો દયાહુઃ પુત્રા ધાનામુષ્ટિમુખે કૃત્વેલ્લમુને વ્તેત્ત્મ વિતેસતા ॥

ભાવાર્થ:-પૃથ્વીના ખુલ્લાના શતાંશની પાલનકલામાં દુર્બાર એવા ગર્વંશ્ચી અગ્નિથી ક્ષોભ પામનારા ક્ષુદ્ર રાજાઓની સુંદર રચના કરવામાં પોતાને ધન્ય માનનારા લોકોને અમે માનતા નથી, પરંતુ જેણે પૂર્વે ધાનામુષ્ટિ આપનારા સુદામા મુનિને વિતેસતા અર્પી એવા દયાળુ જે આ શ્રીકૃષ્ણદેવ તેમની જ સેવા કરવાનો અમે નિશ્ચય કરીએ છીએ.

ઇ. સ. ૧૩૫૦ માં જ્યારે માધવ મતના આચાર્ય અક્ષોબ્યતીર્થ પીટ ગામમાં વસતા હતા ત્યારે વિદ્યારણ્ય સ્વામીને અને તેમને શાસ્ત્ર સંબંધમાં વાદ થયો હતો, અને તેવો જ વાદ ઇ. સ. ૧૩૫૬ માં જ્યારે વિદ્યારણ્ય સ્વામી કાશીથી પાછા ફર્યા ત્યારે માધવ મતના મૂળ આચાર્ય શ્રીમધ્વાચાર્યના ગ્રંથો ઉપર ટીકા કરનાર શ્રીજયતીર્થ સાથે પણ થયો હતો, એમ કહેવાય છે. આ બીજો શાસ્ત્રાર્થ મુલબાગળ ગામે થયો હતો, એમ મહિસુર રાજ્યના પ્રાચીન શોધબોળ ખાતાના ૧૮૬૬ ના વર્ષના રિપોર્ટમાં મળી આવે છે. પણ તેને સ્વતંત્ર ઐતિહાસિક ટીકા મળતો હતો.

માધવ મતવાળાઓના ગ્રંથમાં લખ્યું છે, કે અક્ષોબ્યતીર્થે વાદમાં જિત્યા હતા; અને મધ્વસ્થ પ્રમુખસ્થાને વેદાન્ત દેશીકાચાર્યે હતા. તે જ પ્રમાણે બીજા વાદમાં અક્ષોબ્યના શિષ્ય જયતીર્થ સ્વામી પણ જિત્યા હતા; અને તેના બદલામાં વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ જયતીર્થ સ્વામીને પોતાના હાથી ઉપર બેસાડી મુલબાગળ ગામમાં માન સાથે ફેરવ્યા હતા. ઇ. સ. ૧૩૫૬ પછી કાશીથી વિદ્યારણ્ય સ્વામી પાછા ફર્યા હતા, એમ સિવાલેખો ઉપરથી જણાય છે.*

આ ઉપરથી સમજાય છે, કે સર્વદર્શનસંગ્રહમાં વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ માધવ મતનો જ પરિચય આપ્યો છે તે ભતમાહિતીના લાગે છે, અને અક્ષોબ્યતીર્થ તથા જયતીર્થ તેમને વાદમાં જિત્યા હતા, એ વગેરે હકીકત સાંપ્રદાયિક મહત્વ વધારવા માટે અતિશયોક્તિ કરેલી અને એકદેશી લાગે છે, તેથી તે વિશ્વાસને પાત્ર નથી. બીજું કારણ કે સર્વદર્શનસંગ્રહમાં

* (બી. એ. પ્રો. વર્લ્ડસ અપ્પરનો મહિમુષ મુનિવાસિકિના પ્રાચીન પત્રમાં. સપ્ટેમ્બર ૧૯૨૩ નો અંક.)

વિદ્યારણ્યે માધ્વ મતમાં દોષ જતાવ્યા છે, અને સ્વામાન્ય અદ્વૈત મતની સ્થાપના કરી છે. પણ આ બનાવોનાં મળી આવતાં વર્ણનોથી એટલુંતો સાફ સમજાય છે, કે તેઓ સામા-વાજાના મતને માન આપતા અને હાથીએ બેસાડી ફેરવતા. પણ તે ઉપરથી માધ્વ મતવાળા વાદમાં જિતી ગયા હતા, એવું માનવાને કારણ નથી.

શુક્લરાયને દેવાથી રાણીથી હિરિયા કમ્પન નામનો પુત્ર થયો હતો. તેનાં લગ્ન કુંતલ-દેશની ગંગાદેવી રાણી સાથે થયાં હતાં. આ પુત્ર બળવાન અને વિજયાકાંક્ષી હતો. તેથી તેને દક્ષિણ હિંદમાં શ્રીરંગજીના મંદિરની ટેકરી, જે મુસલમાનોના હાથમાં જઈ પડી હતી, તે જિતી લેવા માટે અને વિજયયાત્રા કરવા માટે વિદ્યારણ્યે અને શુક્લરાયે ઉપદેશ આપ્યો. તેથી તે રાજપુત્ર દક્ષિણમાં ગયો, મરકતપુરના રાજ ચંપકરાયને હરાવી તુલિર મંડળનો મુલક જિતી લીધો, અને ઈ. સ. ૧૩૭૦-૭૧ માં શ્રીરંગમનું ચવિત્ર તીર્થ મુસલમાનોના અમલથી મુક્ત કર્યું. આ બનાવ જોવાને શ્રીવિદ્યારણ્ય સ્વામી જીવતા રહ્યા હતા. વીર કમ્પને તે પછી મદુરા (દક્ષિણ મયુરા) જિતી લીધું હતું, અને તેની રાણીએ તે ઉપરથી 'મદુરાવિજય' નામનું મહાકાવ્ય રચ્યું હતું. મદુરાના સુલતાનની સાથે વીર કમ્પને હાથોહાથ દ્વંદ્વ યુદ્ધ કર્યું હતું, અને તેમાં સુલતાન માર્યો ગયો હતો. વિદ્યારણ્ય મુનિ જો કે વેદાન્તી હતા છતાં પણ સચણ જાદમાં અને પ્રતિમાપૂજનમાં માનનારા હતા, અને શ્રીરંગનું ક્ષેત્ર મુસલમાનોના કબજામાંથી છુટ્ટ થયેલું જોવાને આતુર હતા. તેમની આ સદ્વિચ્છા વીર કમ્પનને હાથે પરિપૂર્ણ થઈ હતી. આ બનાવથી સમગ્ર હિંદુ જાતિમાં ઉત્સાહ અને આનંદ ફેલાયો હતો. દ્વૈતવાદી માધ્વ મતના વેષ્ણુવો આનંદમાં આવ્યા હતા, અને શ્રીરંગમાં દાકોરજીની પ્રતિમાની ફરી સ્થાપના થઈ, અને પૂર્વની માફક બહોળલાલી પાછી ખંખારી હતી. માધ્વ મતના આચાર્ય જયતીર્થ સ્વામી પણ તે વખતે જીવતા હતા. આ વીર કમ્પનગય પોતાના પિતા શુક્લરાયના જીવતાં સ્વર્ગલોક પામ્યા હતા. તે પછી તેનો નાનો ભાઈ ચીક્કા કમ્પન ઉદે દરિદર બીજો ગાદીએ આઠ્યો હતો. તેના સમયમાં વિદ્યારણ્ય સ્વામીની સાયણુચાર્યની અને સોમનાથની લાગવગ ઘણી વધી હતી, અને તેઓ શૃંગેરી મંદના શંકરાચાર્ય તરીકે નીમાયા હતા. ઈ. સ. ૧૩૭૬ માં બ્યારે વિદ્યારણ્ય શૃંગેરી મંદના શંકરાચાર્ય હતા ત્યારે તેમની સલાહ પ્રમાણે દરિદર બીજાએ નાગરને અગ્રદાર કેટલાક બ્રાહ્મણોને દાનમાં આપ્યો હતો. તે જ પ્રમાણે ઈ. સ. ૧૪૭૮ માં દરિદર બીજાએ વિદ્યારણ્યની સચના પ્રમાણે પ્રસન્ન વિશ્વેશ્વરના શિવાલયને જમીનો ભગીરમાં આપી હતી, એવા ઉદ્દેશો તામપટ્ટે અને શિવાલેખો-માં મળે છે.* એક સ્ત્રોત ઉપરથી એમ જણાય છે, કે ઈ. સ. ૧૩૭૬ માં મુઝાફનાથે દાનમાં આપેલ કેટલીક અગ્રદારની જગ્યા શ્રીસાયણુચાર્યને પણ મળેલી છે; અને "સાયણીય મુશાપિતમ" નામના ગ્રન્થ ઉપરથી સમજાય છે, કે કમ્પજીવિતની સચના પ્રમાણે ઉપર જણાવેલ તામપટ્ટ લખવામાં આવ્યું હતું. આ સર્વ લેખો ઉપરથી એટલું તો ચોક્કસ સિદ્ધ થાય છે, કે શ્રિરતી ૧૪ મા રાતકના ઉત્તરાર્ધમાં વિદ્યારણ્ય અને સાયણુચાર્યની લાગવગ વિજયનગરના રાજાએ ઉપર ઘણી ચાલતી હતી. એટલે કે દરિદર પહેલા અને શુક્લરાય પહેલાના અમલના આદંકકાળમાં દાનપત્રોમાં સાયણુ-માધ્વ બ્રાહ્મણોનાં નામો મળતાં નથી, પણ તે પછીના રાજાઓનાં દાન-પત્રોમાં મળે છે. તે ઉપરથી એમ અનુમાન થઈ શકે છે, કે સાયણુ-માધ્વેવિજયનગર રાજ્યની સ્થાપના કરવા કરતાં પણ તેનો વિસ્તાર વધારવામાં અને મજબૂત બનાવવામાં

મોરો આગળ પડેલા લાગ લીધો છે. તે જ પ્રમાણે રાજકુળના પુરોહિત કાશીવિલાસ ક્રિયાશક્તિ પંડિતનું તેઓએ માન સાચવેલું અને તેમને તેમના હક્કો ભોગવવા દેતા, કારણ કે મધુરાવિજય કાવ્યમાં વીર કમ્પનરાયની રાણી ગંગાદેવી આરંભમાં વિદ્યારણ્યનું સ્મરણ કરતી નથી, પણ કુલગુરુ ક્રિયાશક્તિ પંડિતનું સ્મરણ કરે છે. પણ સગમ વય કે જેમાં હરિહર ૧ હો અને શુક્કરાય ૧ હો થઈ ગયા છે અને જેમણે વિજયનગરનું રાજ્ય સ્થાપ્યું છે, તેઓ શૈવાગમના અનુયાયીઓ હતા, અને તેમના પુત્રો અને વંશજો હરિહર ૨ જો અને કમ્પનરાય ૨ જો વિદ્યારણ્ય, સાયણ, અને તેમના ગુરુ વિદ્યારંકર ભારતી (ચંગેરીના વિદ્યારણ્ય પહેલાના શંકરાચાર્ય) અને વિદ્યાતીર્થને વધારે માનતા અને તે બીના ક્રિયાશક્તિ પંડિતને જાણીતી હતી છતાં તેણે કશો વાંધો લીધો નથી.*

આ ક્રિયાશક્તિ પંડિત કાણુ હતા, તે વિષે જોઈએ શોડુંક જાણવું અગત્યનું છે. ક્રિયાશક્તિ પંડિત શિવોપાસક હતા, અને શ્રીકલ્યાણના અનુયાયી હતા. તેઓ શૈવમતના હિન્દુઓના અને વિજયનગર રાજ્યના પ્રથમના રાજાઓના કુળગુરુ-પુરોહિત હતા. મદિસુર રાજ્યના એક લેખમાં સ્પષ્ટ જણાવેલું છે, કે ક્રિયાશક્તિ આચાર્ય હરિહર રાજના કુલગુરુ હતા. ચોડગમાલ્ય અને તેનો પુત્ર માધવમંત્રી-એ તેમના બે વિખ્યાત શિષ્યો હતા. એટલે આ ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે, કે કુલ આચાર્ય બીજા હતા, અને સલાહકાર આચાર્ય વિદ્યારણ્ય અને સાયણ જાણ હતા. ચોડગમાલ્યે આપસ્તંબના શ્રોતસૂત્રો ઉપર પ્રયોગરત્નમાળા નામની ટીકા લખી છે. શુક્કરાય બીજાના પુત્ર ભૂપતિ ઉદયારના આશ્રય નીચે તેમણે લખેલી કહેવાય છે. ચોડગપા સ્વયં લખે છે, કે તેઓ પોતે વિદ્યારણ્યને શ્રોતસૂત્ર ઉપર ટીકા કરવાને વિનંતી કરનારા પંડિતોમાંના એક હતા.†

શોડગપાના પુત્ર માધવ મંત્રીએ સૂતસંહિતા ઉપર તાત્પર્યદીપિકા નામની ટીકા લખી છે, અને તે લખે છે કે તેણે ઉપનિષદો ઉપર પણ ટીકાઓ લખી છે.‡ આ લેખો ઉપરથી સમજી શકાય છે કે વિદ્યારણ્ય સ્વામીના સમયમાં માધવ મતના કાણુ કાણુ આગેવાન આચાર્યો હતા, સંગમવંશના રાજાઓનો પ્રથમ ધર્મ શો હોતો, તેઓના કુલગુરુઓ કાણુ કાણુ હતા, અને તેઓ કેવાકે વિદ્વાન હતા, એ વગેરે જાણવા ભેગ ઐતિહાસિક માહિતીઓ આપણને મળી આવે છે. માધવ મતવાળા અક્ષોબ્યતીર્થ અને જયતીર્થ વિદ્યારણ્ય સ્વામી સાથે વાદમાં જિત્યા, એ વાત એકપક્ષી છે, અને કેવળ તેમના જ અંશોમાં મળી આવે છે, એટલે ખાસ વિશ્વસનીય લાગવી નથી. ભક્તિસંપ્રદાયવાળાઓએ આવી રીતે શાંકર મતને વાદમાં હરાવ્યાની વાતો ધણી વાર મળી આવે છે, પણ તેને ઐતિહાસિક સ્વતંત્ર તટસ્થ Positive સળ જોક્કસ પુરાવાઓનો ટેકો મળતો નથી, તેથી એમ માનવાને

* જુઓ એપિગ્રાફિક કલ્પટિક, કોલાર ૭૬૬. એમ. બી. નંબર ૧૨.

† વેદાર્થવિશદીકર્તા વેદવેદાદ્યપારમિવ. વિદ્યારણ્યવિગ્નતા શ્રોતસ્માત્ક્રિયાપરે ।

શ્રીચૌડગપાથ્યમુર્ત્યૈર્વેદદ્વિત્રાદ્યજ્ઞોત્તમૈ । વ્યાવસ્થાપ્તવત્ત્વ ત્વ સમન્નાયમિનિ સ્ફુટ્વ ॥

પ્રાર્થિતો વદુર શ્રોત વિશદીકર્તૃમુપત । વ્યવસ્થાપ્તનેકેષુ સર્વેષુ તુ સમન્વયત્ ॥

(મદ્રાસની એનિએન્ડ હસ્તલિખિત લાવજેરીનું ત્રિવાર્ષિક હસ્તલિખિત ગ્રન્થનું સૂચીપત્ર ઈ. સ. ૧૯૧૦-૧૧-૧૨-૧૩, પાનું ૧૦૫૦).

‡ શ્રીમત્વાશિષ્ઠિલાસાલ્યક્રિયાસૂત્રીસૂતેવિના । શ્રીમત્યમ્બકાદ્યાદ્વજોવાનિષ્ણાત્વેત્મા ॥

વેદસામ્પ્રતિષ્ઠાત્રા શ્રીમન્માધવમન્થિના । તાત્પર્યદીપિકાચત્તમહિતાયા વિધિયતે ॥

ઉપનિષદમાર્ગપ્રવર્તકેન શ્રીમાધવોવાચણ,

(સૂતસંહિતાની પ્રતિશ્રામાંથી).

કારણ મળે છે કે આવી વાતો કપોલકલ્પિત જ હોય છે. એવી દંતકથાઓમાંથી અંતિ-હાસિક તત્ત્વ તારવી કાઢવું એ આપણું કામ છે, અને તે પ્રમાણે ઉપર આરંભમાં જણાવેલું છે. પણ આ શોધો ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે હરિહર અને યુક્તરાયના કુલગુરુ પુરોહિત ક્રિયાસક્તિ ગુરુ કરીને હતા, અને વિદ્યારણ્ય સ્વામી તથા શૃંગેરીના શંકરાચાર્યોને, આ બે રાજાઓ તેઓના પ્રભાવને લીધે માનવા લાગ્યા હતા તેમાં વિદ્યારણ્ય સ્વામીનો પ્રભાવ રાજકાળમાં વિશેષ પડતો હતો, એટલું ચોક્કસ થાય છે, તે છતાં પણ તેઓના સંન્યાસ-ધર્મને બાધ આવે તેવી રીતે તેઓ વર્ત્યા નથી, પણ યથા શાસ્ત્રોક્ત ધર્મ પાળીને કર્મ-કૌશલ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. વિજયનગર શહેરના વૈભવ તથા સંપત્તિનું વર્ધન તુળીય અને પંજ નામના પોર્ચુગીઝ તથા ઇટાલિયન વાત્રીઓએ બહુ સરસ રીતે કરેલું છે. તે ઉપરથી શ્રીકૃત સ્થુતેલ મહાશયે “ધી ફોરગોટન એમ્પાયર”-“વિસ્મૃત સામ્રાજ્ય” નામના ગ્રંથમાં સૌથી પહેલું વર્ણન કર્યું છે, તે પછી તેની પુરવણી તરીકે ઘણી શોધઓળ થઈ, ઘણા ગ્રંથો લખાયા છે.

(૨)

વિદ્યારણ્ય સ્વામીનો જન્મકાળ હજી સુધી સુનિશ્ચિત થયો નથી, તોપણ સુમારે ઈ. સ.

૧૨૬૫-૧૩૦૦ માં થયો મનાય છે. શૃંગેરીના મઠ ઉપર શ્રીશંકરાચાર્યની પદવીએ આગ્યા પછી ઈ. સ. ૧૩૫૧માં ૨૪ બ્રાહ્મણોને કોચ્ચેરી ગામ દાનમાં આપ્યાનો લેખ મળી આવ્યો છે. આ ગામનું નામ માધવપુર પાડીને તે દાનમાં આપ્યું હતું. ઈ. સ. ૧૩૩૫-૬ માં વિજયનગર રાજ્યની સ્થાપના થઈ. રાજ્યસ્થાપના કરવામાં તેઓનો હાથ હતો એમ ઉપર આપેલી દંતકથા અને ઇતિહાસ ઉપરથી ચોક્કસ મનાય છે, અને તે સમયે તેમની ઉંમર ૩૦-૩૫ વર્ષની હોય તો તેમના જન્મકાળની મર્યાદા ૧૩૦૦-૧૩૦૫ સુધીમાં બાધવા બાધ કરી આવતો નથી. તેઓ શ્રુતિપ્રોક્ત દીર્ઘ આયુષ્ય ભોગવી પરબ્રહ્મમાં લય થયા અને ઈ. સ. ૧૪૦૦ સુધીમાં તેઓ જીવતા હતા એમ કહેવાય છે, એટલે તેઓનો જીવનકાળ શત વર્ષથી પણ વધારે લાંબો હોતો. હવે આપણે તેમના પોતાના ગ્રંથોમાં તેઓએ પોતે પોતા વિષે શું શું કહ્યું છે તે તપાસીશું. આ ગ્રંથોમાં તેનો રચનાકાળ આપવામાં આવ્યો હતો તો આપણા માર્ગમાંથી કેટલીક મુશ્કેલી ઈર થતે અને આપણને સંજોગો ઉપરથી અનુમાનો કરવા પડે છે તે કરવા પડતે નહિ.

પારાશર સ્મૃતિ ઉપર લખેલા ભાષ્યમાં તેઓશ્રી લખે છે, કે તેઓ કૃષ્ણ યલુવેદની તેતિરીય શાખાના બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ્યા હતા. તેમનું સત્ર બૌદ્ધાયન, શાખા યલુવેદની ગોત્ર ભારદ્વાજ, કુળ સાયલુ હતાં. આપના પિતાશ્રીનું નામ માયલુઆર્ય અને માતાનું નામ શ્રીમતી હતું. એમના સાયલુ અને સોમનાથ કરીને બે ભાઈઓ હતા.*

ભદ્રોજ દીક્ષિતે સિદ્ધાંતકૌમુદી નામનો વ્યાકરણ ગ્રંથ રચ્યો છે. તેમને ૫૦૦ વર્ષ થઈ ગયાં છે. આ ગ્રંથમાં તેમણે વિદ્યારણ્ય સ્વામીકૃત માધવવૃત્તિનો ઉલ્લેખ કરી, પ્રમાણ આપેલું છે. તે ઉપરથી નિશ્ચિત થાય છે, કે તેઓ ભદ્રોજ દીક્ષિત પહેલા થઈ ગયા છે.

* પારાશર સ્મૃતિ ઉપરના બાળ્યવાનમાં તેઓશ્રીએ પોતાની બોળખ માટે નીચે પ્રમાણે જ શ્લોકો આપેલા છે

પ્રીમતી જનની યસ્ય મુક્તિર્તિર્માયણઃ પિતા । સાયણ સોમનાથય મનોમુદિયદોદરી ॥

યસ્ય બૌદ્ધાયનમુત્રં શાખા યસ્ય ચ યાલુવી । મારદ્વાજં યસ્ય ગોત્રં સર્વત્ર સ હિ માયવઃ ॥

અધિકરણ રત્નમાળા વગેરે ગ્રંથોમાં ચતુર્વંશી શુક્લરાયના પ્રધાનમંત્રી વિષેનો ઉલ્લેખ મળી આવે છે અને તેમાં વિજયનગર રાજ્યની અભિવૃદ્ધિ કેમ થઈ, ગોવામાંથી તુર્કોને ઢેલી રીતે હાંકી કાઢવામાં આવ્યા, સક્ષનાથ મહાદેવની સ્થાપના, કચ્છર ગામનું દાન, માતાના નામથી ભૂમિદાન, અને ગ્રામરચના, માધવતીર્થની સ્થાપના, વગેરેના ઇસારા મળી આવે છે.

દક્ષિણ ભારતમાં, કર્નાટક દેશમાં, તુંગભદ્રા નદીના તીર પ્રાંત ઉપર પ્રાચીન પંપા નામનું ક્ષેત્ર છે ત્યાં આગળ વિજયનગર નામનું નગર હતું. તેને રામાયણકાળમાં કિષ્કિન્ધાપુરી કહેતા હતા. આજે તે ગોળકોન્ડાનો ભાગ છે, તથા મદ્રાસ ઇલાકાના આંધ્ર વિભાગમાં આવેલું છે. ત્યાં વિરૂપાક્ષ નામના મહાદેવનું મંદિર છે, ત્યાં વિદ્યારણ્ય સ્વામીનો જન્મ અને પૂર્વાશ્રમની સ્થિતિ હતી. એમનું પ્રથમ જન્મનામ માધવ, ગ્રંથકર્તા તરીકે માધવાચાર્ય, માધવાચાર્યે રાજના પ્રધાન તરીકે કામ કરેલું હોવાથી વસિષ્ઠ મુનિની માફક માધવામાતૃ કહેવાતા હતા. સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યા પછી અને તેમનું સર્વ વિદ્યામાં પારંગતપણું બેઠને અથવા વિદ્યાનું વન હોવાની ખ્યાતિ ઉપરથી એવી એક ક્વંતકથા છે, કે બ્યાસ ભગવાને તેમને વિદ્યારણ્ય સ્વામી એવું નામ આપ્યું હતું. વિદ્યારણ્ય સ્વામી પૂર્વજન્મના કોઈ યોગદ્વય ઉત્તમ સંસ્કારવાન હોવા બેઠા. વિદ્યા, અંશર્ય, તેજસ્વીયણું વગેરે ગુણોને લીધે દક્ષિણ ભારતનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ઇશ્વરની કળાઈપ બહુ તેઓ પ્રકટ થયા હોય તેવા જણાતા હતા.

આ ઉપરાંત તેમને સંગિલા નામની એક બહેન હતી. તેનો પુત્ર લક્ષ્મીધર આગળ વિજયનગર રાજ્યના દેવરાયનો અમાત્ય થયો હતો. સાયણાચાર્યનું નામ અલંકાર સુધાનિધિ, પ્રાયશ્ચિત્તસુધાનિધિ વગેરે ગ્રંથોમાં પણ માયવમોગનાયત્તોદરત્વ માયવનંદનત્વ સાયણાચાર્યત્વ એ પ્રમાણે ઉલ્લેખ મળી આવે છે. માધવાચાર્યે વિદ્યાતીર્થ, ભારતીતીર્થ અને શ્રીકુંડ, એમ ત્રણે ગુરુ માન્યા લાગે છે. શ્રીકુંડાચાર્ય તે રાજપુરોહિત કાશીવિદ્યાસ ક્રિયાશક્તિ પંડિતના ગુરુ થાય. આ ક્રિયાશક્તિ પંડિત પાસેથી શ્રીકુંડાચાર્યનું ચરિત્ર અને પ્રભાવ બહુને તેમને પ્રત્યક્ષ નહિ પણ પરોક્ષરૂપે ગુરુ તરીકે માન્યા હશે. આ શિવાય તેમણે શ્રીશંકરાનંદ સ્વામીને પણ ગુરુ તરીકે માનેલા, એવો પંચદશીમાં ઉલ્લેખ છે, તે ઉપર જણાવેલું છે. આ ઉપરથી એમ લાગે છે કે સંન્યાસ આશ્રમ સ્વીકાર્યા પછી વિદ્યારણ્યે શંકરાનંદની પ્રેરણાથી શ્રીપંચદશી લખી. આત્મપુરાણ, ગીતા તાત્પર્ય બોધિની, ઉપનિષદ્દીપિકા વગેરે ગ્રંથોના કર્તા અને કાંચી પીઠ ઉપર વિદ્યાતીર્થની પછી ગાદીએ બેઠેલા તે આજ શંકરાનંદ સ્વામી છે. સાથણે તેમને પણ ગુરુ માન્યા છે.

આ બ્રાહ્મણ સાયણાચાર્યનું કુટુંબ ઘણું ગરીબ હતું. આ ત્રણે ભાઈઓ મોટા શુદ્ધિમાન અને કર્તૃત્વશાળી જન્મ્યા હતા. સાયણે તે ચારે વેદો ઉપર હરિહર અને શુક્લરાયના આશ્રમે પ્રસિદ્ધ ભાષ્યો રચ્યાં છે. સોમનાથ તેમના નાના ભાઈ હોય એમ લાગે છે. તેમણે સંન્યાસ લઈને શુંગેરી મઠના એક શંકરાચાર્ય તરીકે સ્થાન શોભાવ્યું છે. શુંગેરી પીઠધીસ જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય તરીકે તેમનું નામ ભારતીતીર્થ હતું, અને તે નામે તેમણે વિદ્યારણ્ય સ્વામીની પંચદશીનાં છેલ્લાં પાંચ પ્રકરણો પૂરાં કર્યાં લાગે છે. માધવાચાર્યે પોતે વિદ્યાસંપાદન કરી નાની ઉંમરમાં જ તપસ્યા કરવાને વનમાં ચાલ્યા ગયા, અને શ્રીશુવનેશ્વરી-(સરસ્વતી)ની આરાધના કરીને તેમને પ્રસન્ન કર્યાં હતાં, એવી ક્વંતકથા છે. આ તપશ્ચર્યા પૂરી થઈ તે વનમાં તેઓને હુક્ક શુક્લરાયનો મેળાપ થયો, અને તેમની સલાહથી રાજ્યસ્થાપના થઈ. (ઇ. સ. ૧૩૩૫) પૂર્વા-

શ્રમના માધવાચાર્ય અને પછી વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ કદિ સંસાર માંડેલો હોય એમ જણાતું નથી. ઈ. સ ૧૩૮૦ સુધી તેઓ શૃંગેરી મહાધીશ થયા નહોતા, કારણ કે ત્યાં સુધી તે ભારતીતીર્થ-પૂર્વાશ્રમના સોમનાથાચાર્ય (વિદ્યારણ્યના લઘુ બ્રાતા) આ માદી ઉપર હતા એવી પ્રમાણો મળે છે. તે પછી એમ સમજાય છે, કે શ્રીભારતીતીર્થ મુનિએ શૃંગેરીના મહંતા જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય તરીકેના સ્થાન ઉપરથી પણ નિવૃત્તિ લઇને, તે સ્થાન વિદ્યારણ્ય સ્વામીને આપ્યું હોવું જોઇએ, અને વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ શ્રીશંકરાચાર્યના પદ ઉપર રહીને પણ એક શંકરાચાર્ય તરીકે નહિ, પણ વિદ્યારણ્ય સ્વામી નામે જ પચદશીને ગ્રંથ લખ્યો હોવો જોઇએ, અને ૧૦ પ્રકરણ લખ્યા પછી તેઓ આનંદમાં સમાધિલીન થયા ત્યારે ભારતીતીર્થ મુનિએ આવી ગ્રંથ પૂર્ણ કર્યો છે; અથવા તેો માફ માનવું એવું છે કે એણે મળીને જીવતાંજીવત પૂર્ણ કર્યો. આ વિષયમાં સ્પષ્ટીકરણ થવાની હજી પણ વધારે જરૂર છે.

આ ઉપરથી એટલું જણાય છે કે ભારતીતીર્થ તે સોમનાથ ભટ્ટ પૂર્વાશ્રમમાં હતા કે કેમ, એ ચર્ચાસ્પદ વિષય છે. જો તેઓ સોમનાથ ભટ્ટ જ હોય અને વિદ્યારણ્યના તાના ભાઈ હોય તો તેમનું આયુષ્ય પણ દીર્ઘ હોવું જોઇએ. વળી તેઓએ શંકરાચાર્યની માદી વિદ્યારણ્યની તરફેણમાં શા માટે છોડી દીધી, તેનું પણ ચોક્કસ કંઈ કારણ જણાતું નથી. આ ભારતીતીર્થ તે સોમનાથ ભટ્ટ હતા કે બીજા જ કોઈ વિદ્યારણ્ય સ્વામીના ગુરુ હતા, તે ચોક્કસ નહીં થવાની જરૂર છે. કારણ કે એક બાબુએ આત્મપુરાણના રચનારા શ્રીશંકરાનંદ સ્વામીને પણ કેટલાકો વિદ્યારણ્યના ગુરુ માને છે.* તે ઉપરથી ભારતીતીર્થ મુનિ અને સોમનાથ ભટ્ટ એ બંને એક જ વ્યક્તિના જૂઠા જૂઠા આશ્રમાદિ રિતિતે પરત્વે જૂઠાં જૂઠાં નામો છે કે એ બંને જૂદી જૂદી વ્યક્તિઓ જ છે, એ સ્પષ્ટ સમજાતું નથી.

“મધુરાવિનય” કાવ્ય ઉપરથી અને તેની શ્રી. ટી. એ. ગોપીનાથરાવ એમ. એ. (ત્રાવણકોર રાજ્યના આરકીયાલોજિક આતાના ઉપરી) એમણે લખેલી પ્રસ્તાવના ઉપરથી એમ પણ સમજાય છે, કે વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ હુક્ક અને છુકરાયના રાજતંત્રમાં બહુ માથામારી કરી નથી. રાગના પુરોહિતનું કામ ક્રિયાશક્તિ ગુરુ કર્યા કરતા હતા, અને રાજનીતિ અને પરદેશો અને પર રાજ્યોની સાથેની નીતિમાં રાજ્યો વિદ્યારણ્ય સ્વામીની સલાહ લેતા હોવા જોઇએ, એમ ઐતિહાસિક વિવિધ લેખો ઉપરથી સમજાય છે, અને કદાચ ધર્માધિકારીનું કામ પણ તેમને સોંપવામાં આવ્યું હોય એમ પણ કેટલાક લેખો ઉપરથી લાગે છે.

* જ્યોત્સના પહેલા મલકતલવિવેક પ્રકરણનો મંજાચરણનો પહેલો જ શ્લોક, અને બ્રહ્મસૂત્રની પદ્મપાદશ્રીની પંચપાદિકા દીકાની વિવરણ પ્રયેયસંગ્રહ નામની તેમની દીકાનો મજાચરણનો પહેલો શ્લોક

પંચદશીના અને વિવરણ પ્રયેયસંગ્રહના મંજાચરણમાં શ્રીશંકરાનંદ સ્વામીનું નામ જણાય છે, અને વિદ્યારણ્ય સ્વામીના બીજા ગ્રંથોમાં મજાચરણમાં અને અંતમાં વિદ્યાતીર્થ સ્વામીનું નામ આવે છે, અને પંચદશીના ઉક્ત પાંચ પ્રકરણો ભારતીતીર્થ સ્વામી પૂર્ણ કરે છે. એ ઉપરથી એમ અનુમાન થઈ શકે છે કે પંચદશીનો આરંભ કર્યો ત્યારે, અને બ્રહ્મસૂત્રની પદ્મપાદાચાર્યની રચેલી પંચપાદિકા ઉપર અમલાનંદ સ્વામીએ વિવરણ લખ્યું તેમાં આપેલા પ્રયેયોનો સંગ્રહ કરતી વખતે વિદ્યારણ્ય સ્વામીના ગુરુ સંકરાનંદ સ્વામી જીવતા દરો, તેથી તેમને પ્રણામ કર્યા છે, અને શંકરાનંદ સ્વામીના પરમપદ પામવા પછી જે કયો વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ રચ્યા તેમાં વિદ્યાતીર્થ ગુરુનું સ્મરણ કરેલું લાગે છે. ભારતીતીર્થ મુનિ એ વિદ્યાતીર્થના શિષ્ય અને વિદ્યારણ્ય સ્વામીના ગુરુ હોય એમ લાગે છે, અને તેથી તેમણે ગ્રેમભાવથી પ્રદાનંદ ગ્રંથનાં પાંચ પ્રકરણો પંચદશી સાથે પાછળથી જોડી દીધાં દરો એમ સમજાય છે. આ વિષયમાં મુનિચિત્ર મત આપવો મુશ્કેલ છે. કંપોનો અભિપ્રાય બેનાં ઉપર પ્રમાણે અનુમાનો થઈ શકે છે.

વિજયનગર અને તેના રાજ્યના સંબંધમાં તેમના અન્તેમાં શાં શાં પ્રમાણે મળે છે તે આપણે તપાસીએ.

(૧) શૃંગેરીની મુરપરંપરામાં વિદ્યારણ્ય મહામુનિ વિદ્યાનગરના નિર્માતા અને વેદ ભાષ્યાદિ રચનારા મુર દત્તા, એવો ઉલ્લેખ મળે છે. જેમ કે:—

* . . . વિદ્યારણ્યમહામુનિઃ । વિદ્યાનગરનિર્માતા વેદમાખ્યાદિકૃદ્ મુરઃ ॥

(૨) વિદ્યારણ્ય અષ્ટોત્તરશત નામાવલી નામનો એક અન્થ છે. તેમાં કેટલીક અતિશયોક્તિપૂર્ણ વાતો છે, તે બાદ કરતાં પણ તેઓ એક ચેાગી, વિદ્યાનગરના ઉદ્ધારકર્તા, તથા ભાષ્યો ઉપર શ્રેષ્ઠ ટીકા રચનારા, કલ્યાટક રાજ્ય ધીમાવના સ્વામી અને જુક્કરાયને પદ્મભિષેક કરાવનારા હતા, એવો ઐતિહાસિક ઉલ્લેખ મળી આવે છે.

વિદ્યારણ્યમહાયોગો... ત્રિગ્ગમરોદ્ધર્તા । વેદવ્રણોદ્ભવદ્વાવ્યક્તાં તત્ત્વાર્થકોવિદ્ઃ ॥

શ્રીમત્કર્ણાદરાજ્યશ્રીસપ્તસિદ્ધાસનપ્રભુઃ । શ્રીમદ્બુક્કમહીપાલરાજ્યપદ્મભિષેકૃત્વ ॥

(૩) અહોબળ પંડિતની ઈશાનસ્તુતિમાં વિદ્યારણ્યને વેદભાષ્યકર્તા અને જુક્કરાયના મુર હરિહરરાયને તેમજ સાર્વભૌમત્વ પ્રાપ્ત કરાવી આપનારા તરીકે ઓળખાવ્યા છે.

વેદાના માખ્યકર્તા.....પ્રોયદ્વિદ્યાનગર્વાંહરિહરપ્રપ્તેઃ સાર્વભૌમત્વદાયીવિદ્યારણ્યોઽ પ્રણયો.....

(૪) મુલબાગળ ઇલાકાના ૧૫૮ માં શાસનમાં ઇ. સ. ૧૩૪૪ માં એક દાનપત્ર આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. તેમાં એવું લખેલું છે, કે વિદ્યારણ્ય મુનિએ ભેસાડેલા વિદ્યાનગરીમાં જુક્કરાજ રત્નપીઠ ઉપર બેઠા છે.

વિદ્યામિદ્યાનગરીયિજયોન્નતલાલિની । વિદ્યારણ્યકૃતા તસ્યા રત્નસિદ્ધાસને સ્થિતઃ ॥

(૫) ઇ. સ. ૧૩૩૬ માં લખાયેલા બાગેપલ્લીના એક લેખમાં પણ ઉપર પ્રમાણેનો જ ઉલ્લેખ છે.

(૬) ઇ. સ. ૧૩૫૨ ના લખેલા શૃંગેરીના એક શાસનપત્રમાં વિદ્યારણ્યને વેદો ઉપર ભાષ્ય લખનારા અને વિદ્યાનગર તથા રાજ હરિહરને નિર્માણ કરનારા કહ્યા છે.

.....વિદ્યારણ્યમુનીશ્વરાઃ ।

ચતુર્ણામિ વેદાનાં સામુમાખ્યપ્રવર્તકઃ ॥ નિર્માય વિદ્યાનગરં ત્વં હરિહરામિદમ્ ॥

(૭) શૃંગેરી મહાધિપતિની પ્રશંસામાં ‘કલ્યાટકસિદ્ધાસનસ્થાપનાચાર્ય’ આ શબ્દો છે, અને એ વિદ્યારણ્ય સ્વામીના મહાન કાર્ય થયા બાદ જ લખાયેલા હોવા જોઈએ, એમાં સંશય નથી.

(૮) એ શિવાય “ઈન્દ્રજીવતા” નામક એક ચરદેશી યુરોપીય યાત્રીએ વિજયનગરના રાજ્યના આરંભની ઘણી વાતો લખી છે, તે ઉપરથી અને ન્યુત્રીઝ અને ચેઈર્નના વૃત્તાંતો ઉપરથી મહાશય સ્યુવેલે “વિસ્મૃત સામ્રાજ્ય” ના ઇતિહાસમાં અને શ્રીચર્ચનારાયણરાવ “ન કશ્ચિત્ વિસ્મૃત સામ્રાજ્ય” ના ઇતિહાસમાં, તથા શ્રી ડૉ. કૃષ્ણસ્વામી આયંગરે લખેલા “વિજયનગરના ઇતિહાસ” એક અધ્યક્ષાત પ્રકરણ” માં વિજયનગર રાજ્યની સ્થાપના સંબંધમાં લખતાં ચોખ્ખું દર્શાવ્યું છે, કે તેમાં વિદ્યારણ્ય મુનિનો હાથ હતો જ.

(૯) શાલિવાહન શકે ૧૩૦૦ માં (ઇ. સ. ૧૩૭૮) શૃંગેરી મહાધિપતિ શ્રીવિદ્યારણ્ય શ્રીપાદાંશુ સ્વામીના ઉપદેશથી રાજ હરિહર બીજાએ પ્રસન્ન વિશ્વેશ્વરના મહાદેવને

કેટલીક જમીનનું દાન આપ્યું છે તેનું, અને શકે ૧૩૦૧ માં નાગુરો અગ્રહાર કેટલાક બ્રાહ્મણોને દાનમાં આપ્યો હતો એવાં દાનપત્રો મળી આવેલાં છે. શકે ૧૩૦૧ માં મુગુંદ-નાથે એક અગ્રહાર દાનમાં આપેલો. તેના દાનપત્રમાં સાયલુઆર્યનું નામ દાન લેનાર તરીકે જણાય છે. સાયણીય સુભાષિતમ-નામના ગ્રંથ ઉપરથી સમજાય છે, કે આ દાનપત્રનો લેખ ૪૪૫ બ્રૂપતિના હુકમથી સાયલુઆર્યે જ લખી આપેલો હતો.

આ સર્વ ઐતિહાસિક લેખો ઉપરથી એટલું સમજાય છે કે; વિદ્યારણ્ય અને તેમના ભાઈ સાયલુઆર્યનો પ્રભાવ રાજદરબારમાં ઇસ્વી સનના ચૌદમા શતકના છેલ્લા પા ભાગમાં વિશેષ પડ્યો હતો. દંતકથા પ્રમાણે વિજયનગર રાજ્યની સ્થાપના વખતે જો તેઓનો પ્રભાવ રાજદરબારમાં પડ્યો હતો તો હરિહરરાય પ્રથમના અને શુક્રરાય પ્રથમના રાજ્યમાં જે દાનપત્રો અપાયાં છે તેમાં તેમનું નામ આવ્યા વિના રહેતે નહિ. * વળી આ ઉપરથી એમ પણ સમજાય છે કે વિજયનગર રાજ્યને સુરક્ષિત અને બળવાન કરવામાં, સ્થાપનાના સમય કરતાં પાછલા સમયમાં સારો હાથ હતો અને તેથી વીર શુક્રરાય પહેલાના પુત્ર દિરિયા ૪૪૫ન-ની રાણી ગંગાદેવીએ મદુરા વિજયનું જે કાવ્ય લખ્યું છે, તેમાં વિદ્યારણ્ય સ્વામીનું સ્મરણ કર્યું નથી, પણ કુલપુરોહિત કાશીવિલાસ ક્રિયાશક્તિ ગુરુનું માનપૂર્વક સ્મરણ કર્યું છે. તે જ પ્રમાણે મહિસુર રાજ્યના પ્રાચીન લેખસંગ્રહમાં એક ઠેકાણે જણાવેલું છે કે હરિહરરાય બીજાના પુત્ર ઇમમદી શુક્રરાય બીજાએ વિદ્યારણ્ય સ્વામીના ગુરૂ વિદ્યા-શંકર ભારતીને કેટલીક જમીન દાનમાં આપી હતી, તે ક્રિયાશક્તિ પંડિતની સંમતિથી આપી હતી.†

આ હકીકતો ઉપરથી આટલી બાબતો નક્કી થાય છે.

(૧) વિદ્યાનગર અર્થાત્ વિજયનગરના સરસ્થાપન કાર્યમાં વિદ્યારણ્ય મુનિનો હાથ હતો, (૨) શુક્રરાય અને તેના પુત્ર હરિહરરાયને રાજ્યતિલક કરનારા વિદ્યારણ્ય સ્વામી જ હતા, (૩) વેદો ઉપર ભાષ્ય લખનારા સાયલુ-ભાષવ-ભાષ્યોમાં ભાષવ એ જ વિદ્યારણ્ય સ્વામી જ હતા; અને (૪) એક સમયે તેઓ શુગેરીના મદાધીશ જગદ્ગુરૂ શુક્રરાચાર્ય પણ હતા (૫) અને કુલગુરૂ અથવા રાજપુરોહિત કાશીવિલાસ ક્રિયાશક્તિ પંડિત હતા. (૬) ભાષ્ય મતના અક્ષોબ્યતીર્થ સ્વામી અને જયતીર્થ સ્વામી તેમના સન્નાહીન હતા. (૭) તેમના નાના ભાઈ સોમનાથ હતા. તેનું સંન્યાસ આશ્રમનું નામ ચાંદીતીર્થ હતું. (૮) તેમના ગુરૂ વિદ્યાતીર્થ હતા. આ વિદ્યાતીર્થ, વિદ્યારણ્યે વિજયનગરની સ્થાપના કરવાને સ્થિર અને બળવાન બનાવવામાં મોટો ભાગ લીધો હતો.

દક્ષિણ હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસનો વિચાર કરતાં એમ સ્પષ્ટ છે, કે વિજયનગર સામ્રાજ્યની સ્થાપનાનો સમય કેવળ રાજકીય બળશ્રીને સ્થાપનાને પર્યાયે હિંદુસ્તાનમાં હિંદુ સંસ્કૃતિનો પુનરુજ્જીવનનો સમય હતો. આ મદુરાના ૪૪૫ ભાષ્યકાર, યોગી, વેદાન્તી, નૈયાયિક તરીકેનું વિદ્યાશંકરનું કાર્ય અત્યંત વાત એટલી જ છે કે શુગેરી મદાધીશ ૫૬૬૩ સુધી રહ્યો તેમણે ૪૪૫

* ભૂતો મદાધિ પ્રાચ્ય પુસ્તકાલય(એડિંગ્ટન ૬૪૬૬) ૪૬૬૬ જુલુ ૧૪૪૬ સુધી
પી ૧૯૧૨-૧૩-પાન ૧૦૫૪.

† ભૂતો એપીગ્રાફિકા ઇન્ડિયા, ૩૧૧૨ સુધી ૨૬૬૬, ૨૭૬૬, ૨૮૬૬, ૨૯૬૬

તેનો ઉલ્લેખ મળતો નથી. પરંતુ શરની અચિત્ત્ય ગૂઢ શક્તિએ વિજયનગર રાજ્યની સ્થાપના દક્ષિણ હિંદમાં કરાવી અને જે સૈફાં સુધી (ઈ. સ. ૧૩૩૫ થી ૧૫૬૫ સુધી) ટકાવી રાખી હતી. કારણ કે ઇ. સ. ૧૩૦૦ પહેલાં ઉત્તર હિંદુસ્તાન મુસલમાનોની હૃદયકટ અત્યાચાર વગેરે કુદરતી ક્રોધોથી હેરાનપરેશાન થઈ ગયો હતો, અને દક્ષિણ હિંદની પછુ તેવી જ વારી આવી રહી હતી. પણ મુસલમાનોની હિંદુધર્મનારાક મૂર્તિ વિજયનગર રાજ્યની સ્થાપનાથી અટકી ગઈ હતી. આખરે પણ ઇ. સ. ૧૫૬૫ માં જ્યારે પાંચ મુસલમાન રાજ્યોએ એકઠાં થઈને તાલીકોટના મુદ્દ વખતે વિજયનગરનો નાશ કર્યો, ત્યારે પણ જિતનારાઓ મેદાન મેદાન મૂકી ગયા હતા. તે સમય પછી મરાઠા અને પેશવાનું રાજ્ય ચાલુ અને હિંદુધર્મ દબ્યો. તે સમય પછી અંગ્રેજ લોકો હિંદ ઉપર રાજ્ય કરવાને આવી પહોંચ્યા નહિ હતા તેના દક્ષિણ હિંદની પછુ ઉત્તર હિંદ જેવી જ ધર્મવિષયમાં અવસ્થા થઈ ગઈ હતી. અંગ્રેજોએ હિંદમાં ન્યાય, શાન્તિ અને સુખવસ્થા સ્થાપી અને વિદ્યાનું સંવર્ધન થવા લાગ્યું; “વિસ્મૃત સામ્રાજ્ય” નો ઇતિહાસ “ન કશ્ચિત્ વિસ્મૃત સામ્રાજ્ય” એવા શ્રંગે લખાયા અને શોધખોળને પરિણામે “અદ્યતન મહારણા” તેમાં ઉમેરાતાં ગયાં, એ અંગ્રેજ રાજ્યની સ્થાપનાનો જ પ્રતાપ છે.

વિજયનગર રાજ્યની સ્થાપનાના આરંભકાળમાં રાજ્યાશ્રયે વિદ્યારણ્યે સંસ્કૃત વિદ્યાના પુનરુદ્ધારનું જે મહાન કાર્ય ઉપાડ્યું તેમાં તેમને મદાય કરનારા તેના ભાષકો અને હત્તર વિકાસક હતા. વેદભાષ્યની રચના સાવલુ-માધવના નામે જ પ્રચલિત છે. પંચદશીનાં ઉલ્લાં પાંચ મહારણા ભારતીયીર્થ યુનિએ પૂર્ણ કરેલાં કહેવાય છે. બીજા અનેક શ્રેષ્ઠ સામયિક સામગ્રીય કહેવાનાં રિવાજ છે. તેમણે વેદ, ઉપનિષદ, ધર્મશાસ્ત્ર વગેરે વિષયો ઉપર ભાષ્ય ગ્રંથો વ્યાખ્યાન, વિવરણ વિવેચન, ટીકા લખ્યાં છે. એ ઉપરાંત વેદાન્ત, ન્યાય, વ્યાકરણ, વૈદક, ન્યોતિષ વગેરે ઉપર પણ તેમના રચેલાં ગ્રંથો માત્ર થાય છે. તેમાં વિદ્યારણ્ય સ્વામીની પંચદશી તે આસેતુદિમાલય પર્યંત અદ્વૈત વેદાન્ત ઉપર સર્વમાન્ય ગ્રંથ મનાય છે. વિદ્યારણ્ય સ્વામી કેવા પ્રકારની યોગ્યતાવાળા મહાપુરુષ હતા તે ઉપર લખેલી વાતોથી સમજાશે. પોતે સંન્યાસી હતા, તે પણ યરમાત્રમાંની પ્રેરણાથી હિન્દુ સામ્રાજ્યની સ્થાપના, હિન્દુધર્મરક્ષણ, હિન્દુ સંસ્કૃતિના ઉદ્ધારનાં કાર્યો તેમણે એક સંપૂર્ણ નિષ્ઠામયોગીની પ્રમુદ્ધ નિષ્ઠામ ધૃતિથી કર્યાં છે, અને હિન્દુ સંસ્કૃતિને જીવંત રાખી છે. તેઓશ્રી કેવા મનોભાવથી અને કેવી માનસિક સ્થિતિમાં પોતાનું નિષ્ઠામ કર્તવ્ય કરતા હતા, તે જોઈ હોય તેા તેઓશ્રીએ પંચદશીમાં નીચે લખ્યા પ્રમાણે વચનો લખ્યાં છે તેનાં વિચાર કરવો. “એક વાર પરબ્રહ્મનું સમ્યક્ જ્ઞાન થયા પછી સ્થિતમન જ્ઞાનીને કોઈ કર્મ બાધ કરવું નથી.” તેઓશ્રી પંચદશીમાં લખે છે કે જ્ઞાનિતા વરિયું શક્ય સત્યપ્રાપ્તિલૌકિકમ્, એક ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે જ્ઞાની હોઈ સમ્યક્ રાજ્યાદિ લોકિક કર્મો કર્યાં છે, અને બીજા લોકો અંશે પણ વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ પણ કર્યો છે. આવા ધરમ મહાત્માનું જીવનચરિત્ર હજી પણ શોધ કરવા જેવું છે.

(૩)

પુન્યપાદ આઘ શંકરાચાર્યની પછી શૃંગેરી મઠની પીઠ ઉપર બે મોટા આચાર્યો લેયઠ મયા છે. તેમણે શ્રીશંકરાચાર્યનો સંપ્રદાય ધણો દૃઢ કર્યો છે. કેટલાક વિદ્વાનોની એવી માન્યતા છે કે શ્રીઆઘ શંકરાચાર્યે ભરતખંડની ચાર દિશામાં ચાર મઠોની સ્થાપના કરી નહોતી, પણ એકલા શૃંગેરી મઠની સ્થાપના કરી હતી. વળી શંકરવિજય નામના દશ બ્રાહ્મણો છે. તેમાં જુદાં જુદાં શંકરચરિત્ર અને વિજયયાત્રાવર્ણનમાં પણ ચાર મઠોની સ્થાપનાની વાત મળતી નથી. શંકરાચાર્યના ગોવિંદનાથ શિષ્ય હતા.* તેના લખેલા ચરિત્રમાં પણ આ વાત નથી. પણ તે ઉપરથી કેટલાકના મતે વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ ચાર મઠો સ્થાપ્યા એમ કહેવાય છે, તેની પણ સાબીતીઓ મળતી નથી, પણ બે કંઈ મળે છે તે સંદિગ્ધ દશામાં આસપાસની હકીકતો મળે છે. આ મઠો વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ સ્થાપ્યાની વાત બાલુએ મૂકીએ તોપણ પરમતોના હલ્લાથી કંઈક શિથિલ પડેલો શ્રીશંકરાચાર્યનો અદ્વૈતવાદ અને સંપ્રદાયનો, વિજયનગર રાજ્યની સ્થાપનામાં આગેવાનીભર્યો ભાગ લેનાર શ્રીવિદ્યારણ્ય સ્વામી અને તેમના પરાત્પર ગુરુ શ્રીવિદ્યાતીર્થ સ્વામીએ પુનરુદ્ધાર કર્યો, તેમાં તો કશો પણ શંક નથી. ઉપર આપણે વિદ્યારણ્ય સ્વામી વિષે જોટલી હકીકતો મળી તેના સારનો અહીં સંગ્રહ કરેલો છે. પણ પંચદશીનો વિચાર કરતી વખતે તેના છેલ્લા બ્રહ્માનંદ નામના પ્રકરણના અંતર્ગત પાંચ પ્રકરણો જેણે પૂર્ણ કર્યો તે ભારતીય તીર્થ સ્વામીના અને તેના ગુરુ વિદ્યાતીર્થના જીવન અને કાર્ય સંબંધી પણ કંઈક મળે તેટલું બાલુવાની શું જરૂર નથી ? એટલા માટે એમના સંબંધમાં પણ અત્રે થોડુંક વિવેચન લખીએ છીએ.

અમારૂં માનવું એવું છે, કે પંચદશીના ત્રણ ખંડમાંથી વિવેક અને દીપ નામના બે ખંડો અથવા પ્રથમનાં દશ પ્રકરણોના કર્તા શ્રીવિદ્યારણ્ય સ્વામી છે, અને છેલ્લા બ્રહ્માનંદ ખંડના અથવા ૧૧ થી ૧૫ સુધીનાં પાંચ પ્રકરણોના કર્તા વિદ્યાતીર્થ અથવા ભારતી મુનિ છે. કારણ કે પ્રથમ ૧૦ પ્રકરણોમાં એક જ વ્યક્તિની વિચારશ્રેણી જણાય છે, જ્યારે પાછલાં પાંચ પ્રકરણોમાં ગોઠવણી અને વિચારશ્રેણી બદલાય છે, અને તેમાં ઉપનિષદ્વાક્યોની ઉપર વિવેચન વિશેષ કરવામાં આવેલું છે, અને છેલ્લા એક ૧૪ મા પ્રકરણ બ્રહ્માનંદગત વિદ્યાનંદમાં તો આગલા તૃતીય નામના ૭ મા પ્રકરણમાંથી આજો અચુક ૭૭ શ્લોકોનો ભાગ (જૂઓ પાના ૬૫૬ ઉપરની નોંધ) લેવામાં આવ્યો છે. બે આ પાંચ પ્રકરણો વિદ્યારણ્ય સ્વામીનાં રચેલાં હશે તો આવી રીતે આખા શ્લોકોના શ્લોકો ફરી લખાતે નહિ, પણ પરંપરાથી ચાલી આવેલી દંતકથાનુસાર પ્રસ્તુત પાંચ છેલ્લાં પ્રકરણો વિદ્યાતીર્થનાં અથવા ભારતી મુનિનાં જ રચાયલાં મનાય છે, તે વાતાં આ હકીકતથી સાત્ય પુરવાર થાય છે. હવે આ બે વિદ્વાનોએ શાંકર સંપ્રદાયનો અને હિંદુ રાષ્ટ્રનો ઉદ્ધાર કરવામાં કેવાક મહત્વનો ભાગ લીધો છે તે વિચારીશું.

શ્રીવિદ્યારણ્ય સ્વામી થયા ત્યારે શ્રીશંકરાચાર્યને ૫૦૦ વર્ષ ચર્ચિત્ત થતાં. અનેક વિરુદ્ધ ટીકાઓ થવા છતાં શાંકર સંપ્રદાય ટકી રહ્યો હતો, તેનાં વાવેલાં બીજોએ અંકુર ખારણુ ક્રમ હતા, પણ વ્યવસ્થિત લોકસંગ્રહનું રાષ્ટ્રીય કાર્ય તો આ બે મહાત્માઓએ જ કર્યું.

* શ્રીગોવિંદનાથ વિરચિત શ્રીશંકરાચાર્ય ચરિત્ર-એ નામનું પુસ્તક દિ. વા. ૧ મહેવાએ છપાવેલું છે. ૧ રા. રા. મહાદેવ રાજરામ જોડસોનો આ મત છે.

મહાત્માઓ તે શૃંગેરીપીઠના ૧૦ મા આચાર્ય શ્રીવિદ્યાતીર્થ ઉદ્ધે વિદ્યારંકર ભારતી (અથવા ૧૧ મા ભારતીતીર્થ મુનિ) અને ૧૨ મા આચાર્ય તે વિદ્યારણ્ય સ્વામી છે.* શાંકર સંપ્રદાયના ઇતિહાસમાં આઘ શ્રીશંકરાચાર્યની સમાન આ બેઉને સ્થાન આપવું બેઠ્યો. શાંકર સંપ્રદાયને રાષ્ટ્રીય ધર્મનું સ્વરૂપ આપીને તેના દ્વારા સર્વ હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસને જે એક પ્રકારનું વિશિષ્ટ વલણ મળ્યું છે, તે આ બેઉ વ્યક્તિએ ૧૪ મા શતકમાં આપ્યું છે. ઉત્તર ભારતમાંથી દક્ષિણમાં વહેતો મુસલમાનોનો વધતો પ્રવાહ બે કાંધે ઘંઘાળ્યો હોય તો તે વિદ્યારણ્યે કરાવેલી વિજયનગરના પ્રબળ હિંદુ રાજ્યની સ્થાપના છે અને પાંચ પાંચ વિરોધી રાજ્યોની વચ્ચે ૨૦૦ વર્ષ પર્યંત તેનો ટકાવ છે. તે પછી શિવાજી મહારાજે મુસલમાનોને નર્મદાની પેલી પાર અને પેશવાઓએ દિલ્હી સુધી પાછા ધકેલી દીધા હતા. આ ઇતિહાસ બેતાં ભરતખંડમાં હિંદુ ધર્મ જીવંત રાખવાનું મુખ્ય શ્રેય શ્રીવિદ્યારણ્ય સ્વામીને મળે છે. કેવળ મહાધિપતિ થવાથી પ્રસિદ્ધ થનારા આચાર્યો કે ગુરુઓ પ્રમાણે તેઓશ્રી જગદ્ગુરુ એકલા નહોતા, પણ વિદ્યાતીર્થ અને વિદ્યારણ્ય બન્ને પૂર્વાશ્રમમાં મહાપંડિતો અને રાજકાજકુશળ કર્તૃત્વવાનુ પુરોષો તરીકે પણ પંકાયા છે, અને તેમને લીધે જ શૃંગેરીપીઠને પણ વસ્તુતઃ આટલું મોટું મહત્વ મળ્યું છે. આઠમા શતકમાં શ્રીઆઘ શંકરાચાર્યને ફક્ત જૈન જુદા પ્રભૂતિ નાસ્તિક મતવાદીઓનો પ્રતિકાર કરવો પડ્યો; તેમણે કેવળ બુદ્ધિના શાસ્ત્રથી કામ કર્યું, કારણ કે પ્રતિવાદીઓ ગમે તેટલા પણ આર્ય સંસ્કૃતિના હતા. પણ ચૌદમા શતકમાં તો વિદ્યાર્થી મુસલમાન સૈન્યનો વિરોધ કરવા માટે વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ તો પ્રથમ વિજયનગરના સ્વતંત્ર રાજ્યની સ્થાપના કરાવી.

ગુરુ વિદ્યાતીર્થ અને શિષ્ય વિદ્યારણ્ય, આ બેઉના જીવનચરિત્રની માહિતી હજી બેઠ્યો તેટલી મળતી નથી તેમાં ખાસ કરીને વિદ્યાતીર્થની તો બહુ જ થોડી હકીકત મળે છે. શૃંગેરી પીઠની એક વંશાવલિ બેતાં આઘ આચાર્ય પછી દશમા વિદ્યાતીર્થ ઉદ્ધે વિદ્યારંકર ભારતી થયા છે. તેઓશ્રી સન ૧૨૨૮ માં પીઠારૂઢ થયા અને ૧૩૩૩ માં સમાધિ પામ્યા, એ પ્રમાણે રાષ્ટ્રસાહેબ મહિસુર રાજ્યના ગેઝેટિયર (સર્વસંગ્રહ) અને શ્રીસૂર્યનારાયણુરાવ પોતાના વિજયનગર રાજ્યના ઇતિહાસમાં જણાવે છે. આ વંશાવલિ પ્રમાણે વિદ્યાતીર્થ ૧૦૫ વર્ષ ઉપરાંત પીઠ ઉપર રહ્યા, એમ જણાય છે. એઓ પૂર્વાશ્રમમાં સર્વજ્ઞવિષ્ણુના નામે એક પ્રખ્યાત પંડિત હતા. આ કારણે તેમનું આયુષ્ય ૧૫૦ વર્ષનું હતું એમ માનવું પડે છે. પૂર્વાશ્રમમાં જે સર્વજ્ઞવિષ્ણુ તે આશ્રમભેદ પછી વિદ્યાતીર્થ થયા અને તેઓશ્રી સુપ્રસિદ્ધ માધનાચાર્ય અને સાયણુઆચાર્યના ગુરુ હતા, એમ તેમના ગ્રંથોમાં આપેલા ઉલ્લેખો ઉપરથી સમજાય છે. સાયણુઆચાર્ય સર્વજ્ઞવિષ્ણુના વિવરણુ ગ્રંથનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે તેમને બદ્ધોપાધ્યાય એવી પદવી આપી છે. 'સર્વદર્શનસંગ્રહ'ના કર્તા માધવ એ સાયણુઆચાર્યના ભાઈ હતા, એવું મહિસુરી નરસિંહાચાર્ય જણાવે છે. તેણે ગ્રંથના આરંભમાં સાયણુઆચાર્યની પહેલા સર્વજ્ઞવિષ્ણુને વંદન કર્યું છે. વિજયનગરના રાજા બીજા હરિહરે આપેલા એક દાનપત્ર (ઈ. સ. ૧૪૮૦)માં હોમ્મ નામનું ગામ પૂર્વે સર્વજ્ઞવિષ્ણુને આપેલું હતું, એવો ઉલ્લેખ મળી આવે છે. એ ઉપરથી સર્વજ્ઞવિષ્ણુને વિજયનગરના રાજદરબારમાં મોટું માન મળતું હશે, એમ જણાય છે. તે અગાઉ શ્રીવિદ્યાતીર્થને વિજય નગરના રાજાઓ ગુરુસ્થાને માનતા હતા, એવું અનેક શિલાલેખો તથા દાનપત્રો ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. માત્ર રાષ્ટ્રસાહેબ અને શૃંગેરીમઠની ગ્રંથપરંપરામાં વિદ્યાતીર્થનો જે કાળ આપેલો છે, તેનો કંઈ મેળ બેસતો નથી, તેથી તે જૂલ ભરેલો લાગે છે.

* જુઓ: ૧ા. ૨ા. ઇચ્છાશ્રમે આપેલી વંશાવલિ-આ જ ગ્રંથમાં.

વિજયનગરનું રાજ્ય સને ૧૩૩૬ માં સ્થપાયું. વિદ્યાતીર્થના શિષ્ય માધવાચાર્ય આશરે સને ૧૩૭૬ માં સંન્યાસ લઇને શ્રીવિદ્યારણ્ય એ નામે પ્રસિદ્ધ થયા, અને સને ૧૩૮૦ માં મૃંગેરી પીઠ ઉપર બેઠા. એટલે કે શ્રીવિદ્યાતીર્થ ૧૩૩૬ થી ૧૩૮૦ સુધીમાં પણ મૃંગેરીની પીઠ ઉપર હોવા જ બેઠેલો. એટલે કે ૧૨૨૮ નું વર્ષને બદલે બીજું કોઈક વર્ષ માનવું જોઈશે. માધવાચાર્ય સને ૧૩૩૧માં વિદ્યાતીર્થ પાસેથી સંન્યાસદીક્ષા લીધી અને તે પછી ૧૩૩૩ થી ૧૩૮૦ સુધી વિદ્યારણ્યના નામે તેઓ મૃંગેરીની પીઠ ઉપર હતા, એવી એક દંતકથા પણ છે, પણ તે સાચી લાગતી નથી. કારણ વિજયનગરનું રાજ્ય ૧૩૩૬ માં સ્થપાયા પછી કેટલેક વર્ષે વીરબુદ્ધરાયના તેઓ અમાલ હતા, અને તે સમયમાં તેમણે કેટલાક ગ્રંથો રચ્યા છે, 'જૈમિની-ન્યાયમાળા વિસ્તાર'માં બુદ્ધરાય વિદ્યાતીર્થ મુનિના શિષ્ય હતા અને માધવાચાર્ય બુદ્ધરાયના કુલચર હતા એમ જણાવેલું છે અને પુરોહિતનું કાર્ય પં. કાશીવિલાસ ક્રિયાશક્તિ શુરુ કરતા હતા, એમ 'વીર કમ્પનકાવ્ય'માં જણાવેલું છે. માધવના નામે પ્રખ્યાત થયેલા ગ્રંથો તે પૂર્વાશ્રમના અને વિદ્યારણ્યને નામે પ્રસિદ્ધ થયેલા ગ્રંથો તે સંન્યાસ લીધા પછીના છે, એમ માનવું જોઈશે. પૂર્વાશ્રમમાં રચેલા ગ્રંથોમાં મીમાંસા, ધર્મશાસ્ત્ર, અને વેદભાષ્ય વગેરે વ્યાવહારિક વિષયોના છે, અને તેમાં બુદ્ધરાયનો ઉલ્લેખ આવે છે. સંન્યાસ લીધા પછી રચેલા સર્વ ગ્રંથો અદ્વૈત વેદાંતપર છે. આ વિષયમતા ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે.

આ વિદ્યાતીર્થ સ્વામીના સમયમાં દક્ષિણ ભારતમાં શૃંગેરી અને કાંચીની કામકોટી પીઠ-જાતે આદ્યશંકરાચાર્યની પીઠ તરીકે મનાતી હતી, અને તે બન્નેનો વિદ્યાતીર્થ સ્વામીએ ઉદ્ધાર કરેલો જણાય છે. તેઓ શ્રી બન્ને પીઠના આચાર્ય થયા, અને બન્ને ઉપર તેમની જ શિષ્યપરંપરા ચાલી હોય એમ સમજાય છે. કાંચીની પીઠ ઉપર વિદ્યાતીર્થે શંકરાનંદ સ્વામી(આત્મપુરાણ, ઉપનિષદો ઉપર ટીકા વગેરેના કર્તા)ને યોજ્યા; અને શૃંગેરી પીઠ ઉપર ભારતીતીર્થ(વિદ્યારણ્ય અથવા માધવાચાર્યના લઘુ ભ્રાતા)ની યોજના કરી. આ શંકરાનંદ સ્વામીનું નામસ્મરણ શ્રીવિદ્યારણ્ય સ્વામીએ પંચદશીના આરંભમાં કરેલું છે, તેનું કારણ તેઓ તેમના સમકાલીન પૂર્વાચાર્ય હતા, તેથી માનાર્થ વંદન કરેલું છે. શૃંગેરી પીઠનો સંગતવાર પ્રતિહાસ હજી ઉપલબ્ધ થતો નથી. પણ કાંચીના કામકોટી પીઠના સંબંધમાં શ્રીસદાશિવેન્દ્ર સ્વામીએ “જગદ્ગુરુ રત્નમાળા સ્તવ” નામનો એક ગ્રંથ ૧૭ મી સદીમાં રચ્યો છે, અને તેના ઉપર આત્મપ્રકાશેન્દ્ર સરસ્વતી સ્વામીએ ટીકા લખેલી છે. એ સિવાય ‘પુણ્યસ્થાનકમંજરી’ વગેરે ગ્રંથોમાં આ મહત્તી પુષ્કળ માહિતી મળે છે. આ ગ્રંથો ઉપર વિશ્વાસ કેટલો રાખવો તે આજે કંઈ કહી શકાતું નથી. તોપણ આના ઉપરથી બહુ વાતનો ખુલાસો મળી શકે છે. ઉક્ત ગ્રંથમાં વિદ્યાતીર્થ સ્વામી સંબંધી ૬૧ મા ગુરુ તરીકે નીચે પ્રમાણે સ્લોક આપેલો છે:

દિ સાયનમાયવોપદેવૃન્ । મદિનાં વાદવિયો શમપ્રદેવૃન્ ।

નમત મુતિશિલાનાયતન્દ્રાન્ । યમિવિશાધિક્તીર્થદેવિન્દ્રેન્દ્રાન્ ॥ *

સાયણ અને માધવના ગુરુ વિદ્યાતીર્થ હતા, તેની પૂર્વ પીઠિકા “પુણ્યસ્થાનકમંજરી” માં નીચેના સ્લોકમાં આપેલી છે.

વિત્તારણ્યજાર્ણપાગિતનયઃ સર્વશિષ્યુઃ શ્રયન્ । સન્યાસં ગુરુચન્દ્રોદયસુનેતાસ્માય પીટી ગુરોઃ ।

સોગેરાસ્ય ચ ચન્દ્રાજનપતેર્દેવ્યાપયકોડબંને । ધીમન્માધવ-સુદ-મારતિયતિપ્રદર્શનદેવૈઃ ॥

ભાવાર્થ:—ગામ બિલ્વારણ્ય, ખાપ શાર્ંગપાણિ, પૂર્વાશ્રમનું નામ સર્વજ્ઞવિષ્ણુ, ચંદ્રશેખર મુનિ ગુરુ, અને શુક્તરાય, માધવાચાર્ય અને ભારતીતીર્થ—એ મુખ્ય સિદ્ધા. આ પ્રમાણે વિદ્યાતીર્થનું વર્ણન છે.

આ સિવાય સત્ચિદાનંદ, અદ્વૈત શ્રદ્ધાનંદ, સુખાનંદ, અદ્વૈતાનંદ, મહાદેવ શિવ અને અદ્વૈત સુખાનંદ—એ નામના છ બીજા શિષ્યો તેમના હતા; અને તેમને ૬ પીઠો—મઠો સ્થાપી બેસાડ્યા હતા. આમાં અદ્વૈતાનંદને આનંદાત્મ અને ભારતીતીર્થ—એવા બીજા નામે શૃંગેરીપીઠ ઉપર બેસાડવામાં આવેલા જાણાય છે. આ વિદ્યાતીર્થ ઉદ્ધે વિદ્યાશંકર કાંચી પીઠ ઉપર ૭૩ વર્ષ રહ્યા અને છેવટે શંકરાનંદ શિષ્યો સાથે દ્વિમાલ્ય ગયા, અને ત્યાં ૧૫ વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી સને ૧૩૮૪ માં સમાધિસ્થ થયા, એવું પુણ્યશ્લોકમંજરી* માં વર્ણવેલું છે. શ્રીમન્ નથુરામ શર્માએ પોતાની પચ્ચદશીમાં શંકરાનંદ અને વિદ્યારણ્યનો જે હેવાલ આપેલો છે તે સુસંગત લાગતો નથી.

જો ‘પુણ્યશ્લોકમંજરી’માં લખેલી વાત સાચી હોય તો વિદ્યાતીર્થ ૧૨૯૬ માં કાંચી પીઠ ઉપર બેઠા અને તેમણે જ શૃંગેરી પીઠપરંપરા પ્રમાણે સને ૧૩૩૩ માં ભારતીતીર્થને શૃંગેરી પીઠ ઉપર બેસાડ્યા હોવા ભેદ છે, એમ લાગે છે. ૧૩૬૯ માં વિદ્યાતીર્થ દ્વિમાલ્યમાં ગયા પછી માધવાચાર્યે સન્યાસ લઈને શૃંગેરીમાં નિવાસ કર્યો, અને ૧૩૮૦ માં ભારતીતીર્થ પછી પોતે પીઠારૂઢ થયા, એ પણ સંભવનીય જાણાય છે. શાકે ૧૨૬૮ માં એટલે કે ઇ. સ. ૧૩૪૬ માં વિજયનગરના સંસ્થાપક પહેલા હરિહરરાયનો એક શિલાલેખ* મળેલો છે, તે ઉપરથી ઉપર પ્રમાણે સમજાય છે. તેમના રાજ્યના મોટા વિસ્તારનું શ્રેય વિદ્યાતીર્થ સ્વામીને મળે છે.

વિદ્યાતીર્થના નિર્વાણ પછી તેમની મૂર્તિની સ્થાપના શૃંગેરી મઠમાં વિદ્યારણ્ય સ્વામી-એ કરી, એક મંદિર બાંધ્યું, અને પૂજા-અર્ચા માટે ખરચવા વખતો વખત સદાય કરવામાં આવતી, એવી મતલબનો એક શિલાલેખ ઇ. સ. ૧૩૯૨ ની સાલનો રાષ્ટ્રસ સાહેબે મહિ-સુર રાજ્ય ગેઝેટિયરમાં છાપેલો છે. આ વિદ્યાશંકરને પછીથી એક દેવતાની ઉપમા અપાવા લાગી, અને શાકે ૧૫૭૪ માં એક તામ્રશાસનમાં “વિદ્યાશંકરદેવસ્ય શારદાયાઘ પૂજને” એવી પ્રશસ્તિ મળે છે.† અને પુદ વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ પોતાના ગુરૂને વંદન કરતી વખતે અનેક સ્થળે “વિદ્યાતીર્થમહેશ્વર” લખેલું છે. તાત્પર્ય એ છે કે આ વિદ્યાતીર્થની, આઘ શંકરા-ચાર્ય પ્રમાણે ઈશ્વરાવતાર સમજીને સર્વત્ર પૂજાઅર્ચા થવા લાગેલી. હાલમાં શૃંગેરી મઠમાં વિદ્યારણ્યે જ સ્થાપેલી તેની જ મૂર્તિ છે, અને તેને આઘ શંકરાચાર્યની મૂર્તિ સમજીને પૂજવામાં આવે છે. આજે શંકરાચાર્યની જબી તરીકે રાજા રવિવર્માએ દોરેલું જે ચિત્ર મળે છે તે મૂળે વિદ્યાતીર્થની મૂર્તિનું જ છે. એટલું બધું આઘ શંકરાચાર્ય સાથે આ મહાપુરૂષ વિદ્યાતીર્થનું તાદાત્મ્ય થઈ ગયું છે.

આ વિદ્યાશંકર તેજ વિદ્યાતીર્થ સ્વામીનું બીજું નામ છે. આ વિદ્યાતીર્થ સ્વામી કાંચીના કામઘાટી પીઠ ઉપર હતા કે નહિ, એ વાદગ્રસ્ત પ્રશ્ન બાલુએ રાખીએ તો પણ શૃંગેરી પીઠનો જીર્ણોદ્ધાર અને વિજયનગર રાજ્યની સ્થાપના, આ જો મહત્વના વિષયો તેમની પ્રેરણાથી જ થયા, એ નિર્વિવાદ છે. તેજ પ્રમાણે વિદ્યાતીર્થની પછી ભારતીતીર્થ, અને પછી શ્રીવિદ્યારણ્ય શૃંગેરી પીઠ ઉપર બેઠા, અને વિજયનગર સામ્રાજ્યની સહાયથી શૃંગેરી પીઠનો ઉત્કર્ષ થયો, એ બીના ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ છે. ભારતીતીર્થ વિશેષ કર્તૃત્વશાલિ

* જુઓ અમીન્દ્રારીઆ ક્ષણ્દીકા-વાલ્યમ ૬ કું. પાનું ૨૦૦ મું.

† નિવાતીર્થાય ગુરુવે પરમ્ તેજસે નમઃ । યય્વ નામીકૃતસ્તેદરશાશાનિ કદાચન ॥

નહોતા તો પણ વિદ્વાન તો ખરા, તેની ના પાડી શકાય તેમ નથી. તેમણે રચેલી "વૈષ્ણસિક ન્યાયમાળા" અને પંચદશીના બ્રહ્માનંદ નામનાં છેલ્લાં પાંચ પ્રકરણો ઉપરથી ૨૫૪ જણાય છે. વૈષ્ણસિક ન્યાયમાળાના આરંભમાં "પ્રખ્યય પરમાત્માન ધોવિદ્યાતીર્થતપિનમ્" એ પ્રમાણે વિદ્યાતીર્થ ગુરૂને નમસ્કાર કરેલો છે. માધવાચાર્યે જૈમિની ન્યાયમાળા વિસ્તારમાં ભારતીતીર્થને બ્રહ્મદેવની ઉપમા આપી છે. ભારતીતીર્થ શૃંગેરીની ગાદી ઉપર સને ૧૩૭૯-૮૦ ની સાલ પર્વત હતા અને વિદ્યારણ્ય ઇ. સ. ૧૩૮૦-૮૬ સુધી હતા, એ પણ હવે નિર્વિવાદ છે. વિદ્યારણ્ય ગાદીપર બેઠા ત્યારે તેમનું વય ૮૫ વર્ષનું હતું; કારણ ૧૩૮૦ માં તેમણે દેવ્યપરાધક્ષમાપન સ્તોત્ર રચ્યું છે. તેમાં "મયા પંવાસીતેરધિક્મપનીતે દ્વ વયસિ" એવો ઉલ્લેખ છે. આ સ્તોત્ર શ્રીઆદ્ય શંકરાચાર્યને નામે રચેલું જણાય છે, પણ તેનો સંદર્ભ ભેટાં તે તેમનું લાગતું નથી, પણ વિદ્યારણ્ય સ્વામીનું રચેલું જણાય છે. શ્રીમાધવાચાર્યે ક્યારે સંન્યાસ લીધા લીધી તે નહીં સમજાતું નથી. શૃંગેરી પરંપરા પ્રમાણે તેમના નાનાભાઈ સોમનાથ અથવા ભોગનાથને સંન્યાસ આપવામાં આવ્યો છે, એ ભેદને માધવાચાર્યને વૈષ્ણવ લાગ્યું એટલે તેથી ઇ. સ. ૧૩૩૧ માં વિદ્યાતીર્થ પાસેથી તેમણે લીધા લીધેલી, પણ એ સાચું લાગતું નથી. કારણ કે સને ૧૩૩૬ માં અને તે પછી તો માધવાચાર્ય હુલ્લ ઉર્ફે પહેલા હરિહરરાયના અમાત્ય હતા, અને નવા વિજયનગર રાજ્યની બંદરથા સારી રીતે થયા પછી, તેમણે પોતાથી નાનાભાઈ સાચાચાર્યને અમાત્ય પદ આપીને સંન્યાસ લીધો જણાય છે. તે જ પ્રમાણે સાચાચાર્ય પછી સર્વથી નાના સોમનાથ અથવા ભોગનાથ ખીબ હરિહર રાજાનો અમાત્ય હતા. સારાંશ કે આ ત્રણે ભાઈઓએ, હુલ્લ (૧૩૩૬-૪૬), કમ્પન (૧૩૪૬-૪૭), શુલ્લ (૧૩૪૭-૧૩૭૭) અને ખીબ હરિહર, એ પ્રમાણે ચાર રાજાઓનું સુમારે ૭૦ વર્ષ સુધીનું અમાત્યપદ ભોગવ્યું હતું, એમ જણાય છે. એ ત્રણેએ વિદ્વાન પડિત હોઈને ગ્રંથકર્તા અને રાજકારણી મહાપુરુષો હતા. તેમની શુદ્ધિ અને હલ્લ તથા શુલ્લ રાજાઓનાં શૌર્યનો ઉત્તમ સંયોગ થવાથી વિજયનગરનું સામ્રાજ્ય સર્વ દક્ષિણ ભારતમાં પ્રસર્યું અને પ્રબળ થયું. વસિષ્ઠ-રામચંદ્ર, ચાણુક્ય-ચંદ્રગુપ્ત, રામદાસ-શિવાજી, એવા રાજ્યધુરંધર બ્રાહ્મણુદ્ધત્રિયોની ભેડી ઇતિહાસમાં સારા પ્રમાણમાં છે. પણ માધવાચાર્ય અને હરિહરનો યોગ તો અવર્ણનીય છે. બ્રહ્મ-દ્વત્રિયતેજ ન્યારે એકત્ર થયાં હોય છે ત્યારે જ મોટાં કાર્યો બન્યાં છે, પણ તેનો પરસ્પર વિરોધ થાય છે ત્યારે બનેલો નાશ થાય છે, એવા ભરતખંડના ઇતિહાસમાં થલુ દાખલા મળી આવે છે.

સનાતન ધર્મનું શુદ્ધ અને ભગૃત રૂપ હાલમાં દક્ષિણ ભારતમાં દેખાય છે, તેનું મુખ્ય શ્રેય વિદ્યારણ્ય સ્વામીને મળતું ભેદાયે. શૃંગેરી મહંતી બિઝદાવલીમાં ક્ષાંત્રક્રિસ્ટાસન પ્રતિષ્ઠાપનાચાર્ય એવી જે ઉપમા આપવામાં આવી છે તે વિદ્યારણ્યને લીધે જ મળી છે. તેમજ શૃંગેરી મહંતે જે અનેક અગ્રહાર, ભગીરા, અને કુરમાનો મળ્યાં છે, તે સર્વ આ સમયના જ ભોવામાં આવે છે. વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ શૃંગેરીમાં વિદ્યાતીર્થની મૂર્તિ સ્થાપી શારદાની અને ગુરુની પૂજા અચિના પ્રબધ બાંધ્યા. આ પ્રમાણે વિદ્યારણ્ય સ્વામીનું અને તેમના ધરમ ગુરૂ વિદ્યાતીર્થનું મહત્વનું કાર્ય ઇતિહાસમાં નોંધાયેલું મળી આવે છે. *

નટવરલાલ ઇચ્છાશામ દેશાઈ

* ઇ. સ. ૧૬૧૬ માં "ઇન્ડિયન એન્ટીક્વેરી" માસિક પત્રમાં અદિત્યરામ આશ્વોત્થોજીએ ખાતાના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ નરસિંદાચાર્યે સાચાણ-માધવ સબંધમાં જે સારા લેખો લખ્યા છે તેમાંથી પુનઃ નવી માદિ મળે છે. તે જ પ્રમાણે શ્રી મદારેવ રામરામ ભાડસના ક્રયમાં પણ જાણી બાળતો છે. તે સર્વનો આજ આ લેખમાં વેવાયો છે. ન. ઈ. દેશાઈ

સ્વર્ગસ્થ ગૌરીશંકર દયારામ રાજગોરનું જીવન*

સ્વર્ગસ્થ ગૌરીશંકર દયારામનો જન્મ ભાવનગર રાજ્યની જૂની રાજધાનીના સહેર સિહોર (સિંહપુર) માં થયો હતો. તેઓ મોઢ આતુર્વેદીય બ્રાહ્મણ ગ્રામિણ જન્મ્યા હતા, પરંતુ તે કુટુંબ ગોદિસાનું (ભાવનગરના રાજવીનું) રાજપુરોહિતપણું કરતું હોઈ રાજગોર તરીકે ઓળખાય છે.

સ્વર્ગસ્થ ગૌરીશંકરના પિતા રાજગોર દયારામ ગોખર અને તેમના વડીલો સિહોરના ખાસ રાજ્યાશ્રિત હોઈ ગરાસમાં ફેટલીક જમીન અને આંખાવાડી ધરાવતા હતા. તેમની પ્રવૃત્તિ દરબારમાં પુરોહિત તરીકે કામકાજ કરતું અને જમીનની ખેતી કરવી કે કરાવવી; એ ઉપરાંત કીર્તનભક્તિમાં સમય ગુજારવો તે હતી. "રામવાળા" અને "પાંડવવાળા" ની કથા કહેવામાં તો તે એકા હતા.

સ્વર્ગસ્થનાં માતૃશ્રી અંબાબાઈ પણ જગવતી અંબાબાઈના નામથી સિહોરમાં પ્રસિદ્ધ હતાં. વર્ષમાં પ્રસંગાનુસાર તેમને લાં પોરાણિક કથા વાંચવા બેસતા. આથી અંબાબાઈ બહુદયુત હતાં. માણસો તેમના મુખથી સમયોચિત પૌરાણિક દૃષ્ટાંત સાંભળી પોતાનાં સુખ-દુઃખમાં સમતોલ ચર્ચા.

આ માતાપિતાના ફરજંદ હોઈ સ્વર્ગસ્થ ગૌરીશંકરમાં ધાર્મિક સંસ્કાર મૂળથી જ હતા.

સ્વર્ગસ્થનો જન્મ તા. ૮-૮-૭૦ ના રોજ સિહોરમાં થયો હતો. તેમણે ગુજરાતી છ ધોરણનો અભ્યાસ સિહોરમાં કર્યો હતો, પરંતુ તે અરસામાં તેમના પિતાશ્રી ગુજરી જવાથી કુટુંબ નિરાધાર થયું. મૂળથી જ આર્થિક સ્થિતિ સારી નહતી, તેમાં આ ઉપાધિ આવી પડતાં આર્થિક મુશ્કેલી વધી. વરસ સુધી સિહોરમાં રહી, મરનારની શ્રાદ્ધક્રિયા વગેરે કર્યા પછી પોતાનો અભ્યાસ આગળ વધારવા અને ગુજરાત ચલાવવા પોતાનાં પત્ની રામકુંવરબાઈ, પાંચેક વર્ષના ભાઈ રેવાશંકર, અને માતૃશ્રીને લઈ ભાવનગર કલ્યાણીવાડમાં રહેવા આવ્યા. કલ્યાણીવાડના ભાવિક લોકોએ તેમના નિર્વાહની મુશ્કેલી મટાડી દીધી, અને પોતે પોતાનો અભ્યાસ આગળ લંબાવ્યો. બે વર્ષ પછી તેઓ રાજકોટ ટ્રેનિંગ કોલેજમાં દાખલ થવા ગયા હોય તેમનું કુટુંબ સિહોરમાં આવ્યું. ભાવનગરનિવાસ દરમિયાન તેમને લાં પ્રથમ પુત્ર ભાઈશંકરનો જન્મ તા. ૧૨-૭-૮૬ સવત ૧૯૪૫ ની આખાડી પૂર્ણિમાને દિવસે થયો હતો.

કાચેજ છાંટી તેમણે પોરબંદર તામે વડવાળા ગામમાં તા. ૨૭-૨-૯૨ થી શાળાના મુખ્ય શિક્ષક તરીકે નોકરી શરૂ કરી. વડવાળામાં તેઓ પોતાના કુટુંબ (તેમનાં પત્ની અને બાળક પુત્ર) સાથે સાદાઈથી રહેતા; અને જ્યારે રકમ સિહોર પોતાનાં માતૃશ્રીને મોકલતા.

વડવાળામાં તેઓએ પાંચેક વર્ષ શિક્ષક તરીકે કામ કર્યું. આ અરસામાં લોકોનો તથા બાળકોનો પ્રેમ તેમણે ધણો જ મેળવ્યો. ગામના લોકોમાં તે કુટુંબના માણસો ચેટ મળી ગયા. આ પ્રમાણે, તેમની લોકપ્રિયતા ધણી વધી ગઈ. આ અરસામાં વેદાંતના મન્થનો અને સાધુમંત્રોનો પરિચય તેમણે સારો સેવ્યો. તેમનું જીવન, મુક્તના જેવું થવા લાગ્યું. તેમને નોકરીનું બંધન કદાચી દેવાનું મન થયું. શાળામાં અપાતી કેળવણીમાં તેને મુક્તિનાં દાર ન દેખાયાં. (સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે) આલુ કેળવણીમાં તો તેને વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક બંધાતાં ભાસ્યાં. આથી નિર્વાહનો કોઈ પણ બીજો પ્રમંથ કર્યાં સિવાય ઈશ્વરપ્રતી દંડ શ્રદ્ધાથી પાંચેક વર્ષની નોકરીનું રાજીનામું આપી સિહોર આવવા નીકળ્યા. વડવાળામાંથી નીકળતાં પહેલાં તેમને લાં એક દોકરીનો જન્મ થયો હતો.

“ પંચદશીના પ્રકરણનો સાર ”

અગત્યનો ખુલાસો

આ પંચદશી ગ્રંથની ત્રીજી આવૃત્તિમાં સિદ્ધારનિવાસી (ભાવનગરના) સદ્ગુણ ગૌરીશંકર દયારામ રાજગોરે લખેલો પંચદશીના “પ્રકરણનો સાર” દરેક પ્રકરણના આરંભમાં લખેલો છે. આ સાર અમને ઉત્તમ લાગવાથી અમે છાપ્યો હતો, પણ રા. રમણિકલાલ અમૃતરાય મહેતાએ અમારું સને ૧૯૪૬ માં ધ્યાન ખેંચ્યું કે મજકુર સાર ૨૧૦ ગૌરીશંકરનો રચેલો નથી; પણ તે ૨૧૦ મ. મ. હાથીભાઈ હરિશંકર શાસ્ત્રીના પંચદશીના ગુજરાતી અનુવાદને અંતે જે “મનન” નામનો વિષય પ્રતિપાદન કરનારો હુંકા લેખ છે તે જ માત્ર છે. સંભવિત છે કે મજકુર મનન ૨૧૦ ગૌરીશંકરે હાથીભાઈ હરિશંકર શાસ્ત્રીના ગુજરાતી અનુવાદ ઉપરથી પોતાના અભ્યાસ માટે ઉતારી રાખ્યો હતો, જે તેમના મરણ પાદ તેમના પુત્ર ભાઈશંકરને તેની ખબર નહિ હોવાથી તેમણે તે પોતાના પિતાશ્રીની કૃતિ હતી એમ ભૂલથી માની લીધેલું હોવું જોઈએ અને તે અમારા ઉપર ઉપયોગ કરવા માટે મોકલી આપેલું. અમારી પાસે ૨૧૦ પૂજ્ય મહામહોપાધ્યાય હાથીભાઈ હરિશંકર શાસ્ત્રીના ગુજરાતી અનુવાદ આ ત્રીજી આવૃત્તિ છપાવતી વખતે હાજર નહિ હોવાથી અમે વિદ્યાર્થીને ૨૬૧ મજકુર સાર ૨૧૦ ગૌરીશંકર રાજગોરનો જ રચેલો છે એમ માની છપાવ્યો છે. આવા સાર કાદનાર ઉત્તમ અધિકારી અને વેદાંતશાસ્ત્રના અભ્યાસી સમગ્ર તેમનું સચિત્ર ચરિત્ર પણ છાપ્યું છે. પણ રા. રમણિકલાલે અમારો ભ્રમ ભાંગ્યો છે, તે માટે અમે તેમના ઋણી છીએ. આ વિષયનો એક ખુલાસો અમે ‘ગુજરાતી’ પત્રના તા. ૧૫ મી ડીસેમ્બર સને ૧૯૪૬ ના અંકમાં કર્યો છે, પણ પંચદશીના સુર વાચનારાઓનાં ધ્યાનમાં આવે અને થયેલી ભૂલ યાનુ નરહે અને ભવિષ્ય માં કાંઈ ભ્રમમાં ન પડે, એટલા માટે અમે આટલો ખુલાસો કરીએ છીએ કે, મજકુર “પ્રકરણ સાર” એ ૨૧૦ ગૌરીશંકર રાજગોરનો રચેલો નથી, પણ ૨૧૦ મ. મ. ભાવનગરનિવાસી હાથીભાઈ હરિશંકર શાસ્ત્રીના પુસ્તકમાં આપેલાં “મનન”નો જ ઉતારો છે. એના કર્તા હાથીભાઈ હરિશંકર શાસ્ત્રી છે ગૌરીશંકર દયારામ રાજગોર નથી. પણ પંચદશીના નિલપાઠ તિથિ પ્રમાણે એક મહિનામાં કેવી રીતે કરેલા તે રાજગોર ગૌરીશંકર દયારામ સિદ્ધારીએ ગાંઠ્યો છે. તે ભાગ હાથીભાઈ શાસ્ત્રીઓ નથી, તે સિદ્ધારીનો પોતાનો છે. અમારાથી થયેલી નજરચૂક માટે અમે દિલગીર છીએ અને ભૂલ તરફ ધ્યાન ખેંચવા માટે રા. રમણિકલાલ અ. મહેતાનો અમે ઉપકાર માનીએ છીએ. કૃત્યરેચ્છાએ જે થાય છે તે યોગ્ય થાય છે, એમ માની અમે સંતોષ લઇએ છીએ કે, આજે ભવારે ૨૧૦ હાથીભાઈ હરિશંકર શાસ્ત્રીની પંચદશી અલભ્ય છે તે વખતે તેમણે લીધેલા પરિશ્રમનો લાભ આ ગ્રંથના વાચનારાઓને મળે છે. સુતેલું કિં વહુના ?

હરજોવિંદ દેશાઈની વાડી, ભુવેશ્વર મુખર્જી }
સં. ૨૦૦૪, હનુમાન જયંતી

નટવરલાલ ઇન્દુભાઈ દેશાઈ

શ્રીપંચદશીના પ્રકરણોનો સાર કાઢનાર

સદ્ગત શ્રી ગૌરીશંકર દયારામ રાજગોર (સિદ્ધારી)

જન્મ-૧૮૭૦

નિર્વાણ-૧૯૦૧

નોકરીનું રાજનામું આપી સિહોર આવતાં તેમનાં માતૃશ્રી વગેરે નારાજ થયાં. પણ તેઓ ક્યાં જાણતાં હતાં કે હવે ગૌરીશંકરની ઈશ્વરપરાયણતા અને આત્મગણ એટલાં બધાં વધ્યાં છે કે તેમની પોતાની ચિંતા શ્રીહરિને સંભાળવાની હતી. ઈશ્વર સૌના યોગક્ષેમનું વહન કરે છે, પરંતુ જન્મજી પોતાના યોગક્ષેમ માટે જેટલું મમત્વ કરી કર્યું હોય છે તેટલું ઈશ્વરને તે વધારે સંભાળવું પડે છે, એમ સંતમહાત્માઓના જીવનથી સમજી શકાય છે, સ્વર્ગસ્થનું પણ તેમ જ બન્યું.

સિહોરમાં આવ્યા પછી તેમના નાનાભાઈ સાથેનો મજાબારો વહેંચી લેવા તેમના કાકા વગેરેએ આગ્રહ કર્યો. આ સંતપુરુષે તો દા કહી અને મજાબારો વહેંચાયા. ગરાસની સારી એવી જમીન સ્વર્ગસ્થનાં માતૃશ્રીના નિર્વાહ માટે રહી; ઘર ઉપયોગ પૂરતાંએ ન ગણાય તેટલાં થોડાં વાસણો મળ્યાં અને બાકી સાગયારસો રૂપીઆનું દેવું મળ્યું. તદુપરાંત જામના લગ્નનો ખર્ચ તો હજી બાકી હતો. સંતપુરુષે આ સૌ સ્વીકાર્યું. તેમને તો ખાતરી હતી કે યોગક્ષેમનું વહન કરવું એ તો મારા નાથનું કામ છે; ઈશ્વરે સ્વર્ગસ્થનાં સાસુને જગાણાં. તેમને દીકરો ન હતો. ત્રણ દીકરીઓ જ હતી. પાસે પૈસો પણ સાધારણ દીકરો હતો. મોટી દીકરી રાવબહાદુર પ્રાગજીભાઈ લક્ષ્મીધર વેરે આપી હતી એટલે તેમની તો ચિંતા જ નહોતી. નાની દીકરી વિધવા હતી અને તેને એક દીકરી હતી, એટલે તેની પણ ચિંતા નહોતી. ગંગાસ્વરૂપ શામભાઈ નાનીશી મૂડી લઈ સ્વર્ગસ્થ પાસે આવ્યાં અને તેમને તે સોંપવા કહ્યું. પરંતુ સ્વર્ગસ્થ ગોરીશંકર આવી વગર મહેનતની મિલકત સ્વીકારવા તૈયાર નહોતા. શામભાઈએ કહ્યું કે મેં તો જામણીકરની જગેઈ વખતે મોઝાળામાં દેવાનો સંકલ્પ કરી રાખ્યો છે તે પ્રમાણે મારે આપવું જ જોઈએ. આ રીતે આ મિલકત આવી તેમાંથી દેવું ચૂકાવી આપ્યું અને રહેવા માટે વામની પડતર જમીનપર ઘર ચણાવવાનું શરૂ કર્યું અને પૂરું કર્યું. (આ મકાન ઉપર રૂપીઆ બિપાટી સ્વર્ગસ્થે પોતાના જામણાં લગન કરેલાં) પરંતુ સ્વર્ગસ્થ આવી વગર મહેનતની મૂડી ઉપર શુભરાત ચઢાવે તેવા નહોતા અને મૂડી પણ તેટલી નહોતી કે ઘર ચણાવ્યા પછી જરૂર પૂરતા દાગીના સિવાય કંઈ હોય.

આથી તેમજી સિહોરમાં કંસારી બજારમાં એક ખાનગી શાળા શરૂ કરી. આ શાળા થોડા વખતમાં ઘણી આબાદ થઈ. યોગક્ષેમ તો ઈશ્વરે સંભાળી લીધું, પણ બચતથી જીવનના જીવનમાં દરિદ્રનારાયણની સેવા કરવાની તક મળી તેથી બહુ રાજી થતા. દરરોજ ધણીએ ગરીબોને અન્નવસ્ત્ર આપી, તેની જરૂરીયાત સંતોષી, આશીર્વાદ લીધા. અખાતમવિદ્યામાં પણ તેઓ આગળ વધતા જ ગયા. તેમને ધ્યાત સહજ થઈ ગયું. પ્રસંગ પૂરતું જનહારનું કામ કે શિક્ષણનું કામ કરતા, પરંતુ તેમાંથી પરવારતા કે તુરત જ અંતરેહિ રતી. તેઓ જરૂર સિવાય અથવા પૂછ્યા સિવાય કદિ બોલતા નહિ. તેમજી ઉપદેશ આપવાનો કે પોતાનું જ્ઞાન બતાવવાનો કદિ પ્રયત્ન કર્યો નથી; એટલું જ નહિ પણ પોતાના આત્મા જ્ઞાનની જાહેરાત ન થવા દેવા બહુ કાળજી રાખતા. તેઓ સંન્યસન દીક્ષા લેવાને છેવટના વખતમાં બહુ આગ્રહ હતા, પરંતુ તેઓ આખર સુધીમાં રીતસર સંન્યસત દીક્ષા લઈ શક્યા નહિ. સંવત ૧૯૨૪ ને આવેલું વહી ૧૪ ને દિવસે સ્વર્ગસ્થને લાં બીજો દીકરો જવાહરજી જન્મ્યો.

એક વખત સ્વર્ગસ્થ ગરાસના કંઈ કામ સારૂ પોતાના જાણના રાજગોર દામજી સાથે દીહોર ગયેલા. વૈદ્યાખ માસનો પ્રખર અગ્નિ (તાપ) વરસ્યો હતો અને રાત્રીમાં ચાલ્યા આવતા હતા એવામાં એક સુકુમાર છોકરો પણ દાઝેના ચાલ્યા આવતા સ્વર્ગસ્થે પૂછ્યું: “ભાઈ! ક્યાં સુધી જવું છે?” તેમજી દૂર જવાનું સ્વર્ગસ્થને દયા આવી મધ અને પોતાનાં પરદામાં તેમને આપી રાતે પગે ચાલવાનો અનુભવ લેવા લાગ્યા. સાંજ પડતાં હેર તો આંખો પડે એવાં બેલાન ચવાનું કારણ મરમી છે, એમ જાણેના માણસે કહ્યું અને સારૂ માંસું. આ રીતે ૩૨ વર્ષની પુખ્ત ઉંમરે દેહવિલયનાં પરદા

મંડાયા. પેસામ બંધ થયો. પેદુ પર સોજો આવ્યો. વૈદ્યાકટરોએ સગાસંબંધીના આમ્રદથી પેતાથી બનતું કર્યું, પરંતુ સ્વર્ગસ્થ પેતાની પૂર્ણ શુદ્ધિમાં જ તેમના રહતા પત્ની રામકુંવરબાઈને છેવટેનો બોધ અને આશ્વાસન આપી ચૂક્યા હતા કે; “આ સંસારમાં અનેક જીવો આવે છે અને જાય છે, તેમનો એકમેકનો સંબંધ તેમના વિકાસ સાર છે. જીવનો એ દેહે સધાવો જોઈતો વિકાસ પૂરો થતાં વધુ વિકાસ મેળવવા તે દેહ ધારણ કરે છે. યોગ-ક્ષેમનો વહેન કરનાર તો એક ઈશ્વર જ છે. માણસ તો માત્ર કારણજીત છે. અસાર સુધી તું એમ માનતી હોઈશ કે, હું તારું પોષણ કરું છું, પણ તે તારી જીવ છે. વિશંકર જ ત્રિમતું પોષણ કરે છે. તું કદિ જૂની નથી રહેવાની, તારું એક પણ કામ અટકી નથી પડવાનું. બાઈ-શંકર બણો સારો છોકરો થશે. તે કાસે ઓટો ચર્ધ જશે, તારી ચિંતા નકામી છે. જા, પ્રભુનું સ્મરણ કર. તે કરણામય છે. તેની કૃપાથી પાપીઓ પણ તરી જાય છે.”

સાર પછી સ્વર્ગસ્થ આંખ ફેરવી. કોઈ કહે બેશુદ્ધ થયા, પણ હું કહું છું કે ધ્યાનસ્થ થયા. છેવટે સંવત્ ૧૯૫૭ના આસો વદી ૧૨ તાં ૮-૧૧-૧૯૦૧ ને દિવસે ચઢતે પહોરે તેમનું શરીર પંચતને પામ્યું. તેમના સ્વર્ગવાસથી સિંહોર આખામાં ગોઠ જવાયો. છેલ્લી પાંચેક વર્ષની કુંડી કારકિર્દીમાં લેહિપર તેમના વર્તનની સારી અસર ચર્ધ હતી.

સદ્ગત પચદશીનો નિલપાઠ કરતા હોય એમ તેમની એ માદી ઉપરથી જણાય છે, તે માદી જેમની તેમ આ નીચે આપું છું:

નિત્યપાઠ

પંચદશી સ્લોક ૧૫૪૭

શુકલ પક્ષ.

પ્રકરણ સ્લોક

પડવો	૧	(૧-૧૫)
બીજ	૨	(૧-૫૫)
ત્રીજ	૨	(૫૬-૧૦૬)
ચોથ	૩	(૧-૪૩)
પાંચમ	૪	(૧-૫૦)
છઠ	૪-૫	(૫૧-૬૬) (૧-૮)
સાતમ	૬	(૧-૫૮)
આઠમ	૬	(૫૮-૧૧૬)
નોમ	૬	(૧૧૭-૧૭૪)
દશમ	૬	(૧૭૪-૨૨૨)
અગીઆરસ	૬	(૨૨૩-૨૬૦)
બારસ	૭	(૧-૫૦)
તેરસ	૭	(૫૧-૧૦૦)
ચૌદસ	૭	(૧૦૧-૧૫૦)
પુનમ	૭	(૧૫૧-૨૦૦)

કૃષ્ણ પક્ષ

પ્રકરણ સ્લોક

એકમ	૭	(૨૦૧-૨૫૦)
બીજ	૭	(૨૫૧-૨૯૮)
ત્રીજ	૮	(૧-૭૬)
ચોથ	૯	(૧-૫૦)
પાંચમ	૯	(૫૧-૧૦૦)
છઠ	૯	(૧૦૧-૧૫૮)
સાતમ	૧૦	(૧-૨૬)
આઠમ	૧૧	(૧-૬૭)
નોમ	૧૧	(૬૮-૧૩૪)
દશમ	૧૨	(૧-૪૫)
અગીઆરસ	૧૨	(૪૬-૯૦)
બારસ	૧૩	(૧-૫૧)
તેરસ	૧૩	(૫૬-૧૦૫)
ચૌદસ	૧૪	(૧-૬૫)
અમાસ	૧૫	(૧-૩૫)

છેવટે શ્રીમાન મહાશય નટવરલાલ બાઈનો અને તેના બીજા ન્દાના બાઈઓનો ખરા અંતઃકરણપૂર્વક ઉપકાર માર્ત્તુ છું, કારણ કે તેમણે મારા સ્વર્ગસ્થ પિતાશ્રી ગૌરીશંકર દયારામની કદર કરી છે અને મને પિતૃજીવનો એક દેવો ચૂકવવાની તક આપી છે.

તાં ૬-૭-૩૧
સંજોસર,
બી એસ ૩૬૨

ૐ શાન્તિ- શાન્તિ- શાન્તિ:
રાજગોર બાઈશંકર ગૌરીશંકર સિંહોરી

અનુક્રમણિકા

૫૪

૧. અંગ્રેજી મુખ પૃષ્ઠ	૧	૮. શ્રીવિદ્યારણ્ય સ્વામી, શ્રીવિદ્યા- તીર્થ સ્વામી, શ્રીભારતીતીર્થ મુનિનું જીવનચરિત્ર અને વિજય- નગર રાજ્યની સ્થાપના (ન. ઈ. દેશાઈ)	૯
૨. ગુજરાતી મુખ પૃષ્ઠ	૩	૯. શ્રીપંચદશીનો પ્રકરણ-સાર લખ- નાર સ્વ. ગૌરીશંકરનું જીવન- (ભાષકર)	૨૬
૩. અર્પણપત્રિકા-ના. ગાયકવાડને...	૫	૧૦. પ્રકરણાનુક્રમણિકા	૨૯
૪. અભિપ્રાય	૬	૧૧. ચિત્રોની અનુક્રમણિકા	૨૯
(અ) શ્રીશંકરાચાર્ય શારદાપીઠ- ધીશ્વર-રાજરાજેશ્વરાશ્રમનો...	૬	૧૨. પ્રકરણોના વિષયોની અનુક્રમણિકા ૩૦	
(બ) પ. જયકૃષ્ણ જીવનરામનો ...	૭		
૫. પ્રસ્તાવના-(મૂળ લેખક: સ્વ. ઇ સ. દેશાઈની)	૮		
૬. તૃતીયાવૃત્તિની પ્રસ્તાવના- (પ્રકાશક: ન. ઈ. દેશાઈની) ...	૧૫		
૭. મહાત્મા શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીનું જીવન-(ઈ સ. દેશાઈ) ...	૧		

પ્રકરણોની અનુક્રમણિકા

ખંડ ૧ લો-વિવેક ખંડ-(શ્રીવિદ્યારણ્ય મુનિકૃત)

પ્રકરણ	વિષય	શ્લોકસંખ્યા	પૃષ્ઠ
૧. પ્રત્યક્-તત્ત્વ-વિવેક-(૧)	(શ્લો. ૧-૬૫)	...	૧
૨. પંચમહાભૂતવિવેક-(૨)	(શ્લો. ૧-૧૦૯)	...	૪૮
૩. પંચકાશિવિવેક-(૩)	(શ્લો. ૧-૪૩)	...	૯૯
૪. દ્વૈતવિવેક-(૪)	(શ્લો. ૧-૬૯)	...	૧૨૫
૫. મહાવાક્યવિવેક-(૫)	(શ્લો. ૧-૮)	...	૧૬૬

ખંડ ૨ બો-દીપ ખંડ-(શ્રીવિદ્યારણ્ય મુનિકૃત)

૬. ચિત્રદીપ-	(૧)	(શ્લો. ૧-૨૯૦)	...	૧૮૦
૭. તુસિદીપ-	(૨)	(શ્લો. ૧-૨૯૮)	...	૩૦૪
૮. કૂટસ્થદીપ-	(૩)	(શ્લો. ૧-૭૬)	...	૪૨૦
૯. ધ્યાનદીપ-	(૪)	(શ્લો. ૧-૧૫૮)	...	૪૪૮
૧૦. નાટકદીપ-	(૫)	(શ્લો. ૧-૨૬)	...	૫૦૩

ખંડ ૩ બો-બ્રહ્માનંદ ખંડ-(શ્રીભારતીતીર્થ મુનિકૃત)

૧૧. બ્રહ્માનંદે યોગાનંદ-(૧)	(શ્લો. ૧-૧૩૪)	...	૫૧૬
૧૨. બ્રહ્માનંદે આત્માનંદ-(૨)	(શ્લો. ૧-૯૦)	...	૫૭૨
૧૩. બ્રહ્માનંદે અદ્વૈતાનંદ-(૩)	(શ્લો. ૧-૧૦૫)	...	૬૧૦
૧૪. બ્રહ્માનંદે વિદ્યાનંદ-(૪)	(શ્લો. ૧-૬૫)	...	૬૪૫
૧૫. બ્રહ્માનંદે વિષયાનંદ-(૫)	(શ્લો. ૧-૩૫)	...	૬૫૯
સમાપ્તિ	૬૬૮
અકારાદિ શ્લોકાનુક્રમણિકા	૬૬૯

ચિત્રોની અનુક્રમણિકા

૧. ચન્દ્રકાન્ત વિવરણના કર્તા ઇન્દ્રજીરામ સુ દેશાઈ-	મુખ પૃષ્ઠની સામે
૨. અન્યકર્તા શ્રીવિદ્યારણ્ય મુનિ	૧૭ મા પાનાની સામે
૩. શ્રીપંચદશીના સારના લખનાર ગૌરીશંકર	૨૬ મા પાનાની સામે

પ્રકરણોના વિષયોની અનુક્રમણિકા

પ્રકરણ ૧ નું-અવલોકન-નવન-વિવેક

વિષય

પૃષ્ઠ

પ્રથમ પ્રકરણનો આરંભ

૧

મંગળાચરણ

૧

*(એક શબ્દની વાત) ...

૪

*(તેજશ્ચાચરણો જનન) ...

૫

*(અભિમાનની અવધ) ...

૬

શિવજીનો શબ્દો ...

૭

૨. શુદ્ધિથી શુદ્ધ-પ્રજ્ઞાની એકતાનું

પ્રતિપાદન (શ્લોક ૩-૪૨=૪૦)

૧૦

૧. નિયતપદ્યપ્રકાશગાનનો અભા-
તારિક અવશ્યામાં અભેદ અને વિષ-
યનો ભેદ. (શ્લોક ૩-૭=૫) ...

૧૦

૨. જ્ઞાન તેજ આત્મા છે અને તેજ
પરમાત્મ છે. (શ્લોક ૮-૧૪=૭)

૧૫

*(એક વાંદીનું દયાન) ...

૧૧

*(આત્મા પણ પ્રિય છે, તે અભેદ
ચાતુર્યવનો ઉપદેશ) ...

૧૩

૩. પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ-(શ્લોક ૧૫-૧૭=૩)

૨૦

૪. અવ્યક્તિત પંચમહાભૂતોની ઉત્પત્તિ
(શ્લોક ૧૮-૨૨=૫) ...

૨૧

૫. સુદૃઢ સરીરનું સ્વરૂપ (શ્લોક
૨૩-૨૫=૩) ...

૨૩

૬. પંચીકરણ નિરૂપણ-(શ્લોક
૨૬-૩૦=૫) ...

૨૪

૭. વિશ્વજીવ મટિ સંસારની નિરૂત્તિનો
પ્રકાર-(શ્લોક ૩૧-૩૨=૨) ...

૨૭

૮. પંચોક્ષ નિરૂપણ-(શ્લોક
૩૩-૩૬=૪) ...

૨૮

૯. અનવ્યયનિરૂપણ આત્માનું
અભરૂપ બનવું-(શ્લોક
૩૭-૪૨=૬) ...

૩૦

૩. મહાવાક્યો વડે શુદ્ધ-પ્રજ્ઞાની

એકતાનું પ્રતિપાદન-

(શ્લોક ૪૩-૬૫=૨૩) ...

૩૩

૧. "તત્ત્વમસિ" મહાવાક્યનો અર્થ
(શ્લોક ૪૩-૫૨=૧૦) ...

૩૩

વિષય

પૃષ્ઠ

૨. અવજ્ઞ, મનન અને નિરિપાસનનું

૪૧

લક્ષણ-(શ્લોક ૫૩-૫૪=૨)...

૩. નિરિપાસન અભ્યાસનું નિરૂપણ-

૪૨

(શ્લોક ૫૫-૬૨=૮)...

૪. ઉત્તરમંથનો દ્વિતીય અર્થ (શ્લોક
૬૩-૬૫=૩) ...

૪૬

પ્રકરણ ૨ નું-પંચમહાભૂતવિવેક

પ્રકરણીય પ્રકરણનો આરંભ ...

૪૮

૧. અવ્યક્તિત પંચમહાભૂતના
ગુણો અને કાર્યોનું વર્ણન
(શ્લોક ૨-૧૭=૧૬) ...

૫૦

૧. આધ્યાત્મિકતા ગુણોનું કથન
(શ્લોક ૨-૫૧-૬૧) ...

૫૦

૨. પંચતાન દ્વિતીયોનું વર્ણન-(શ્લોક
૫૧-૬૬=૧૬) ...

૫૬

૩. પંચમહાભૂતોનું વર્ણન. (શ્લોક
૧૦-૧૧=૨) ...

૫૭

૪. મનનું વર્ણન. (શ્લોક ૧૨-૧૬=૫)

૫૪

૫. શ્લોક ૨-ઉપર જનનના બુદ્ધિના
કાર્યનો નિમગ્ન. (શ્લોક ૧૭=૧)...

૫૮

૨. "હે ઔમ્! શુદ્ધિથી પદ્મલા,
આ (જગત) એકજ અદ્વિતીય
સત્ત્વનું." આ શુનિવડે સત્ત્વ
(અદ્વિતીય)નું પ્રતિપાદન (શ્લોક
૧૮-૪૬=૨૮) ...

૬૦

૧. શ્લોક ૧-ઉપરથી શ્રુતિનો અર્થ.
(શ્લોક ૧૮-૨૧=૮) ...

૬૦

૨. શુદ્ધવાદી (માધ્યમિક બોદ) ના
પૂર્વપક્ષનું પાંડત (શ્લોક ૨૬-૪૧=૨૧)

૬૪

૩. આધ્યાત્મિકતાનું લક્ષણ. (શ્લોક
૪૭-૫૮=૧૨) ...

૭૩

૧. આધ્યાત્મ લક્ષણ અને તે વડે દેવનો
અભાવ. (શ્લોક ૪૭-૫૩=૭)...

૭૩

૨. જ્ઞાના એક દેશમાં ચક્રિતનું સ્થાન
(શ્લોક ૫૪-૫૮=૫)...

૭૬

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
૪. સત્ અને અસત પંચભૂતોનો વિવેક (શ્લોક ૫૬-૧૦૬=૫૧)...	૭૬	૩. આત્માની (અન્યતાના અભાવપૂર્વક) સ્વપ્રકાશતા-(શ્લોક ૨૨-૨૮=૭) ...	૧૧૧
૧. સક્રિયા કથનની પ્રયોજનતાનું વર્ણન (શ્લોક ૫૬=૧) ...	૭૬	૪. આત્માની સાવરૂપતા-(શ્લોક ૨૯-૩૪=૬) ...	૧૧૬
૨. સત્ અને આકાશનો વિવેક (શ્લોક ૧૦-૭૬=૧૭) ...	૮૦	૫. આત્માની અનંતરૂપતા-(શ્લોક ૩૫-૩૬=૨) ...	૧૧૯
૩. સત્ અને વાયુનો વિવેક (શ્લોક ૭૭-૮૧=૧૦) ...	૮૬	૩. જીવજાતની અભેદતાનું પ્રતિપાદન (શ્લોક ૩૭-૪૩=૭)...	૧૨૧
૪. સત્ અને અગ્નિનો વિવેક-(શ્લોક ૮૭-૯૦=૪) ...	૯૦	૧. જાતને ઉપાધિ વડે જીવ અને ધર્મરૂપતા-(શ્લોક ૩૭-૪૧=૫) ...	૧૨૧
૫. સત્ અને જળનો વિવેક-(શ્લોક ૯૧-૯૨=૨) ...	૯૧	૨. જાતને વાસ્તવ જીવ-ધર્મરૂપણાનો અભાવ (શ્લોક ૪૨-૪૩=૨)...	૧૨૩
૬. સત્ અને પૃથ્વીનો વિવેક-(શ્લોક ૯૩-૯૪=૨) ...	૯૧	પ્રકરણ ૪ થું-દૈત્યવિવેક	
૭. સત્ અને ભૂતાનું કાર્ય જાણવાના અધિકારનો વિવેક અને પ્રપંચના જ્ઞાનનો અવિરોધ-(શ્લોક ૯૫-૧૦૧=૭) ...	૯૨	૬. ચોથા પ્રકરણનો સાર	૧૨૫
૮. દૈત્યના અનાદરના ફળનું ઉપપાદન -(શ્લોક ૧૦૨-૧૦૬=૮) ...	૯૫	૧. ધર્મ અને જીવને, જગત અને દૈત્યનું સૃષ્ટિપણું લાગુ પડે છે-(શ્લોક ૨-૪૨=૪૧)...	૧૨૭
પ્રકરણ ૩ જું-પંચકોશવિવેક		૧. ધર્મરૂપિત દૈત્ય (શ્લોક ૨-૧૩=૧૨) ...	૧૨૭
૬. ત્રીજા પ્રકરણનો સાર	૯૬	૨. જીવરૂપિત દૈત્ય (શ્લોક ૧૪-૧૭=૪) ...	૧૩૦
૧ પંચકોશ અને આત્માનું વિવેચન (શ્લોક ૨-૬=૮) ...	૧૦૦	૩. ઉક્ત સાત અનંતરૂપ જાતોનો, જીવ અને ધર્મરૂપ જાતોનો વડે સંબંધ (શ્લોક ૧૮-૩૧=૧૪) ...	૧૩૨
૧. શુદ્ધ શબ્દનો ભેદ સહિત અર્થ (શ્લોક ૨=૧) ...	૧૦૦	૪. જીવરૂપિત દૈત્યને સુખદુઃખ રૂપ બંધની હેતુતા (શ્લોક ૩૨-૪૨=૧૧) ...	૧૩૬
૨. પંચકોશનું સ્વરૂપ અને તેની અનામતા-(શ્લોક ૩-૬=૭) ...	૧૦૧	૨. જીવદૈત્યની ભેદપૂર્વક ત્યાગ્યતા (શ્લોક ૪૩-૬૬=૨૩) ...	૧૪૫
* (અત્રિમય કોશ વિવેક) (શ્લોક ૩-૪=૨) ...	૧૦૧	૧. જીવકૃત શાસ્ત્રીયદૈત્યનું વ્યવસ્થાપૂર્વક ગ્રહણ અને ત્યાગ. (શ્લોક ૪૩-૪૮=૬) ...	૧૪૫
(પ્રાણમય કોશ વિવેક) (શ્લોક ૫=૧)...	૧૦૩	૨. જીવકૃત બે અશાસ્ત્રીય દૈત્યનું સ્વરૂપ અને ત્યાગનું પ્રયોજન (શ્લોક ૪૯-૫૩=૫) ...	૧૪૮
(મનોમય કોશ વિવેક) (શ્લોક ૬=૧)...	૧૦૩	૩. જીવકૃત ત્રીજા અશાસ્ત્રીય દૈત્યની અનર્થ હેતુતા વડે ત્યાગ્યતા-(શ્લોક ૫૪-૫૮=૫)...	૧૫૧
(વિજ્ઞાનમય કોશ વિવેક) (શ્લોક ૭-૮=૨) ...	૧૦૩	(લોકજગતનું જ્ઞાન જ્ઞાતા તે ઉપર એક પ્રાણીની રૂપ) ...	૧૫૫
(અનંદમય કોશ વિવેક) (શ્લોક ૮=૧) ...	૧૦૪		
૨. આત્માનું સ્વરૂપ (શ્લોક ૧૦-૩૬=૨૭)...	૧૦૫		
૧. આત્માની આનંદરૂપતા-(શ્લોક ૧૦=૧) ...	૧૦૫		
૨. આત્માની જ્ઞાનરૂપતા-(શ્લોક ૧૧-૨૧=૧૧) ...	૧૦૫		

વિષય	પૃ	વિષય	પૃ
૮. ઇત્યુત માં અસાધ્ય દેવની ત્યાગના અને તેના ત્યાગનો ઉપાય- (મોઠા ૫૯-૬૯=૧૧) ...	૧૧૨	૧. જગતના આગેવામાં ૫૮૨૫ દર્શન જાને ચેતનાર સિદ્ધાન્તની ચાર અવસ્થાઓ. (મોઠા ૧-૪=૮)...	૧૮૦
પ્રકરણ ૫ મું-મહાવાક્યવિવેક જીવપાંચમા પ્રકરણનો સાર	૧૧૧	૨. ચેતનામાં આરોપિત ચિત્તનું વર્ણન (મોઠા ૫-૬=૫) ...	૧૮૧
૧. અધ્યયેદ ઐતરેય ઉપનિષદમાં “પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ” આ મહાવાક્યનો અર્થ-(મોઠા. ૧-૨=૨)...	૧૧૬	૩. અવિદ્યાનું સ્વરૂપ અને તેની સાધન સદિત નિર્વર્તક વિદ્યાનું સ્વરૂપ (મોઠા ૧૨-૧૬=૪)...	૧૮૫
૧. “પ્રજ્ઞાન” પદનો અર્થ-(મોઠા. ૧=૧)	૧૧૬	આત્મતત્ત્વનું વિવેચન (મોઠા ૧૭- ૧૮=૨૮)...	૧૮૮
૨. “બ્રહ્મ” પદનો અર્થ-(મોઠા. ૨=૧)	૧૧૮	૨. આત્મતત્ત્વના વિવેચનમાં ઇવ અને કુદરતનું વિવેચન (મોઠા ૧૭-૫૯=૮૩) ...	૧૮૮
૨. યજુર્વેદના બ્રુહ્દાર્ણવક ઉપનિ- ષદમાં “આદિ બ્રહ્માસ્મિ” આ મહાવાક્યનો અર્થ-(મોઠા. ૩-૪=૧)	૧૧૮	૧. દર્શન આશય અને દર્શન ચેત- નાને બેદ. (મોઠા ૧૭-૨૩=૬)	૧૮૮
૧. “આદિ” પદનો અર્થ-(મોઠા. ૩=૧)	૧૧૯	૨. ઇવ અને કુદરતનો અન્યોઅન્ય અભાસ (મોઠા ૨૪-૨૬=૧૪)...	૧૮૯
૨. “અસ્મિ” પદનો અર્થ અને “અસ્મિ” પદના અર્થ વડે એકતારૂપ વાક્યાર્થ (મોઠા. ૪=૧) ...	૧૧૯	૩. સ્વયં શબ્દ અને આત્મા શબ્દના અર્થ અને તેના અર્થ સદિત કુદરત અને ચિદાભાસનો બેદ (મોઠા ૩૮-૫૯=૨૨) ...	૧૯૩
૩. સામવેદના છંદોગ્ય ઉપનિષદમાં “તત્ત્વમસિ” આ મહાવાક્યનો અર્થ (મોઠા ૫-૬=૨) ...	૧૧૭	૩. આત્મતત્ત્વના વિવેચનમાં આત્મા વિશે વિવાદ (મોઠા ૬૦-૧૦૧=૪૨) ...	૨૦૮
૧. “તત્ત્વ” પદનો અર્થ (મોઠા. ૫=૧)	૧૧૭	૧. આત્માના સ્વરૂપ વિશે વિવાદ (મોઠા ૬૦-૭૩=૧૮) ...	૨૦૮
૨. “સિ” પદનો અર્થ અને અસિ પદના અર્થ વડે એકતારૂપ વાક્યાર્થ (મોઠા ૬=૧) ...	૧૧૭	૨. (આત્માનો મન વિદ્યમાન અને કંઈ પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાન- માં બેદ) ...	૨૦૮
૪. અથર્વણ વેદની માંડૂય ઉપ- નિષદમાં “અયમઆત્મા બ્રહ્મ” આ મહાવાક્યનો અર્થ (મોઠા ૭-૮=૨) ...	૧૧૮	૩. દિવિયાત્માવાદીનું મત ...	૨૧૫
૧. “અય” અને “આત્મા” પદનો અર્થ (મોઠા ૭=૧) ...	૧૧૮	૪. આત્મા અને દિવિયાત્માવાદીનો સંવાદ ...	૨૧૫
૨. “બ્રહ્મ” પદનો અર્થ અને એકતારૂપ વાક્યાર્થ (મોઠા ૮=૧) ...	૧૧૮	૫. પ્રાણાત્માવાદી અથવા દેવરૂપત્વનું મત ...	૨૧૮
પ્રકરણ ૬ મું-ચિત્રદીપ જીવપાંચમા પ્રકરણનો સાર	૧૮૦	૬. દિવિયાત્માનો સંવાદ ...	૨૧૮
૧. આરોપિત જગતની સ્થિતિ અને જ્ઞાનવડે નિવૃત્તિનો પ્રકાર (મોઠા ૧-૧૬=૧૬)...	૧૮૦	૭. આત્માત્માવાદીનું મત... ...	૨૨૦
		૮. વિજ્ઞાનાત્માવાદી અથવા સજ્જિતવાદી બોધનું મત ...	૨૨૧
		૯. આત્માત્માવાદી અથવા માંધ્યમિત્તનું મત...	૨૨૩

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
૨. આત્માના પરિમાણ-(માપ) વિશે વિવાદ-(શ્લોક ૭૮-૮૬=૬) ...	૨૨૬	૪. પ્રસંગથી બ્રહ્મ અને ઈશ્વરનું વિવેચન (શ્લોક. ૧૮૮-૧૯૭=૧૦) ...	૨૬૭
અણુપરિમાણવાદી અથવા અવસાયનું મત	૨૨૬	૫. ઈશ્વરથી જગતની ઉત્પત્તિનો પ્રકાર (શ્લોક. ૧૯૮-૨૦૫=૮) ...	૨૬૮
દિગંબરનું મત ...	૨૨૮	૬. સર્વત્ર ઈશ્વરની ઉપાસનાનું ફળ (શ્લોક. ૨૦૬-૨૦૯=૪) ..	૨૭૨
વેદાંતવાદીનું મત ...	૨૩૦	૬. અદ્વૈત બ્રહ્મના જ્ઞાનમાં વિશેષ ઉપ-યોગી અર્થ (શ્લોક. ૨૧૦-૨૫૮=૪૯) ...	૨૭૩
૩. આત્માના વિશેષ રૂપ વિશે અને વિવિધરૂપ રૂપ વિશે વિવાદ-(શ્લોક ૮૭-૧૦૧=૧૫) ...	૨૩૧	૧. શ્રવ ઈશ્વરના વિવાદમાં ભુદિના પ્રદેશનો વિષય અને તેના વિવેચન સહિત તેની એકતા-(શ્લોક. ૨૧૦-૨૪૧=૩૨) ...	૨૭૩
અચિત્તવાદીનું મત ...	૨૩૧	૨. દ્વૈત-અદ્વૈતના વિવાદપૂર્વક અદ્વૈતનું અપરોક્ષત અને દ્વૈતનું મિથ્યાપણું (શ્લોક. ૨૪૨-૨૫૮=૧૭) ...	૨૮૫
ચિદચિદ્વાદીનું મત ...	૨૩૪	૭. તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ (શ્લોક. ૨૫૮-૨૬૦=૩૨) ...	૨૮૨
ચિદ્વાદી સંખ્યનું મત ...	૨૩૬	૧. તત્ત્વજ્ઞાનના ફળની પ્રતિપાદક શ્રુતિનું વ્યાખ્યાન (શ્લોક. ૨૫૯-૨૭૫=૧૭) ...	૨૮૨
૪. આત્મતત્ત્વના વિવેચનમાં ઈશ્વર સ્વરૂપ વિશે વિવાદ (શ્લોક ૧૦૨-૧૨૧=૨૦) ...	૨૩૮	૨. વૈરાગ્ય બોધ અને ઉપરનિનું વર્ણન (શ્લોક. ૨૭૬-૨૮૦=૪) ...	૨૮૮
૧. અંતર્બાહીયી તે વિરાટપર્યંત ઈશ્વર વિશે વિવાદ (શ્લોક ૧૦૨-૧૧૪=૧૩) ...	૨૩૮	પ્રકરણ ૭ સું-તૃતીય	
અપદબ્ધીનું મત ...	૨૩૮	સાતમા પ્રકરણનો સાર	૩૦૪
નેવાચિંત્યનું મત ...	૨૪૦	૧. “આત્માને જ્યારે જાણે” આ શ્રુતિમાં આવેલો “પુરૂષ” અને “અહંઅસ્મિ” પદનો અભિપ્રાય ૩૦૪ (પ્રયોજન સહિત પુરાણ સ્વરૂપ) (શ્લોક. ૧-૧૮=૧૮) ...	૩૦૪
દિશ્વચગર્ભના ઉપાસકોનું મત ...	૨૪૧	૧. કંપાર્ભ (શ્લોક. ૧-૨૨=૨) ...	૩૦૪
વિરાટના ઉપાસકોનું મત ...	૨૪૨	૨. “પુરૂષ” પદના અર્થમાં ઉપયોગી સહિતના ડગનપૂર્વક “પુરૂષ” શબ્દનો અર્થ-(શ્લોક. ૩-૬=૪) ...	૩૦૭
૨. બ્રહ્માથી તે સ્થાવર પર્યંત ઈશ્વર વિશે વિવાદ-(શ્લોક ૧૧૪-૧૨૧=૭) ...	૨૪૨	૩. “અહં અસ્મિ” પદના અર્થમાં “અહં” પદના અર્થનું નિરૂપણ (શ્લોક. ૭-૧૮=૧૨) ...	૩૦૭
બ્રહ્માના ઉપાસકોનું મત ...	૨૪૨		
વિશ્વના બ્રહ્માનું મત ...	૨૪૩		
શિવના બ્રહ્માનું મત ...	૨૪૩		
અણુપતિના બ્રહ્માનું મત ...	૨૪૪		
બૈરાગિકના ઉપાસકોનું મત ...	૨૪૪		
૫. આત્મતત્ત્વના વિવેચનમાં સર્વ-મતથી અવિરૂદ્ધ ઈશ્વરનો નિર્ણય (શ્લોક ૧૨૨-૨૦૯=૮૮) ...	૨૪૫		
૧. ઈશ્વરપણીની ઉપાધિ (જન્મનું ઉપાદાન કારણ) માયાનું વર્ણન. (શ્લોક ૧૨૨-૧૪૨=૩૧) ...	૨૪૫		
૨. ઈશ્વરનું સ્વરૂપ (આનંદમય કાચ) (શ્લોક ૧૫૩-૧૫૮=૬) ...	૨૪૪		
૩. ઈશ્વરના શુભો સર્વેશ્વરના આદિ (શ્લોક ૧૫૯-૧૮૭=૨૮) ...	૨૪૭		

નિયમ	પૃષ્ઠ	નિયમ	પૃષ્ઠ
૨. પ્રથમ સ્તોત્રમાં કહેલી શ્રુતિમાં “આત્માને અર્ચયેન્તે” આ પદ સહિત “અર્ચ(આ)” પદનો અભિપ્રાય (મિત્રાભાસની સાત અવસ્થાઓનું વર્ણન) (શ્લોક. ૧૬- ૧૭૫=૧૧૭) ... ૩૧૩	૩૧૩	૧. ભોજ્યમાં દોષદષ્ટિ પૂર્વક ભોજની ક્રમીનો અભાવ (શ્લોક. ૧૩૧-૧૪૨=૭) ... ૩૧૮	૩૧૮
૧. અપરોક્ષગાન અને તેનો નિત્ય અપરોક્ષ નિયમ (ચિત્રન)નો “અર્ચ” પદનો અર્થથી કથન (શ્લોક. ૧૬-૨૨=૪) ... ૩૧૩	૩૧૩	૨. જ્ઞાનીને પ્રીતિ વિના પારંપર્ય ભોજ (શ્લોક ૧૪૨-૧૫૮=૮) ... ૩૧૫	૩૧૫
૨. દાખલો અને દાખલાના બાધ સહિત “દસમ”નું કટાંત્ર, અને તેની સાત અવસ્થાઓના વૃક્ત્ય- બાધી પ્રતિપાદન. (શ્લોક. ૨૩-૨૫= ૫) ... ૩૧૫	૩૧૫	૩. કન્ધા, અનિન્દા, પદેન્દ્રિય વર્ણ પ્રકારના પ્રારંભ્ય કર્મનું વર્ણન (શ્લોક ૧૫૧-૧૬૨=૧૨) ... ૩૧૮	૩૧૮
૩. શિક્ષાભાસની સાત અવસ્થાઓનું વર્ણન-(શ્લોક. ૨૮-૪૮=૨૧) ... ૩૧૭	૩૧૭	૪. જ્ઞાનીને જાણિત મનના સંભવ પૂર્વક ભોજથી વ્યસનનો અભાવ. (શ્લોક ૧૧૭-૧૭૨=૧૧) ... ૩૨૨	૩૨૨
૪. આત્માને પરોક્ષગાનની નિયમનાનો સંભવ-(શ્લોક. ૪૮-૫૭=૮) ... ૩૨૩	૩૨૩	૫. પ્રથમના મિત્રાપણના જાનનો અને પ્રારંભ્ય ભોજનો અવિરોધ. (શ્લોક ૧૭૮-૧૮૪=૧૧) ... ૩૨૭	૩૨૭
૫. કેવળ વાક્યથી પરોક્ષગાન અને વિચાર સહિત મદાવાક્યથી અપ- રોક્ષગાનનું પ્રતિપાદન. (શ્લોક. ૫૮-૮૨=૨૫) ... ૩૨૬	૩૨૬	૬. અપરોક્ષ નિવાના સ્વરૂપનો નિર્ધાર (શ્લોક ૧૮૫-૧૯૧=૭) ... ૩૮૧	૩૮૧
૬. અપરોક્ષ દોષો યોગ્ય સોપાધિક પ્રસક અમિત્ર અસના, મદાવા- ક્યથી ઉત્પન્ન થતા અપરોક્ષ જ્ઞાનનું વૃત્તિઆમિત્રી વર્ણન (શ્લોક ૮૩-૯૬=૧૪) ... ૩૩૫	૩૩૫	૭. “કોના (બોજા)ના દામ (ભોજ) માટે આ શ્રુતિના અર્થનો અભિ- પ્રાય (બોજાના અભાવથી ભોજ ક્રમ અન્ય સંતાપનો અભાવ) (શ્લોક ૧૯૨-૨૨૨=૩૧) ... ૩૮૫	૩૮૫
૭. ભોધની દૃઢતા માટે શ્રવણદિપ અભાસનું વર્ણન (શ્લોક ૯૭- ૧૩૫=૩૮) ... ૩૪૧	૩૪૧	૧. ભોજાના નિયમપૂર્વક કૃત્રિમ આત્મા- ની અસંમતા-(શ્લોક. ૧૯૨-૨૦૦=૮) ૩૮૫	૩૮૫
૮. ઉચ્ચ ચોક્કસમને નિર્વાહક તે ઉપર કથા ... ૩૪૬	૩૪૬	૨. ભોજમાં પ્રેમનો ત્યાગ કરવાથી ભોજામાં પ્રેમની કર્મવૃત્તિ-(શ્લોક ૨૦૧-૨૦૪=૪) ... ૩૮૮	૩૮૮
૯. “કોને કન્ધનો હોય” આ પ્રથમ સ્તોત્રમાં કહેલી શ્રુતિના પદનો અર્થ (ભોજ્ય વિષયોનો અભાવ) અને તેથી કન્ધાનિમિત્ત સંતાપનો અભાવ (શ્લોક. ૧૩૬-૧૯૧=૫૬) ૩૫૮	૩૫૮	૩. મુમુક્ષુને આત્મામાં સાવધાનતાની કર્તવ્યતા પૂર્વક ભોજાના તત્ત્વના નામ વાસ્તવરૂપનું વિવેચન (શ્લોક. ૨૦૫-૨૧૫=૧૧) ... ૩૮૯	૩૮૯
		૪. ભોજા શિક્ષાભાસને પોતાના મિત્રા- ત્વના જ્ઞાનથી ભોજમાં અનામદ. (શ્લોક. ૨૧૬-૨૨૨=૭) ... ૩૯૨	૩૯૨
		૫. જ્ઞાનીને ત્રણ સાર્વિકમાં સંતોષા સ્વરૂપનો અભાવ (સોઠનિવૃત્તિ) (શ્લોક. ૨૨૩-૨૫૧=૨૮) ... ૩૯૪	૩૯૪

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
૧. તજી શરીરમાં રહેલા જીવનું સ્વ- રૂપ-(મો. ૨૨૬-૨૨૮=૬) ...	૩૬૪	૧. કૃતસ્થની બ્રહ્મ સાથે એકતા માટે શુદ્ધિ આદિથી તેનું વિવેચન. (મો. ૪૮-૫૯=૧૨) ...	૪૬૯
૨. ચિદાભાસમાં વાસ્તવ જીવનના અભાવપૂર્વક કૃતસ્થમાં જીવનનો અભાવ. (મો. ૨૨૯-૨૩૫=૭) ...	૩૬૬	૨. કૃતસ્થની અદ્વિતીયતાની સંભાવના માટે છવાદિકની માયિકતા. (મો. ૬૦-૭૬=૧૭) ...	૪૭૨
૩. સાક્ષીમાં આરોપિત બોક્તાપણના દોષની નિવૃત્તિ માટે ચિદાભાસને સાંધીની તત્પરતા (મો. ૨૩૬- ૨૪૨=૭) ...	૩૬૮	પ્રકરણ ૯-મું ધ્યાનદીપ	
૪. જ્ઞાની ચિદાભાસને પ્રારબ્ધ પર્યંત બંધનદારના સંભવનું પ્રતિપાદન. (મો. ૨૪૩-૨૫૧=૯) ...	૪૦૧	પ્રકરણ ૧૦-મું નવમા પ્રકરણનો સાર	
૫. જ્ઞાની ચિદાભાસની સાતમી નિરં- કુશા તૃતી અવસ્થાનું વર્ણન (મો. ૨૫૨-૨૬૮=૧૭) ...	૪૦૪	૧. સંવાદી બ્રમની માફક બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાથી પણ મુક્તિ મળે છે, તેના કથનપૂર્વક પરીક્ષણાનથી બ્રહ્મની ઉપાસનાનો પ્રકાર (મો. ૧-૨૯=૨૯)...	૪૫૦
૧. પ્રતિયોગીના સ્મરણપૂર્વક જ્ઞાનીની કૃતકૃત્યતા (કર્તવ્યનો અભાવ)- (મો. ૨૫૨-૨૬૬=૧૪)	૪૦૪	૧. સંવાદી બ્રમની માફક બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાથી પણ મુક્તિનો સંભવ. (મો. ૧-૧૩=૧૩)...	૪૫૦
૨. કૃતકૃત્ય થયેલા જ્ઞાનીના આચરણનો નિર્ધાર-(મો. ૨૬૭-૨૬૧=૨૫) ...	૪૦૬	અસંવાદી બ્રમથી મુક્તિ વાથ છે તે ઉપર અનનિબંધી કથા ...	૪૫૩
૩. જ્ઞાનીની પ્રાપ્તિપ્રાપ્તતા-(મો. ૨૬૨-૨૬૮=૭) ...	૪૧૭	૨. પરીક્ષણાનથી બ્રહ્મ તત્ત્વની ઉપા- સનાનો પ્રકાર (મો. ૧૪-૨૬=૧૩) ...	૪૫૫
પ્રકરણ ૮ મું-કૃતસ્થદીપ		૨. વિચારથી અપરીક્ષણાનની ઉત્પ- તિના કથનપૂર્વક તેના પ્રતિ- બંધનું, કથન (મો. ૩૦-૫૩=૨૪) ...	૪૬૦
આઠમા પ્રકરણનો સાર		૧. વિચારથી અપરીક્ષણાનની ઉત્પત્તિનું કથન (મો. ૩૦-૩૭=૮) ...	૪૬૦
૧. રેલની બહાર અને અંદર ચિદા- ભાસનું, બ્રહ્મ અને કૃતસ્થના બેદર કરી, નિરૂપણ-(મો. ૧-૨૭=૨૭) ...	૪૨૦	૨. અપરીક્ષણાનની ઉત્પત્તિમાં ત્રિવિધ પ્રતિબંધનું કથન (મો. ૩૮-૫૩=૧૬) ...	૪૬૩
૧. "વે" પદના લક્ષ્ય અને વાચના કથનપૂર્વક રેલની બહાર ચિદાભાસ અને બ્રહ્મનો બેદર. (મો. ૧-૧૬=૧૬) ...	૪૨૦	૩. નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાનો સંભવ અને પ્રકારપૂર્વક બોધ અને ઉપાસનાની વિલક્ષણતા (મો. ૫૪-૮૫=૩૨) ...	૪૭૦
૨. રેલની અંદર કૃતસ્થ અને ચિદા- ભાસનો બેદર. (મો. ૧૭-૨૬=૧૦) ...	૪૨૮	૧. જ્ઞાનીની માફક નિર્ગુણ ઉપાસ- નાનો સંભવ અને પ્રકાર (મો. ૫૪-૭૩=૨૦) ...	૪૭૦
૩. ચિદાભાસનું નિરૂપણ. (મો. ૨૭-૨૭=૨૧) ...	૪૩૧	૨. બોધ અને ઉપાસનાના બેદરનું પ્રતિ- બંધન કથન (મો. ૭૪-૮૫=૧૨) ...	૪૭૬
૪. કૃતસ્થની બ્રહ્મ સાથે એકતાની સંભાવના માટે તેનું વિવેચન, અને છવાદિક જગતનું મિથ્યા- પણું-(મો. ૪૮-૭૩=૨૬) ...	૪૪૬		

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
૪. જ્ઞાની અને ઉપાસકની વિલક્ષણતા પૂર્વક જ્ઞાનના અન્ય સાધનથી શ્રેષ્ઠ નિર્મુખ ઉપાસનાનું ફળ (શ્લોક ૮૬-૧૫૮=૭૩) ...	૪૮૧	૧. શ્રુતિવડે બ્રહ્મજ્ઞાનને અનર્થની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિની કારણતાના કથન પૂર્વક બ્રહ્મની આનંદતા, અદ્વિતીયતા અને સ્વપ્રકાશતાની સિદ્ધિ (શ્લોક ૧-૩૨=૩૨) ...	૫૧
૧. ઉપાસકથી જ્ઞાનીની વ્યાવહારિક		૧. અનેક શ્રુતિવડે બ્રહ્મજ્ઞાનને ચતા અનર્થોની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિની હેતુતાનું કથન (શ્લોક ૧-૧૦=૧૦) ...	૫૧
૨. વિલક્ષણતા (શ્લોક ૮૬-૧૧૫=૩૦) ...	૪૮૧	૨. શ્રુતિવડે બ્રહ્મની આનંદરૂપતાના કથન પૂર્વક બ્રહ્મની અદ્વિતીયતા અને સ્વપ્રકાશતાની સિદ્ધિ (શ્લોક ૧૧-૩૨=૨૨) ...	૫૨
૩. જ્ઞાનીથી ઉપાસકની વિલક્ષણતા (શ્લોક ૧૧૬-૧૨૦=૫) ...	૪૮૬	૨. સ્વરૂપ સંહિત આનંદનું વિવેચન (શ્લોક ૩૩-૮૮=૫૬) ...	૫૩
૪. નિર્મુખ ઉપાસનાની શ્રેષ્ઠતા પૂર્વક તેના ફળ (મુક્તિ)નું કથન. (શ્લોક ૧૨૧-૧૫૮=૩૮) ...	૪૮૧	૧. સુષુપ્તિમાં બ્રહ્માનંદની સિદ્ધિ (શ્લોક ૩૩-૭૬=૪૪) ...	૫૩
પ્રકરણ ૧૦ મું-નાટકદીપ		૨. તૃપ્તિ સ્થિતિમાં બ્રહ્માનંદના બાનથી શરણવાદ સાધનોની અવ્યર્થતા અને વાસનાનંદ નામના આનંદની ત્રિવિધતા (શ્લોક ૭૭-૮૮=૧૨) ...	૫૪
૧. અધ્યારોપ અને અપવાદપૂર્વક બંધ નિવૃત્તિનો ઉપાય અને તેના વિચારના વિષય (શ્રવ-પરમાત્મા) સંહિત કથન (શ્લોક ૧-૧૫=૧૫)	૫૦૩	અર્થ ન સમજનાર એક પડિતના પુણ્યની કથા ...	૫૪
૧. અધ્યારોપ અને સાધન (વિચાર અન્ય જ્ઞાન) સંહિત અપવાદ- (શ્લોક ૧-૫=૫) ...	૫૦૩	૩. વાસનાનંદ અને નિજાનંદના કથન- પૂર્વક ક્ષણિક સમાધિના સંભવથી બ્રહ્માનંદના નિઃશયનો સંભવ- (શ્લોક ૮૯-૧૩૪=૪૬) ...	૫૫
૨. પાંચમા શ્લોકમાં કહેલા વિચારના વિષય, શ્રવ અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ- (શ્લોક ૬-૧૦=૫) ...	૫૦૬	૧. જાગૃત વિશે વાસનાનંદની સિદ્ધિ- પૂર્વક ૭ વ્યાસથી પ્રતીત નિજાનંદનું કથન- (શ્લોક ૮૯-૧૧૮=૩૦) ...	૫૫
૩. શ્લોક ૧૦ માં કહેલા દૃષ્ટાંતનું વર્ણન, અને તે વડે પરમાત્માને, નિર્વિકારી હોવાથી, સર્વની પ્રકાશકતા- (શ્લોક ૧૧-૧૫=૫) ...	૫૦૮	બદ્ધેત્વ કાણ મન છે, તે ઉપર શી મુજબ અર્જુન પ્રતિ ક્રોધેથી ઉપદેશ ...	૫૫
૧. પરમાત્માના યથાર્થ સ્વરૂપનો વિશેષ કરી નિર્ધાર (શ્લોક ૧૬-૨૬=૧૧) ...	૫૧૧	શુદ્ધર્થવાચમાં અત્રભ્રેષ કરી શકાય છે તે ઉપર ખટ્વાજ રાજાની કથા ...	૫૫
૧. સાક્ષી પરમાત્મામાં શુદ્ધિની સંચળ- તાનો આરોપ- (શ્લોક ૧૬-૧૮=૩) ...	૫૧૧	૭૨૧૮૫૨૪૦માં આત્મવિવરના અનુસંધાન- માં પ્રવૃત્તિની કથા ...	૫૫
૨. દેહકાસાદિ રહિત નિજસ્વરૂપતા કથનપૂર્વક સાક્ષીના અનુભવનો ઉપાય (શ્લોક ૨૦-૨૬=૭) ...	૫૧૨		
પ્રકરણ ૧૧-મું બ્રહ્માનંદે યોગાનંદ			
૧. અભિચારમા પ્રકરણનો સાર	૫૧૬		

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
નિરંતરતા અભ્યાસથી સૌ થઈ શકે છે, તે હપર ઈટાહાની કયા ... ૫૬૧	૫૪	અપુત્રમાર્ગિ કેટલી સકટવાળી છે, તે હપર લીલીપની કયા... ૫૬૧	૫૪
અધ્યાત્મજાનીની અધ્યાસનમાં સર્વદા તાત્પર્યતા ... ૫૬૭	૫૬૧	અપુત્ર કેટલો પીડાકારક છે, તે, હપર અગરામની કયા ... ૫૦૧	૫૬૭
૨. અનુબંધને ક્ષણિક સમાધિનો સંભવ અને તેથી અજ્ઞાનંદના નિશ્ચયનો સંભવ (સ્ત્રો. ૧૧૯-૧૩૪=૧૬) ૫૬૭	૫૬૭	૨. પરમાનંદતાની અચેતનતાની માફક આત્માની સર્વ વૃત્તિઓમાં અ- પ્રતીતિ (સ્ત્રો. ૭૩-૭૮=૭) ... ૬૦૪	૫૦૧
પ્રકરણ ૧૨ મું-અજ્ઞાનંદે આત્માનંદ		૩. યોગ અને વિવેકની તુલ્યતા (સ્ત્રો. ૮૦-૮૦=૧૧) ... ૬૦૬	૬૦૪
આરમા પ્રકરણનો સાર ૫૭૨	૫૭૨	પ્રકરણ ૧૩ મું-અજ્ઞાનંદે અદ્વૈતાનંદ	
૧. આત્માનંદના આધિકારી, અને આત્માને માટે જ સર્વ વસ્તુની પ્રિયતાપૂર્વક આત્માની ત્રિવિ- ધતા (સ્ત્રો. ૧-૫૦=૫૦) ... ૫૭૨	૫૭૨	હૃદયેરમા પ્રકરણનો સાર ૬૧૦	૬૧૦
૧. મંદુકિવાળા અધિકારીને પણ આત્માનંદથી બોધની યોગ્યતા- (સ્ત્રો. ૧-૫=૫) ... ૫૭૨	૫૭૨	૧. વિવર્ત જગતની અભ્યાથી અભિ- જ્ઞતાપૂર્વક શક્તિ અને તેના કાર્યની અનિર્વચનીયતા (સ્ત્રો.ક ૧-૫૩=૫૩) ... ૬૧૦	૬૧૦
૨. આત્મા માટે જ સર્વ વસ્તુઓ પ્રિય છે, તેની બોધક શ્રુતિના તાત્પર્યનો વિભાગ-(સ્ત્રો. ૬-૨૦=૧૫) ... ૫૭૪	૫૭૪	૧. આનંદરૂપ અજ્ઞાના વિવર્ત જ- ગતી અભ્યાથી અભિજ્ઞતા (સ્ત્રો. ૧-૧૦=૧૦) ... ૬૧૧	૬૧૧
૩. આત્મામાં વિદ્યમાન પ્રીતિના સ્વરૂ- પૂર્વક આત્માની પ્રિયતમતા (સ્ત્રો. ૨૧-૩૧=૧૧) ... ૫૭૮	૫૭૮	૨. ધાત્રીની કથાસદિન શક્તિની અનિર્વચનીયતા. (સ્ત્રો.ક ૧૧-૩૨=૨૨) ... ૬૧૫	૬૧૫
અપુત્ર સી કરતાં આત્મા જ પ્રિય છે, તે હપર એક શામળી કયા... ૫૮૨	૫૮૨	અધ્યાથી માયાશક્તિનું સ્વરૂપ છે, તેમાં શામ અને વહિષ્કાર સંપન્ન ... ૬૧૮	૬૧૮
૪. આત્માને પુત્રાદિકની શેષતા પૂર્વક નામ ઉપકારિતા પૂર્વક આત્માની ત્રિવિધતા. (સ્ત્રો.ક ૩૨-૫૦=૧૮) ૫૮૪	૫૮૪	૩. શક્તિના કાર્યની અનિર્વચનીયતાનું નિરૂપણ-સ્ત્રો. ૩૨-૫૧=૨૧) ... ૬૨૨	૬૨૨
૨. આત્માની પ્રિયતમતાની સિદ્ધિ અને પરમાનંદની સર્વ વૃત્તિ- ઓમાં અપ્રતીતિપૂર્વક યોગ અને વિવેકની સમતા (સ્ત્રો. ૫૧-૬૦=૧૦) ૫૮૦	૫૮૦	૨. એક સંસ્કૃતના જ્ઞાનથી કાર્યસં- કલ્પના અનપૂર્વક અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અને અજ્ઞાન કાર્ય-સ્ત્રો. ૫૨-૬૦=૮ ... ૬૨૨	૬૨૨
૧. પ્રિયતમ, પ્રિય, ઉપેક્ષ અને દ્રેષ્ય વસ્તુનો વિવેક, અને જ્ઞાનીના એક જ વચનથી શિષ્ય અને શિક્ષક પ્રતિ વરણપરપનાવડે અજ્ઞાન પ્રિયતમતા (સ્ત્રો. ૫૧-૫૨=૨) ૬૨૨	૬૨૨	૧. એક સંસ્કૃતના જ્ઞાનથી કાર્યસં- કલ્પના અનપૂર્વક અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અને અજ્ઞાન કાર્ય-સ્ત્રો. ૫૨-૬૦=૮ ... ૬૨૨	૬૨૨

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
૨. એક બ્રહ્માને, માયાથી અનેક આકારતાનો સંભવ છે, છતાં જગતમાં અનુરૂપ બ્રહ્મનું નિર્જગતપણું-(શ્લો. ૮૫-૧૦૫=૨૧)...	૧૩૯	પ્રકરણ ૧૫ મું-બ્રહ્માનંદે વિષયાનંદ	
૧. એક બ્રહ્મા માયાથી અનેક કાર્ય-કારણના સંભવ-(શ્લો. ૮૫-૯૧=૭) ...	૧૩૯	૧. સપ્રપંચ બ્રહ્માના સ્વરૂપનું કથન (શ્લો. ૧-૨૧=૨૧) ...	૧૪૬
૨. જગત્સંનરૂપ જગતમાં અનુરૂપ બ્રહ્મનું કૃણ સદિન નિર્જગતપણું (શ્લો. ૯૨-૧૦૫=૧૪) ...	૧૪૧	૧. વિષયાનંદના નિરૂપણની યોગ્યતા-પૂર્વક, તેની ઉપાધિભૂત જ્ઞાતિ-ઓનો વિભાગ (શ્લો. ૧-૪=૪) ...	૧૪૬
પ્રકરણ ૧૪ મું-બ્રહ્માનંદે વિદ્યાનંદ		૨. યોગ્ય શ્લોકમાં કરેલી સર્વ જ્ઞાતિ-ઓમાં ચિદ્વિદ્યાના પ્રતિબિંબરૂપ થતું જ્ઞાન, અને કાષ્ટક કાષ્ટક જ્ઞાતિઓમાં બ્રહ્માનંદના પ્રતિબિંબરૂપ થતું જ્ઞાન. (શ્લો. ૫-૧૨=૮) ...	૧૪૬
૧. વિદ્યાનંદનું સ્વરૂપ, અને તેનાથી નિવર્ત કરવા યોગ્ય દુઃખનો વિભાગ (શ્લો. ૧-૯=૯) ...	૧૪૫	૩. ચાંત, યોગ, અને મુદ જ્ઞાતિઓમાં કમથી સુખ અને દુઃખના અનુભવપૂર્વક બ્રહ્માના સદાદિ ત્રણ અંશોનું વ્યવસ્થાથી કથન-(શ્લો. ૧૩-૨૧=૯) ...	૧૪૬
૧. વિદ્યાનંદનું સ્વરૂપ અને તેના અર્વાતર ભેદ (શ્લો. ૧-૩=૩)...	૧૪૫	૨. નિઃપ્રપંચ બ્રહ્માના જ્ઞાનનો હેતુ, અને માયાના વિભાગપૂર્વક બ્રહ્માવિધારૂપ બ્રહ્મનું ધ્યાન-(શ્લો. ૨૨-૩૫=૧૪) ...	૧૪૫
૨. વિદ્યાવડે નિવર્ત કરવા યોગ્ય આત્મભેદ સહિત દુઃખનું સ્વરૂપ (શ્લો. ૪-૯=૬) ...	૧૪૬	૧. નિઃપ્રપંચ બ્રહ્માના કથનપૂર્વક માયાના સ્વરૂપના વિભાગ-(શ્લો. ૨૨-૨૪=૩) ...	૧૪૫
૨. દુઃખની નિવૃત્તિ અને સર્વ કા-માસિ (શ્લો. ૧૦-૧૫=૫૬) ...	૧૪૮	૨. જ્ઞાતિસહિત ત્રણ પ્રકારનું અને જ્ઞાતિ-રહિત એક પ્રકારનું બ્રહ્મનું ધ્યાન-(શ્લો. ૨૫-૨૯=૫) ...	૧૪૫
૧. દુઃખનો અભાવ (શ્લો. ૧૦-૧૭=૮) ...	૧૪૮	૩. શ્લોક ૨૬ માં કહેલા ધ્યાનનું બ્રહ્માવિધારૂપણું-(શ્લો. ૩૦-૩૫=૬) ...	૧૪૬
૨. સર્વ કામની પ્રાપ્તિ (શ્લો. ૧૮-૩૭=૨૦)...	૧૫૦	ઉપસંહાર ...	૧૪૭
૩. કૃતકૃતતા (શ્લો. ૩૮-૫૭=૨૦) ...	૧૫૬	મૂળ મન્ય સમાપ્ત ...	૧૪૮
૪. પ્રાપ્તપ્રાપ્તતા (શ્લો. ૫૮-૬૫=૮) ...	૧૫૮		

પુસ્તક મળવાનું ઠેકાણું :-

ગુજરાતી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, સાસુન બિલ્ડિંગ
એલ્ફીન્સ્ટન સર્કલ કોટ, મુંબઈ.

મ જ્ઞ લ મ્

અનુષ્ટુપ્

પ્રત્યક્ષં પરમાનન્દમનાદિનિધનં હરિમ્ ।

અદ્વૈત દ્વૈતરૂપામ વન્દેઽન્તર્યામિણં પ્રમુમ્ ॥ ૧ ॥

સગ્ધરા

અદ્વૈતં પ્રેમ તત્ત્વહિ ભવતિ મિદા પ્રેમપાયથ યસ્મા-
ન્મૂર્તિઃ પ્રેમ્ણો રસો યસ્ત્વનુપમપરમાનંદરૂપશ્ચકાર ।

ગોપીસ્તંપાયયિત્વાઽમૃતરસમમલં માવિતાન્તર્હૃદઃ શ્રી-
રાધાયુક્તઃ સ કૃષ્ણઃ કલયતુ કુશલં યોગિવર્યો જનાનામ્ ॥ ૨ ॥

શાર્દૂલવિકીરિતમ્

શ્રીકૃષ્ણઃ પરમેશ્વરો વિજયતા નિત્યં સમુન્મૂલયન્
તાપાન્ સત્યસુખૈર્પિણા સ વિવિધાં ક્રીડાં સમુલ્લાસયન્ ।

સમ્મોહં કલયન્ સતામપિ સદા માયાનટીનર્તનૈ-
ર્નૃત્યન્યેદશિરસ્વમેદમમલ દિત્સુર્મહાદેશિકઃ ॥ ૩ ॥

શાસ્ત્રા વ્યકટાચલ.

અર્થ-બ્રાહ્મીઓના ઘટ ઘટમા બ્યાપી રહેલા, પરમ આનંદમૂર્તિ, આદિ,
મધ્ય તથા અતથી રહિત, પાપને હરનાશ, અદ્વૈત છતે દ્વૈતની પેઠે ભાસનારા
અને સર્વના પ્રેરક શ્રીપરમાત્માને પ્રણામ કરુ છુ ૧

અદ્વૈત એ જ પ્રેમ છે, તેમા જરા પણ ભેદ નથી, અને તે પ્રેમનુ જેથી
પોષણ થાય છે, જે પ્રેમની મૂર્તિ છે, જે રસરૂપ છે, જે અનુપમ પરમા-
નંદરૂપ છે, અને જેમણે ગોપીઓને અદ્વૈતામૃતનુ પાન કરાવીને, તેઓના
હૃદયોને ભક્તિભાવવાળા કર્યા છે, તે રાધામા લીન થયેલા યોગીશ્ર શ્રીકૃષ્ણ
મનુષ્યોનુ કત્યાણુ કરો ૨

જે પરમેશ્વર વિવિધ પ્રકારની ક્રીડાઓ કરતા થકા, સત્ય સુખની આશા
વાળાઓના ત્રણ પ્રકારના તાપને નિત્ય ટાળે છે, જે માયારૂપી નટીના નૃત્યોદ્વારા
સદા મોટા મહાત્માઓને પણ મહામોહ ઉપબવે છે, તથા જે ઉપનિષદોને
વિષે નૃત્ય કરતા થકા નિર્મળ એવા અભેદને ઉપદેશ કરતા મોટા આચાર્યરૂપ
છે, તે શ્રીકૃષ્ણ નિત્ય વિજયવતા થાવ ૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-શિષ્ય સંવાદ

એ પ્રકારની ચિત્તવૃત્તિવાળા મનુષ્ય હોય છે; કાર્યકુશળવૃત્તિવાળા અને વિચાર-કુશળવૃત્તિવાળા. કાર્યકુશળવૃત્તિવાળો મનુષ્ય, રાજનીતિમાં, પરાક્રમમાં, મંત્રીનું કાર્ય કરવામાં, વજીવ બારીસ્ટરના ધધામાં, ધારા બાંધવામાં, વ્યાપારાદિકમાં, લોકપ્રયોગી કે સ્વાર્થી કાર્યમાં, વૃથાઆલંબરમાં, કીર્તિ સંપાદન કરવામાં, કોઇનું દિત અને કોઇનું અણુહિત કરવામાં, સદા મંજો રહી, જીવિત ગાળે છે. વિચારકુશળવૃત્તિવાળો મનુષ્ય, કર્તવ્યની પૂર્ણતામાં, અવ્યાસમાં, તત્ત્વજ્ઞાન સંપાદન કરવામાં, સ્પષ્ટિના નિયમનું સદમ-તાથી અવલોકન અને ચિંતન કરવામાં, મનુષ્યનું અને પરબ્રહ્મનું રહસ્ય જાણવામાં જ જીવિત નિર્ગમન કરે છે. કાર્યકુશળ મનુષ્ય આ લોકની શ્રેષ્ઠતા શોધે છે, વિચારકુશળ પરલોકની; કાર્યકુશળનો સંગેષ ક્ષણિક પદાર્થની પ્રાપ્તિમાં છે અને તેમાં જ તે આનંદે છે, વિચારકુશળ પરમાનંદમાં જ મગ્ન રહે છે ને તે પ્રાપ્ત થયા વગર સંતોષ પામતો નથી; કાર્યકુશળને વ્યાવહારિક જ્ઞાનમાં સંતોષ છે, વિચારકુશળને તો ધન, ધાન્ય, સંપત્તિ, રાજ્ય, કીર્તિ, મોજમગ્ન, સસાર એ કશામાં પ્રીતિ નથી-તે સારા નરતાની, સંપત્તિ વિપત્તિની દરકાર કરતો નથી; દરિયો ખારો છે કે મીઠો, જાળકા છે કે ઉડા, તેની પણ તેને દરકાર નથી; તેનું અધવતિના વૈભવમાં કે રાંકની ઝુંપડીની વિટંબણામાં લક્ષ્ય જ નથી; મનુષ્ય જાતિનાં સુખ વિશે, તેની વૃદ્ધિ વિશે, પડતી વિશે, કાસિ વિશે-કશામાં તેનું લક્ષ્ય નથી. તે આ દેહના સુખને, તેના કર્તવ્યને, લેખવતો નથી; કર્મથી, નાશવંત સ્વયં સુખ ઇચ્છતો કે શોધતો નથી. પરંતુ ચિત્તના સંગેષને જ શોધે છે.

આવો કોઈ વિચારકુશળ મનુષ્ય, પ્રવૃજ્ઞાનના સંસ્કારને યોગે, ગંગા તીરે રહેતા કોઇ મહાત્માની પર્ણકુટીમાં જઈ ચઢ્યો અને તે મહાત્માને સાહુગ દેવત્વ કરીને બોલ્યો, 'હે ગુરુ દેવ! આ સંસારદાવાનજની જ્ઞાનામાં બળીભળી રહેલા મને, બ્રહ્માનંદના રસથી ભરેલા, પવિત્ર, અને શીતળ અમૃતથી નવરાવીને શાંત કરો! કહો મને, આ સંસારસમુદ્રને કેમ તરું? મારી ગતિ શી? સદ્ગતિનો માર્ગ શી? તે કૃપા કરી, હે મહાત્મા! આપ તે કહો!'

દિવ્ય રસાસ્વાદની તૃપ્ત્યા-તૃપ્ત્યાથી-આધિધી-તપતા અધિકારી જીવને જોઇને, તે મહાત્મા, જે કરુણાથી ભરપૂર હતા, તેને આને સચિદ્ધ્ય માન્યો, ને આત્મોક્તિનો માર્ગ દર્શાવવા આ ખંચદરીની કથા કહી. એ કથા તે ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ છે. ચન્દ્રકાના સમાગમથી, ચન્દ્રકાન્ત મણિ, જે પાપાણુ છે, તે જેમ દ્રવે છે, તેમ હૃદય પાપાણુ પણ, ખંચદરીની કથારૂપ ચન્દ્રિકાથી કોમળ થઇને દ્રવે છે; ચન્દ્રિકા, હૃદયપર પડવાથી મનુષ્યને શાંતા આપે છે, તેમ આ ચન્દ્રકાન્ત મણિ પણ હૃદયપર પડવાથી હૃદયમાં ઠસવાથી-શાંતા આપે છે; ચન્દ્રકાથી મનુષ્ય પ્રદુષિત થાય છે, તેમ જ આ ચન્દ્રકાન્તથી અધિકારી જીવ પ્રદુષિત થાય છે-તેથી આ રીકાનું નામ ચન્દ્રકાન્ત ધર્મ છે. એ મણિના ધારણથી, 'વિશુદ્ધિ' પ્રાપ્ત થાય છે અને શુદ્ધ ધ્યાનયોગથી જીવનું 'અહં' અને 'મમ' નાશ પામે છે અને સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી ઉત્તમ ગતિને પામે છે.

तत्सत्परमात्मने नमः ॥

श्री पंचदशी

“ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ” સહિત

મકરણ ૧ હું

અથ પ્રત્યક્ષ-તત્ત્વ-વિવેક*

મંગલાચરણ

અવતરણિકા-આરંભલો ગ્રંથ નિવિદે સમાપ્ત થાય; અધ્યયન, અધ્યાપનના વિશેષ પ્રચારથી તે ગ્રંથ વિશ્વવિખ્યાત થાય; માટે વાત્મીકિ, વેદવ્યાસ આદિ પ્રાચીન ગ્રંથકારો પણ પોતપોતાના રચેલા ગ્રંથોના આરંભમાં મંગલ કરી ગયા છે, તેમ ગ્રંથના આરંભમાં મંગલાચરણ કરવું, આવો શિષ્ટ લોકોનો સંપ્રદાય પણ છે, અને તેમ કરવાથી ઉત્તરોત્તર ધનારા શિષ્યવર્ગને પણ યોગ થાય કે ગ્રંથના આરંભમાં મંગલાચરણ કરવાનો સંપ્રદાય છે, ઇત્યાદિ હેતુથી, આ ગ્રંથના રચનાર શ્રીવિદ્યારણ્યસ્વામી, આ પંચદશી નામના ગ્રંથના આરંભમાં, પ્રથમ ઋષીકવટે ઇષ્ટદેવ એવા શ્રીગુરુને નમસ્કાર કરવારૂપ મંગલાચરણ કરે છે.

*પ્રથમ મકરણનો સાર

શ્રીવિદ્યારણ્યગુરુને પચદશીના ‘પ્રત્યક્ષ તત્ત્વવિવેક’ નામના પ્રથમ મકરણના આરંભમાં, શ્રીશંકરાનંદ ગુરુને નમનરૂપ મંગલાચરણ કરી, ગ્રંથના અધિકારી આદિક અનુબંધ અનુષ્ઠાન નિયમો છે તેઓથી બીજા ઋષીકવટે મનની નિર્ભેદતા ગુરુભક્તિ વડે થાય છે, એમ દર્શાવી, તાદશગુરુભક્તિ કરીને જેનું મન નિર્ભેદ થયેલું છે એવા પુરુષનું આત્મવિદ્યાને વિષે અધિકારીપણું હોય, “જાગૃત્યવાન પુરુષો વેદ આચાર્યવાન પુરુષ નહોતે છે,” એ શ્રુતિનો અર્થ સૂચવે છે, અને તે સાથે તેવા અધિકારી જોઈને યોગ કરતા તત્ત્વનો વિવેક આ ગ્રંથથી કરાય છે, એમ કહીને વિષય, પ્રયોજન તથા સબંધ પણ દર્શાવે છે તદ્દનંતર તેમણે છવ તથા બ્રહ્મની એકતા સમજાવવા જ્ઞાનની સ્વ પ્રકાશતાનું સાધન કહ્યું છે એમ રેખાગણિતમાં આ ત્રિકોણરૂપિણી બ્રહ્મ તથા વેદોનું સમાન છે, તેમ જ વેદોનું તથા કોણનું તુલ્ય છે, એમ જો સ્પષ્ટિત થાય તો પછી કોણનું તથા બ્રહ્મનું સમાન છે એમ સિદ્ધ થવાની સાથે વળે કોણે અને ત્રણ બ્રહ્મનો તુલ્ય છે એમ મનાય છે તેમ જ અર્થ પણ જ્ઞાન એક જ છે, કારણ કે ભક્તિ તથા સ્વપ્રત્યા પદાર્થો ક્રમે કરી, બાવહારિક તથા પ્રાતિભાસિક સત્તાવાળા હોવાથી પરસ્પર ભિન્ન છે, પણ તે પદાર્થોના જ્ઞાનમાં કરી ભેદ નથી તેમ જ સુષુપ્તિમાં થયેલા અજ્ઞાન તથા આનંદના અનુભવથી ભ્રમ્યા વખતે થતા-“હું સુષુપ્તો, મેં કાઈ પણ ભણું નહીં” એવા આકસ્વાળાં સ્મૃતિરૂપ જ્ઞાન પણ જ્ઞાનત્વે કરી એક જ છે એ ત્રણે અવસ્થાઓમાં જ્ઞાન સર્વજ્ઞ એક જ છે, તે હૃદય પામતું નથી, કે નાશ પામતું નથી એવી રીતે જ્ઞાનની સર્વજ્ઞ એકતા સાધીને એ જ જ્ઞાન તે આત્મા છે, કારણ કે તે પરમેશ્વર આસ્પદ છે, એમ કહી તે જ્ઞાનનું આત્માપણું સાબિતું હવે જો સત્-ત્રણે કાળમાં અબદ્ય, ચિત-ચૈતન્ય તથા પરમાનંદરૂપ જ્ઞાન એ જ આત્મા કહી અને બ્રહ્મ પણ તે જ છે, તો પછી જ્ઞાન, આત્મા તથા બ્રહ્મ, એ ત્રણ નહિ પણ એક જ થયાં, એવી રીતે પ્રથમના રેખા ગણિતના ઇલાકરણપત્ર સિદ્ધ કર્યું એ પ્રમાણે ગુરુકૃપા સાધેલ વિષયને સમર્પિત કરતાં વેદાદ વાક્યો આપી તેની શ્રુતિ સિદ્ધતા દર્શાવી.

નમઃ શ્રીશંકરાનન્દગુરુપાદામ્બુજન્મને । સવિલાસમહામોહગ્રાહ્યસૈકર્મણે ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ-વિલાસ સહિત (*વ્યવસ્થિતસમર્પિત) કાર્યવર્ગ સાથે) મહામોહ (મૂલઅજ્ઞાન)રૂપી શાહનો શ્રાસ (કાળિયો) કરી જવો, આ જ જેનું જોક (સુખ્ય) કામ છે એવા શ્રીશંકરાનન્દ ગુરુના પાદામ્બુજ (ચરણારવિન્દ)ને હું નમસ્કાર કરું છું. ૧

અર્થિ રાંકા હાથી છે કે:-જો આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન ન હોય તો તેમાં પરપ્રેમ થઈ નહીં અને જે જ્ઞાન હોય તો પછી વિષયોમાં રચ્છા ન જ થવી જઈએ. તેના સમાધાનમાં, સાથે સાથે બહુવાસ્તવ પ્રતિબંધને ક્ષીયે વિદ્યાર્થી વર્ગમાં જાણતા દેવદત્તાના પુત્રનું જ્ઞાન તેના પિતાને નથી થઈ, તેમ આદિ પણ “છે” અને “મારું છે” એવા વ્યવહારને યોગ્ય વસ્તુને વિષે અનાદિ અવિદ્યાસ્વરૂપ જે પ્રતિબંધ છે, તેને લઈને અજ્ઞાનીજનોને અવિદ્યાસ્વરૂપ આચરણ હોવાથી પરમાનન્દતાની સામાન્યતાઃ પ્રતીતિ હોવાની સાથે વિશેષતઃ અપ્રતીતિ હોઈ શકે છે. અને જ્ઞાનીને તો ‘નદીમાંના વેણના વીરડા’ની પેરે એકવાર દૂર કરેલું વેણસ્વરૂપ આચરણ પ્રમાણથી પાછું આવે તો દૂરીથી પણ દૂર કરવાથી જેમ નિરાચરણ જલસ્વરૂપ દેખાય છે, વૈકલ્પ આત્મસ્વરૂપ નિરાચરણ પ્રતીતિ રહે છે: એવા પ્રમાણી સમાધાન આપ્યું. ત્યારપછી પ્રકૃતિના શુદ્ધ સત્ત્વોપાધિપણથી માથાપણું તથા મલીન સત્ત્વોપાધિ સંબંધથી અવિદ્યાપણું, એવા બે પ્રકાર કલાઃ તેમાં માથાએ ક્ષયદિત જે ચૈતન્ય તે ઉદ્ધર તથા અવિદ્યાધીન જે ચૈતન્ય પ્રતિબિંબ તે છત્વ, એમ છત્વ તથા ઉદ્ધરનો વિભાગ દર્શાવી, તે ઉદ્ધરથી આકાશાદિભૂતસૃષ્ટિ, તથા ઉદ્ધરિયાદિભૌતિક પદાર્થોની સૃષ્ટિ, સમષ્ટિ તથા વ્યવસ્થિત એકે કરી રચ્યુલ સૂક્ષ્મ તથા કારણ દેહનું નિરુપણ કરવાના પ્રસંગમાં, શરીરાર્થિકની સિદ્ધિ અર્થે પંચભૂતનો પંચીકરણ પ્રકાર દર્શાવ્યો અને એ પચીકૃત પંચમહાભૂતથી બ્રહ્માંડ પર્યંતની સૃષ્ટિ વર્ણવી, તદ્દત્તપ્રતિ ચૈતન્યની સ્થિતિપરત્વે નીચે પ્રમાણે વિભાગ બતાવ્યા.

ચૂક્ષ્ણ શરીર	{	સમષ્ટિ-વૈશ્વનાર-વિરાટ	}	અમૃત અવસ્થા
		વ્યવસ્થિ-વિશ્વ		
સૂક્ષ્મ શરીર	{	સમષ્ટિ-હિરણ્યગર્ભ	}	સ્વપ્ન અવસ્થા
		વ્યવસ્થિ-તેજસ		
કારણ શરીર	{	સમષ્ટિ-ઉદ્ધર	}	સુષુપ્તિ અવસ્થા
		વ્યવસ્થિ-બ્રહ્મ		

એ ત્રણે અવસ્થાઓ તથા ત્રણે શરીરોમાં અનુચ્છૃત ચૈતન્ય બ્રહ્મ છે. ઉપરના દર્શનમાં વિશ્વ સંહાર જે ‘છવેા કલા તે લોગ લોગવવા મટિ કર્મે કરે છે, અને નવાં કર્મે કરવા મટિ આગળનાં કર્મે ભોગવે છે. એવી રીતે ‘નદીના વમલમાં પહેલા કાંડા’ની પેઠે એક જગત્તી બીજા જગત્તી, એમ ચક્રરે ખાતા નિવૃત્તિ પામતા નથી. પણ જ્યારે સત્કર્મના પરિપાકથી કોઈ કલ્યાણિનિ શુદ્ધ આવી ચડે, અને જ્યારે આત્મવિદ્યોપદેશસ્વરૂપ અવલંબન આપી ઉદ્ધાર કરીને આ બલસાગરને પેલે કિનારે મૂકે, એટલે પછી આત્માના વિવેકસ્વરૂપ વિશ્રામસ્થાને આવીને ધરમ-નિવૃત્તિને પામે છે; એમ કહી પંચકોણથી આત્માને વિવેક કરવાનો પ્રકાર સમજાવ્યો. ઉક્ત પ્રકારે આત્માને વિવેક થતાં જેમ સુંજ જાતિના વૃક્ષમાંથી છાંટી નાખતું સૂક્ષ્મ વૃક્ષ કાઢવામાં આવે છે, તદ્દત્ત ત્રણે શરીરથી આત્માને શુદ્ધિ થઈ જ્યારે વિવેચિત્ત કરાય, ત્યારે તે આત્મા બ્રહ્મસ્વરૂપ જ થાય છે. એ આત્માના બ્રહ્મભાવને સમજાવવા ‘તત્ત્વમસિ’ એ મહાવાક્યમત પહેલો અર્થ કહીને ‘બાતસાગ લક્ષણ’થી આત્માનું બ્રહ્મથી બ્રહ્મભાવને સમજાવવા આ રથે નૈયાયિકવાદીએ બ્રહ્મને લક્ષ્ય માનવામાં જે સંકાઓ ઉપરિચિત્ત કરી તેનું અનેક ચિકલ્પેથી ઉત્તર આપતાં આત્માશ્રય, અર્થો-ન્યાશ્રય, ચક્રિયા, અનવરથા ઇત્યાદિ દ્વષ્ટોનું ઉર્જાવન કરી સકલ પદાર્થનું કલ્પીતત્વ સાધી સમાધાન આપ્યું. એ પૂર્વોક્ત આત્મોપદેશને મટિ શુદ્ધિપાદિત મહાવાક્યથી અર્થોનુસંધાનસ્વરૂપ શ્રેયસ્ક, તથા શુદ્ધિથી તે અર્થનું સંભવિત્વજ્ઞાના અનુસંધાનસ્વરૂપ અનન્દ, અને એ જગત્તુ તથા અનન્યથી નિઃસંશય થયેલા વિષયમાં સ્થાપિત કરેલા ચિત્તની એકતાનતાસ્વરૂપ નિદિધ્યાન, એ ત્રણ સાધનોથી આત્મવિદ્યાની સંપ્રાપ્તિ કરી છે. અને તે પછી ‘નિર્વાત પ્રદેશમાં શયેલા હીપ’ની પેઠે કેવળ ધ્યેયાકાર ચિત્તની સ્થિતિસ્વરૂપ સમાધિનું વર્ણન કર્યું. તાદેશ સમાધિથી વાસના-નગ તથા પુણ્યપાદાર્થિક નિઃશેષ હન્યુલન થઈ જાય, ત્યારે પ્રતિબંધ વગરનું મહાવાક્ય જ અપરોક્ષ જ્ઞાન ઉપપન્ન કરનાર થાય છે. એવી રીતે શુદ્ધિપ્રદેશસ્વરૂપ વાક્યજ્ઞાન પરમાત્મ પમાય છે, એવું કૃષ્ણ દર્શાવી મહાલોપસંહાર કર્યો છે. અપરોક્ષ બોધ થતાં, સૂર્યોદયે અંધકાર જેમ નાશ પામે છે, તેમ અજ્ઞાન સર્વાંશે નાશ પામે છે. એમ કહી આ પ્રકારના વિચારથી સંસારના બંધની નિવૃત્તિપૂર્વક પરમપદ પમાય છે, એવું કૃષ્ણ દર્શાવી મહાલોપસંહાર કર્યો છે.

* પ્રાયેક વ્યક્તિ તે વ્યવસ્થિત અને નહીં નહીં વ્યક્તિઓના જ્ઞાને તે સમષ્ટિ, ગાય, ઘોડો, હાથી, પુરુષ વગેરે પ્રાયેક વ્યવસ્થિત હોવાય છે, અને તેઓમાં રહેલી જાતિ સમષ્ટિ કહેવાય છે.

અન્દકાન્ત વિવરણ*

ગુરુ અને પરમાત્માની એકતા

શંકર “અમુ વરોતિ દતિ શંકાઃ” જે સર્વ જગત-
ને મુખ આપે છે તેને શંકર કહે છે, તેવા
શંકર એક પરમાત્મા છે. આનંદ એટલે સર્વોત્તમ
પ્રેમયાત્ર શ્રીપરમાનંદરૂપ પ્રત્યગાત્મા અથવા
જીવાત્મા. શંકર અને આનંદ એ બે પદોના
સમાસ થતાં શંકરાનંદ થાય છે. તેનો અર્થ
પ્રત્યગાત્મા-જીવાત્માથી અભિન્ન પરમાત્મા
એવો થાય છે, અને તે જ શ્રીશંકરાનંદ ગુરુ છે.

શંકરાનંદ એ જ ગુરુ એમ મૂળ શ્લોકમાં
કહ્યું છે, તેનો અભિપ્રાય એ છે કે, પરમાત્મા
પોતે ગુરુમાં અંતર્યામીરૂપે રહી, ઉપદેશથી
મનના મેલ દૂર કરી, પરમાત્મારૂપી તત્ત્વ
(આત્મતત્ત્વ)માં યોજે છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:

“વરિપક્ષ્મણ યે તાઽન્સાદનેતુશક્તિપાતેન ।

યોજયતિ પરે તત્ત્વે સ્ત દીક્ષવાચાર્યમૃતિષ્ઠઃ ॥

નિષ્કામ મત, જપ, તપ આદિ સાધનોવડે
જેઓના રાગદ્વેષાદિક મનના મેલ પરિપક્વ થયા
હોય, અર્થાત્ નાશો-મુખ થયા હોય-નાશ થવાની
અણીપર આવ્યા હોય, તેવા અધિકારીઓને
આત્મતત્ત્વના ઉપદેશરૂપી દીક્ષા આપીને,
જ્ઞાનમાં પ્રતિબંધ કરનારા આવરણાદિક મલોનો
નાશ કરવારૂપ શક્તિ આપીને જે ગુરુ, પરમા-
ત્માના સ્વરૂપમાં બેડે છે, તે જ્ઞાનોપદેશ કર-
નારા આચાર્ય-ગુરુમૂર્તિમાં પરમાત્મા રહે છે.
માટે શ્રીશંકરાનંદ ગુરુને જ શ્રીપરમાત્મારૂપ-
જાણુવા.”

ગુરુ ઉપર શ્રદ્ધા

ગુરુ, શાસ્ત્ર અને પરમાત્માની ઉપર શ્રદ્ધા-
ભક્તિ રાખવાથી જ્ઞાન મળે છે, અને ‘ભક્તિએ
કરીને જ્ઞાન થાય છે,’ એવું શ્રુતિવચન છે. ગુરુ
શ્રદ્ધાળુ, ભક્તિમાન અને વિનયવાળા શિષ્યને
જ્ઞાનોપદેશ કરે છે, પરંતુ ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને
વિનયહીન શિષ્યને ઉપદેશ કરતા નથી. સપૂર્ણ
ગીતાજ્ઞનો ઉપદેશ થઈ રહ્યા પછી ‘આ ઉપદેશ
સર્વને કરવો કે નહિ ?’ એવાં વચનથી અર્જુનને
રાકો થઈ, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ કહ્યું કે,

“દ્વં તે નાતપરકાય નામત્તણ ક્વાચન ।

ન ચાદુશૂપયે વાચ્યં ન ચ માં યોઽમ્યસ્યતે ॥

જેણે કૃષ્ણ ચાંદ્રાયણાદિ તપ કર્યા ન હોય,
જે ગુરુ શાસ્ત્ર અને પરમેશ્વરની ઉપર ભક્તિ
માન ન હોય, જે શાસ્ત્ર સાંભળવાને ઇચ્છતા ન
હોય, અને જે મારી (પરમાત્માની) અમર્યા
કરતા હોય, તેને તારે આ જ્ઞાન કોઈ દિવસ
આપવું નહિ.”

એવી રીતે ભક્તિઆદિથી હીન, એટલે અધિ-
કાર વગરના જ્ઞાનના ઉપદેશનો નિષેધ કરીને
આગળના શ્લોકમાં પોતાના ભક્તોને એ જ્ઞાનો-
પદેશ કરવાનું ફળ કહ્યું છે. તેમ જ ગુરુ ઉપર
ભક્તિ રાખનારને શ્રુતિમાં કહેલા અર્થો-ધર્મ,
અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એ ચાર પુરુષાર્થ, અથવા
શ્રુતિમાં વર્ણવેલા અર્થસ્વરૂપ શ્રીપરમાત્મા
સિદ્ધ થાય છે.

“યસ્ય દેવે વરા મક્તિર્વયા દેવે તપા ગુરૌ ।

તસ્યૈતે કથિતા દર્શ્યાઃ પ્રજાશનૈ મહાત્મનઃ ॥

જે મહાત્માને પરમાત્માવિષે પરમ ભક્તિ
હોય અને પરમાત્માના જેવી જ ગુરુ ઉપર પણ
પરમ ભક્તિ હોય, તે મહાત્માને શાસ્ત્રમાં કહેલા
ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષરૂપ અર્થો અથવા તે
શ્રુતિના અર્થો પોતાની મેળે મળે છે,” અર્થાત્
સિદ્ધ થાય છે, એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે. પોતાની
મેળે વાંચવાથી અથવા તે વ્યાવાદ કરવાથી
જ્ઞાન મળતું નથી, પણ બ્રહ્મવેત્તા ગુરુની પાસે
શ્રવણ કરવાથી જ જ્ઞાન મળે છે. શ્રુતિમાં કહ્યું
છે કે, ‘આચાર્યવાનુ વ્રુણો વેદ । આચાર્યવાળા
પુરુષને જ્ઞાન થાય છે,’ અર્થાત્ ગુરુ વિના જ્ઞાન
મળતું નથી. જ્યારે વિવિદિધા-આત્માને જાણ-
વાની ઇચ્છા-થાય ત્યારે મુંડકની શ્રુતિમાં,
અથમ ગુરુપત્તિ-ગુરુને શરણે જવાનું કહ્યું છે,
માટે ગુરુને શરણે જવું. ‘વદિજ્ઞાનાર્થ સ ગુરમેવા-
ન્નિત્યજ્ઞાનમિત્વાણિઃ શ્રોત્રિયં વ્રજન્નિવ્રજ ॥ જિજ્ઞાસુએ
આત્માનું જ્ઞાન મેળવવા માટે હાથમાં સમિધ
લાઈ, વેદના પારંગત અને બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા સદગુરુને
શરણે જવું.’

* (આ વીકાનુ નામ ‘અન્દકાન્ત વિવરણ’ એવું તેના લેખક સ્વ. કપ્પાસમી રાખેલું છે, તેનું મારણ તેમના પોતાના રચેલા અન્દકાન્ત નામક પુસ્તકની પદ્ધતિપર આ વિવરણ લખાયેલું હોવાથી તેમણે રાખ્યું છે, પ્રકટકર્તા)

ગુરુની શક્તિ

અહીં શંકરાનંદ પદની પાસે 'દ્યો' એવું પદ છે, તે એવો અર્થ સૂચવે છે કે, અલ્પિમા, ગરિમા, લઘિમા, મહિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકાશ્ય, ઇશિત્વ, અને વશિત્વ-એ આઠ પ્રકારની સિદ્ધિથી સંપન્ન અને જ્ઞાનસંપન્ન ગુરુ હોવા બોધ્યો. ઓનો બીજો અર્થ લક્ષ્મી થાય છે. લક્ષ્મીએ કરીને જે સુખ કરે, તે શ્રીશંકર કહેવાય છે. શંકરાનંદ ગુરુ પણ તેવા છે. શંકરાનંદ પદની પાસે શ્રી એવું ને પદ છે, તેનો અર્થ સંપત્તિ લક્ષ્યો તે તે પણ યોગ્ય છે.

શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે, 'રાતેર્વાત્તઃ પરાયણમ્ । ગુરુ કર્મના આપનારા બ્રહ્મનાં પરમસ્થાનરૂપ છે,' અર્થાત્ આ શ્રુતિવચનવડે શ્રીશંકરાનંદ ભક્તોની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવામાં સમર્થ છે એવી સૂચના કરી છે. જે ગુરુ પોતે જ્ઞાનસંપન્ન અને મુક્ત હોય, તેવા ગુરુને શરણે જવાથી જ્ઞાન થાય છે, અને મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. ધનવાનની પાસે દરિદ્રી જાય તો તેનું દરિદ્રપણું દૂર થાય. છૂટો માણસ બધાયલાને છોડે છે. પણ જેમ દરિદ્રી દરિદ્રીની પાસે જાય તો તેનું દરિદ્ર્ય દૂર થતું નથી, અને બધાયલો બંધાયલાને છોડી શકતો નથી, તેમ અજ્ઞાની અને બંધાયલો ગુરુ, શિષ્યનું અજ્ઞાન કેમ દૂર કરી શકે અને સંસારરૂપી બંધનમાંથી તેને કેમ છોડી શકે? કહી પણ નહિ. એ ઉપર આ પ્રમાણે એક કથા છે.

એક રાજાની અને તેના ગુરુની વાત (૨)
કોઈ એક રાજા મુશીલ અને શાન્ત હતો. તેને વેદાંતશાસ્ત્ર ઉપર પ્રીતિ હતી. તે એક વિદ્વાનની પાસે નિત્ય વેદાંતશાસ્ત્રનું શ્રવણ કરતો હતો. તે વિદ્વાન શાસ્ત્રમાં પ્રવીણ હતો, તથાપિ અનુભવમાં કાંચો હતો. પ્રતિદિન તે રાજાના સાંભળવામાં આવે કે, વેદાંતશાસ્ત્રનું શ્રવણ કરે તો જ્ઞાન થાય, અને જ્ઞાન થાય તો મોક્ષ મળે. રાજા મુમુક્ષુ હતો, તેથી મોક્ષને માટે અતિ આતુર રહેતો હતો, અને વિદ્વાનને નિત્ય પૂછતો કે, રાગદ્વેષાદિક ક્યારે નિવૃત્ત થાય અને મોક્ષ ક્યારે મળે? તેનું ઉત્તર વિદ્વાન આપતો કે, વિશેષ શ્રવણ કરવાથી સર્વ સિદ્ધ થાય છે. એમ કહેતાં-સાંભળતાં ઘણાં વર્ષો નિકળી ગયાં, પણ ફળ થયું નહિ, અને શ્રવણ નિબંધ નીવડવા જેવું જણાયું.

પછી એક દિવસે રાજાએ વિદ્વાનને પૂછ્યું કે, "પંડિતજી! શ્રવણ કરતાં કરતાં તો આયુષ્ય પણ વીતી ગયું, પરંતુ તેનું ફળ કશું જણાતું નથી, માટે જો આવતી કાલે શાસ્ત્રમાંથી મોક્ષનો ખરેખરો શોધ નહિ કરી લાવો તો તમને પૂરે પૂરી શિક્ષા કરવામાં આવશે." આવાં વચન સાંભળીને પંડિતજી ચિંતામાં પડ્યા. તે ઘેર આવ્યો અને જમવા બેઠો, પણ તે રાત્રિએ ભોજન પણ ભાવ્યું નહિ, તેમ નિદ્રા પણ આવી નહિ. બીજે દિવસે ઉઠી સ્નાનસંધ્યા વગેરે નિત્ય-કર્મ કર્યું, પરંતુ રાજાને શો ઉત્તર આપવો, એ વિચારમાં પંડિતજી ગુંચવાઈ ગયા.

એટલામાં ઈશ્વરેચ્છાથી કોઈ મહાત્મા-બ્રહ્મ-વેત્તા સંન્યાસી ત્યાં આવી ચડ્યા, અને પંડિતજીએ માન્યું કે, પરમાત્માએ જ આ મહાત્માને મારું દુઃખ દૂર કરવાને મોકલી આપ્યો છે. પછી પંડિતજીએ સત્વર તેની સાથે જઈ પ્રણામ કરીને તે મહાત્માને ઘરમાં લઈ આવી આસન ઉપર બેસાડ્યા, અને બે હાથ તથા ત્રીજું મસ્તક તેમનાં ચરણમાં મૂકી, પ્રણામ કરી, હાથ ભેરી, તેની સન્મુખ પૃથ્વી ઉપર બેઠો. તેની મુખ-મુદ્રાપરથી મહાત્માએ બળ્યું કે, આ કઈ આને ચિન્તામાં છે; તેથી તેને પૂછ્યું કે, "પંડિતજી! કેમ ચિન્તાતુર જણાઓ છો?" એટલે પંડિતજીએ વિનયપૂર્વક, રાજા પાસે પૂર્વ દિવસે જે વૃત્તાંત બન્યો હતો, તે સઘળો કહી સંભળાવ્યો. તે સાંભળીને મહાત્માએ મનમાં વિચાર કરીને તેને કહ્યું કે, 'મને રાજા પાસે લઈ બ, હું પોતે તેના મનનું સમાધાન કરીશ.' પછી ભોજન કરી મહાત્માએ આરામ લીધો, અને સમય થયો કે, તે પંડિતજીની સાથે રાજાની પાસે ગયો.

તે મહાત્માનાં દર્શન કરીને રાજા બહુ આનંદ પામ્યો, અને તેનો યોગ્ય સત્કાર કરી, નિત્ય નિયમ પ્રમાણે શ્રવણ કરવા બેઠો એટલે, પંડિતજીને આગલે દિવસે પૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર સાંભળવા ઈચ્છા દર્શાવી. તે સાંભળી પંડિતજીએ કહ્યું કે, "તેનો ઉત્તર આ મહાત્મા આપશે." ન્યારે રાજાએ મહાત્મા તરફ મુખ કર્યું, ત્યારે મહાત્માએ રાજાને કહ્યું કે, "હું જે કહીશ અને જેમ કરીશ તેમ તારે તથા આ પંડિતને માન્ય

છે ?” રાબએ તેને સ્વીકાર કર્યો, કે તત્ક્ષણે મહા-
ત્માએ એ દોરડાં મંગાવ્યાં અને એક દોરડાંવતી એક
સ્તંભની સાથે રાબને બાંધ્યા, અને બીજા દોરડાં-
વતી બીજા સ્તંભની સાથે પંડિતજીને બાંધ્યા. પછી
રાબને કહ્યું કે, ‘તું રક્ષણ કરવાવાળો છે તથા બળ-
વાન છે, તેથી આ પંડિતને બંધનમાંથી મુક્ત કર.’
મહાત્માનાં એવાં વચન સાંભળીને રાબએ કહ્યું
કે, ‘હું બંધાયેલો છું તેથી આ પંડિતને કેમ છોડી
શકું ?’ એટલે મહાત્માએ કહ્યું:—‘હે રાબ ! જેવી
રીતે હું બંધાયેલો છું તેથી આ પંડિતને છોડી
શકતા નથી, તેવી રીતે આ પંડિત પણ સંસાર-
રૂપી રબજીથી બંધાયેલો છે તેથી તને સંસાર-
બંધનથી કેમ મુક્ત કરી શકે ?’ તે સાંભળીને
રાબ પોતાના પ્રશ્નને ઉત્તર સમજી ગયો, અને
ત્યારથી તે પવિત્ર મને તે મહાત્માની પાસે વેદાંત-
શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવા લાગ્યો.*

તાત્પર્ય કે જે માણસની પાસે જે વસ્તુ ન હોય,
તે માણસ તે વસ્તુ બીજાને કેવી રીતે અને ક્યાંથી
આપી શકે ? જે માણસ જે રસ્તો ન બાલતો હોય
તે માણસ તે રસ્તો બીજાને કેમ બતાવી શકે ?
આંધળો આંધળાને દોરે તો દોરનાર અને દોરા-
નાર બન્ને ખાણમાં પડે. એમ જ અજ્ઞાની ગુરુ,
શિષ્યને પોતાના જેવું જ જ્ઞાન આપે, વિશેષ તે
ક્યાંથી આપી શકે ?

ગુરુ કેવા જોઈએ ?

આ જગતમાં હમણાંના ગુરુઓ તો આ શ્લો-
કમાં દર્શાવેલા ગુણવાળા છે.

“ગુરવો બહવઃ સન્નિ શિષ્યવિતાપહારકાઃ ।

ગુરવો વિરક્તઃ સન્નિ શિષ્યસંતાપહારકાઃ ॥

શિષ્યનું ધન હરવાવાળા ધણા ગુરુઓ છે; પરંતુ
શિષ્યના આધિભૌતિક, આધિદેવિક અને આ-
ધ્યાત્મિક એવા ત્રિવિધ તાપને દૂર કરવાવાળા
ગુરુઓ તો વિરલા જ છે.” ધન એકદું કરવા
માટે, પોતે મોટા થઈ પૂજવા માટે, અને શિષ્યની
સખ્યા વધારવા માટે ઉપદેશ કરનારા ગુરુઓના
દગલેદગલા છે, પણ ત્રિવિધ તાપને દૂર કરી,
શિષ્યને સંસારમાંથી છેડાવનારા ગુરુ બહુ જ
થોડા હોય છે. માટે, પ્રત્યેક જિજ્ઞાસુએ વિચાર
કરીને ગુરુને શરણે જવું ચોખ્ખું છે.

* નવ્યો ચંદ્રકાંત ભાગ ૧ લો આદિત ૧૦ મી
૫૪ ૪૮૩.

જેમ આહુ પોતાના સપાટામાં આવેલા
આણીને બળાતકારથી જળમાં ઘસડી ભય છે,
અને પછી તેને અતિ દુઃખ આપે છે; તેમ મહા-
મોહ કે જેને અનાદિકાળનું અજ્ઞાન માનવામાં
આવે છે, તે પણ માયાવશ થયેલા જીવને ચોરાસડી
લાખ યોનિમાં ઘસડી જઈને તેને અત્યંત દુઃખ
આપે છે. તેથી મહામોહને આહુનું રૂપક આપ્યું છે.

ગુરુનો મહિમા

શિષ્ય પૂછે છે:—જેમ મહામોહને આહુનું રૂપક
આપ્યું છે, તેમ શ્લોકમાં ગુરુનાં પાદને—ચરણને
અંબુજ એટલે કમળનું રૂપક આપ્યું છે. અહીં
મહામોહ અને આહ (ગુ)ના ધર્મો સમાન
હોવાથી તે રૂપક તો સંભવિત છે, પણ કમળમાં
આહ (ગુ)ને ગળવાની શક્તિ નથી; કારણ કે
આહ (મધર) ચેતન તથા મહાબળવાન જળ-
નંતુ છે અને કમળ તો જડ તથા અતિ કોમળ
છે. એટલે આ દૃષ્ટાંત બધેજરતું નથી.

ગુરુ કહે છે:—(૧) તારી શંકા યોગ્ય છે. અંબુ એટલે
જળ, અને તેથી જ-મેલ તે બંધુજન્મ કહેવાય છે.
આદર્શી પણ બળવાન અને તેને પણ ગળી ભય
તેવું એક જળનંતુ, આવો બધુજન્મનો અર્થ થાય
છે. મોટા જળનંતુઓ નાના જળનંતુઓને ખાય
છે, એ વાત જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે.

(૨) આ તો એક સાહિત્ય રીતે સમાધાન કર્યું,
પરંતુ એનું બીજી રીતે પણ સમાધાન થઈ શકે
છે. યદ્યપિ કમળ આહને ગળી ભય, એ વાત
અસંભવિત છે, તથાપિ જો ગુરુનાં ચરણની સેવા
કરી હોય અને તેની પૂર્ણ કૃપા થાય તો પછી
અસંભવિત પણ સંભવિત થઈ પડે છે. તે જાણી-
વવા માટે આહને કમળ ગળી ભય છે આમ કહ્યું
છે. તે સંબંધે તોટકાચાર્યનો એક ઇતિહાસ બહુ
બાલુવા યોગ્ય છે.

તોટકાચાર્યનો વૃત્તાંત (૨)

શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યના ચાર મુખ્ય શિષ્ય હતાઃ
પદ્મપાદચાર્ય, વિશ્વરૂપાચાર્ય, હસ્તામલક અને
તોટકાચાર્ય. એ ચારે શિષ્યમાંથી પહેલા ત્રણ
શિષ્યો સારા વિદ્વાન હતા, પણ તોટકાચાર્ય
વિદ્યાભ્યાસ કર્યો નહોતો. શ્રીમદ્ શંકરાચાર્ય
સાથે ધણા શિષ્યો રહેતા હતા, અને તેની
સાથે જ વિચરતા હતા. વિચરતાં વિચરતાં

ન્યાં નિયાસ કરતા, ત્યાં શ્રીગંગાચાર્ય પોતે દાન્તશ્રવણ કરાવતા હતા, અને શ્રોતાઓ તથા શિષ્યો શ્રવણ કરતા હતા એક વખત તોટક, શ્રીગંગાચાર્યના વસ્ત્ર ધોવા ગયો હતો, અને વસ્ત્ર સ્વચ્છ કરતા તેને વિશેષ વિવશ થયો રાકરની સલામા શ્રોતા સર્વ આવી ગયા, સર્વ શિષ્યો નિત્યના નિયમ પ્રમાણે ભેંસી ગયા, શ્રવણનો વખત થવા આવ્યો, અને સઘળા મગલપાન કરવા તત્પર થઈ રહ્યા ત્યારે શ્રીગંગાચાર્ય કહ્યું કે, હજી તોટક આવ્યો નથી, માટે જીલ્લભર તેની વાટ જુઓ તે સાભળીને પદ્મપાદાચાર્યે કહ્યું કે, “ગુરુમહારાજ ! તોટકની શા માટે પ્રતીક્ષા કરો છો-રાહ જુઓ છો” તે વિદ્વાન નથી, તેમ બોધે તેવું શ્રવણમાં સમ જતોએ નથી” તે સાભળીને શ્રીશકરાચાર્યના મનમાં થયું કે, તોટક ધણી વર્ષ થયા પરમશ્રદ્ધાને ભક્તિથી મારી સેવા કરે છે, તથાપિ અવિદ્વાન કલક હજી તેના ઉપરથી ઉતર્યું નથી તો હવે મારે એ કલક ઉતારવું શ્રીશકરાચાર્યની આવી ઇચ્છા ધર્તા જ, તોટકાચાર્યને યાવતવિદ્યા સ્વયં સ્ફુરણમાન થઈ, અને તે માર્ગમાં જ તોટક નામનો અથ બનાવતો બનાવતો શ્રોતાઓની સલામા આવી પહોંચ્યો આ વેળા તેના મુખ માંથી શ્લોકોનો શુદ્ધોચ્ચાર સાભળી, સર્વ શ્રોતાઓ આશ્ચર્ય પામ્યા, અને ત્યારથી અદ્વૈત મતમાં ‘તોટક’ એવા નામથી તોટકાચાર્યની કૃતિ પ્રસિદ્ધ થઈ છે એ તોટક, તોટકાચાર્યને નામે પ્રખ્યાત થયો, અને તે ઉત્તમ વિદ્વાનમાં ગણાય છે

આમ જ બે ગુરુકૃપા પૂર્ણ હોય તો અસભવિત વાત પણ સભવિત થઈ શકે છે

(૩) ત્રીજી રીતે પણ આનુ સમાધાન થઈ શકે છે ‘પાદોજસ્ય સર્વાં મૂળાનિ સર્વ પ્રાણીઓ પરમાત્માના ચરણરૂપ જ છે’ એ શ્રુતિના પ્રમાણથી, પરમાત્મારૂપ ગુરુનાં સર્વ પ્રાણીરૂપ ચરણકમળમાં ગ્રાહ પણ આવી બધ છે, એટલે તેને ગળવું એ ગુરુચરણકમળને સદં જ ગ્રાહને ગળી જવાની કમળમાં શક્તિ નથી, તેથી કમળ ગુરુપાદરૂપે પરિણામ પામશે અને ગ્રાહ મહામોહરૂપે પરિ પામશે, એટલે ગુરુપાદ મહામોહને ગળી

બધ-તેનો નાશ કરે એ વાત અસભવિત અને અશક્ય નથી આવા વિષયને અવકાશશાસ્ત્રમાં પરિણામાવકાર કહે છે જેમ, પિતાને ‘પિતૃચરણ, પિતૃપાદ,’ એવી રીતે કહેવાનો કાન્દમાં પ્રચાર છે, તેવી જ રીતે અહીં પણ ગુરુપાદ એટલે ગુરુ એવો અર્થ સમજવો

ગુરુચરણની એકતા

શિષ્ય પૂછે છે - ગુરુના ચરણ તો બે છે, તેથી ‘ગુરુપાદમ્બુજમન્થા’ એમ કહેવું બેધએ, પણ મૂળમાં તો ‘ગુરુપાદમ્બુજમન્થે’ એમ એકવચન કહ્યું છે, તેનું કેમ ?

ગુરુ કહે છે - ‘જાતિત્વાદેકવચનમ્’ ‘જાતિપણથી એકવચન’ કહેવું બેધએ એ ન્યાયથી, અહીં પણ જાતિ સમજીને એકવચન કહ્યું છે હોડમાં પણ ધણાં માણસો આવતાં હોય ત્યારે, “માણસો આવે છે,” એમ પણ કહેવાની રીતિ છે, તેમ “માણસ આવે છે” એમ પણ કહેવાની રીતિ છે અને વેદાન્તના અથમાં જીવ અને બ્રહ્મની એકતા પ્રતિપાદન કરવી છે, તેથી પ્રથમ શ્લોકમાં જ એ વિષય મુચન કરવા માટે ‘વાદામ્બુજમન્થે’ એમ એકવચન કહ્યું છે જેમ ગ્રાહ (મૂડ) ગ્રહેલો ગજરાજ, વિષ્ણુ ભગવાનને શરણે ગયો, ત્યારે વિષ્ણુએ ગરુડ ઉપર ભેંસી, ત્યાં આવી ચઢવડે ગ્રાહનો નાશ કરી, ગજરાજનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો, તેમ ગુરુ પણ ચરણને શરણે આવેલાનો, મહા મોહરૂપી ગ્રાહનો આત્મતત્ત્વોપદેશરૂપી ચક્રવર્તી નાશ કરીને તેનો ઉદ્ધાર કરે છે આ વાત મહા મોહને, ગ્રાહની ઉપમા આપવાથી સમજાય છે

ચાર અનુબંધો

દરેક અથના આદિશ્લોકમાં અનુબંધચતુષ્ટય જણાવવા બેધએ, આવો શિદ્ધલોકોનો સમઘાય છે, અને તે આરભનો શ્લોક વાચવાથી જ વાચનાર તથા અધ્યયન કરનારની જિજ્ઞાસા પૂરી પાડે છે વિષય, સખધ, પ્રયોજન અને અધિકારી, એ ચારનો અનુ બે સખધ તે અનુબંધ ચતુષ્ટય કહેવાય છે, અને તે પ્રત્યેક અથમાં હોય છે અમુક અથમાં વ્યાકરણનો વિષય છે કે વેદાત્મનો વિષય છે, અને હું તેનો અધિકારી છું કે નથી, એ જિજ્ઞાસા પૂરી પાડવા માટે, આદિ

શ્લોકમાં જ અનુબંધચતુષ્ટય, અને તેમાં પણ મુખ્ય વિષય, જલ્પવાણી બહુ જરૂર છે.

૧ લો અનુબંધ-વિષય

ગ્રંથમાં જે વાત સિદ્ધ કરવાની હોય, તે તેનો વિષય કહેવાય. જેનાથી જે પદાર્થ જલ્પવામાં આવે તે તેનો વિષય કહેવાય. જેમકે, નેત્રથી રૂપ જલ્પાય છે, તો રૂપ નેત્રનો વિષય છે; શબ્દ કાનથી સંસળાય છે, તો શબ્દ કાનનો વિષય છે. એવી રીતે જીવ અને બ્રહ્મની એકતા આ ગ્રંથથી જલ્પવામાં આવે છે માટે એકતા એ આ ગ્રંથનો વિષય છે, અને ગ્રંથકર્તા શ્રીવિદ્યારણ્ય-સ્વામી આ શ્લોકમાં 'શંકર' અને 'આનંદ' એ બંને પદના સામાનાધિકરણને* લીધે, જીવ, અને બ્રહ્મની એકતાના વિષયની સૂચના કરે છે, અને જીવ ભૂમા (દેશકાળ વગેરેથી માપમાં આવે નહિ તેવા) બ્રહ્મરૂપ થવાથી તેને પરિપૂર્ણ સુખનો આભિભાવ થાય છે એમ કહે છે.)

૨ નો અનુબંધ-સંબંધ

સર્વ ગ્રંથમાં પ્રતિપાદ્યપ્રતિપાદક ભાવનો સંબંધ હોય છે. ગ્રંથમાં જે વિષય હોય તે પ્રતિપાદ્ય, અને ગ્રંથ તેનો પ્રતિપાદક કહેવાય છે. આ ગ્રંથમાં જીવબ્રહ્મની એકતા પ્રતિપાદ્ય છે, અને ગ્રંથ પોતે પ્રતિપાદક છે. માટે અહીં એ સંબંધ પણ છે.

૩ નો અનુબંધ-પ્રયોજન

સર્વ મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ સુખની પ્રાપ્તિને દુઃખની નિવૃત્તિ અર્થે હોય છે, જે આ ગ્રંથના શ્રવણથી પ્રાપ્ત થાય છે; કેમકે, આ ગ્રંથનું પણ એ જ પ્રયોજન એટલે મુખ્ય ફળ છે. આ શ્લોકના પૂર્વાર્થથી, જીવને. પરમાત્મારૂપ થવાથી પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ સૂચવ્યું છે, અને ઉત્તરાર્થથી મહામોહની નિવૃત્તિ થવાથી 'જન્મ-મરણરૂપ' દુઃખની નિવૃત્તિ થાય છે એમ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે. પરમાનંદની પ્રાપ્તિ અને સર્વ દુઃખની નિવૃત્તિ, એમ આ ગ્રંથના શ્રવણાદિકનાં બે ફળો છે. ૧

ચોથો અનુબંધ જે અધિકારી છે, તેનું વર્ણન નીચેના શ્લોકથી કહે છે.

અધિકારીનું સ્વરૂપ

અવતરણિકા-હવે અપનાં બીનાં પ્રયોજનો કહેતાં ગ્રંથના આરંભની પ્રતિજ્ઞા કરે છે:—

તત્પ્રાદામ્બુરુહદ્વન્દ્રસેવાનિર્મલચેતસામ્ ।

સુસ્રવોઘાયતત્ત્વસ્ય વિવેકોઽયં વિધીયતે ॥૨॥
શબ્દાર્થ-તેનાં પાદરૂપ પદનાં દ્વન્દ્વની સેવાથી નિર્મળ ચિત્તવાળાઓને સુખેથી મોઘ થવા માટે તત્ત્વનો આ વિવેક હું રચું છું. ૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

તત્-તેના. એ સર્વનામ છે. સંસ્કૃત, ગુજરાતી અને બીજાં યાવત્ ભાષામાં સર્વનામ શબ્દ વપરાય છે; જેમકે સંસ્કૃતમાં તત્ વપરાય છે, ગુજરાતીમાં તે વપરાય છે, અને હિંદુસ્તાની ભાષામાં સૌ વપરાય છે. એ તત્ શબ્દ પૂર્વપરામર્થ એટલે પ્રથમ આવી ગયેલાનો અને પ્રસિદ્ધનો વાચક છે. પહેલા શ્લોકમાં યુરુનું વર્ણન આવી ગયું છે; તેથી અહીં 'તેનાં' શબ્દ કરીને 'શંકરાનંદ યુરુનાં' જલ્પ્યાં.

યુરુચરણની સેવા

શ્લોકમાં દ્વન્દ્વ એટલે બે-બેડાં એણું પદ લખવામાં આવ્યું છે, તે યુરુનાં બે ચરણારવિંદની સેવા કરવાથી પરમ સુખની પ્રાપ્તિ અને સાંસારિક દુઃખની નિવૃત્તિ, એમ બે ફળો થવાની સૂચના કરી છે. ઉદાહરણમાં જલ્પાવે છે કે જેમ કમળની સેવા કરવાથી શૈત્યની (શીતળતાની) અને સુગંધની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ યુરુનાં ચરણારવિંદની સેવા કરવાથી શૈત્યની (મનની શાન્તિ) પ્રાપ્તિ થાય છે; એટલે આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક એમ ત્રિવિધ તાપની નિવૃત્તિ થાય છે, અને પરમાત્માનો 'સુ' એટલે સારી રીતનો ગંધ અર્થાત્ સંગંધ થાય છે, એમ પાદ-ચરણને અંશુરુદ-કમલની ઉપમા આપવાથી સૂચવ્યું છે. અહીં પરમાત્માનો 'સુગંધ'-સારી રીતે સખ-થાય છે, એટલે પરમાત્માનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે. તેમાં ગંધ શબ્દ સંબંધવાચક છે. તેને માટે ગ્રેટિની કાશમાં કહ્યું છે કે—“ગંધો ગંધક લામોદે સ્થે સંવેગર્વયોઃ ગંધકઃ, મુગધી, લેશ, સંગંધ અને ગર્વ એટલા અર્થમાં મપશબ્દ પ્રયુક્ત થાય છે.”

યુરુનાં ચરણારવિંદની સેવા કરી છે, તેથી એમ

* જહાનુદા અર્થવાર્તા પદો એક પદમાં આવી બધા તેનું નામ સામાનાધિકરણ.

ન સમજવું કે ચરણને છોડી બીજા અંગની સેવા કરવી નહિ, પણ કેમુતિકન્યાયથી ચરણની સેવા ઉપરથી સઘળા શરીરની સેવા પણ સિદ્ધ થાય છે. શરીરના સર્વ અવયવોમાં ચરણને અધમ અવયવમાં ગણે છે. આથી ચરણની જ્યારે સેવા કહી, ત્યારે તેથી ઉત્તમ અવયવની સેવા કરવી, એટલે સ્વતઃ સિદ્ધ થાય છે. ઉદાહરણ-જેમ, 'નીચ જાતિને અજ આપવાથી પુણ્ય થાય છે' એમ કહ્યું, એટલે ઉત્તમ જાતિ બ્રાહ્મણાદિકને અજ આપવાથી પુણ્ય શા માટે ન થાય ? આમ લોક-વ્યવહારમાં પણ એ કેમુતિકન્યાય પ્રખ્યાત છે.

સેવાના ત્રણ પ્રકાર

સેવા ત્રણ પ્રકારની કહી છે:-કાયિક, વાચિક અને માનસિક. ચુરની પગથંપી કરવી, વસ્ત્ર ધોવાં તથા બીજું જે કાંઈ તેનું કામકાજ હોય તે કરવું તે કાયિક સેવા છે. ચુરની સ્તુતિ કરવી, તેના ચુલુ ગાવા વગેરે જે વાણીથી સેવા કરવી, તે વાચિક સેવા છે. કોઈ દિવસે પણ ચુર ઉપર જલ્લાવ આણવો નહિ, તેની ખેંદા કરવી નહિ, પરંતુ પ્રતિદિન શ્રદ્ધા, સ્નેહ અને ભક્તિ વધતાં જાય તેવો ભાવ રાખવો, સદૃશ્ય વિષે કાંઈ વળતે પણ પ્રાકૃત મનુષ્યનો ભાવ ન રાખતાં નિરંતર પરમાત્માનો ભાવ રાખવો, એવી રીતે મનથી જે સેવા કરવી તે માનસિક સેવા છે. ધન આદિ સર્વસ્વ અર્પણ કરવારૂપ યૌથી સેવા કેટલાક ગણે છે, પણ તે સેવા જૂદી ગણવાની કાંઈ જરૂર નથી; કારણ કે એ સર્વ કાયિક સેવામાં સમાર્પ જાય છે. ધન વગેરે સર્વ શરીરથી ભેળવાય છે, તેથી એ સર્વ શરીરની પહોવાટે છે. જેમ વસ્ત્રને ધોઈને મેલ દૂર કરે ત્યારે તેની ઉપર બીજો રંગ ચડે, પણ રંગોમાં વસ્ત્રો વા મેલો વસ્ત્રો ઉપર રંગ ચડતો નથી, તેમ વિષયરૂપી રંગથી રંગાયેલાં અથવા રાગ, દ્રેષ, ક્રોધાં આદિ મેલથી વ્યાપ્ત થયેલાં મનની ઉપર ચુરને આપેલો પરમાત્માના બોધરૂપી રંગ ચડતો નથી, તેથી મનના વિષયોરૂપી રંગ અને રાગ દોષાદિક મેલને ધોવા માટે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે શ્રદ્ધાથી કરેલી ચુરસેવારૂપ જળ, ઉત્તમ સાધન છે. વસ્ત્ર ધોવાઈને સ્વચ્છ થયું હોય તો તેની ઉપર અધિક રંગ ચડે છે અને તે વિશેષ શોભે છે, તેમ ચુર પ્રસન્ન થાય તેવી

રીતે તેની સેવા કરી મનના મેલ દૂર કર્યા હોય તો, ચુર પરમાત્માના બોધરૂપી જેટલો રંગ ચડવે તેટલો ચડે તે તે અધિક બોધી નીકળે. એ મુચન કરવા માટે 'નિર્મલવેત્તામ્' એમ મૂળમાં કહ્યું છે.

આ અન્ય રચવાની જરૂર

શિષ્ય પૂછે છે:-હે દેવ ! ગીતાણ, ઉપનિષદ અને બ્રહ્મસૂત્ર કે જેની ઉપર શ્રીશકરાચાર્યજીએ ભાષ્ય કરેલાં છે તે, તથા બીજા અનેક ગ્રંથોનો સમૂહ છે, તો પછી આ નવીન ગ્રંથ કરવાનું શું પ્રયોજન છે ?

ચુર કહે છે:-હે વત્સ ! ભાષ્ય અને ઉપનિષદાદિ ગ્રંથસમૂહ છે એ વાત ખરી, પણ તે ગ્રંથો ગંભીરાર્થવાળા અને મોટા છે. તે ગ્રંથોનાં અધ્યયન અને શ્રવણને માટે ઉત્તમ ભુક્તિની અને વિશેષ સમયની અનુકૂળતા હોવી જોઈએ, તેમ વિશેષ પરિશ્રમની પણ અપેક્ષા હોવી જોઈએ. માટે, જેમાં અધ્યયન, શ્રવણ તથા મનન માટે થોડો સમય જોઈએ, જેમાં સ્વલ્પ પરિશ્રમ પડે, અને ભેદ ભુક્તિવાળાઓ પણ જેનું અધ્યયન અને શ્રવણ કરીને સમજી શકે તેવા ગ્રંથની જરૂર છે. એમ સૂચવવા માટે જ, મૂળમાં ગ્રંથકારે 'સુલ્લભાગ્ય એટલે સરજતાથી-કંઈ પણ પરિશ્રમ વગર-બોધ પ્રાપ્ત થવા માટે,' એ વાક્ય વાપર્યું છે.

તત્ત્વવિવેક એટલે શું ?

હવે પ્રત્યક્ તત્ત્વવિવેક વિષે સમજવું હું. તત્ત્વ, એટલે આરોપ વગરનું શુદ્ધ સ્વરૂપ; જે દેશ, કાલ અને વસ્તુના પરિચ્છેદરહિત અખંડ સત્ત્વિદાનંદસ્વરૂપ છે તે; અને તેનો વિવેક એટલે પંચકોશરૂપ આ જગતથી તેને જૂડું પાડવું તે. અજમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય એવા પાંચ પ્રકારના કોશ છે. આ પાંચ કોશાત્મક જગતથી રહિત આત્માનું જે વિવેચન કરવું, અર્થાત્ તેનાથી આત્માને જૂદા બાણી તેનું સ્વરૂપ બાણું તેનું નામ તત્ત્વવિવેક સમજવો. જેમ વ્યવહારમાં વિવેકની જરૂર છે, તેમ પરમાર્થમાં પણ તત્ત્વના વિવેકની જરૂર છે. આ પ્રથમ પ્રકરણમાં તત્ત્વવિવેક કહેતાં આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનો વિવેક કહેવાનો છે. તેથી આ પ્રકરણનું નામ તત્ત્વવિવેક રાખ્યું છે.

૪ થો અનુબંધ-અધિકારી

પૂર્વે કહેલા અનુબંધચતુષ્ટયમાંથી અધિકારી સમજાવવો બાકી રહ્યો છે, તે હવે કહેવામાં આવે છે. શાસ્ત્રવિધિથી વેદ તથા વેદાંગનો અભ્યાસ કરી વેદાર્થ પણ જાણવો હોય, તપશ્ચાદિ કર્મથી જેનાં સઘળાં પાપ નાશ પામ્યાં હોય, અને જે સાધનચતુષ્ટય સહિત હોય; તે અધિકારી કહેવાય છે.

ચાર સાધનો

નિત્યાનિત્ય વસ્તુનો વિવેક, વૈરાગ્ય, શમાદિ પદ સંપત્તિ, અને મુમુક્ષા આ ચાર સાધનચતુષ્ટય કહેવાય છે.

૧ હું સાધન-વિવેક

બ્રહ્મ નિત્ય છે, અને તેથી અતિરિક્ત (જૂદા) સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, સ્વર્ગ, અને બ્રહ્મલોક પર્યંત સઘળા લોક અનિત્ય છે, એવા પ્રકારનું જે જ્ઞાન, તેને નિત્યાનિત્ય વસ્તુનો વિવેક કહે છે.

૨ જું સાધન-વૈરાગ્ય

સ્ત્રીપુત્રાદિક યાવત્ પદાર્થમાં અનિત્યતાનો નિશ્ચય થવાથી તેઓમાં આસક્તિ રહે નહિ, અને તેઓનું સુખ ગારુડીએ બતાવેલા આંખાના જેવું માયિક ભાસે; સ્વર્ગમાં જઈ નંદનવનમાં અપ્સરાઓની સાથે વિહાર કરી સુખ ન હેવા જેવું જાણાય, અને બ્રહ્મલોકનું સુખ પણ તૂલ જેવું તુચ્છ ભાસે, એવી રીતે નિત્યાનિત્ય પદાર્થનો વિવેક થવાથી, આલોકના કે પરલોકના કોઈપણ પદાર્થમાં આસક્તિ ન રહે, તેને વૈરાગ્ય કહે છે.

૩ જું સાધન-શમ વગેરે ૬ સંપત્તિઓ

શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષ્ણ, સમાધાન અને શ્રદ્ધા એ શમાદિ ૫૨ (૭) સંપત્તિ છે. શમ એટલે વેદાંતશ્રવણ સિવાય બીજા કોઈ પણ વિષયમાં પ્રવૃત્તિ ન થાય એવી રીતે મનને વશ રાખવું તે. તપ્સ (ચર્મ), નેત્ર, નાસિકા, કાન અને રસના (જીભ) એ પાંચ ધ્યેયદ્રિયો; વાહુ, હાથ, પગ, ગુદા અને કિંમ્બ એ પાંચ કર્મેન્દ્રિય મળી દશ દ્રિયોને વશ રાખવી, તેનું નામ દમ છે. દશદ્રિય અને મન એ સઘળાને વશ કર્યા પછી બ્રહ્માતિરિક્ત એટલે બ્રહ્મ સિવાયના બીજા સર્વ પદાર્થથી ચિત્તની નિવૃત્તિ કરવી તે ઉપરતિ છે. તાપ,

તડકો, વરસાદ; સુખ, દુઃખ; માન કે અપમાન જે પ્રાપ્ત થાય તે સહન કરવું, અને સ્થિર થયેલું મન વિકાર પામે નહિ, અને ધૈર્ય છૂટે નહિ એનું નામ તિતિક્ષ્ણ છે. ગુરુનાં અને વેદાંતનાં વાક્યો ઉપર આવસ્થ તથા સાવધાન થઈ એકાગ્રચિત્ત કરવું એનું નામ સમાધાન છે. ગુરુ અને વેદાંતવાક્ય ઉપર ભાવ રાખવો, અર્થાત્ મારા ગુરુદેવ જે કહે છે તે, અને જે વેદાંતશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે યથાર્થ છે, એમ સમજવું તેનું નામ શ્રદ્ધા છે.

૪ જું સાધન-મુમુક્ષા

અત્યાર સુધી હું ચોરાશી લાખ યોગિનિમાં ભટક્યો, તેમાં નિરવધિ દુઃખ ભોગવ્યું. હવે જો પરમાત્મા કૃપા કરે અને આ ચોરાશી લાખ ફેરાનું દુઃખ દૂર થાય તો સારું, એવી રીતનો સંસારમાં કંટાળો થવાથી તેનું દુઃખ દૂર થાય તેવા ઉપાયો યોજવા, એનું નામ મુમુક્ષા (મિ-શ્વની ઇચ્છા) છે.

એક અપવાદ-વિદુરજનો દાખલો-(૪)

શિષ્ય પૂછે છે-હે ગુરુદેવ! આપના કલા પ્રમાણે સર્વ પાપથી મુક્ત અને સાધનચતુષ્ટયપન્ન હોય, તો પણ જો વેદવેદાંગાદિકનો અભ્યાસ ન કર્યો હોય તો તે અધિકારી કહેવાય નહિ, ત્યારે વિદુરજનો વેદાંત અને વેદ ભણ્યા નહતા, તથાપિ તે અધિકારી તો હતા. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા સ્વધ્યામમાં પધારતી વખતે વિદુરજ પાસે નહિ હોવાથી તેને ઉપદેશ કરવા માટે આનેય ઋષિને કહી ગયા, એ વાત ઉદ્ભવજ પાસેથી સાંભળી, વિદુરજ આનેય ઋષિ પાસે ગયા, ત્યારે વિદુરજને તેમણે ઉપદેશ કર્યો છે, એ સઘળું કેમ સંભવે?

ગુરુ કહે છે-હે વત્સ! જો કે વિદુરજ આ જન્મમાં વેદવેદાંગ ભણેલા નહોતા, તોપણ તે પૂર્વજન્મમાં યમના અવ્યયમાં ભણ્યા હતા, એનું અનુમાન થઈ શકે છે; કારણ કે વેદવેદાંગ ભણ્યાથી જ ફળ યવ ભેદછે, તે તેને વિના ભણ્યે પણ થયું હતું. જો તેમ ન માનિયે તો આવી ગડબડ થાય અને તે યુક્ત નથી. વિના સાધનો જો ફળપ્રાપ્તિ યાય તો પછી સાધનની શું જરૂર છે! ત્ર્યંબકતર્જિનિર્મળ ચિત્તવાળો આ ત્ર્યંબકો અધિકારી છે, આમ મુશ્વરીને આ મ્હોકમાં તત્ત્વનો વિવેક કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે. ૨

યુક્તિથી જીવ-બ્રહ્મની એકતાનું

પ્રતિપાદન (૩-૪૨; ૪૦ શ્લોક)

નિત્ય તથા સ્વયંપ્રકાશ જ્ઞાનનો ભવતાદિઃ

અવસ્થામાં અભેદ અને વિષયનો ભેદ

(૩-૬; ૫ શ્લોક)

અવતરજિહ્વા-જીવ તથા બ્રહ્મના એકત્વ સંબંધી વિષયનો વિચાર કરના મારે, જીવનાં સત્ત્વ, જ્ઞાન, તથા ભવતાદિ સ્વરૂપ દેખાડવા મારે, ત્રયકર્તા ભગ્નદ્ આદિક ત્રણ અવસ્થાઓનો ભેદ, અને તે તે અવસ્થા-ઓમાં થયેલા જ્ઞાનનો અભેદ સિદ્ધ કરીને તેનું નિત્ય-પણું સિદ્ધ કરે છે:-

શબ્દસ્પર્શાદિયો વૈદ્યા વૈચિત્ર્યાજ્ઞાગરે પૃથક્
તતો વિભક્તાસ્તત્સંવિદૈકરૂપ્યાન્ન મિચ્છતે રે

શબ્દાર્ધ-સ્પષ્ટ વ્યવહારવાળી ભગ્નદ્વસ્થામાં જ્ઞાનના વિષયભૂત શબ્દ, સ્પર્શ આદિક વિષયો જૂઠા જૂઠા ધર્મવાળા હોવાથી, તેઓ એક બીજાથી જૂઠા જૂઠા છે; પરંતુ તેઓથી જૂઠું રહેલું તેઓનું જ્ઞાન એકરૂપ હોવાથી ભેદ* પામતું નથી. ૩

ચન્દ્રકાન્ત નિધરણુ

ભગત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થા છે. જે અવસ્થામાં ઇદ્રિયોથી વિષયોનું જ્ઞાન થાય તે ભગ્નદ્વસ્થા; જે અવસ્થામાં ઇદ્રિયોનો લય થયા છતાં પણ ભગ્નદ્વસ્થામાં થયેલા સંસ્કારથી વિષયોનું જ્ઞાન થાય તે સ્વમાવસ્થા અને જે અવસ્થામાં ઇદ્રિયો તથા મન લીન થાય અને વિષયોનું જ્ઞાન થાય નહિ તે સુષુપ્તિ અવસ્થા.

* ભેદ એટલે અભિન્નતા. જેમ ઘટથી પટ શિત્ત છે તે પટથી પટ શિત્ત છે, આને ભેદ કહેવામાં આવે છે. એ ભેદ સમતીય, વિભતીય અને સ્વયત એમ ત્રણ પ્રકારનો છે. એક વક્ષ બીજા વક્ષથી જૂદું તે સમતીય ભેદ બહુવેળા. બીજા વક્ષો જૂદાં જૂદાં છે પણ તેઓમાં વક્ષસ્વરૂપ ભવિ એક જ તેથી તે સમતીય ભેદ કહેવાય છે. વક્ષ પર્વતથી જૂદું અને પર્વત વક્ષથી જૂદા આ વિભતીય ભેદ કહેવાય છે. અહીં વક્ષ અને પર્વત બન્ને જૂદાં જૂદાં છે, અને વક્ષમાં વક્ષભવિ અને પર્વતમાં પર્વતભવિ રહેલી છે, તે પણ શિત્ત શિત્ત છે, તેથી તે વિભતીય ભેદ અજ્ઞાય છે; અને એક જ વક્ષમાં પાન, રૂક્ષ, પૂષ્પ વગેરેના જે ભેદ છે, તે ભેદ ચેતનાના અવયવોમાં હોવાથી સ્વયત ભેદ કહેવાય છે.

૧ લી અવસ્થા-જાગ્રત

આ ત્રણે અવસ્થામાં જ્ઞાન એક છે એમ સિદ્ધ કરવા મારે, પ્રથમ જેમાં સ્પષ્ટ રીતે વ્યવહાર થઈ શકે છે એવી ભગ્નદ્વસ્થામાં જ્ઞાનની એકતા દેવી રીતે છે તે સાંભળ. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પાંચ વિષયો કહેવાય છે. જેનાથી જેનું જ્ઞાન થાય તે તેનો વિષય કહેવાય છે. કલ્પેન્દ્રિયથી શબ્દનું જ્ઞાન થાય છે, મારે શબ્દ કલ્પેન્દ્રિયનો વિષય છે; ત્વગિન્દ્રિય (ચામડી)થી સ્પર્શનું જ્ઞાન થાય છે, મારે સ્પર્શ ત્વગિન્દ્રિયનો વિષય છે; નેત્રથી રૂપનું જ્ઞાન થાય છે, મારે રૂપ નેત્રનો વિષય છે; રસનેન્દ્રિય (જિહ્વા)થી રસનું જ્ઞાન થાય છે, મારે રસ જિહ્વાનો વિષય છે; અને નાસિકાથી ગંધનું જ્ઞાન થાય છે, મારે ગંધ નાસિકાનો વિષય છે. એવી રીતે ભગ્નદ્વસ્થામાં પાંચ વિષયનું જ્ઞાન થાય છે.

ઉપાધિધી ભેદ

આકાશનો ગુણ શબ્દ, વાયુનો ગુણ સ્પર્શ, તેજનો ગુણ રૂપ, જળનો ગુણ રસ, અને પૃથ્વીનો ગુણ ગંધ છે. તેમ શબ્દનો આધાર આકાશ, સ્પર્શનો આધાર વાયુ, રૂપનો આધાર તેજ, રસનો આધાર જળ, અને ગંધનો આધાર પૃથ્વી છે. એવી રીતે શબ્દ આદિ વિષયોનો આધાર આકાશાદિક છે, અને કલ્પેન્દ્રિય આદિ ઇદ્રિયો તેના આહક છે. એ વિષયો ગાય, ઘોડા વગેરેની પેઠે પરસ્પર ભિન્નભિન્ન ધર્મવાળા હોવાથી જૂઠાજૂઠા ભાસે છે. શબ્દજ્ઞાન, સ્પર્શજ્ઞાન, રૂપજ્ઞાન, રસ-જ્ઞાન, ગંધજ્ઞાન એ પ્રમાણે શબ્દાદિ વિષયો જૂઠા હોવા છતાં પણ તેઓનું જ્ઞાન જૂદું નથી, પરંતુ એક જ છે. શબ્દજ્ઞાનમાં પણ જ્ઞાન રહ્યું છે, સ્પર્શજ્ઞાનમાં પણ જ્ઞાન રહ્યું છે, રૂપજ્ઞાનમાં પણ જ્ઞાન રહ્યું છે, રસજ્ઞાનમાં અને ગંધજ્ઞાનમાં પણ જ્ઞાન રહેલું છે, એવી રીતે સર્વ વિષયોની સાથે જ્ઞાન એક જ રહ્યું છે; મારે જ્ઞાન એકરૂપ જ છે, અને જે ભેદ ભાસે છે, તે વિષયના ઉપાધિના ભેદને લીધે ભાસે છે. દર્શનમાં, જેમ આકાશ એક જ છે, પણ ઘટની ઉપાધિને લીધે ઘટાકાશ કહેવાય છે, મહત્તી ઉપાધિને લીધે મહાકાશ કહેવાય છે, અને ગૃહની ઉપાધિને લીધે ગૃહા-

કાશ કહેવાય છે. પણ ઘટાકાશમાથી ઘટ કાઢી નાંખીએ તો આકાશ રહી ભય અને ગૃહકાશ-માથી ગૃહ કાઢી નાંખીએ, તો પણ હેવટે આકાશ રહી ભય છે. એટલે ઘટ, મઠ અને ગૃહરૂપ ઉપાધિ દૂર થવાથી આકાશ એકલુ જ રહે છે, માટે જેમ આકાશ એક જ છે, એવી રીતે જ જ્ઞાન પણ આકાશની પેઠે એક છે, પરંતુ શબ્દની ઉપાધિ લાગવાથી શબ્દજ્ઞાન, સ્પર્શની ઉપાધિ લાગવાથી સ્પર્શજ્ઞાન, રૂપની ઉપાધિ લાગવાથી રૂપજ્ઞાન, રસની ઉપાધિ લાગવાથી રસજ્ઞાન, અને ગંધની ઉપાધિ લાગવાથી ગંધજ્ઞાન, એવી રીતે ઉપાધિના ભેદથી જ્ઞાનમાં ભેદ જણાય છે; પરંતુ શબ્દજ્ઞાનમાંથી શબ્દ કાઢી નાંખીએ તો જ્ઞાન જ રહે છે, સ્પર્શજ્ઞાનમાંથી સ્પર્શ કાઢી નાંખીએ તો જ્ઞાન જ રહે છે, રૂપજ્ઞાનમાંથી રૂપ કાઢી નાંખીએ તો જ્ઞાન જ રહે છે, રસજ્ઞાનમાંથી રસ કાઢી નાંખીએ તો જ્ઞાન જ રહે છે, અને ગંધ-જ્ઞાનમાંથી ગંધ કાઢી નાંખીએ તો જ્ઞાન જ રહે છે, અર્થાત્ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અને ગંધ એ ઉપાધિઓ દૂર થવાથી, કેવળ જ્ઞાન અને જ્ઞાન એવી રીતે એકાકારની પ્રતીતિ થાય છે. માટે જ્ઞાન એક જ છે, પરંતુ જૂદુ જૂદુ નથી, અને તે જૂદુ નથી તેથી તે નિત્ય છે.

અનુમાનથી જ્ઞાનનો અભેદ

જે વસ્તુ પ્રત્યક્ષ ન હોય, તેને સિદ્ધ કરવા માટે અનુમાન પ્રમાણુની જરૂર પડે છે. વેદાંતશાસ્ત્રમાં પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, શાબ્દ, અર્થાપત્તિ, અને અનુપલબ્ધિ એવાં છ પ્રમાણુ મનાય છે. અહીં અનુમાન પ્રમાણુથી જ્ઞાનની નિત્યતા આ પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે.-વિવાદનું સ્થાનભૂત જ્ઞાન સર્વત્ર એકરૂપ હોવું જોઈએ, અર્થાત્ સ્વાભાવિક ભેદરહિત હોવું જોઈએ, કારણ કે, કોઈપણ ઉપાધિના સખધ વિના જ્ઞાનમાં ભેદની પ્રતીતિ થતી નથી. દષ્ટાંતમાં આકાશ લઘુએ આકાશમાં મઠ, ગૃહ, ઘટ વગેરેની ઉપાધિ વિના ભેદ જોવામાં આવતો નથી, તેમ જ જ્ઞાનમાં પણ શબ્દાદિકની ઉપાધિ વિના ભેદ જોવામાં આવતો નથી. નૈયાયિકો અનુમાન પ્રમાણુના પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, દષ્ટાંત, ઉપનયન, અને નિગમન આવા પાંચ યેટા અવયવો માને છે; અને તે પાંચ અવયવો-

વાળુ વાક્ય જ પ્રમાણુભૂત ગણાય છે. અહીં વિવાદનો વિષય જ્ઞાનપક્ષ છે, તેનું સ્વાભાવિક ભેદરહિતપણું સાધ્ય છે એટલે સાધવાનું છે. અર્થાત્ જ્ઞાન સ્વાભાવિક અને ભેદરહિત છે, આટલી પ્રતિજ્ઞા છે ઉપાધિના સખધ વિના ભેદ પ્રતીત થાય નહિ, આ એનો હેતુ છે, અને તે હેતુમાં, જ્યાં જ્યાં ઉપાધિના સખધ વિના ભેદ પ્રતીત થતો નથી, ત્યાં ત્યાં સ્વાભાવિક ભેદ હોતો નથી, આ આસિ છે. આકાશ આનું ઉદાહરણ છે. જેમ આકાશમાં ઘટાકાશ, મઠાકાશ, વગેરે સિલસિલ ઉપાધિ છે, પરંતુ તે સર્વમાં 'આકાશ' 'આકાશ' એમ એક જ સ્વરૂપે જે અનુગત છે, તે કઈ સિલ નથી પણ એક જ છે. તેમ જ જ્ઞાનમાં પણ શબ્દજ્ઞાન, સ્પર્શજ્ઞાન વગેરે ઉપાધિવાળાં જ્ઞાન સિલસિલ છે, પણ એ સર્વમાં 'જ્ઞાન' 'જ્ઞાન' એમ એક જ સ્વરૂપે જે અનુગત છે, તે જ્ઞાન નિત્ય છે; અર્થાત્ ઉપાધિના સખધ વિના જ્ઞાનમાં ભેદ જણાતો નથી. આને ઉપનયન કહે છે, અને તેથી જ જ્ઞાનમાં સ્વાભાવિક ભેદ સર્વથા નથી એ સિદ્ધ થવું, તેને નિગમન કહે છે આવી રીતે પચ અવયવવાળાં વાક્યથી જ્ઞાનનો અભેદ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. આમ સર્વ ટકાણે અનુમાન કરી લેવું. વ્યવહારમાં જે જ્ઞાનનો ભેદ પ્રતીત થાય છે તે, આકાશની પેઠે, ઉપાધિને લઘન જ થાય છે, તેથી વાસ્તવિક જ્ઞાનમાં ભેદ ભાનીયું તો ગૌરવ દોષ આવી પડશે જ્યાં શ્રોતાથી નિર્વાહ થતો હોય ત્યાં અધિક માનવું તેનું નામ ગૌરવ. ઉપાધિના ભેદથી વ્યવહારનો નિર્વાહ થાય છે, માટે અનેક જ્ઞાન માનવાની કઈ આવશ્યકતા નથી. ૩

અવતરણિકા-અઘવસ્થામાં જ્ઞાનનો અભેદ સિદ્ધ કરવા માટે થાનેડી યુક્તિનો સ્વાભવસ્થામાં પણ ઉપયોગ કેમ થાય છે તે જાતને છે:-

તથા સ્વપ્નેઞ્ચ વેદ્યં તુ ન સ્થિરં જાગરે સ્થિરમ્
તદ્વેદોઽસ્તયોઃ સંવિદેકરૂપા ન મિથ્યતે ૪

શબ્દાર્થ-તેમ સ્વમાવસ્થામાં પણ જાણવું. આ સ્વમાવસ્થામાં વિષયો સ્થિર રહેતા નથી, પણ જાગ્રદવસ્થામાં સ્થિર રહે છે, માટે તે બે અવસ્થાનો ભેદ છે, પણ તે બે અવસ્થાનું જ્ઞાન એકરૂપ છે (એટલા માટે) ભેદ પામતું નથી. ૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જગદવસ્થામાં જેમ શબ્દ, સ્પર્શ ઇત્યાદિ વિષયો પરસ્પર વિલક્ષણ હોવાથી ભિન્નભિન્ન છે અને જ્ઞાન એકરૂપ હોવાથી અભિન્ન-એક જ છે, તેવી જ રીતે સ્વમાવસ્થામાં પણ વિષયો પરસ્પર વિલક્ષણ હોવાથી ભિન્નભિન્ન છે, અને જ્ઞાન તો એકરૂપ હોવાથી અભિન્ન-એક જ છે. અને તે બંને અવસ્થાઓનું જ્ઞાન એક જ છે.

શિષ્ય-હે દેવ! જ્યારે જગદવસ્થા અને સ્વમાવસ્થા એમ બે અવસ્થામાં વિષયો ભિન્ન-ભિન્ન છે અને જ્ઞાન અભિન્ન છે, તો પછી જગદવસ્થા અને સ્વમાવસ્થા, એમ અવસ્થામાં ભેદ થવાનું કારણ શું?

ગુરુ-સ્વમાવસ્થામાં હાથી, ઘોડા વગેરે જે પદાર્થો જેવામાં આવે છે, તે સધળા જગદવસ્થાની વાસનાથી ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી તે વાસનાત્મક છે, એટલા માટે તે અસ્થિર એટલે થોડો વખત જ અર્થાત્ સ્વમ હોય ત્યાં સુધી જ રહેનારા છે; અર્થાત્ સ્વમાવસ્થામાં જે પદાર્થો જેવામાં આવે છે તે પાછા જગદવસ્થામાં જેવામાં આવતા નથી; તેમ જીજ્ઞ સ્વમાવસ્થામાં પણ તેના તે પદાર્થો જેવામાં આવતા નથી, પણ જીજ્ઞ જ જેવામાં આવે છે. પણ જગદવસ્થામાં જે પદાર્થો જેવામાં આવે છે તે સ્થિર હોય છે એટલે જીજ્ઞ જગદવસ્થામાં પણ તેના તે અને તેવા ને તેવા જ પદાર્થો જેવામાં આવે છે. ૨, એક માસ પછી, વર્ષ પછી કે બે વર્ષ પછી પણ તેના તે અને તેવા ને તેવા જ પદાર્થો જેવામાં આવે છે, માટે જેમાં વિષયો સ્થિર રહે તે જગદવસ્થા, અને જેમાં વિષયો અસ્થિર રહે તે સ્વમાવસ્થા. આટલો સ્વમાવસ્થામાં અને જગદવસ્થામાં ભેદ છે.

શિષ્ય-જે જગદવસ્થા અને સ્વમાવસ્થા ભિન્નભિન્ન છે, તો પછી તે બંને અવસ્થાનાં જ્ઞાન પણ ભિન્નભિન્ન હોવાં જોઈએ.

ગુરુ-જે કે જગદવસ્થા અને સ્વમાવસ્થા ભિન્નભિન્ન છે, તથાપિ તે બંને અવસ્થાનાં જ્ઞાન ભિન્નભિન્ન નથી, પરંતુ એક જ છે. પણ માત્ર ઉપાધિને લીધે ભેદ પામે છે. પરંતુ વસ્તુતઃ એક જ છે; અને ગ્રંથકર્તા શ્રીવિદ્યારણ્ય સ્વામીએ

પણુ એકરૂપા એ વિશેષાયુધી તે વાતને સ્પષ્ટ કરી છે. ૪

અવતરભિક્ષા-અમદવસ્થા અને સ્વમાવસ્થામાં જ્ઞાનની એકરૂપતા સિદ્ધ કરીને, સુપ્રતિઅવસ્થામાં પણ એ જ્ઞાનની એકરૂપતા સિદ્ધ કરવા માટે પ્રથમ સુપ્રતિ અવસ્થામાં જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ કેવા પ્રકારે હોય છે, તે સિદ્ધ કરે છે:-

સુપ્રતિયતસ્ય સૌપ્રસતમોગ્રોધો ભવેત્સ્મૃતિઃ!
સા ચાવલુદ્ધવિપયાઽવ્યુદ્ધં તત્તદા તમઃ ૫

શબ્દાર્થ-સૂઈ ઉઠેલા પુરુષને સુપ્રતિ અવસ્થાના વતનને એટલે અજ્ઞાનને જે બાધ થાય છે, તે સ્મૃતિ કહેવાય છે; અને તે સ્મૃતિ* અનુભવેલા વિષયની છે, કારણ કે તે અજ્ઞાન વડા એટલે સુપ્રતિજાણમાં અનુભવેલું છે. ૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સ્મૃતિ અને અનુભવમાં ભેદ

સુપ્રતિ(નિદ્રા)માંથી ઉઠેલા પુરુષને, સુપ્રતિ સમયે 'હું કંઈ પણ બહુતો ન હતો' એવા પ્રમાણના અજ્ઞાનનું જે જ્ઞાન થાય છે તે સ્મૃતિ જ ગણાય છે, પણ અનુભવ ગણાતો નથી. અનુભવ થવામાં પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, શબ્દ, અર્થાપત્તિ અને અનુપલબ્ધિ એમ વેદાન્ત શાસ્ત્રમાં છ પ્રમાણો છે. તેમાંનું એક પ્રમાણ, જગદવસ્થા પછી સુપ્રતિ સમયના અજ્ઞાનના અનુભવમાં સંભવતું નથી.

૧ હું પ્રમાણ-પ્રત્યક્ષ

ઇદ્રિયોના વિષયની સાથે સંબંધ થવાથી જે અનુભવ થાય, તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી અનુભવ થયો કહેવાય છે. જેમકે, ચતુર્વ ઈદ્રિયોના ધડાની સાથે સંબંધ થવાથી ધડાનો અનુભવ થાય છે.

૨ જી પ્રમાણ-અનુમાન

પક્ષ, સાધ્ય, હેતુ અને દર્શાતના જ્ઞાનથી જે અનુભવ થાય, તે અનુમાનથી અનુભવ થયો કહેવાય છે. તેમાં અપિનાભાવ સંબંધરૂપ વ્યા-

* સ્મૃતિથી ભિન્ન જ્ઞાનને અનુભવ કહે છે, તે યથાર્થ અને અયથાર્થ એમ બે પ્રકારનો છે. તેમાં ૩ પ્રમાણરૂપ, ઈશ્વરના જ્ઞાનરૂપ, અને સુખદુઃખના જ્ઞાનરૂપ એમ આઠ પ્રકારનો યથાર્થ અનુભવ છે; અને ભ્રમ, ક્ષણિક તથા અનુમાન-તર્ક એવા બેદર્શી અયથાર્થાનુભવ ત્રણ પ્રકારનો છે.

સિની જરૂર છે. જેના વિના જે રહી શકે નહિ, તેનો તેની સાથે અવિનાભાવ સંબંધ કહેવાય. જેમકે, અગ્નિ વિના ધૂમાડો હોઈ શકે નહિ, માટે અગ્નિનો ધૂમમાં અવિનાભાવ સંબંધ છે. તે અનુમાનનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે:-પર્વતપર અગ્નિ છે, કારણ કે ત્યાંથી ધૂમાડો નીકળે છે. ઉદાહરણમાં રસોડું. જેમ રસોડામાંથી ધૂમાડો નીકળતો હોય તો તેમાં પણ અગ્નિ છે એમ નિશ્ચય થાય છે, તેમ પર્વતપરથી પણ ધૂમાડો નીકળે છે માટે ત્યાં પણ અગ્નિ છે. આ અનુમાનમાં પર્વત પક્ષ, અગ્નિ સાધ્ય, ધૂમાડો હેતુ. અને રસોડું દર્શાંત છે. 'ન્યાં ન્યાં ધૂમાડો હોય, ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય' એ અવિનાભાવ વ્યાસિ કહેવાય છે. પણ ન્યાં ન્યાં અગ્નિ હોય, ત્યાં ત્યાં ધૂમાડો હોતો નથી, માટે અગ્નિમાં ધૂમાડાની વ્યાસિ નથી.

૩ નું પ્રમાણ-ઉપમાન

કેટલેક અંશે સમાનતા હોવાથી જે અનુભવ થાય, તે ઉપમાનથી અનુભવ થયો કહેવાય છે. જેમકે, રોઝ નામના જનાવરને નહિ ભણનાર માણસ ભણીતા માણસને પૂછે કે, રોઝ કેવું થાય છે? ત્યારે 'ગાયના જેવું રોઝ હોય છે' એમ ભણીતા માણસ કહે છે. પછી અભવથો માણસ વનમાં જઈ ગાયના જેવાં રોઝને બેઠીને આ જ 'રોઝ' છે એવો નિશ્ચય કરે છે. એમ ગાયની રોઝ સાથની કેટલેક અંશે સમાનતાથી રોઝનો અનુભવ થાય છે.

૪ થું પ્રમાણ-શબ્દ

શબ્દપ્રમાણ તો પ્રસિદ્ધ જ છે. જે આસિ (યથાર્થ વક્તા,) હોય, તેનું વાક્ય પ્રમાણ કહેવાય છે. શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણ આદિ સર્વ શબ્દપ્રમાણમાં ગણાય છે.

૫ મું પ્રમાણ-અર્થોપત્તિ

ન્યાં અનુપપત્તિ હોય ત્યાં અર્થોપત્તિ પ્રમાણથી અનુભવ સિદ્ધ થાય છે. જેમકે, બડો દેવદત્ત દિવસે ભોજન કરતો નથી. અહિ ભોજન વિના દેવદત્તની બ્રાહ્મી અધર્મિત થઈ પડે છે. તેથી, બડો યાય તે ખાધાવિના ન થાય, માટે દેવદત્ત દિવસે ભોજન કરતો નથી, એમ કાંઈ કહે ત્યારે તે રાત્રિએ ભોજન કરે છે એમ કંઈપણ પડે છે અને તે અર્થોપત્તિ પ્રમાણથી અનુભવ થાય છે.

૬ હું પ્રમાણ-અનુપપત્તિ

જે વસ્તુને જાણવા માટે સર્વ સાધનો હોય તથાપિ તે વસ્તુનું જ્ઞાન થાય નહિ તેનું નામ અનુપપત્તિ પ્રમાણ. જેમકે, એક દ્રષ્ટા પુરુષને નેત્ર છે, પ્રકાશ છે, છતાં તે પુરુષને જે ઘોડાનું જ્ઞાન થતું નથી, તેનું નામ અનુપપત્તિ પ્રમાણ. આ પ્રમાણથી પુરુષ નિશ્ચય કરે છે કે, અહીં ઘોડો નથી.

આણુ પ્રસંગમાં, સુપુત્રિ સમયમાં 'હું કાંઈ પણ જાણતો નહોતો,' એ પ્રકારે જાણવું, એટલે અજ્ઞાનનો અનુભવ થયો તે ભગવત થયા પછી, કાંઈ પણ ઉદિયોની સાથે તે અજ્ઞાનનો સંબંધ ન હોવાથી, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ થતો નથી. તેમ તેમાં વ્યાસિ તથા હેતુનો અભાવ હોવાથી અનુમાન પ્રમાણથી પણ તે અજ્ઞાનનો અનુભવ સિદ્ધ થતો નથી. તેમાં સમાનતાનો અભાવ હોવાથી ઉપમાન પ્રમાણવડે પણ એ અજ્ઞાનનો અનુભવ સિદ્ધ થતો નથી. તેમાં અનુપપત્તિ નહિ હોવાથી, અર્થોપત્તિ પ્રમાણથી પણ તે અનુભવ સિદ્ધ થતો નથી. તેમ અનુપપત્તિ પ્રમાણથી પણ તે અજ્ઞાનનો અનુભવ સિદ્ધ થતો નથી. માટે, 'હું સુપુત્રિમાં કાંઈ પણ જાણતો નહોતો' એ પ્રકારનું અજ્ઞાનનું જે જ્ઞાન તે સ્મૃતિરૂપ છે, પણ અનુભવરૂપ નથી.

શિષ્ય-તે જ્ઞાનને સ્મૃતિરૂપ માનવાથી શું સિદ્ધ થાય છે?

ગુરુ-તે સ્મૃતિ સુપુત્રિમાં અનુભવેલા અજ્ઞાનની છે, એમ તે જ્ઞાનને સ્મૃતિરૂપ માનવાથી સિદ્ધ થાય છે. પ્રથમ અનુભવેલા પદાર્થની જ સ્મૃતિ થાય એમ લોકપ્રસિદ્ધ છે. માટે, સુપુત્રિ સમયમાં 'હું કાંઈ પણ જાણતો નહોતો' એ પ્રકારનું અજ્ઞાન, સુપુત્રિ સમયમાં અનુભવેલું છે એમ જાણવું. અહીં પણ નીચે પ્રમાણે અનુમાનનો પ્રયોગ કરવો:-વિવાદના વિષયભૂત 'મैं કંઈ પણ બંધું નહિ,' એવું જ્ઞાન અનુભવપૂર્વક હોવું બેઠ્યો; કારણ કે, તે જ્ઞાન સ્મૃતિરૂપ છે માટે. જે જે સ્મૃતિરૂપ જ્ઞાન હોય, તે તે અનુભવપૂર્વક જ હોય. દર્શાંતમાં, જેમ પરદેશ ગયેલા પ્રવ્રને, 'મારી માતા ઘેર છે' આવી જે જ્ઞાનની સ્મૃતિ થાય છે, તે પ્રથમથી પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરેલી માતાના સ્મરણથી થાય છે, તે વિના થતી નથી.

અવતરણિકા-અજ્ઞાનને જાણનારો સુપુત્રિકાએ
અનુભવ પોતાના વિષયથી ભિન્ન છે, પણ જ્ઞાનથી ભિન્ન
નથી, એ વાત હવે જાણવે છે:-

સવોધો વિપયાદ્વિન્નો ન વોધાત્સ્વમ્મવોધવત્
एवं स्थानत्रयेऽप्येका संवित्तद्वदिनांतरे ६

શબ્દાર્થ-તે (સુપુત્રિ દશામાંથી) જ્યારે થયા
પછી 'મેં કંઈ પણ જાણ્યું નહિ' એવી સ્મૃતિને
ઉત્પન્ન કરનારો અનુભવરૂપ) બોધ (જ્ઞાન)
વિષય (અજ્ઞાન)થી ભિન્ન છે, પણ સ્વપ્નનાં
જ્ઞાનની જેમ જ્ઞાનથી ભિન્ન નથી. એવી રીતે ત્રણે
અવસ્થામાં પણ જ્ઞાન એક છે, અને તેની જેમ
બીજા દિવસોમાં પણ જ્ઞાન એક છે. ૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સુપુત્રિ અવસ્થામાં થયેલો, 'મેં કંઈ પણ
જાણ્યું નહિ,' 'હું ઘણી વાર સુધી સ્તિ,' એવી
રીતનો જે અનુભવ, તે બોધરૂપ હોવાથી,
પોતાના વિષયભૂત અજ્ઞાનથી ભિન્ન હોવા બોધ
એ, કારણ કે તે બોધ-જ્ઞાન છે. જેમ ઘટ વિષયક
બોધ, તેના વિષયભૂત ઘટથી ભિન્ન હોય છે તેમ.
પરંતુ અજ્ઞાન વિષયક બોધ, બોધ શબ્દના અર્થ-
ભૂત જ્ઞાનથી ભિન્ન થઈ શકે નહિ. જેમ સ્વપ્નાવ-
સ્થાથી ઉત્પન્ન થતો બોધ તેના પ્રાતિભાસિક
વિષયથી ભિન્ન છે, પણ તે જ્ઞાનથી ભિન્ન નથી,
પરંતુ જ્ઞાનરૂપ જ છે; તેમ અજ્ઞાનને વિષય
કરવાવાળો આ બોધ પણ પોતાના વિષયભૂત
અજ્ઞાનથી ભિન્ન છે, પણ જ્ઞાનથી ભિન્ન નથી,
અર્થાત્ જ્ઞાનરૂપ જ છે.

આ પ્રમાણે ફલિતાર્થ કહીને, હવે જ્ઞાનની એક-
રૂપતા બીજા ટેકાણે પણ કહી બતાવે છે, તે હું તને
કહું છું. ઉપરકહ્યા પ્રમાણે એક દિવસમાં પરિવૃત્તિ
પામનારી જ્યારે, સ્વપ્ન અને સુપુત્રિ એ ત્રણ અવ-
સ્થાઓમાં પણ ઉત્તરોત્તર રહેલું જ્ઞાન એકસ્વરૂપ
જ છે. "हृदं वाक्यं सावधारणम् ॥ આખું વાક્ય અવ-
ધારણુ એટલે નિશ્ચયવાળું હોયું બોધ્યું," આવો
ન્યાય છે. તેથી અહીં એવું એ ટેકાણે એવા
કરેલો છે. તે એમ મત્તવે છે કે, જ્ઞાન ત્રણ
કાળમાં ભેદ પામતું નથી, પણ તે એકરૂપ જ
રહે છે, અને તે એક દિવસમાં જૂદી જૂદી ત્રણ
અવસ્થાઓમાં જેમ એકરૂપ છે, તેમ બીજા

દિવસોમાં પણ જૂદી જૂદી અવસ્થાઓમાં રહેલું
જ્ઞાન પણ એકરૂપ જ છે. અવસ્થાઓ અને
વિષયોનો ભેદ હોવા છતાં પણ જ્ઞાનનો ભેદ
છે જ નહિ. ૬

અવતરણિકા-માસ, વર્ષ, યુગ અને કલ્પ વગેરે
કાળમાં જ્ઞાનનું એકસ્વરૂપ છે, તે કહીને તેની એકરૂપ
કેવું કહે છે:-

मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा ।
नोदेति नास्तमेत्येका संविदेपा स्वयंप्रमा ७

શબ્દાર્થ-અનેક વાર ગયેલા અને આવનારા
માસ, વર્ષ, યુગ તથા કલ્પને વિષે જ્ઞાન એક
છે, તેથી એ ઉત્પન્ન થતું નથી તેમ નાશ પણ
પામતું નથી; અને એ જ્ઞાન સ્વયંપ્રકાશ છે. ૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

એક દિવસમાં થતી ત્રણ અવસ્થામાં જ્ઞાન
તો એક જ છે. તે જ જ્ઞાન બીજા દિવસમાં પણ
એક છે. તેમ જ ગયા તથા આવનારા અનેક
કેવળ વેશાખ આદિ બાર માસ; પ્રભવ, વિભવ
આદિ એસાં સંવાસર; સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર અને
કલિ આ ચાર યુગ, તથા બ્રાહ્મ, વારાહ વગેરે
કલ્પમાં પણ જ્ઞાન તો તેનું તે જ છે. અર્થાત્ જ્ઞાન
એક છે, અને એક હોવાથી તે ઉત્પન્ન પણ થતું
નથી, તેમ નાશ પણ પામતું નથી. એટલે જ્ઞાન
નિત્ય છે, અને સ્વયંપ્રકાશ છે.

જ્ઞાનની નિત્યાનિત્યતા વિષે સંવાદ
શિષ્ય-એક કાલમાં ઘણા પદાર્થનું જ્ઞાન રહી
શકતું નથી. ઘટજ્ઞાન પછી પટજ્ઞાન થાય ત્યારે
ઘટજ્ઞાન નાશ પામે છે, અને મટજ્ઞાન થાય ત્યારે
પટજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. એવી રીતે એક
જ્ઞાનનો નાશ થાય છે, અને બીજા જ્ઞાનની
ઉત્પત્તિ થાય છે, તો જ્ઞાન નિત્ય કેમ કહેવાય ?
ગુરુ-જ્ઞાન અનિત્ય છે અને તેની ઉત્પત્તિ
તથા નાશ થાય છે એમ કહેનારને પૂછ્યું કે, જ્ઞાન
જો અનિત્ય છે, તો પછી તેની ઉત્પત્તિનો અને
તેના નાશનો સાક્ષી કાણ થાય ?

શિષ્ય-ધારો કે, જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ અને વિના-
શનો સાક્ષી કોઈ નથી.

ગુરુ-જો તેની ઉત્પત્તિ અને વિનાશનો સાક્ષી
કોઈ નથી, તો પછી તેની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ
છે, એમ સિદ્ધ કેમ થાય ?

શિષ્ય જ્ઞાનની ઉત્પત્તિનો અને જ્ઞાનના વિનાશનો સાક્ષી જ્ઞાન પોતે જ છે

ગુરુ-જ્ઞાનની ઉત્પત્તિનો અને જ્ઞાનના વિનાશનો સાક્ષી જ્ઞાન પોતે જ છે, એમ તારુ કહેવું યોગ્ય નથી, કેમકે, પોતાની ઉત્પત્તિનો અને પોતાના વિનાશનો સાક્ષી પોતે સભવે નહિ ઉત્પત્તિની પહેલાં અને ઉત્પત્તિ વખતે જે હોય, તે ઉત્પત્તિનો સાક્ષી કહેવાય, અને નાશ વખતે અને નાશ પછી જે હોય તે નાશનો સાક્ષી કહેવાય જ્ઞાનને અનિત્ય માનીએ તો પોતાની ઉત્પત્તિ પહેલાં અને ઉત્પત્તિ સમયે જ્ઞાનની પોતાની સાક્ષી સભવે નહિ, એટલે તે ઉત્પત્તિનો સાક્ષી ધર્મશકશે નહિ તેમ પોતાના નાશ વખતે અને નાશ પછી પોતે ન હોવાથી, તે પોતાના નાશનો પણ સાક્ષી ધર્મશકશે નહિ, તેથી તારુ કહેવું અસંભવિત છે એટલા માટે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ નથી તેમ તેનો નાશ પણ નથી એમ કહે છે, અને તેથી તે નિત્ય છે

શિષ્ય-ત્યારે એમ કહે કે, જ્ઞાનની ઉત્પત્તિનો સાક્ષી બીજું જ્ઞાન છે

ગુરુ-હીક પણ જ્ઞાન અનેક નથી, તે તો એક જ છે, એ વાત પૂર્વાપર પ્રસંગથી સિદ્ધ થઈ છે ઘટજ્ઞાન, પટજ્ઞાન એવી રીતે જ્ઞાનના અનેક પાણીનો જે પ્રતીતિ એટલે કે સમજ થાય છે તે, ઘટપટાદિની ઉપાધિને લધને થાય છે, પરંતુ એ ઘટપટાદિની ઉપાધિ દૂર થઈ ગયા પછી જ્ઞાન એક જ સિદ્ધ થાય છે આવી રીતે બીજા જ્ઞાનના અભાવથી જ્ઞાનની ઉત્પત્તિનો અને નાશનો સાક્ષી બીજું જ્ઞાન કેમ થશે? માટે જ્ઞાન એક જ છે, અને તે નિત્ય છે

શિષ્ય-જ્યારે અન્ય જ્ઞાનનો અભાવ છે, ત્યારે કોઈ સાક્ષી ન હોવાથી સુષુપ્તિ સમયના અજ્ઞાનરૂપ જ્ઞાનનું પણ જ્ઞાન થશે નહિ, અને સર્વ જગતને અજ્ઞાનપણાનો પ્રસંગ આવી પડશે

જ્ઞાન સ્વયંપ્રકાશ છે

ગુરુ-તેમ નથી સર્વ જેમ સ્વયંપ્રકાશ છે, તેમ જ્ઞાન પણ સ્વયંપ્રકાશ છે સર્વ સઘળા પદાર્થને પ્રકાશે છે, પરંતુ સર્વને પ્રકાશવા માટે દીવા, મસાલ કે બીજા કોઈ પણ પ્રકાશની જરૂર પડતી નથી, તેમ જ્ઞાન પોતે અવેદ (જ્ઞાનને અવિવેક) છતાં, અપરોક્ષ હોવાથી સ્વયંપ્રકાશ

છે ઘડો અવેદ છતાં અપરોક્ષ નથી, એટલે ઘડો વેદ છતાં અપરોક્ષ છે, માટે ઘડાના જ્ઞાન માટે દીવા, સૂર્ય કે બીજા પ્રકાશની જરૂર છે

પણ જ્ઞાન સ્વયંવેદ નથી

હવે જ્ઞાનને જો સ્વયંવેદ માનીએ તો કર્મકર્તૃ-પણાનો વિરોધ આવે છે, કારણ કે, બહુવાર્તા કર્તા પણ જ્ઞાન કહે અને કર્મ પણ જ્ઞાન કહે આમ કર્તા અને કર્મ એક જ હોય તો તે અસંભવિત ગણાય કર્તા અને કર્મ તો જુદા જુદા જ હોવા જોઈએ જેમ ઘડાનો કર્તા કુસાર છે અને કર્મ ઘડો છે, અને એ ઘડાથી કુસાર જુદો છે, પણ તે બંને એક નથી એવી રીતે, જ્ઞાનને સ્વયંવેદ માનવામાં કર્તા અને કર્મ એક માનવા પડે, તે અસંભવિત ગણાય

જો જ્ઞાન હોઈ શકે નહિ

કદાચ તુ કહીશ કે, એક જ્ઞાનને બહુવા માટે બીજા જ્ઞાનની યોગના કરો જો તેમ માનીશ તો અનવસ્થા નામનો દોષ આવશે એટલે જોનો અવધિ આવે નહિ, તે અનવસ્થાને નામે કહેવાતા દોષ આવશે જેમ એક જ્ઞાનને બહુવા માટે બીજું જ્ઞાન, બીજું જ્ઞાન બહુવા માટે ત્રીજું જ્ઞાન, અને ત્રીજું જ્ઞાન બહુવા માટે ચોથું જ્ઞાન, એવી રીતે પરપરા ચાલી જશે, પરંતુ તેનો અવધિ (છેડો) આવશે નહિ માટે આચાર્ય શ્રી વિદ્યારવ્ય કહે છે કે, ‘જ્ઞાન જ્યેષ્ઠમા કહેતા સ્વયંપ્રકાશ છે,’ અને એમ માનવું ઉચિત છે જ્ઞાન બીજા પદાર્થોનો પ્રકાશ કરે છે, અને પોતે સ્વયંપ્રકાશ છે એમ માનવાથી, સર્વ જગતની જડતાનો દોષ દૂર થાય છે, તેમ અસંભવના અને અનવસ્થાદિ દોષો પણ દૂર થાય છે’

જ્ઞાન તે જ આત્મા છે અને તે જ પરમાત્મનું છે. (૮ થી ૧૪; ૭ શ્લોકો)

અવતરત્ક્રિકા જ્ઞાનની નિત્યતા અને સ્વયંપ્રકાશતા સિદ્ધ થવાથી શું સિદ્ધ થયું? તેનું ઉત્તર આપે છે

इयमात्मा परानंदः परप्रेमास्पदं यतः।

માનભૂવં હિ ભૂવાસમિતિ પ્રેમાત્મનીક્યતે ૮
શબ્દાર્થ—આ જ્ઞાન આત્મા છે, તે આત્મા પરમાનંદરૂપ છે, કારણ કે આત્મા પરમ પ્રીતિનું પાત્ર છે ‘હું દોષ વખતે ન હોઉં એમ ન હો, પણ સર્વદા હોઉં,’ એવી રીતે આત્મામાં પ્રેમ ભવામાં આવે છે ૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

હવે આ નિત્ય અને સ્વયંપ્રકાશ જ્ઞાન તે કયું જ્ઞાન ? આ પ્રશ્ન છે. આ જ્ઞાન તે આત્મા છે; કારણ કે, તે નિત્ય છતાં સ્વપ્રકાશ છે. ઘડો નિત્ય નથી અને સ્વપ્રકાશ પણ નથી, તેથી તે આત્મા પણ નથી. એ અનુમાનથી આત્માનું નિત્યત્વ, જ્ઞાનત્વ અને સત્યત્વ સિદ્ધ થાય છે. સત્યત્વ અને નિત્યત્વ નિરાળાં નથી, પણ એક જ છે. વાયસ્પતિમિશ્ર કરે છે કે, જે વસ્તુમાં નિત્યત્વ અને સત્યત્વ હોય છે તે વસ્તુ નિત્ય તથા સત્ય હોય છે. અહીં આત્મામાં પણ નિત્યતાની સાથે સત્યતા રહેલી હોવાથી આત્મા ત્રિકાસાપ્રાપ્ત્ય છે.

આત્મા જ સર્વથી વિશેષ પ્રિય છે

એ આત્મા પરમાનન્દરૂપ છે; કારણ કે, તે આત્મા પરમ પ્રીતિનું પાત્ર છે, સર્વ પ્રાણીઓને, ખીજ સર્વ કરતાં પોતાના આત્મામાં અધિક પ્રીતિ હોય છે, એ સર્વના બાહ્યવામાં છે. વૃદ્ધ અનુભવી માણસોના મુખથી સાંભળવામાં આવે છે કે, દુકાળમાં કેટલાંક માખાપો પોતાનાં બચ્ચાંને વેચીને જે અન્નાદિ મળે, તેથી પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. જળતમાં મનુષ્યને પ્રિયમાં પ્રિય પદાર્થ તે પુત્ર છે. તે તે પુત્રને પણ હમણાં કેટલાક વેચતા બેવામાં આવે છે, એમ નથી; પરંતુ દુકાળ જેવી આપત્તિમાં પૂર્વકા-બંધી તેનું બેવામાં આવે છે. હવે બે પુત્ર પ્રિય હોય તો તેને આપત્તિ કાળમાં પણ કેમ વેચે ? ન્યાં સુધી પોતાનું રક્ષણ થતું હોય, ત્યાં સુધી સ્ત્રીપુત્રાદિકનું મનુષ્ય રક્ષણ કરે છે, પણ ન્યારે પોતાના નાશનો સમય આવે છે ત્યારે મનુષ્ય સ્ત્રીપુત્રાદિકને ભોગે પણ પોતાનું રક્ષણ કરે છે. પોતાના આત્માપર મનુષ્યનો એટલો પ્રેમ હોય છે. આ વિષયમાં એક વાનરીનું દર્શાવ છે તે સાંભળ:—

એક વાનરીનું દૃષ્ટાંત (૪)

એક રાજની પાસે એક વાનરી હતી. તે પોતાનાં બચ્ચાં ઉપર અતિ પ્રીતિ રાખતી હતી. બચ્ચાંને કોઈ અડે તો તેને તે કરડવા બંધ, હાથ અડકાડે તો ખીજવાય, એમ સર્વ પ્રકારે તે બચ્ચાંનું રક્ષણ કરતી હતી. એક વખતે તેના

બચ્ચાં ઉપરનો ખાર ભેઈ, રાજાએ પ્રધાનને કહ્યું કે, ‘આ વાનરીને પોતાનું બચ્ચું એના પોતાના આત્મા કરતાં પણ અધિક પ્રિય છે જૂઓ, એ કાંઈને પણ તેને અડકવા દેવી નથી. અને પોતે પાસેની પાસે જ રહે છે.’ રાજાનાં તે વચન સાંભળીને પ્રધાને કહ્યું કે, ‘મહારાજ, એ પ્રેમ ઉપરનો છે, પણ ખરો વખત આવે ત્યારે પ્રેમ તો પાછો પછો રહે છે, અને પોતાના રક્ષણમાં સર્વ કષ્ટ તત્પર થાય છે. બે તેના આપને નિશ્ચય કરવો હોય તો હું કહું તેવી યુક્તિ કરો. આપણા બાગના હોજની અંદર આ વાનરીને મજબૂત બાંધવી અને તેનું બચ્ચું તેની પાસે જ રાખવું. પછી એ હોજમાં ધીમે ધીમે જળ ભરાવો. એમ કરતાં એવી તળવીજ રાખવી કે, તેમાંનું જળ કાઢવું હોય તો શણ માત્રમાં કાઢી શકાય. એ હોજ ભરાશે ત્યારે વાનરીને પોતાનું બચ્ચું પ્રિય છે કે આત્મા પ્રિય છે, તે સ્પષ્ટ બેવામાં આવશે.’ પ્રધાનનાં તે વચન સાંભળીને રાજાએ તેના કહેવા પ્રમાણે પરીક્ષા કરવાં માટે, સઘળી તળવીજ કરાવી, અને પોતે તથા પ્રધાનમંડળ સઘળા તે ખેલ બેવાને ગયા. હોજના મધ્યભાગમાં વાનરીને બાંધી તેણે જળ ભરવું શરૂ કરાવ્યું. પ્રથમ તો બચ્ચું પેટે વળ-ગેલું હતું, પણ જળ વિશેષ ભરાયું અને વાનરીની છાતી સુધી આવ્યું ત્યારે તે વાનરીની પીઠ ઉપર ચઢી બેઠું. પછી વિશેષ જળ ભરાયું ત્યારે બચ્ચું બુડવા લાગ્યું. એટલે વાનરીએ બે પગે ઉભી થઈ બચ્ચાંને બાંધ ઉપર લીધું. જરા વિ-શેષ જળ ભરાયું ત્યારે બે હાથ ઉંચા કરી બચ્ચાંને ઉંચું કર્યું. એવી રીતે વાનરીએ બચ્ચાંને બચાવવાના ઉપાયો લેવાયા તેટલા લીધા; પણ ન્યારે જળ વધતું વધતું વાનરીની હાડપણી સુધી આવ્યું, અને તેથી પણ અધિક વધીને જળ તેના મુખમાં પેસવા લાગ્યું અને તેને બુડવાનો સમય આવ્યો, ત્યારે બચ્ચાંને નીચે નાંખી તેની ઉપર ઉભી રહીને તે વાનરીએ જળથી પોતાનું રક્ષણ કર્યું. રાજાએ તો પહેલાં-થી જ તળવીજ રાખી હતી, તે પ્રમાણે આ ખેલ ભેતાં જ જળ જલદી કઢાવી નાંખીને બચ્ચાંને બચાવી લીધું. આ બનાવ ભેઈ રાજાએ નિશ્ચય કર્યો કે, સ્ત્રી, પુત્ર, ધન આદિ બીજું

કોઈ પણ પ્રિય નથી, પણ સર્વ કરતાં આત્મા જ વધારે પ્રિય છે.

યાજ્ઞવલ્ક્ય અને મૈત્રેયીની કથા (૫)

એક પ્રસંગે મહામુનિ યાજ્ઞવલ્ક્યની સ્ત્રી મૈત્રેયીએ પોતાના પતિને પ્રશ્ન કર્યો કે, હું કેવા ઉપાયથી અમર થાઉં-મોક્ષ પામું? ત્યારે યાજ્ઞવલ્ક્યે તેના ઉત્તરમાં જે કહ્યું છે તે શ્રુતિ પણ આત્માને સર્વ કરતાં અધિક પ્રિય સિદ્ધ કરે છે બ્રહ્મારૂપ્યની શ્રુતિમાં મુનિ કહે છે કે -

“સદો વા, ન વા અરે, વસ્તુ. કામાય પતિઃ પ્રિયો ભવતિ । જ રતનસ્તુ કામાય પતિઃ પ્રિયો ભવતિ ॥ ન વા અરે, જારાયે કામાય જાય પ્રિયા ભવતિ । આત્મનસ્તુ કામાય જાય પ્રિયા ભવતિ ॥ ન વા અરે, પુત્રાગા કામાય પુત્ર પ્રિયા ભવતિ । આત્મનસ્તુ વારાય પુત્રઃ પ્રિયા ભવતિ ॥ ન વા અરે, વિક્તસ્ય કામાય વિક્તં પ્રિયં ભવતિ । આત્મનસ્તુ કામાય વિક્ત પ્રિયં ભવતિ ॥ ન વા અરે, વશતઃ કામાય વશઃ પ્રિયા ભવત્યપરમનસ્તુ કામાય વશઃ પ્રિયા ભવતિ ॥

યાજ્ઞવલ્ક્ય ઉત્તર આપે છે.-હે મૈત્રેયી! પતિની કામનાને માટે પતિ પ્રિય હોતો નથી, પણ પોતાના આત્માની કામના માટે પતિ પ્રિય છે સ્ત્રીની કામના માટે સ્ત્રી પ્રિય નથી, પણ પોતાના આત્માની કામના માટે સ્ત્રી પ્રિય છે પુત્રોની કામના માટે પુત્રો પ્રિય નથી, પણ પોતાના આત્માની કામના માટે પુત્રો પ્રિય છે. ધનની કામના માટે ધન પ્રિય નથી, પણ પોતાના આત્માની કામના માટે ધન પ્રિય છે પશુઓની કામના માટે પશુઓ પ્રિય નથી, પણ પોતાના આત્માની કામના માટે પશુઓ પ્રિય છે,” અને છેવટે કહ્યું છે કે, “ન વા અરે, સર્વસ્ય કામાય સર્વ પ્રિયં ભવતિ । આત્મનસ્તુ કામાય સર્વ પ્રિયં ભવતિ ॥” આ સંસારમાં જે વસ્તુ છે તે સર્વ સર્વને અર્થે પ્રિય લાગતી નથી, પણ પોતાના આત્માને અર્થે પ્રિય લાગે છે.”

એવી રીતે સ્ત્રી, પુત્ર, ધન વગેરે સર્વ પદાર્થો કરતાં આત્મા વિશેષ પ્રિય છે. સ્ત્રીપુત્રાદિકમાં જે પ્રીતિ મનુષ્યને હોય છે, તે પોતાના મુખને માટે જ હોય છે. આવી રીતે આત્મા જ પોતાના પરમ પ્રેમનું પાત્ર છે, માટે તે પરમાનંદરૂપ છે ઘડે પરમાનંદરૂપ નથી, તેથી

તે પરમ પ્રેમનું પાત્ર પણ નથી. એ પ્રમાણે અનુમાન પ્રમાણથી આત્મા પરમાનંદરૂપ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

આત્મામાં કદિ પણ દ્રેષ હોઈ શકતો નથી શિષ્ય-કોઈ સમયે અબજુલાતા અશુભ કાર્ય થવાથી ‘મને ધિક્કાર છે’ એમ આત્માને ધિક્કાર આપવામાં આવે છે તે ધિક્કાર, જો આત્મા પરમ પ્રેમનું પાત્ર હોય તો કેમ કરાય? દ્રેષ વિના ધિક્કાર આવી શકતો નથી.

ગુરુ-‘મને ધિક્કાર છે,’ એમ જે આત્મામાં દ્રેષ ભાસે છે, તે દેહના અધ્યાસને લઇને ભાસે છે, પણ વિચાર કરીએ તો આત્મામાં યત્નિચિત્ત પણ દ્રેષ થતો નથી, કારણ કે મારો કોઈ દિવસે પણ નાશ ન થાય, પણ સર્વદા મારી હયાતી રહે, એમ એટલેટલા હમેશાં જ રહેલું થવાથી આત્મામાં પરમપ્રેમ છે, એમ સ્પષ્ટ અનુભવવામાં આવે છે ૮

અવતરણિકા-આત્મા પરમાનંદરૂપ છે, તેમાં પરમેશ્વર કહેતાં પરમ પ્રેમપાત્રતારૂપ જે હેતુ દર્શાવે છે, તે હેતુમાં વિશેષણસિદ્ધિ* નામનો દોષ આવે છે કારણ કે પ્રેમની પરમતા-વેત્તમતામાં કઈ પણ પ્રમાણ ભેદમાં આવતું નથી, આવી શિષ્યની રીમત આ ૮ માં રીકાયા ગુરુ સમાધાન કરે છે -

તત્ત્વમાત્માર્થમન્યત્ર નૈવમન્યાર્થમાત્માનિ ।
અવસ્તત્પરમં તેન પરમાનંદતાડત્મનઃ । ૧।

શબ્દાર્થ-જે પ્રેમ અન્યને વિષે છે તે આત્મા માટે છે, પણ આત્મામાં જે પ્રેમ છે તે બીજાને માટે નથી જ. એટલા માટે આત્માપરને પ્રેમ પરમ છે, અને તેણે કરીને આત્માનું પરમાનંદપણું સિદ્ધ થાય છે. ૯

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સ્ત્રી, પુત્ર, ધન અને વાહન આદિ સર્વ પદાર્થો આત્માના મુખને માટે છે એ સર્વ પદાર્થો આત્માના શેષભૂત છે, એટલે ભોગ્ય છે, અને

* હેતુમાં જે વિશેષણ આપ્યું હોય તેની અસિદ્ધિ થવાથી વિશેષણસિદ્ધિ નામનો દોષ કહેવાય છે. અહીં પરમેશ્વર એ પદમાં પરને પ્રેમનું વિશેષણ કહ્યું ॥ અર્થાત્ પરમ પ્રેમપાત્રતા હેતુ છે, તેમાં પરમ એ વિશેષણ છે, તેની અસિદ્ધિ થવાથી વિશેષણસિદ્ધિ નામનો દોષ આવે છે.

આત્મા તેનો શેષી છે, એટલે ભોક્તા છે. એ પદાર્થોમાં જે પ્રેમ છે, તે આત્માના સંબંધને લાધને છે; કારણ કે તે, આત્માનાં સુખનાં સાધનો છે, અને તેથી તે પ્રિય લાગે છે. આ વાત સર્વના અનુભવમાં આવે છે. સ્ત્રીપુત્ર વગેરેની સાથે સહન અને ગાઠ સંબંધ છે, તેમ તેઓની ઉપર પ્રીતિ થવી, એ પણ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ એ સ્ત્રીપુત્ર ને પોતાને અનુકૂળ હોય તો તેઓના ઉપર પ્રીતિ થાય છે, અને ને પ્રતિકૂળ હોય છે તો તેઓ દ્વેષનું પાત્ર થઈ પડે છે. એટલા માટે, સ્ત્રીપુત્રાદિકમાં જે પ્રેમ છે તે સૌપાધિક છે, અને આત્મામાં જે પ્રેમ છે તે નિરૂપાધિક છે અને સ્વાભાવિક છે; કારણ કે, આત્મામાં અર્થાત્ પોતાને વિષે કોઈપણ કાળે અભાવ કે દ્વેષ થતો નથી. માટે આત્મા પરમપ્રેમનું પાત્ર છે, એ હેતુથી આત્મા નિરતિશય સુખવાળો છે, એમ સિદ્ધ થાય છે, અને તેમાં વિશેષણસિદ્ધિને દોષ લાગતો નથી. ૬

અવતરણિકા-ત્રીજી શ્લોકથી નવમા શ્લોક સુધીના સાત શ્લોકમાં ને વાત પ્રતિપાદન કરી તે વાત નીચેના છોક શ્લોકમાં સંક્ષેપથી દર્શાવે છે:—

इत्थं सच्चित्परानंद आत्मा युक्त्या तथाविधम्
परं ब्रह्म तयोद्यैक्यं श्रुत्यंते प्रपदिश्यते । ૧૦ ।

શબ્દાર્થ—એ પ્રકારે યુક્તિવડે આત્મા સત્, ચિત્ અને પરમાન્દરૂપ સિદ્ધ થયો. તેવા પ્રકારનું પરબ્રહ્મ છે, અને તે બંને (બ્રહ્મ અને જીવ)ની એકતાનો ઉપનિષદોમાં ઉપદેશ કર્યો છે. ૧૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

‘શબ્દસ્તર્કાદયો વેદાઃ’ એ (૩ મા) શ્લોકથી આરંભીને ‘માસાન્દયુગક્લેવૃ’ એ (૭ મા) શ્લોક સુધી, જ્ઞાનની નિત્યતાનું નિરૂપણ કર્યું; તે પછી, ‘ક્યમામા પરાનન્દઃ’ એ (૮ મા) શ્લોકથી આરંભીને ‘તત્ત્વમાત્માર્થમન્યન’ એ (૯ મા) શ્લોક સુધીમાં ‘જ્ઞાન-એ જ આત્મા છે,’ અને એ આત્મા જ સત્, ચિત્ અને આનંદરૂપ છે, એ વાત સિદ્ધ કરી છે; તેથી, ‘તત્ત્વમસિ’ એ મહાવાક્યમાં ત્વમ્ પદના અર્થરૂપ જીવાત્મા સમ્વિદ્યાનંદરૂપે સિદ્ધ થાય છે.

શિષ્ય-જ્યારે યુક્તિથી સત્-ચિત્-આનંદરૂપ તનું જ્ઞાન થાય છે, તો પછી આત્મજ્ઞાનમાટે

ઉપનિષદોની આવશ્યકતા શી? ને કદી પણ આવશ્યકતા નથી તો પછી ઉપનિષદો પ્રમાણમાં ગણાશે નહિ, એટલે તે વ્યર્થ થશે.

ગુરુ-યુક્તિથી સત્, ચિત્, આનંદરૂપ આત્માનું જ્ઞાન થાય છે બરુ, પરંતુ ઉપનિષદના જ્ઞાન વિના આત્મા અને પરમાત્માની એકતાનું જ્ઞાન કેમ થશે? જેમ ત્વમ્ પદાર્થ આત્મા સમ્વિદ્યાનંદરૂપ છે, તેમ તત્ પદાર્થ પરબ્રહ્મ પણ સમ્વિદ્યાનંદરૂપ છે, અને આત્મા અને પરમાત્મા તે બન્ને એક છે. ત્વમ્ પદાર્થ આત્મા અને તત્ પદાર્થ પરબ્રહ્મ, એ બન્નેની એકતા-અખંડ એકરસપણું, ‘તાવમસિ ચેત્કેતો’ ‘હે સ્વેતકેતુ! તે પરબ્રહ્મ તું છે,’ ઇત્યાદિ મહાવાક્યોથી સ્વેતકેતુને આપેલા જ્ઞાનોપદેશમાં, તેમ જ અન્યત્ર અનેક સ્થળમાં સિદ્ધ કરવા માટે ઉપનિષદો પ્રમાણરૂપ ગણાય છે, માટે તે વ્યર્થ નથી પણ જ્ઞાનમાં ઉપયોગી છે. ૧૦

અવતરણિકા-૪મર આત્માની પરમાન્દરૂપતા સિદ્ધ કરી, તે સાંબળીને શિષ્યને યાંક થવાથી તે પૂરે છે કે:—

અમાને ન પરં પ્રેમ માને ન વિષયે સ્પૃહા ।
અતોમાનેજ્યમાતાઽસૌપરમાનંદતાત્મનઃ ૧૧

શબ્દાર્થ—આત્માના પરમાનંદનું અભાન હોય તો આત્માવિષે પરમ પ્રેમ થાય નહિ, અને ને ભાન હોય તો વિષયમાં ઇચ્છા થાય નહિ, એટલા માટે આત્માની પરમાનંદતા, ભાન છતાં પણ, ભાસતી નથી. ૧૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-હે ગુરુદેવ! આત્માનું પરમાનંદપણું ભાસે છે કે નથી ભાસતું? ને ભાસે છે એમ કહેશે તો પછી સ્ત્રી, વસ્ત્ર, ચંદન અને પુષ્પ-માળા વગેરે સુખનાં સાધનોમાં, તેમ જ તેથી થતાં સુખમાં ઇચ્છા ન જ થવી જોઈએ. જેમ સાચે કિનારે પહોંચ્યા પછી વહાણની ઇચ્છા રહેતી નથી, તેમ ફલ પ્રાપ્ત થયા પછી સાધનની બંધન રહેતી નથી. વળી ભોજન તૈયાર થયા પછી જેમ લાકડાં અને પાત્રની ઇચ્છા રહેતી નથી, તેમ પરમાનંદ મળ્યા પછી સ્ત્રી, વસ્ત્ર, ચંદન અને પુષ્પમાળા વગેરેની પણ ઇચ્છા રહેતી નહિ. નિત્ય પરમાનંદ પ્રાપ્ત થયા પછી, ક્ષણિક

અને ક્ષુદ્ર વિષયસુખમાં કેમ ઇચ્છા થાય ? ક્ષી, વસ્ત્ર, ચંદન, પુષ્પમાળા વગેરે જે સુખનાં સાધનો છે, તે પરાધીનતા આદિક દોષથી ભરેલાં છે. જેમ પુષ્પની માળામાંથી સુગંધ વગેરેની પ્રાપ્તિ થવાથી સુખ થાય છે ખરું, પણ તે સુખ જ્યાં સુધી માળાનો સંયોગ રહે છે ત્યાં સુધી જ રહે છે, એટલે એ સુખ વિનાશી-ક્ષણિક છે, તેમ માળાની પ્રાપ્તિ માળીને આધીન છે, અર્થાત્ પરાધીન છે. તેવી જ રીતે એ માળા જ્યાં સુધી સુકાર્ધન હોય ત્યાં સુધી તેનાથી સુખ મળે છે, પરંતુ તેનાથી કેઈ અવિનાશી પરમ સુખ મળતું જ નથી. એ પ્રમાણે

સઘળા પદાર્થો સંયોગથી સુખજનક છે, પણ વિયોગ થવાથી તેના તે જ પદાર્થો દુઃખજનક થઈ પડે છે. તાત્પર્ય કે, સર્વ વિષયોનું સુખ પરિશ્રમ સાધ્ય અને ક્ષણિક છે. પણ એ પરમાનંદનું ભાન થતું હોય તો પછી મનુષ્યને તેવા ક્ષુદ્ર અને ક્ષણિક સુખમાં કેમ ઇચ્છા થાય ? જેણે અગત-પાન કર્યું હોય તેને ખાલકૂવાના જલપાનની ઇચ્છા ન જ થાય. એમ જ, એ આત્માની પરમાનંદતા નથી ભાસતી એમ કહો તો, આત્મામાં પ્રેમ-સ્વાર્થિક રનેહ થવો સમ્ભવતો નથી. કેમકે, પદાર્થની સુદરતા જાણ્યા વિના તેમાં રનેહ થતો નથી, ‘અને પદાર્થમાં રનેહ થવાનું કારણ તેની સુદરતા-મનઃપ્રિયતા છે. આત્માની પરમાનંદતા ભાસે છે એ પક્ષમાં અથવા નથી ભાસતી એ પક્ષમાં, એવી રીતે બંને પક્ષમાં, આત્માની પરમાનંદતા સિદ્ધ થતી નથી, ત્યારે આત્મા પરમાનંદ છે એમ આપ કેમ કહો છો ?

શુરુ-તેં કહેલા બંને પક્ષોમાં દોષ છે, માટે આત્માની પરમાનંદતા, જાણ્યા છતાં પણ ભાસતી નથી એમ કહેવું ઉચિત છે. ૧૧

અવતરણિકા-ઉપરના શ્લોકમાં આત્માની પરમાનંદતાનું ભાન છતાં પણ તે ભાસતી નથી, એમ કહ્યું છે તે અસંભવિત છે; કારણ કે, એક કાલમાં એક જ વસ્તુનું ભાન અને અભાન સંભવ નહિ. આ સકાર્થ સમાધાન કરવા મટે દૃષ્ટાંત આપીને શુરુ સમજાવે છે.

અધ્યેતૃવર્ગમધ્યસ્થપુષ્પાપ્યયનશ્ચન્દવત્ ।

માનેપ્યમાનં માનસ્ય પ્રતિવંધેન યુજ્યતે ૧૨

શાબ્દાર્થ-અધ્યયન કરનારા વિદ્યાર્થીઓના વર્ગની મધ્યમાં રહેલા પોતાના પુત્રના અધ્ય-

યનના શબ્દનું ભાન છતાં પણ અભાન થાય છે, તેની પેઠે, આત્માની પરમાનંદતાનું ભાન છતાં પણ અભાન થાય છે. ભાનનો પ્રતિબંધ થવાથી, ભાન થયા છતાં પણ અભાન થતું ઉચિત છે. ૧૨

ચન્દ્રકાન્ત નિવરણ (૩ દર્શનો)

(૧) જ્યાં વેદનું અધ્યયન થાય છે ત્યાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓનો સાથે પાઠ ચાલતો હોય છે. તે વખતે સર્વ વિદ્યાર્થીઓ એક સાથે ગાળે છે, અને સર્વ સરખી રીતે ઉચ્ચારણ કરે છે. તે વેળા કોઈ વિદ્યાર્થીનો પિતા ત્યાં જઈ બહાર ઉભો રહીને સાંભળે છે અને નિશ્ચય કરે છે કે, અહીંયાં સર્વ વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે; તેઓની સાથે મારો પુત્ર પણ ભણે છે. એ વખતે તેને પોતાના પુત્રના શબ્દનું જ્ઞાન બરાબર હોય છે ખરું, છતાં પણ ‘આ જ મારા પુત્રનો શબ્દ છે,’ આમ વિશેષ જ્ઞાન, તે વખતે બીજા છોકરાઓના અધ્યયનના પ્રતિબંધને લીધે, તેને થતું નથી. તેમ આત્માની પરમાનંદતા પણ સામાન્ય રીતે જાણવામાં હોય છે, પરંતુ પ્રતિબંધને લીધે વિશેષરૂપે ભાસતી નથી. તેથી, નિત્ય અને પરમ પ્રેમની પ્રાપ્તિ છતાં પણ, ક્ષણિક અને દુઃખસાધ્ય એવા ક્ષુદ્ર સુખવાળા વિષયોમાં મનુષ્યની ઇચ્છા થાય છે.

(૨) જેમ કોઈ મરણ પામેલો માણસ પોતાના ઘરમાં પુષ્કળ ધન દારી ગમેા હોય, અને તેના પુત્રને સામાન્ય રીતે તે ધનની ભણુ છતાં પણ, એ ધન કેઈ જગ્યાએ દાટયું છે, એવું વિશેષ જ્ઞાન થતું નથી, અને ધન મળતું નથી ત્યાં સુધી, તે પુત્ર પુષ્કળ પૈસાવાળો છતાં પણ કંઠાલની પેઠે, કોડીકોડીની ઇચ્છા કરે છે. તેવી જ રીતે, આત્માની પરમાનંદતાનું સામાન્ય રીતે ભાન છતાં, વિશેષરૂપે ભાન ન થવાથી, વિષયવાદિ સુખમાં જીવને ઇચ્છા થાય છે. એ જ ભાન છતાં પણ અભાન ભોવામાં આવે છે; એમ યુક્તિથી ભાન છતાં પણ અભાન સિદ્ધ થાય છે. તેમ જ, જ્યાં સુધી દેશ, કાળ કે દ્રવ્યનો પ્રતિબંધ હોય ત્યાં સુધી પણ ભાન છતાં પણ અભાન રહે છે.

(૩) જેમકે, ઘરની અંદર કોઈ માણસ હોય, પણ તે અનુક માણસ છે એવું જ્ઞાન હોય ત્યારે સામાન્ય રીતે, ‘કોઈ પણ અંદર છે’ એવું ભાન છતાં, ‘અનુક જ માણસ છે,’ એવું વિશેષ ભાન થતું

નથી. એ વિશેષ ભાન ન થવામાં ભીંત આદિનો પ્રતિબંધ હોય છે. માટે ભાન થવામાં કંઈ પણ પ્રતિબંધ હોય તો પછી ભાન થયા છતાં પણ અભાન જ થાય છે.

અવતરણિકા-એવો કયો પ્રતિબંધ છે કે, જેથી આત્માની પરમાનંદતાનું ભાન હતા અભાન થાય છે, એ જિજ્ઞાસા પૂર્ણ કરવા માટે શુર કહે છે કે—

પ્રતિબંધોઽસ્તિમાતીતિ વ્યવહારાહવસ્તુનિ ।
તન્નિરસ્ય વિરુદ્ધસ્ય તસ્યોત્પાદનમુચ્યતે ૧૩
તસ્ય હેતુઃ સમાનામિહારઃ પુત્રધ્વનિશ્ચુતો ૧

શબ્દાર્થ-‘હે,’ ‘ભાસે છે,’ એવા વ્યવહારને ચોગ્ય વસ્તુવિષે ‘હે,’ ‘ભાસે છે,’ તેના નિષેધ કરીને, તેના વિરુદ્ધ ‘નથી,’ ‘ભાસતું નથી,’ એવો જે વ્યવહાર ઉત્પન્ન કરવો, તેનું નામ પ્રતિબંધ કહેવાય છે. પુત્રના શબ્દના શ્રવણમાં જેમ પ્રતિબંધનો હેતુ સર્વ વિદ્યાર્થીઓનું એક સાથે ઉચ્ચારણ છે, તેમ આત્માની પરમાનંદતા બાહ્યવામાં, વ્યાપ્તિનું-વિપરીતજ્ઞાનનું મુખ્ય કારણ અનાદિ કાળની અવિદ્યા જ છે. ૧૩-૧૪

ચન્દ્રકોન્ત વિવરણ

જે પદાર્થમાં ‘હે,’ ‘ભાસે છે,’ એવા પ્રકારનો વ્યવહાર થઈ શકે છે, તે સપદાર્થ કહેવાય છે. જેમ ઘટ, પટ, મકં ઈત્યાદિ. જે પદાર્થમાં અસ્તિત્વનો વ્યવહાર થઈ શકતો નથી, તે અસપદાર્થ કહેવાય છે. જેમ શશચુંગ (શશલાંનું શિંગડું), મનુષ્યચુંગ (મનુષ્યને માથે શિંગડું), મનુષ્ય-પુત્ર, વધ્યાપુત્ર, આકાશકુસુમ ઈત્યાદિ. જે ‘હે,’ જે ‘ભાસમાન છે,’ એવાં વ્યવહારવાળી વસ્તુ-વિષે ‘હે,’ ‘ભાસે છે,’ એ વ્યવહારનો નિષેધ કરીને, તેથી વિરુદ્ધ, ‘તે નથી,’ ‘ભાસતું નથી,’ એવી રીતનો વ્યવહાર કરવો, એનું નામ પ્રતિ-બંધ કહેવાય છે. જેમ ઘરમાં ઘડો છતાં પણ ભીંત આદિના વ્યવધાનથી ‘ઘડો નથી,’ ‘ઘડો ભાસતો નથી,’ એવા જે વ્યવહાર થાય છે, તે ભીંત આદિના વ્યવધાનથી જ થાય છે, તેથી ભીંત આદિ ઘટ વગેરેના જ્ઞાનમાં પ્રતિબંધ કહેવાય છે.

દ્વિત્વ કોઈ પણ વાતનો નિઃશ્ચય કરવા માટે જે કાળે આપવો તેનું નામ દૃષ્ટાંત, અને જેને માટે

કાળે આપવો તે સિદ્ધાંત. અહીં પૂર્વોક્તિ દર્શાવતાં, પુત્રના શબ્દનું શ્રવણ થતું, એ છે. તેનું જ્ઞાન છતાં પણ વિશેષ જ્ઞાનનો પ્રતિબંધ થવામાં ઘણા સદાધ્યાયીઓનું સાથે ઉચ્ચારણ કરવારૂપી કારણ દર્શાવ્યું છે. સિદ્ધાંતમાં આત્માની પરમાનંદતા છે. તેના પ્રતિબંધમાં અનાદિકાળની અવિદ્યાને કારણ કહ્યું છે, જે વિપરીત જ્ઞાન થવામાં મુખ્ય કારણ છે. ઘણા સદાધ્યાયીઓનું એક સાથે ઉચ્ચારણ કરવારૂપી પ્રતિબંધથી જેમ પુત્રના શબ્દનું સામાન્ય રીતે ભાન છતાં પણ વિશેષરૂપે ભાન થતું નથી, તેમ અનાદિ અવિદ્યાના પ્રતિબંધથી આત્માની પરમાનંદતાનું સામાન્યરૂપે ભાન છતાં પણ, વિશેષરૂપે ભાન થતું નથી. તેથી આત્મામાં પરમપ્રેમ છે, છતાં પણ અવિદ્યાના પ્રતિબંધને લીધે, સાંસારિક ગુણ વિધયસુખની ઇચ્છા થાય છે. ૧૩-૧૪

પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ (૧૫-૧૭; ૩ શ્લોકો)

અવતરણિકા-પ્રતિબંધના કારણભૂત અવિદ્યાનું પ્રતિપાદન કરવા માટે અવિદ્યાનાં કારણરૂપ પ્રકૃતિનું નિરૂપણ કરે છે:-

ચિદાનંદમયબ્રહ્મપ્રતિધિવસમન્વિતા ।

તમોરજઃસન્વગુણાપ્રકૃતિર્દ્વિવિધા વસા ૧૬

શબ્દાર્થ-ચિદાનંદમય બ્રહ્માના પ્રતિબિંબવાળી અને સત્વગુણ, રજોગુણ વધા તમોગુણવાળી જે પ્રકૃતિ છે, તે એ પ્રકારની છે. ૧૫

ચન્દ્રકોન્ત વિવરણ

પ્રકૃતિ એટલે આ જગતનું મૂળ કારણ. ‘પ્રકૃતિર્મલ્લોપાદાનમ્’ આ જગતનું ઉપાદાન કારણ પ્રકૃતિ છે, જેમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. એ પ્રકૃતિમાં ચૈતન્ય તથા આનંદમય એવા પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે. સત્વગુણ, તમોગુણ, અને રજોગુણ, એ ત્રણ પ્રકૃતિના ગુણો કહેવાય છે, અને તેઓ પ્રકૃતિમાં સમાન અવસ્થાથી રહે છે. પ્રકૃતિ એ પ્રકારની છે. આ શ્લોકમાં વ છે, તે પ્રકૃતિના બીજા પ્રકારને પણ સૂચવે છે. જે પ્રકાર ૧૮ માં શ્લોકમાં સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવશે. ૧૫

અવતરણિકા-દ્વિવે માયા તથા અવિદ્યાના બેદનું અને ઈશ્વરના સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે.

સત્ત્વશુદ્ધયવિશુદ્ધિભ્યાં માયાવિયે ચ તે મતે ।
માયાર્થિવોવશીકૃત્ય તાં સ્યાત્સર્વજ્ઞ ઈશ્વરઃ ૧૬

શબ્દાર્થ-સત્ત્વશુદ્ધિ શુદ્ધિ અને અશુદ્ધિએ
કરીને (મહત્તિના) માયા અને અવિદ્યા એમ બે
લેહા માનેલા છે. એમા માયા વિષે પ્રતિબિમ્બ-
રૂપે પડેલા ચિદાત્મા, તે માયાને વશ કરીને,
સર્વજ્ઞ એવા ઈશ્વર થાય છે ૧૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શુદ્ધ સત્ત્વશુદ્ધિપ્રધાન પ્રકૃતિ અને મલિન
સત્ત્વશુદ્ધિપ્રધાન પ્રકૃતિ, એ રીતે બે પ્રકારની
પ્રકૃતિ છે રમેશુલે તથા તમોગુલે કરીને મિશ્રિત
સત્ત્વશુદ્ધિવાળી પ્રકૃતિ, મલિન સત્ત્વપ્રધાન પ્રકૃતિ
કહેવાય છે અને રમેશુલના તથા તમોગુલના
સસર્ગ વિના કેવળ શુદ્ધ સત્ત્વશુદ્ધિવાળી પ્રકૃતિ
શુદ્ધ સત્ત્વપ્રધાન પ્રકૃતિ કહેવાય છે. શુદ્ધ સત્ત્વ
પ્રધાન પ્રકૃતિ તે માયા, અને મલિન સત્ત્વપ્રધાન
પ્રકૃતિ તે અવિદ્યા, એટલે અજ્ઞાન કહેવાય છે
શુદ્ધ સત્ત્વપ્રધાન પ્રકૃતિમા એટલે માયામા જે
ચિદાનંદ એવા બ્રહ્માનું પ્રતિબિમ્બ પડે છે તે ઈશ્વર
કહેવાય છે સત્ત્વશુદ્ધિનું સ્વરૂપ પ્રકાશવાળું છે,
કારણ કે, તે આત્માનો પ્રકાશ કરે છે, સત્ત્વ
શુદ્ધિ આત્મજ્ઞાન થાય છે 'સત્ત્વાત્સજ્ઞાતે જ્ઞાન ।
સત્ત્વશુદ્ધિ જ્ઞાન થાય છે,' એમ ગીતામા કહ્યું
છે ઈશ્વર માયાને પોતાના વશમા રાખે છે,
તેથી પોતે સર્વજ્ઞતા સ્વપ્રકાશતા અને સ્વ
તત્ત્વતા આદિ શુદ્ધિવાળા છે ૧૬

અવતરશ્લોકો જન્ય તથા કારણશરીરનું નિરૂપણ
કરે છે

અવિદ્યાવિશગસ્ત્વન્યસ્તદ્વૈચિત્ર્યાદનેરુધા ।

સા કારણશરીરં સ્યાત્પ્રાજ્ઞસ્તત્રામિમાનવાન્

શબ્દાર્થ-અવિદ્યાના વશમાં રહેલો ચિદાત્મા
જન્ય થાય છે. તે અવિદ્યાના વિચિત્રપણાથી
અનેક પ્રકારનો હોય છે, અને અવિદ્યા કારણ-
શરીર થાય છે, અને તેમા (કારણ શરીરમા)
અભિમાની જન્ય પ્રાજ્ઞ કહેવાય છે. ૧૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

અવિદ્યામા બ્રહ્માનું જે પ્રતિબિમ્બ પડે છે, તેનું
નામ જન્ય છે એ જન્ય અવિદ્યાના વશમાં છે,
એટલે પરાધીન છે તે અવિદ્યા અનેક પ્રકારની

હોવાથી દેવ, મનુષ્ય, પશુ પક્ષી આદિના લેહથી
જન્ય પણ અનેક પ્રકારનો જન્ય થાય છે. કારણ
શરીર, લિંગશરીર અને સ્થૂલશરીર એવી રીતે
શરીરના ત્રણ લેહા છે આત્મજ્ઞાનીઓ જન્યને એ
ત્રણ શરીરથી, સુકૃતિએ કરીને જુદો કાઢે ત્યારે
તે પરબ્રહ્મ થાય છે માટે ત્રણ શરીરનું નિરૂપણ
કરવું અવશ્યનું છે તેમા મધ્યમ કારણશરીરનું
નિરૂપણ આ રીતે છે સ્થૂલશરીર અને લિંગ
શરીરમા કારણભૂત જે અવિદ્યા, તે કારણ
શરીર કહેવાય છે જ્યેષ્ઠે કૃતિ જ્ઞાન રમ્' જેનો
નાશ થાય છે, તે શરીર કહેવાય છે અવિદ્યાનો
પણ નાશ થાય છે, માટે તે પણ શરીર કહેવાય
છે, અને તે જ સ્થૂલશરીર અને લિંગશરીરનું
પણ કારણ છે, તેથી તે કારણશરીર કહેવાય છે
તે અવિદ્યામા-કારણશરીરમા, તાદાત્મ્યાધ્યાસે-
અલેદ્યાધ્યાસે કરીને 'હું અજ્ઞાની છું' એ પ્રકાર
ના અભિમાનવાળો જન્ય પ્રાજ્ઞ કહેવાય છે
પ્રજ્ઞા એટલે અવિનાશી સ્વરૂપજ્ઞાન, અને
તેવા જ્ઞાનવાળો જન્ય પ્રજ્ઞ કહેવાય છે, અને
પ્રજ્ઞને જ પ્રાજ્ઞ જાણ્યો ૧૭

(૪) અપચીકૃત પચમહાભૂતોની ઉત્પત્તિ
(૧૮-૨૨, ૫ શ્લોકો)

અવતરશ્લોકો-વિગશરીરનું તથા તેની ઉપાધિવાળા
જન્ય પ્રતિષ્ઠાન કરવા માટે વિગશરીરના કારણભૂત
આકાશ આદિ અપચીકૃત પાંચ મહાભૂતોની ઉત્પત્તિ
અનુક્રમે સમજાવે છે.

તમઃપ્રધાનપ્રકૃતેસ્તદ્જોગાયેશ્વરાજ્યા ।

વિષત્પનનતેર્જોઽશુભુના ભૂતાનિ જજિરે ૧૮

શબ્દાર્થ-તેના એટલે પ્રાજ્ઞ જન્યના લોભ
માટે, તમોગુલ જેમા પ્રધાન છે એવી પ્રકૃતિ
થકી, ઈશ્વરની આજ્ઞાએ કરીને આકાશ, વાયુ,
તેજ, જળ અને પૃથ્વી, આ પાંચ મહાભૂતો
ઉત્પન્ન થયા. ૧૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

'કુરુતુ સપ્તાક્ષાકારો ભોગ । સુખદુ ખનો જે
સાક્ષાત્કાર, તેનું નામ લોભ' એ સુખદુ ખનો
સાક્ષાત્કાર-અનુભવ વિગરેહમા થાય છે સુખ
દુ ખનો અનુભવ કરનાર પ્રાજ્ઞ જન્ય રોય છે, અને
તેને સુખદુ ખાદિનો સાક્ષાત્કાર થાય, એટલા માટે
તમોગુલપ્રધાન પ્રકૃતિથી આકાશ, વાયુ તેજ,
જળ અને પૃથ્વી, એ પાંચ મહાભૂતોની ઓછ

ઉત્પત્તયર્થ છે. એ પંચમહાભૂતોનું ઉપાદાન કરણ તમોગુણુ જેમાં પ્રધાન છે એવી પ્રકૃતિ છે. 'સ દસતે ઈન્દ્રેન્દ્રિયં ચુસ્ત્તમ' તેણે ઇન્દ્ર કરી કે, 'હું એક હું તે ઘણું પ્રકારે થાઉં.' એ શ્રુતિમાં કહેલી ઇન્દ્રરૂપ પંચમહાભૂતોની ઉત્પત્તિમાં નિગિત કરાવ્યું છે. ઇન્દ્રરૂપ ઇન્દ્ર કરી, એટલે પ્રકૃતિથી પંચમહાભૂતો ઉત્પત્તિ થયાં. ૧૮

અવતરણિકા-પૂર્વતા સ્થાનમાં જે પંચમહાભૂતોની ઉત્પત્તિ પાડી, તે પંચમહાભૂતોથી થયેલી સૃષ્ટિ સમજાવતાં પહેલાં જ્ઞાનેન્દ્રિયની ઉત્પત્તિ જણાવે છે.

સત્વાંશૈઃ પંચમિસ્તેષાં ક્રમાદ્દ્વિંદ્રિયપંચકમ્
શ્રોત્રત્વગક્ષિરસનઘ્રાણાભ્યમુપજાયતે ॥૧૯॥

શબ્દાર્થ-પંચમહાભૂતોના સત્વગુણુના પાંચ અંશોમાંથી ક્રમ પ્રમાણે શ્રોત્ર (કર્ણ), ત્વક્ (ચામડી), ને આંખો, રસના (જીભ) અને ઘ્રાણ (નાસિકા), આ પાંચ જ્ઞાનની ઇન્દ્રિયો ઉત્પત્તિ થાય છે. ૧૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

આકાશમાં રહેલા સત્વગુણુના ભાગમાંથી શ્રોત્રેન્દ્રિય-કર્ણેન્દ્રિય ઉત્પત્તિ થઈ, વાયુમાં રહેલા સત્વગુણુના ભાગમાંથી ત્વક્ ઇન્દ્રિય ઉત્પત્તિ થઈ. તેજમાં રહેલા સત્વગુણુના ભાગમાંથી ચક્ષુરિન્દ્રિય ઉત્પત્તિ થઈ. જળમાં રહેલા સત્વગુણુના ભાગમાંથી રસનેન્દ્રિય ઉત્પત્તિ થઈ, અને પૃથ્વીમાં રહેલા સત્વગુણુના ભાગમાંથી ઘ્રાણેન્દ્રિય ઉત્પત્તિ થઈ છે. એવી રીતે આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ, અને પૃથ્વીના સત્વગુણુના અંશમાંથી શ્રોત્રેન્દ્રિય, ત્વક્ ઇન્દ્રિય, ચક્ષુરિન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય અને ઘ્રાણેન્દ્રિય, એ પ્રમાણે ક્રમે કરીને એકેકેક મહાભૂતના સત્વગુણુના અંશમાંથી એકેકેક ઇન્દ્રિય ઉત્પત્તિ થાય છે, અને એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો કહેવાય છે. ૧૯

અવતરણિકા-એકા મહાભૂતના સત્વગુણુના ભાગમાંથી થયેલા અસાધારણ કાર્યો સમજાવ્યા પછી, હવે તે સર્વ જીવના સત્વગુણુશીલ સ્વભાવજી કાર્ય કહે છે. તેમાં જ ચન્દ્રકાન્તની ઉત્પત્તિ અને તેના લેહ પણ જણાવે છે:-

તૈરંતઃકરણં સર્વૈર્વૈચિમેદેન તદ્વિદ્યા ।

મનોવિમર્શરૂપં ચાદ્યુદ્ધિઃ સ્વાદિન્દ્રિયાત્મિકા

શબ્દાર્થ-પાંચ મહાભૂતોના સત્વગુણુથી અંશમાંથી અંતઃકરણ થાય છે, અને તે વૃત્તિના

લેદથી એ પ્રકારનું છે; તેમાં જે સંશય (સંકલ્પ-વિકલ્પ) રૂપ છે તે મન, અને જે નિશ્ચયરૂપ છે તે બુદ્ધિ. ૨૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

પંચમહાભૂતોના સત્વગુણુના પાંચ ભાગો એકા થતાં તેમાંથી અંતઃકરણ થાય છે. યદ્યપિ તે અંતઃકરણ એક જ છે, પરંતુ તે પરિણામના લેદથી એ પ્રકારનું છે; એક મન અને બીજું બુદ્ધિ. મંદ અંધકારમાં આ રજુલું હશે વા સર્પ હશે, આવી રીતે એ પ્રકારનું જ્ઞાન થવું તેનું નામ સંશય, અને એ સંશયાત્મક જ્ઞાન વાણુ જે અંતઃકરણ, તેનું નામ મન છે. અન્ય પદાર્થમાં અન્ય પદાર્થનું જે જ્ઞાન થવું, તે બ્રાન્તિદર્શક-બ્રમાત્મક જ્ઞાન છે; જેમ, રજુલુંમાં સર્પનું જ્ઞાન થવું. અર્થાત્ અન્ય પદાર્થ જે રજુલું તેમાં, અન્ય પદાર્થ જે સર્પ તેનું જ્ઞાન થાય છે, મારે તે ઠેકાણે બ્રમાત્મકજ્ઞાન કહેવાય છે. આ બ્રમ અને સંશય વગરનું જે જ્ઞાન, તે નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન ગણાય છે. નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન વાણુ જે અંતઃકરણ, તેનું નામ બુદ્ધિ છે. ૨૦

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે સત્વગુણુનાં કાર્યો દર્શાવી, પ્રત્યેક મહાભૂતના રજેગુણુના ભાગમાંથી થયેલાં અસાધારણ કાર્યો કહે છે.

રજોઞ્ચૈઃ પંચમિસ્તેષાં ક્રમાત્કર્મોદ્રિયાણિ તુ
વાકપાણિપાદપાયૂપસ્થાભિધાનાનિ જહિરે ॥

શબ્દાર્થ-તે પંચમહાભૂતોના રજેગુણુવાળા પાંચ અંશોમાંથી અનુક્રમે વાણી, હાથ, પગ, શુદ્ધ અને સિંગ, એ નામની પાંચ કર્મેન્દ્રિયો ઉત્પત્તિ થાય છે. ૨૧.

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

વાણી, હાથ, પગ, શુદ્ધ અને સિંગ, આ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો છે. આ પાંચથી શુભઅશુભ કર્મ થઈ શકે છે, મારે એનું નામ કર્મેન્દ્રિય પડયું છે. આ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો પંચમહાભૂતોમાંના એકેકા ભૂતના રજેગુણુના ભાગમાંથી અનુક્રમે ઉત્પત્તિ થાય છે:-આકાશમાં રહેલા રજેગુણુના ભાગમાંથી વાણી થાય છે, વાયુમાં રહેલા રજેગુણુના ભાગમાંથી હાથ થાય છે, તેજમાં રહેલા રજેગુણુના ભાગમાંથી પગ થાય છે, જળમાં રહેલા

રમેશુલના ભાગમાંથી લિંગ થાય છે, અને પૃથ્વીમાં રહેલા રમેશુલના ભાગમાંથી ગુદા થાય છે. ૨૧.

અવતરણિકા-ઓકા મહાભૂતના રમેશુલના ભાગ-માંથી થયેલાં અસાધારણ કાર્યો કહ્યા પછી પાંચ મહા-ભૂતોના રમેશુલી અર્થનું સાધારણ કાર્ય કહે છે.

તૈઃ સર્વૈઃ સહિતૈઃ પ્રાણો વૃત્તિમેદાત્સ પંચધા પ્રાણોઽપાનઃ સમાનથોદાનવ્યાનાૌ ચ તે પુનઃ

શબ્દાર્થ-પંચમહાભૂતોના એકદમ મળેલા તે રમેશુલના સર્વ વિભાગોમાંથી પ્રાણ થાય છે, અને તે વૃત્તિના લેહથી પાંચ પ્રકારનો છે. એ પાંચ પ્રકારો-પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન અને વ્યાન નામના છે. ૨૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

પંચમહાભૂતોમાં રહેલા રમેશુલના સઘળા ભાગ એકદમ થઈને પ્રાણરૂપી કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે. તે પ્રાણ સિલસિલ ક્રિયાથી પાંચ પ્રકારનો હોય છે. હૃદયમાં રહેનાર અને શ્વાસોચ્છવાસરૂપે બહાર, અંદર અને ઉર્ધ્વ ગમન કરનાર જે વાયુ, તે પ્રાણવાયુ કહેવાય છે; નાકની અહીં આગળ રહેનાર વાયુ પ્રાણ વાયુ કહેવાય છે. ગુદાઆદિ અધોભાગમાં રહીને મલમૂત્રને નીચે લઈ જનાર વાયુ અપાન વાયુ કહેવાય છે. નાભિમાં રહેનાર અને અન્નપાનાદિક રસને નાડીદ્વારા સર્વ શરીરમાં પહોંચાડનાર વાયુ સમાન વાયુ કહેવાય છે. કંઠમાં રહેનાર અને અન્નપાનનો વિભાગ કરનાર વાયુ ઉદાન વાયુ કહેવાય છે. જેથી ઉદગાર-કોટકાર આવે છે, જે સઘળાં શરીરમાં રહે છે અને સર્વ સાધાર્માં રહે છે, તે વ્યાન વાયુ કહેવાય છે. યદ્યપિ વાયુ એક જ છે, તથાપિ સિલસિલ ક્રિયા કરવાથી પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન અને વ્યાન એવી રીતે તે પાંચ પ્રકારનો છે. ૨૨

(૫) લિંગશરીરનું નિરૂપણ-

(૨૩-૨૫; ૩ શ્લોકો)

અવતરણિકા-જેને માટે આક્રાશી લઈને પ્રાણ પર્વત પદાર્થોની ઉત્પત્તિ કહી, તે લિંગ અથવા સૂક્ષ્મ શરીરનું સ્વરૂપ કહે છે.

ચુદિકર્મેન્દ્રિયપ્રાણપંચકૈર્મનસા વિયા ।

શરીરં સપ્તદશમિઃ સૂક્ષ્મં તલ્લિંગમુચ્યતે ૨૩

શબ્દાર્થ-પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ પ્રાણો, મન અને બુદ્ધિ, એ સત્તર મળીને સૂક્ષ્મ શરીર અને છે, અને તે લિંગ-શરીર કહેવાય છે. ૨૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શ્રોત્ર, ત્વચા, નેત્ર, રસના અને પ્રાણ, એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો; વાણી, હાથ, પગ, ગુદા અને લિંગ, એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો; પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન અને વ્યાન, એ પાંચ પ્રાણો; અને મન તથા બુદ્ધિ એ સત્તર મળીને સૂક્ષ્મ શરીર રચાય છે, અને તેને જ ઉપનિષદ્ વજેરમાં લિંગ શરીર પણ કહ્યું છે. એ ઇન્દ્રિયોથી અગ્રાચર છે, માટે તેનું નામ સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય છે. ૨૩

અવતરણિકા-સૂક્ષ્મ શરીરના અભિમાનીઓની અને અભિમાનથી બંદેલી તેઓની બીજી અવસ્થાઓ કહે છે.

પ્રાણસ્ત્રાગમિમાનેન તૈજસત્ત્વં પ્રપદ્યતે ।

હિરણ્યગર્ભતામીશસ્તયોર્વ્યપ્તિસમપિતા ૨૪

શબ્દાર્થ-તેમાં (લિંગ શરીરમાં) અભિમાન કરીને પ્રાણ, તૈજસપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, અને ઈશ-ઈશ્વર, હિરણ્યગર્ભપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. તે બંનેનું વ્યપ્તિપણું અને સમ-પ્રિપણું છે. ૨૪.

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

મસિન સત્ત્વગુણપ્રધાનવાળી અવિદ્યાની ઉપાધિવાળો જીવ, કારણશરીરનો અભિમાની એટલે સૂક્ષ્મ શરીરમાં પોતાની અલેહલાવનાની તદ્રૂપતા માની બેઠો છે તેથી, તૈજસપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે જ પ્રાણ કહેવાય છે. જેને સ્વયંપ્રકાશ પરમાત્મા વિષે અજ્ઞાનની વૃત્તિરૂપે ઓધ હોય તે પ્રાણ કહેવાય છે. પ્રાણ સ્વમાવ-સ્થાનો અભિમાની હોય છે. અને શુદ્ધ સત્ત્વપ્ર-ધાનમાયાની ઉપાધિવાળો પરમાત્મા ઈશ્વર કહેવાય છે. તે જ ઈશ્વર લિંગશરીરમાં અભિમાન થવાથી હિરણ્યગર્ભપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે તે સૂત્રાત્મા કહેવાય છે.

શિષ્ય-પ્રાણ, લિંગશરીરમાં અભિમાન થવાથી તૈજસ થાય છે. અને ઈશ્વર લિંગશરીર ઉપર અભિમાન થવાથી હિરણ્યગર્ભ થાય છે. લિંગશરીરમાં અભિમાન થવું એ તૈજસ-

પણાની અને હિરણ્યગર્ભપણાની પ્રાપ્તિમાં મુખ્ય કારણ છે. આમ બન્નેનાં એક કારણ છતાં તૈજસ અને હિરણ્યગર્ભ એમ બે ભેદ શા માટે થયા ?

ગુરુ-વ્યષ્ટિ એવા વિગદેહનો અભિમાની તૈજસ છે. અને સમષ્ટિ એવા વિગદેહનો અભિમાની હિરણ્યગર્ભ છે. એવી રીતે વિગદેહમાં વ્યષ્ટિસમષ્ટિરૂપે ભેદ છે, તેથી તેના અભિમાનીનો પણ ભેદ છે. ભિન્નભિન્ન દેહ વ્યષ્ટિ દેહ કહેવાય છે. અને સર્વ દેહનો સમુદાય, તે સમષ્ટિ દેહ કહેવાય છે. ૨૪

અવતરણિકા-ઈશ્વર અને છાંએ સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિ શામાટે કહેવાય છે, તેનું કારણ દર્શાવે છે

સમષ્ટિરીશઃ સર્વેષાં સ્વાત્તાદાત્મ્યવેદનાત્તત્તદભાવાત્તતોજ્યે તુ કલ્યન્તે વ્યષ્ટિસંજ્ઞયા શબ્દાર્થ—ઈશ્વર, પોતાની સાથે સર્વની એકતા છે, એવા જ્ઞાનને લીધે સમષ્ટિ કહેવાય છે, અને તેથી અન્ય (છાંએ) તેના અલગથી વ્યષ્ટિ સંજ્ઞાવાળા કહેવાય છે. ૨૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

વિગ્નશરીરના ઉપાધિવાળા સર્વ તૈજસો પોતાની સાથે એકરૂપે રહેલા છે, આનું જ્ઞાન હોવાથી હિરણ્યગર્ભ સમષ્ટિ કહેવાય છે, અને છાંએ સર્વની સાથે એકપણાનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી તે વ્યષ્ટિ કહેવાય છે. પોતાના એકલામાં જ તાદાત્મ્યભાવ રહેવાથી વ્યષ્ટિ કહેવાય છે, અને સર્વમાં તાદાત્મ્યભાવ રહેવાથી સમષ્ટિ કહેવાય છે. ૨૫

(૬) પંચીકરણનું નિરૂપણ (૨૬-૩૦, ૫ શ્લોકો)

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે વિગ્નશરીર તથા વિગ્નશરીરની ઉપાધિવાળા તૈજસ અને હિરણ્યગર્ભનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કર્યો પણ, સ્થૂલશરીર વગેરેનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરવા માટે, સ્થૂલશરીરોમાં ઉપયોગી એવા પંચીકરણનું નિરૂપણ કરે છે

તદ્ભોગાય પુનર્ભોગ્યભોગાયતનજન્મને ।

પંચીકરોતિ મગવાન્પ્રત્યેકં વિચદાદિકમ્ ।

શબ્દાર્થ—ભગવાન કરીને છાંએના ભોગ માટે, તેમ ભોગ્ય (ભોગવવા યોગ્ય અન્નપાન વગેરે) અને ભોગાયતન (ભોગના સ્થાનરૂપ સ્થૂલશરીર)ની ઉત્પત્તિ માટે, આકાશઆદિ મન્યેકના પાંચ પાંચ વિભાગો કરે છે. ૨૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સપ્તર્ણુ અંશર્થ, સપ્તર્ણુ ધર્મ, સપ્તર્ણુ સપ્તર્ણુ લક્ષ્મી, સપ્તર્ણુ જ્ઞાન અને સપ્તર્ણુ વેદ એ છનું ભાગ એવું નામ છે. એ છ ભાગ ને હોય, તે ભગવાન કહેવાય છે. ભગ એટલે ઉપર કહેલા સપ્તર્ણુ અંશર્થાર્થિ ૫૫ સપ્ત પરમેશ્વર. એ પરમેશ્વર છાંએના ભોગ એટલે છાંએ મુખ્યદ્વારિકાનો અનુભવ કરી સારુ, તેમ ભોગ્યપદાર્થની એટલે અન્નપાન યાવત વિષયની, તથા ભોગના સ્થાનરૂપ ૨ શરીરની ઉત્પત્તિ માટે આકાશ, વાયુ, તેજ, અને પૃથ્વી એ પાંચ મહાભૂતોમાંના મત્યેકજ પાંચ પાંચ વિભાગો કરે છે, એટલે એક બીજા ભાગને એક બીજા યોગ્ય રીતે મેળવે છે

સ્થૂલશરીરના ચાર પ્રકારો

આ શ્લોકમાં ને સ્થૂલ શરીર કહ્યું, તે ૧ શરીર જરાયુજ, અડળ, સ્વેદન અને ઉદ્ભિ આ રીતે ચાર પ્રકારનું છે. જોળમાં જન્મ તે જરાયુજ, મનુષ્ય અને પશુઆદિનાં શા જન્મતી વેળા જોળમાં વિદાયલાં હોય છે, તે જરાયુજ કહેવાય છે. ઈંડાથી ને ઉત્પન્ન છે, તે અંડજ છે, પક્ષી, સર્પઆદિનાં શા ઈંડામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તે અંડજ કહે છે. પત્તીનામાંથી ને ઉત્પન્ન થાય છે, તે સ્વે છે; માર્કંડાઆદિ સ્વેદથી ઉત્પન્ન થાય છે, માં સ્વેદન કહેવાય છે. પૃથ્વી ફાડીને લેવા (નીકળનાર ઉદ્ભિજન) છે, પક્ષ, લતા વગેરે પૃથ્વીને બહાર નીકળે છે, માટે તે ઉદ્ભિ કહેવાય છે. ૨૬

અવતરણિકા-એ પંચમહાભૂતોમાંથી એકેક પાંચ પાંચ ભાગો કેમ કરવા, તે ઉપર સમજાવે છે.

દ્વિધા ત્રિધાય ચૈકકં ચતુર્ધા પ્રથમં પુનઃ સ્વસ્વેતરાદિત્રીયાંશૈર્યોજનાત્પંચ પંચ તે :

શબ્દાર્થ—એકએક ભૂતના બળે ભ કરીને, પાછા પહેલા ભાગમાંથી ચારચાર ભા કરી, પોતપોતાના બીજા અર્ધ ભાગની સ મેળવવાથી, તે પાંચપાંચ થાય છે તેથી પંચીકરણ કહેવ વ છે. ૨૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

અણ્કેનાં પાંચ રૂપો નહિ છતાં, પાંચ રૂપો કરવાં તેનું નામ પંચીકરણુ છે. જ્યારે પંચ-મહાભૂતો પ્રથમ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તે અપંચી-કૃત અને નૂર્દાનૂર્દા ઉત્પન્ન થાય છે. અને પછી પંચીકરણના પ્રકારથી તે એકઠાં થાય છે, ત્યારે તેમાંથી સ્થૂલદેહ બંધાય છે. તેનો પ્રકાર આ પ્રમાણે છે:—પાંચે મહાભૂતોના બળે ભાગો કરવા, અને બે વિભાગોમાંથી, પ્રથમ અણ્કે ભાગના પાંચ ચારચાર ભાગો કરવા; અને જે અણ્કે ભાગ રહ્યો તે કાયમ રાખવો; પછી તે એકએક ભાગમાં ઉપર કહેલા ચોથાચોથા ભાગને મેળવવો, એટલે તે પંચીકરણુ થયું. જેમકે, પૂર્ણ પૃથ્વી છે, એટલે સોળ અંશવાળી પૃથ્વી છે; તેના આઠઆઠ અંશના બે ભાગો કરવા; એ આઠ આઠ અંશના બે ભાગોમાંથી આઠ અંશનો એક ભાગ પૃથ્વીનો કાયમ રાખવો, અને આઠ અંશના બાકી રહેલાના બળે અંશના ચાર ભાગો કરવા. એવી રીતે જળ, તેજ, વાયુ, અને આકાશના પ્રથમ આઠઆઠ અંશના બળે ભાગો કરીને તેમાંથી એક એક આઠઆઠ અંશનો ભાગ કાયમ રાખવો, અને આઠ અંશના બાકી રહેલા ભાગો-માંથી બળે અંશવાળા ચારચાર ભાગો કરવા. એ પાંચે મહાભૂતોના આઠઆઠ અંશના એકએક ભાગ છે, તેમાં બીજા ભૂતના બળે અંશના ભાગો મેળવવા, એટલે સોળ અંશ પૂરા થઈ રહેશે. જેમકે, આઠ અંશવાળા પૃથ્વીના ભાગમાં, બે અંશવાળો જળનો ભાગ, બે અંશવાળો તેજનો ભાગ, બે અંશવાળો વાયુનો ભાગ અને બે અંશવાળો આકાશનો ભાગ મેળવવો એટલે ૧૬ અંશ પૂરા થઈ રહે છે. એવી રીતે જળ આદિ અન્ય ચાર ભૂતોના બળે અંશવાળા એકએક ભાગ મેળવવા, એટલે સોળ અંશ પૂરા થવાથી પાર્થિવ શરીર બંધાય છે. એમ જલના આઠ અંશવાળા ભાગમાં અન્ય ચાર ભૂતોના બળે અંશવાળા એક એક ભાગ મેળવવાથી, જલવાળું શરીર બંધાય છે. તેજના આઠ અંશવાળા ભાગમાં અન્ય ચાર ભૂતોના બળે અંશવાળા એકએક ભાગ મેળવવાથી તેજશરીર બંધાય છે. વાયુના આઠ અંશવાળા ભાગમાં

અન્ય ચાર ભૂતોના બળે અંશવાળા એકએક ભાગ મેળવવાથી, વાયુ શરીર બંધાય છે. અને આકાશના આઠ અંશવાળા ભાગમાં અન્ય ચાર ભૂતોના બળે અંશવાળા એકએક ભાગ મેળવવાથી આકાશ શરીર બંધાય છે. પાર્થિવ શરીરમાં પૃથ્વીના આઠ અંશો, જલના બે અંશો, તેજના બે અંશો, વાયુના બે અંશો, અને આકાશના બે અંશો મળી સોળ અંશોનું પાર્થિવ શરીર થાય છે. એવી જ રીતે જલશરીર, તેજશરીર, વાયુ શરીર, અને આકાશશરીરમાં પણ સમજી લેવું. આ પંચીકરણની સમજણને માટે એક કોષ્ટક આપવામાં આવ્યું છે. તે એવાથી પંચીકરણનું યથાર્થ જ્ઞાન થશે.

આ કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે બધાં પંચીકૃત પચ-મહાભૂતો થયાં છે.

૮ પૃથ્વી	૮ જળ	૮ તેજ	૮ વાયુ	૮ આકાશ
૨ જળ ૨ તેજ ૨ વાયુ ૨ આકાશ	૨ પૃથ્વી ૨ તેજ ૨ વાયુ ૨ આકાશ	૨ પૃથ્વી ૨ જળ ૨ વાયુ ૨ આકાશ	૨ પૃથ્વી ૨ જળ ૨ તેજ ૨ આકાશ	૨ પૃથ્વી ૨ જળ ૨ તેજ ૨ વાયુ
૧૬ અંશ પાર્થિવ શરીર	૧૬ અંશ જળ શરીર	૧૬ અંશ તેજ શરીર	૧૬ અંશ વાયુ શરીર	૧૬ અંશ આકાશ શરીર

મનુષ્ય, પશુ આદિનાં પાર્થિવ શરીરોમાં ચામડી, હાડ, માંસ, નાડી અને રોમ એ પાંચ તત્ત્વો છે તે પૃથ્વીનો ભાગ છે; વીર્ય, રુધિર, મૂત્ર લાલા અને સ્વેદ છે તે જળનો ભાગ છે; જે અંબ પચાવે છે તેમ જેથી શરીર ઉષ્ણ રહે છે તે તેજનો ભાગ છે; ભૂખ, તરસ, આગસ, ઉષ્ણ અને કાંતિ એ પાંચે તેજના ભાગો છે. શરીરમાંથી જે શ્વાસોર્જીસ નીકળે છે તે વાયુનો ભાગ છે. ચાલવું, વળવું, ટોણું, પોહોળું કરવું અને રહેવું એ વાયુના પાંચ ભાગો છે અને રહેવું, પોહોળું ભાગ છે તે આકાશનો ભાગ છે. કડીનું આકાશ, હિરનું આકાશ અને શિરનું આકાશ એમ શીર, શીક, મોહ, તરસ, પેશ થાય છે એ પાંચે પાર્થિવ શરીરમાં મહાભૂતોના ભાગો મેળવવામાં આવેલા છે.

બૂતોના ભાગો છે. એમ સ્થાલીપુલાકન્યાયથી સમજી લેવું. સ્થાલી એટલે મટકી અને પુલાક એટલે અનાજનો દાણો. રસોઈ કરતી વખતે મટકીમાં નાંખેલા દાણા ઘણા હોય છે, તે ચઢી ગયા છે કે નહિ, એ બાજુવા માટે તેમાંથી એક દાણો ચાંપી જોવામાં આવે છે. તે જ ચઢી ગયો હોય તો સઘળા દાણા ચઢી ગયા છે, એવો નિશ્ચય થાય છે. એમ અહીં પણ શરીરમાં રહેલા પંચમહાબૂતોના વિકાસો પ્રત્યક્ષ રીતે સમજી લેવા. * ૨૭

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે પંચાક્રણની રીત કહીને હવે તે મહાબૂતોથી ઉત્પન્ન થતાં કાણે દર્શાવે છે.

તૈરણ્ડસ્ત્ર મુવનમોગ્યમોગ્યાશ્રયોદ્ભવઃ ।

હિરણ્યગર્ભઃ સ્થૂલેઽસ્મિન્ દેહે વૈશ્વાનરો ભવેત્ શબ્દાર્થ-તે (પંચીકૃત મહાબૂતોવડે) અંડ (બ્રહ્માંડ) થાય છે, તેમ જ તેમાં ભુવનો, ભોગ્ય પદાર્થો અને ભોગસ્થાનોની ઉત્પત્તિ (થાય છે). આ સ્થૂલદેહમાં રહેનારો હિરણ્યગર્ભ વૈશ્વાનર થાય છે. ૨૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

બ્રહ્માંડનું ઉપાદાન કારણ પચીકૃત મહાબૂતો છે, માટે પચીકૃત મહાબૂતોથી બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે. તે બ્રહ્માંડમાં અતલ, વિતલ, સુતલ, રસા-

* સ્થૂલ દેહનાં તત્ત્વોનું કોષ્ટક (૧)

૧	૨	૩	૪	૫
આકારનાં	વાયુનાં	તેજનાં	જળનાં	પૃથ્વીનાં
૧ ક્રમ	ચલન	હવા	શુક્ર	અસ્થિ
૨ ક્રમ	વલન	વૃષા	શોષિત	માંસ
૩ શોષ	ધાવન	આલસ્ય	લાલા	ત્વચા
૪ મોહ	પ્રસારણ	નિદ્રા	મૂત્ર	નાડી
૫ જ્વર	બાધુચન	ક્રાંતિ	સ્વેદ	રોમ

સ્થૂલ દેહનાં પંચીકૃત ૨૫ તત્ત્વોને સમજવા માટે કોષ્ટક (૨)

પચ્યભૂત	પૃથ્વીનાં	જળનાં	તેજનાં	વાયુનાં	આકારનાં
પૃથ્વીનાં	અસ્થિ	શોષિત	આલસ્ય	સંકોચન	ઠટ્યાકાગ
જળનાં	માંસ	શુક્ર	ક્રાંતિ	ચલન	ઉદસાકાગ
તેજનાં	નાડી	મૂત્ર	હવા	વલન	દહવાકાગ
વાયુનાં	ત્વચા	સ્વેદ	વૃષા	ધાવન	કંકાકાગ
આકારનાં	રોમ	કલા	નિદ્રા	પ્રસારણ	ચિત્રાકાગ

તલ, તલાતલ, મહાતલ અને પાતાલ એ સાત અધોલોક, અને બૃહ, બૃવર, સ્વર, મહર, જન, તપ તથા સત્ય એ સાત ઉપરના લોકો છે, એવી રીતે ચૌદભુવનો એટલે લોકો ઉત્પન્ન થાય છે. તે લોકોમાં ભોગવવા માટે યોગ્ય અન્ન આદિ પદાર્થો તથા તે તે લોકોમાં ઉચિત એવાં ચાર પ્રકારનાં શરીરો એટલે ભોગાશ્રયો પણ ઈશ્વરની ઇચ્છાથી, ઉપર કહેલાં પંચીકૃત પંચમહાબૂતોથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ રીતે સ્થૂલદેહ ઉત્પન્ન થાય છે. લિંગદેહમાં અભિમાની સમષ્ટિરૂપ હિરણ્યગર્ભ, આ બ્રહ્માંડરૂપી સ્થૂલદેહમાં વૈશ્વાનરને નામે કહેવાય છે, અને તે જ વિવિધ પ્રકારે પ્રકાશમાન હોવાથી વિશાલ પણ કહેવાય છે. ૨૮

વિશ્વેશ્વરનું નિરૂપણ

અવતરણિકા-વિશ્વ નામના જીવનું નિરૂપણ વળે તેને સંસારપ્રાપ્તિનું કારણ.

તૈજસા વિશ્વતાં યાતા દેવતિર્યક્નરાદયઃ ।

તે પરાગદર્શિનઃ પ્રત્યક્તત્ત્વગોધાવિવર્જિતાઃ

શબ્દાર્થ-તૈજસો (જીવો) આ સ્થૂલ શરીરમાં વિશ્વપણુને પ્રાપ્ત થાય છે, અને દેવ, તિર્યચ, પશુપક્ષી, તથા મનુષ્ય આદિ (તેના લેહ છે) તેઓ બહિર્દૃષ્ટિવાળા છે, કારણ કે તેઓ પ્રત્યક્તરના યોધ (જ્ઞાન) વિનાના છે. ૨૯

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

બ્યષ્ટિ એવા સ્થૂલદેહનો અભિમાની તૈજસ, તે બ્યષ્ટિ સ્થૂલદેહમાં અભિમાની થવાથી, વિશ્વતાને પ્રાપ્ત થાય છે; એટલે તે તૈજસ એટલે જીવ વિશ્વ નામે કહેવાય છે. એ વિશ્વ જેમ સ્થૂલદેહનો અભિમાની છે, તેમ બ્રહ્મદેવસ્થાનો પણ અભિમાની છે. દેવ, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી આદિ શરીરોરૂપ ઉપાધિના લેહથી તે વિશ્વ અનેક પ્રકારનો છે. હવે એ વિશ્વ નામના જીવને તત્ત્વજ્ઞાન નહિ હોવાથી, સંસારની પ્રાપ્તિ થાય છે; કારણ કે દેવ, મનુષ્ય આદિ પ્રાણીઓ શબ્દ, સ્પર્શ વગેરે બાહ્ય વિષયોને જ જીવે છે, પણ પ્રત્યક્તમાને જોતાં નથી. કહેવકીમાં કહ્યું છે કે, “પરાંચિ જ્ઞાનિ વ્યતુળત્ સ્વયંવાસસ્માવરાક્ પદ્યતિ નાન્તરાત્મન્ ॥ સ્વયંભૂ ઈશ્વરે ઇદ્રિયોને બહિર્મુખ રચીને તેઓની દિસા કરી છે, માટે પુરુષ બહા-

રના વિષયોને જુવે છે, એટલે બહિર્દર્શિવાળો છે, પણ અંતરામાને જોતો નથી એટલે અંતર્દર્શિવાળો નથી.” એ શ્રુતિમાં પણ દેવ, મનુષ્ય આદિને બહિર્દર્શિવાળા કહ્યા છે.

શિશ્ય-તાત્કિંક વગેરે વાદિઓ, આત્માને દેહથી ભિન્ન માને છે, છતાં તેઓ અંતર્દર્શિવાળા કેમ કહેવાતા નથી ?

શુરુ-યદ્યપિ તેઓ આત્માને દેહથી ભિન્ન માને છે ખરા, તથાપિ શ્રુતિમાં કહેલા તત્ત્વને તેઓ જાણતા નથી; કારણ કે તે સાક્ષીરૂપ આત્માના સ્વરૂપને જાણતા નથી; અને તેથી જ તેઓ અંતર્દર્શિવાળા કહેવાય નહિ. તાત્કિંક-નૈયાયિકો આકાશ, કાળ, દિશા, પરમાણુ આદિને નિત્ય માને છે, અને જીવને તથા આત્માને ભિન્ન માને છે, માટે તેઓ દ્વૈતવાદી જ છે. આત્મ-સ્વરૂપ અદ્વૈત છે, અને આત્માતિરિક્ત સર્વ પદાર્થ અનિત્ય છે એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે. ‘દ્રુ-મેમદ્વિતીયં વ્રદ-સભતીય, વિભતીય અને સ્વગત એવા ત્રિવિધ ભેદથી રહિત પ્રજા છે,’ ‘દ્વિતીયાદિ મયં ખવતિ-દ્વિતીયથી ભય થાય છે.’ તેથી જ્યાંસુધી દ્વૈતની નિવૃત્તિ થતી નથી ત્યાંસુધી સંસારના ભયની નિવૃત્તિ પણ થતી નથી, એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. માટે શ્રુતિના તત્ત્વને તાત્કિંક જાણતા નથી, એમ કહેવું યોગ્ય જ છે. ૨૯ અવતરણિકા-વિશ્વ નામનો જીવતરણાને જાણતો નથી, તેથી વારંવાર જન્મને પ્રાપ્ત થાય છે, તે અદિ દ્વૈત આપીને સમજાવે છે.

કુર્વેત્ કર્મ મોગાય કર્મ કર્તુ ચ શુજેતે ।
નદ્યાં કીટા હ્વાઽઽવર્તાદાવર્તાન્તરમાશ્રુતે ।
વ્રજન્તો જન્મનો જન્મ લભન્તે નૈવ નિર્વૃતિમ્
શબ્દાર્થ-તે જીવો ભોગ માટે કર્મો કર્યા કરે છે, અને કર્મો કરવા માટે ભોગો ભોગવે છે. જેમ કીડાઓ નદીમાં એક આવર્ત (ખમરી)-માંથી બીજા આવર્તમાં જઈ જાય છે, તેમ જીવો પણ એક જન્મમાંથી બીજા જન્મને પ્રાપ્ત થાય છે, (પણ) નિવૃત્તિ (સુખ)ને પ્રાપ્ત થતા જ નથી. ૩૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ કહે છે:-એ વિશ્વ નામધારી જીવ, આત્મજ્ઞાનથી રહિત છે, માટે તે ભોગને માટે એટલે સુખ અને દુઃખનો અનુભવ કરવા માટે

મનુષ્ય વગેરેનાં શરીરમાં રહીને કર્મો કર્યા કરે છે. મનુષ્યના શરીરમાં હોય તો તેને યોગ્ય કર્મ કરે છે અને પરુપક્ષી આદિનાં શરીરોમાં હોય તો તેને યોગ્ય કર્મો કરે છે; અને એ કર્મો કરવા માટે, દેવ, મનુષ્ય આદિનાં શરીરોમાં રહીને કર્મોનાં ફળો ભોગવે છે. જો ફળોનો અનુભવ ન હોય તો તેને અનુકૂળ ઇચ્છા થતી નથી, અને જો અનુકૂળ ઇચ્છા ન હોય તો તેનાં સાધનોમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી. તેથી કર્મો કરવા માટે કર્મોનાં ફળોને જીવ ભોગવે છે. કાષ્ઠાદિ તરિકે, જેમ નદીના પ્રવાહમાં પડેલા જીવડાઓ એક આવર્ત (ખમરી)માંથી બીજા આવર્તમાં ને તેમાંથી ત્રીજા આવર્તમાં પડે છે અને તેથી થતાં દુઃખો ભોગવે છે, પણ તેઓને સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી, તેવી રીતે જ કર્મફળને ભોગવતા અને કર્મો કરતા જીવો પણ, એક જન્મમાંથી બીજા જન્મમાં અને બીજા જન્મમાંથી ત્રીજા જન્મમાં એવી રીતે સંસારરૂપી જળના પ્રવાહમાં પડીને, કર્મો કરતાં અને ફળો ભોગવતાં અત્યંત દુઃખો ભોગવ્યા કરે છે, પણ તેઓને નિવૃત્તિ એટલે શાંતિસુખ મળતું જ નથી. ૩૦

(૭) વિશ્વના સંસારની નિવૃત્તિનો પ્રકાર

(૩૧-૩૨; ૨ શ્લોક)

અવતરણિકા-એ દુઃખી મતા જીવને દુઃખની નિવૃત્તિનો લઘાય દેખાડવા માટે પ્રથમ દૃષ્ટાંત રહીને સમજાવે છે:-

સત્કર્મપરિપાકાત્તે કરુણાનિધિનોદ્વૃતાઃ ।
પ્રાપ્ય તીરતરુછાયાં વિશ્રામ્યંતિ યથાશુભમ્
ઉપદેશમવાપ્યૈવમાચાર્યાત્તત્ત્વદર્શિનઃ ।

પંચકોશવિવેકેન લભંતે નિર્વૃત્તિં પરામ્ ૩૨
શબ્દાર્થ-(પણ) શુભ કર્મોના પરિપાકથી કોઈ કરુણાનિધિ પુરુષ, જ્યારે તે કીડાઓને (પાણીની ભમરીમાંથી) બહાર કાઢે છે, ત્યારે (તે કીડાઓ) તીરનાં વૃક્ષની છાયાને પ્રાપ્ત થઈને, સુખ મળે તેમ વિશ્રામ-આરામ લે છે; એવી રીતે જીવ પણ પુણ્યકર્મના પરિપાકને લીધે, દત્તદર્શી આચાર્ય પાસેથી, ઉપદેશ ગ્રહણ કરી, પંચકોશના વિવેકથી (સમજવાથી) પરમસુખ-ભોક્ષુઓને પ્રાપ્ત છે. ૩૧-૩૨.

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

હવે એ ક્રીડાઓનાં પૂર્વજન્મમાં કરેલાં કાર્ષ્ણ્યપુણ્યકર્મોના પરિપાકથી તેની પાસે કરુણાનિધિ એટલે દયાનો ભંડારરૂપ કાર્ષ્ણ્યપુણ્ય આવી પહોંચે છે, તો તે જ્યારે ક્રીડાઓને નદીના પ્રવાહમાંથી બહાર કાઢે છે ત્યારે તે ક્રીડા (જીવો), કિનારા ઉપરના વૃક્ષની ધાયા તળે આવી, સુખ થાય તેવી રીતે નિવૃત્તિ-સુખ ભોગવે છે. એમ જ, પૂર્વજન્મમાં કરેલાં પુણ્યોને લીધે જીવને તત્ત્વવેત્તા ગુરુનો સમાગમ થાય છે, અને એ સત્પુરુષોનો સમાગમ થયા પછી તેમની કૃપાથી જ તેને મોક્ષ મળે છે. તેપર વચન છે કે,

“અનેકજન્મસુ જૈઃ સદૈશ્વે. સાધુસંગતઃ ।

સદાચારસ્તતઃ સત્ત્વવૃદ્ધિર્જ્ઞાનં તત્ત્વો મયેહ ।

જ્ઞાનાન્મોક્ષસ્તોડનન્તસુભવપ્રાપ્તિર્ન સંશયઃ ॥

અનેક જન્મમાં કરેલાં પુણ્યોથી સત્પુરુષોનો સમાગમ થાય છે, તેના સહવાસથી દેખા-દેખીએ તેના જેવાં શુભ આચરણો કરવામાં મદદતિ થાય છે, શુભ આચરણો કરવાથી સત્ત્વ-શુભની વૃદ્ધિ થાય છે, સત્ત્વશુભની વૃદ્ધિ થવાથી એટલે ‘સાવાસ્તંતયલે જ્ઞાનં’ ‘સત્ત્વશુભથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે,’ એ વચન પ્રમાણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિથી પરમ નિવૃત્તિ એટલે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે, એમાં કાર્ષ્ણ્ય પુણ્ય સંશય નથી.’ એવી રીતે પૂર્વજન્મમાં કરેલાં સુકૃતથી કાર્ષ્ણ્યમહાત્મા તત્ત્વવેત્તાનો સમાગમ થાય છે ને તે જ તારે છે. પરમાત્માનો જેને સાક્ષાત્કાર થયો હોય, તે તત્ત્વવેત્તા કહેવાય છે. એવા તત્ત્વવેત્તા ગુરુની પાસેથી ‘તત્ત્વમસિ’ (તે (પરમાત્મા) તું છે) ઇત્યાદિ મહાવાક્યોના અર્થનું શ્રવણ કરવાથી, પંચકોશનો વિવેક થાય છે, પંચકોશના વિવેકથી દેહ તથા આત્માનું જ્ઞાન થાય છે, અને તેથી મોક્ષ-સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.” ૩૧-૩૨

(૮) પંચકોશ નિરૂપણ (૩૩-૩૬; ૪ શ્લોક)

અવતરણિકા-પૂર્વકોશમાં ‘પચ્ચોશવિવેકેન’ એવું પદ કહ્યું છે, તે ઉપરથી પંચ કોશ અણુવાની ઇચ્છા થતાં એ પચ્ચકોશ કયા કયા છે, તે શુરુ સમજાવે છે.

અન્નં પ્રાણો મનો બુદ્ધિરાનંદચૈતિ પંચ તે ।

કોશાસ્તૈરાવૃતઃ સ્વાત્મા વિસ્મૃત્યા

સંમૃતિં વ્રજેત ॥૩૩॥

શબ્દાર્થ-અન્ન, પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ અને આનંદ એ પાંચ કોશો કહેવાય છે, અને તેઓએ કરીને વીંટાયેલો આત્મા, પોતાના વિસ્મરણથી સંસારને પામે છે. ૩૩

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

અનમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય એમ પાંચ કોશો છે. જેમ કોશો તેમાં રહેનાર ક્રીડાને વીંટી લે છે અને કુઃખ આપે છે, તેથી તે કોશ કહેવાય છે; તેમ જ અનમયા દિક પણુ આત્માને વીંટી વળે છે, અને તેવડે અદ્વિતીય એવા પરમાનંદને દાંડી દે છે તથા કુઃખ આપે છે તેથી તે પણુ કોશ કહેવાય છે. એમ કોશો કરીને વિંટાયેલો આત્મા પોતાના પરમાનંદ સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે, તેથી જન્મમરણરૂપી સંસારને પામ્યા કરે છે. આ સ્થૂલદેહ અનમયકોશ કહેવાય છે; તે ભોગરચાન છે. પ્રાણમયકોશ દિયાશક્તિવાળો છે; તેથી દિયા ચર્ચાકે છે, અને તે કાર્યરૂપ છે. મનોમયકોશ ઇન્દ્રિયાશક્તિવાળો છે; તેમાં ઇન્દ્રિયા થાય છે, અને તે કારણરૂપ છે વિજ્ઞાનમયકોશ જ્ઞાનશક્તિવાળો છે; તેમાં જ્ઞાન થાય છે, અને તે કર્તારૂપ છે; અને આનંદમયકોશ ભોક્તારૂપ તથા ચૈતન્યરૂપ છે. ૩૩

અવતરણિકા-પાંચ કોશોમાંના અનમય અને પ્રાણમય કોશનું સ્વરૂપ કહે છે.

સ્વાત્પંચીકૃતમૃતોત્યો દેહઃસ્થૂલોઽન્નસંજ્ઞકાં લિંગોત્તરાજસૈઃ પ્રાણૈઃ પ્રાણઃ કર્મેન્દ્રિયૈઃ સહા ।

શબ્દાર્થ-પંચીકૃત પંચમહાભૂતોથી ઉત્પન્ન થયેલો સ્થૂલદેહ અનમયકોશ કહેવાય છે, અને લિંગદેહમાં તો રાજસ પ્રાણો અને કર્મેન્દ્રિયો મળીને પ્રાણમયકોશ કહેવાય છે. ૩૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

પંચીકૃત પંચમહાભૂતોથી સ્થૂલદેહ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ સ્થૂલદેહ અનમયકોશ કહેવાય છે. લિંગશરીરમાં ત્રણ કોશો રહે છેઃ પ્રાણમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમય. એમાં પ્રાણમયકોશનું નિરૂપણ આ પ્રમાણે છેઃ અપંચીકૃત પંચમહાભૂતોના રજેશુથી ઉત્પન્ન થયેલા પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન અને સમાન એ પાંચ પ્રાણો તથા વાણી, હાથ, પગ, ગ્રહ, અને લિંગ, એ પાંચ,

કર્મેન્દ્રિયો છે, તે દશ તત્ત્વો મળીને પ્રાણમયકોશ કહેવાય છે. ૩૪

અવતરણિકા-મનોમય તથા વિજ્ઞાનમય કોશનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે:—

સાત્ત્વિકૈર્ધીન્દ્રિયૈઃ સાકં વિમર્શાત્મા મનોમયઃ
તૈરેવ સાકં વિજ્ઞાનમયો ધીર્નિશ્ચયાત્મિકા ॥

શબ્દાર્થ-વિમર્શાત્મા (સંશયવાળું) મન અને સાત્ત્વિક જ્ઞાનેન્દ્રિયો મળીને મનોમયકોશ કહેવાય છે; અને નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ તથા જ્ઞાનેન્દ્રિયો મળીને વિજ્ઞાનમયકોશ કહેવાય છે. ૩૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

વિમર્શાત્મા એટલે સશયરૂપ તથા પચમહા-ભૂતોના સાત્ત્વિક અશના કાર્યરૂપ મન, તથા અપંચીકૃત પચમહાભૂતોના સત્ત્વગુણે કદીને ઉત્પન્ન થયેલા શ્રોત્ર, ત્વક્, ચક્ષુ, રસના તથા નાસિકા એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, તે છ તત્ત્વો મળીને મનોમયકોશ કહેવાય છે; તથા પચમહાભૂતોના સત્ત્વ-ગુણે કદીને ઉત્પન્ન થયેલી નિશ્ચયરૂપા બુદ્ધિ તથા પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો એ છ તત્ત્વો મળીને વિજ્ઞાનમયકોશ કહેવાય છે.

અવતરણિકા-કારણશરીરમાં રહેલા આનંદમય-કોશનું સ્વરૂપ કહે છે:—

કારણે સત્ત્વમાનંદમયો મોદાદિવૃત્તિભિઃ ।
તત્ત્વકોશૈસ્તુ તાદાત્મ્યાદાત્મા તત્ત્વનમયો
મવેત ॥ ૩૬ ॥

શબ્દાર્થ-કારણશરીરમાં સત્ત્વગુણ, મોદ (રુદ્ધ) આદિ વૃત્તિઓની સાથે મળીને આનંદ-મયકોશ કહેવાય છે. તે તે કોશોની સાથે વાદાત્મ્યાભિમાનથી આત્મા, તે તે રૂપ (તે તે કોશરૂપ) થાય છે. ૩૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

કારણશરીરરૂપ અવિદ્યામાં પ્રિય, મોદ તથા પ્રમોદ નામની વૃત્તિઓની સાથે સત્ત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણથી મલિન થાય છે ત્યારે આનંદમયકોશ થાય છે. ઇષ્ટ પદાર્થોનાં દર્શનથી જે સુખ થાય છે તે પ્રિય સુખ, ઇષ્ટ પદાર્થોની પ્રાપ્તિથી જે સુખ થાય છે તે મોદ સુખ, અને ઇષ્ટ પદાર્થ ભોગવવાથી જે સુખ થાય છે તે પ્રમોદ

સુખ. દાખલા તરીકે, આંખાનું ફળ ઇષ્ટ પદાર્થ છે. તે નજરે પડવાથી જે સુખ થાય છે તે પ્રિય સુખ થયું. તે આંખાનું ફળ પોતાને મળવાથી જે સુખ થાય છે તે મોદ સુખ થયું; અને તે ફળ ખાવાથી જે સુખ થાય છે તે પ્રમોદ સુખ થયું છે. એવી રીતે પ્રિય, મોદ, પ્રમોદ અને મલિનસત્ત્વ-પ્રધાન અવિદ્યા મળીને આનંદમયકોશ થાય છે.

શિષ્ય-સ્થૂલશરીર અનમયકોશ છે, સૂક્ષ્મ શરીર પ્રાણમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમયકોશ છે, અને કારણશરીર આનંદમયકોશ છે, એવી રીતે તમે જે વર્ણન કર્યું તે ઠીક છે. પરંતુ ‘ત વા ય્વ પુરુષોઽનરસમયઃ’ ત્યાંથી આરંભી ‘તત્માદ્યા પત્ત્માદનરસમયોઽસ્મિન્નર આત્મા પ્રાણમયોઽયોઽ-ન્નર આત્મા મનોમયઃ’ ધૃત્યાદિ. ‘તે આ પુરુષ (છવાટા) અનરસમય છે,’ ત્યાંથી આરંભીને ‘અનમયથી પણ અંતર આત્મા પ્રાણમય છે, તેનાથી અંતર આત્મા મનોમય છે,’ ધૃત્યાદિ શ્રુતિમાં આત્માને અનમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય કહ્યો છે, એ કેમ સહવે? સ્થૂલશરીર, સૂક્ષ્મશરીર, અને કારણ-શરીરથી આત્મા તો સિત્ત છે, પરંતુ ઉપર કહેલી શ્રુતિમાં તો આત્માને પચકોશમય કહ્યો છે, માટે આનું શું સમાધાન છે?

ગુરુ-શ્રુતિમાં આત્માને પંચકોશરૂપ કહ્યો છે. પંચકોશમાં આત્માનું તાદાત્મ્યાભિમાન થવાથી, એટલે ‘તે હું છું’ એવું અભિમાન થવાથી, પચ-કોશરૂપ કહ્યો છે-માન્યો છે, પરંતુ ખરી રીતે તો આત્મા તેનાથી ભૂદો છે. વ્યવહારમાં અનમયાદિ કોશની મુખ્યતા છે, અને તે અનમયાદિક કોશો સ્થૂલશરીર, પાંચ પ્રાણો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો ધૃત્યાદિ મળીને બને છે એ પાંચ કોશો વિના જગતનો વ્યવહાર સિદ્ધ થતો નથી, એટલા માટે પાંચ કોશોમાં આત્માને તાદાત્મ્યા-ભિમાન થાય છે. એ કે શ્રુતિમાં પણ તાદાત્મ્યા-ભિમાન થવાથી આત્માને પચકોશરૂપ કહ્યો છે, પણ તત્ત્વનો વિચાર કરીએ તો આત્મા પચ-કોશરૂપ નથી, પણ તેથી સિત્ત છે. એ આત્મા અનમયકોશ છે એમ કહીએ તો, શ્રુતિમાં તથા સ્મૃતિમાં બાધ આવશે. અનમયકોશ એટલે સ્થૂલશરીર અને કર્મેન્દ્રિયો. તે ઉત્પન્ન થનારાં છે

તેથી નાશવંત છે અને જે ઉત્પન્ન થાય તેનો નાશ પણ થાય એ નહીં છે. હવે આત્મા તો અજન્મા તથા અવિનાશી છે. 'અજોડમરઃ' 'આત્મા અજન્મા તથા અમર છે,' એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. વળી 'ન જાયતે ક્ષયતે વા કદાચિત્' 'એ આત્મા કદાચ અતે જન્મતો પણ નથી, તેમ મરતો પણ નથી,' એમ ગીતામાં પણ કહ્યું છે, તેથી અજન્મયકોશને આત્મા માનવો ઉચિત નથી.

શિષ્ય-પ્રાણમયકોશ આત્મા છે કે નહિ? જે પ્રાણ હોય તો શરીર હાલે ચાલે છે, અને પ્રાણ નીકળી ગયા પછી શરીર લાકડા જેવું જડ થઈ જાય છે. વળી વ્યવહારમાં યોલાય છે કે શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયો, હવ નીકળી ગયો. એથી પ્રાણ અને હવ એક જ હોવો ભેધએ, એટલે પ્રાણમયકોશ આત્મા સંભવે છે.

શુરુ-પાંચ પ્રાણો અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયો એ દશ મળી પ્રાણમયકોશ થાય છે. તે સર્વ જડ છે, જે પ્રાણમયકોશને આત્મા કહીએ તો આત્મામાં પણ જડતા આવશે: એ કે આત્મા તો ચિત્ત્વરૂપ એટલે ચેતન છે. અપંચીકૃત પંચમહાભૂતોના રમેશુલથી પ્રાણુવાયુ, તેમજ કર્મેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે, પણ આત્મા તો અજન્મા છે. પ્રાણુવાયુ શરીરમાં ફિયા કરે છે અને આત્મા નિષ્ક્રિય છે. વળી પ્રાણુવાયુ જે ચેષ્ટા કરે છે તે પણ આત્માની શક્તિને લધને ચેષ્ટા કરે છે, પરંતુ તે પેતે તો જડ છે. જે શરીરમાં પ્રાણુવાયુ હોય, તે જ શરીર હાલી ચાલી શકે છે અને ફિયા કરી શકે છે, પણ તે નીકળી જવાથી શરીર કંઈ પણ ફિયા કરી શકતું નથી. શરીરમાંથી પ્રાણુવાયુ નીકળી ગયો અર્થાત્ હવ ગયો, એવા જે વ્યવહાર થાય છે, તે પણ આત્માનું પ્રાણમયકોશમાં તાદાત્માભિમાન ચવાથી જ થાય છે, પરંતુ તે વ્યવહાર સત્ય નથી. શરીરમાંથી પ્રાણુવાયુ નીકળી ગયો એમ કહેવું ઠીક છે, પરંતુ હવ નીકળી ગયો, એમ કહેવું ઉચિત નથી; કારણ કે હવ તો આકાશની પેઠે સર્વવ્યાપક છે. તેથી, જેમ આકાશનું પેસું કે નીકળવું સંભવતું નથી, તેમ હવનું પણ શરીરમાં પેસું કે નીકળવું સંભવતું નથી. મારેજ પ્રાણમયકોશ આત્મા નથી, પણ તેથી ભિન્ન છે.

હવે મનોમયકોશને જે આત્મા કહેવામાં આવે તો આત્મામાં વિકારીપણું પ્રાપ્ત થાય છે. મન વિકારી છે, અને આત્મા નિર્વિકાર છે. મન અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો ઉત્પત્તિવાળી છે, અને આત્મા તો ઉત્પન્ન થતો નથી, અર્થાત્ અજન્મા છે, ધન્યાદિ દોષેથી, મનોમયકોશને આત્મા કહેવો યોગ્ય નથી.

વિજ્ઞાનમયકોશ પણ આત્મા નથી; કેમકે સુષુપ્તિમાં શુદ્ધિનો લય થાય છે, અને આત્મા તો જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થાઓમાં પ્રકાશમાન છે. શુદ્ધિ અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને આત્મા ઉત્પન્ન થતો નથી, મારે વિજ્ઞાનમયકોશ પણ આત્મા સંભવતો નથી.

શિષ્ય-ત્યારે આનંદમયકોશ તો આત્મા છેજ. આત્મા આનંદમય છે, અને આનંદમયકોશ પણ પ્રિય, મોદ અને પ્રમોદમય છે એટલે આનંદમય જ છે, મારે આનંદમયકોશ આત્મા થઈ શકે છે.

શુરુ-અવિદ્યા, પ્રિય, મોદ અને પ્રમોદ મળીને આનંદમયકોશ થાય છે એ સત્ય છે; પણ તેમાં અવિદ્યાનો નાશ થાય છે, અને આત્મા અવિનાશી છે. પ્રિય, મોદ અને પ્રમોદ ઉત્પન્ન થાય છે અને લય થાય છે તેથી ક્ષણિક છે; અને આત્મા તો અજન્મા તથા નિત્ય છે. મારે આનંદમયકોશ પણ આત્મા સંભવતો નથી. આવી રીતે નિત્ય આત્મા પંચકોશરૂપ નથી, પણ પંચકોશથી ભિન્ન છે, કેમકે પાંચ કોશોના અથવા તો એકએક કોશના ધર્મો આત્મામાં સંભવતા નથી.* ૩૬

(૨) અન્વયવ્યતિરેકવડે આત્માનું પરબ્રહ્મરૂપ (૩૭-૪૨; ૧ શ્લોક)

અવતરત્તિકા-પાંચ કોશોથી વિદાયવા આત્માને બ્રહ્મપણું કેમ પ્રાપ્ત થાય છે? એવી આશા પતાં તેવું સમાધાન કરે છે:-

અન્વયવ્યતિરેકાઽર્થાં પંચકોશવિવેકતઃ ।
સ્વાત્માનં તત્ત ઉદ્ગત્ય પરં બ્રહ્મ પ્રપદ્યતે ૩૭

* પંચકોશથી આત્માની ભિન્નતાનું વર્ણન પંચકોશ વિવેકમાં આપ્યો, છતાં અહીં તેનો પ્રસંગ હોવાથી તેવું સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન કર્યું છે.

શબ્દાર્થ-અન્યથે અને વ્યતિરેકે કરીને, પચકોશનો વિવેક કરીને, તેથી (પચકોશથી) સ્વામાનો ઉદ્ધાર કરી (અધિકારી હવ) પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે. ૩૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સર્વમાં અનુવૃત્તિ થવી એ અન્ય કહેવાય છે, અને વ્યાવૃત્તિ થવી એ વ્યતિરેક કહેવાય છે. દાખલા તરીકે, ૧૧-૧૨-૧૩-૧૪ છંદાદિ આંકડામાં અગિયારના આંકડામાં પહેલો એકડો અને બીજો પણ એકડો બારના આંકડામાં પહેલો એકડો ને બીજો બગડો, તેરના આંકડામાં પહેલો એકડો અને બીજો ત્રગડો, ચૌદના આંકડામાં પહેલો એકડો ને બીજો ચોગડો છે એ આંકડાઓમાં એકડાની અનુવૃત્તિ છે, એટલે અગિયાર, બાર, તેર, અને ચૌદ એ સઘળામાં એકડો એકનો એક જ છે, અને બીજા આંકડામાં એકડાની વ્યાવૃત્તિ છે, એટલે અગિયારમાં એકડો, બારમાં બગડો, તેરમાં ત્રગડો ને ચૌદમાં ચોગડો છે આ પ્રમાણે અનુવૃત્તિ અને વ્યાવૃત્તિ છે એ અન્યથા, વ્યતિરેકે કરીને અન્યમયાર્થિક પચકોશથી પ્રત્યગાત્મા ભિન્ન છે, એમ જાણીને સુમુખ પુરુષો અન્યમયાર્થિકોશથી આત્માને જૂદા કાઢે છે આત્માને જૂદા કાઢવા એટલે પચકોશથી ભિન્ન છે, આમ જાણવું અને તેણે જ્ઞાન થયા પછી જ તેઓ સંવિધાનરૂપ પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે ૩૭

અન્યતરશ્લોક- એ અન્યથા તથા વ્યતિરેકનો અર્થ તથા તે બંનેનો પચકોશમાં સમન્વય કેમ છે તે જણાવે છે -

અમાને સ્થૂલદેહસ્ય સ્વમે યદ્જ્ઞાનમાત્મન. ।
સોઽન્વયોવ્યતિરેકસ્તદ્જ્ઞાનેજ્ઞ્યાનવમાસનમ્

શબ્દાર્થ-સ્વમાવસ્થામાં સ્થૂલદેહનું અજ્ઞાન છતાં, જે આત્માનું જ્ઞાન થાય છે તે અન્યથા કહેવાય છે, અને આત્માનું જ્ઞાન છતાં, અન્ય (સ્થૂલદેહનું) જે અજ્ઞાન થયું, તે વ્યતિરેક કહેવાય છે ૩૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જ્ઞાત, સ્વમ, અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થાઓમાં આત્માનું જ્ઞાન હોય છે, માટે તેનો ત્રણે અવસ્થાઓમાં અન્યથા છે, અને સ્થૂલદેહનું, સ્વમ કે

સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જ્ઞાન હોય નથી માટે તેનો અન્યથા નથી પણ વ્યતિરેક છે, તેથી આત્મા, અન્યમયાર્થરૂપ સ્થૂલદેહથી ભિન્ન છે જાગૃત્ત્વ સ્થામાં સ્થૂલદેહનું જ્ઞાન છે, તેમ આત્માનું પણ જ્ઞાન છે સ્વમાવસ્થામાં આત્માનું જ્ઞાન છે, પણ સ્થૂલદેહનું જ્ઞાન નથી, એટલે સ્વમાવસ્થામાં આત્માનો અન્યથા છે, પણ સ્થૂલદેહનું જ્ઞાન ન હોવાથી તેનો વ્યતિરેક છે

શિષ્ય-સ્વમાવસ્થામાં આત્મા છે તેનું પ્રમાણ શું ?

ગુરુ-સ્વમાવસ્થામાં આત્મા છે, તેમાં સ્વાનુભવ સ્મરણ પ્રમાણ છે કોઈ માણસને વનમાં ફરવાનું સ્વમ આવ્યું હોય, અને જ્યારે તે જાગૃત થાય ત્યારે બીજા માણસને કહે કે, 'હું તો આજ સ્વમમાં વનમાં ફરવા ગયો હતો' એ કે તે માણસનો સ્થૂલદેહ તો શય્યામાં પડેલો છે ત્યારે તેના વનમાં ફરવાના સ્વમનો સાક્ષી કોણ છે? કોઈ નહિ પણ એ વેળા તેનો સાક્ષી આત્મા છે તેથી, અનુભવેલાં સ્વમનું, જાગૃત થયા પછી પણ સ્મરણ થાય છે તે સ્વમ સમયનો પોતાનો અનુભવ, સ્વમમાં આત્મા છે, એમાં પ્રમાણરૂપ છે

શિષ્ય-જાગૃત્ત્વસ્થામાં અને સ્વમાવસ્થામાં આત્મા એક છે કે ભિન્નભિન્ન છે ?

ગુરુ-જાગૃત્ત્વસ્થામાં જે આત્મા છે તેનો તે જ આત્મા સ્વમાવસ્થામાં છે, કારણ કે જાગૃત્ત્વ સ્થામાં અનુભવેલા પદાર્થો, સ્વમાવસ્થામાં સ્મરણમાં આવે છે, અને સ્વમાવસ્થામાં અનુભવેલા પદાર્થોનું સ્મરણ જાગૃત થયા પછી થાય છે 'જે અનુભવકર્તા છે તે જ સ્મરણકર્તા પણ છે' એવી વ્યાપ્તિ પણ છે જે જાગૃત્ત્વસ્થામાં અને સ્વમાવસ્થામાં આત્મા ભિન્ન ભિન્ન હોય તો, સ્વમાવસ્થામાં જાગૃત્ત્વસ્થામાં પદાર્થોનું સ્મરણ અને જાગૃત્ત્વસ્થામાં સ્વમાવસ્થામાં પદાર્થોનું સ્મરણ કેમ થાય? એટલા માટે ત્રણે અવસ્થાઓમાં આત્મા તો ભિન્ન નથી પણ એક જ છે એ ત્રણે અવસ્થાઓમાં આત્માની એકતાનું નિરૂપણ ફરવા માટે આ પ્રશ્નનું ત્રીજા ચોથા અને પાંચમા શ્લોકમાં જ્ઞાનની એકતાનું નિરૂપણ કરીને, આત્મા શ્લોકમાં 'જ્ઞાન એ જ આત્મા છે' એમ અમે સિદ્ધ કર્યું છે, તેથી જે જાગૃત્ત્વ

સ્થામાં આત્મા છે તે જ સ્વભાવસ્થામાં પણ છે; એટલે આત્માની અનુવૃત્તિ છે; પણ સ્થૂલ દેહની અનુવૃત્તિ નથી, અર્થાત્ તેની વ્યાવૃત્તિ છે. ૩૮

અવતરણિકા-‘સ્થૂલદેહ એટલે અન્નમયકોશ એ આત્મા નથી,’ એ વાત અન્ય બધેરેકથી સિદ્ધ કર્યા પછી, લિંગદેહના પર્યાયરૂપ બ્રાહ્મમય, મનોમય ને વિજ્ઞાનમય પણ આત્મા નથી,’ એ સિદ્ધ કરે છે:-

લિંગભાવે સુષુપ્તૌ સ્વાદાત્મનો ભાનમન્વયઃ
વ્યતિરેકસ્તુ તદ્ભાને લિંગસ્વાભાનમુચ્યતે ૩૯
શબ્દાર્થ-સુષુપ્તિમાં લિંગદેહનું ભાન થતું નથી, પણ આત્માનું ભાન થાય છે, તે અર્થભાને અન્વય કહેવાય છે, અને આત્માનું ભાન છતાં, લિંગદેહનું જ અભાન થાય છે, તે લિંગદેહને વ્યતિરેક કહેવાય છે. ૩૯

અન્દકાન્ત વિવરણ

સુષુપ્તિ અવસ્થામાં લિંગશરીરનું ભાન થતું નથી; કારણ કે, તેમાં મન, બુદ્ધિ આદિ સર્વનો હવ થાય છે. પરંતુ આત્માનું તો તે વખતે પણ ભાન થાય છે; કેમકે, મનુષ્ય જાગ્રત થયા પછી, ‘હું ઘણો વખત થયાં સુખે સુતો હતો,’ ‘મને નિદ્રામાં કાંઈપણ ભાન નહોતું,’ એવી રીતે સુષુપ્તિ અવસ્થાના સુખનું અને અજ્ઞાનનું સ્મરણ છે, ને તેનો અનુભવ કરનારો આત્મા પણ છે, માટે, સુષુપ્તિમાં લિંગશરીરનું અભાન છતાં, આત્માનું સાક્ષીરૂપે ભાન-સ્પૃરણ થાય છે; માટે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં આત્માનો અન્વય સમજવો, અને એ જ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં આત્માનું ભાન-સ્પૃરણ છતાં લિંગદેહનું અભાન-અસ્પૃરણ છે, તેથી એ લિંગદેહને વ્યતિરેક બોલવો. ૩૯

અવતરણિકા-પચકોશના વિવેચનનો આરંભ કરીને અન્દકાન્ત વિવેચન કરું, એ આવતા પ્રસંગથી જૂદાં પડે છે, એવી કોઈ શંકા કરે તેટલા માટે, બ્રાહ્મમયથી લઈને ત્રણ કોશોનો લિંગદેહમાં અન્તર્ભવ થાય છે તેથી, પંચકોશનું વિવેચન કરતી વેળા, લિંગદેહનું વિવેચન કરું એ ચાહતા પ્રસંગમાં અપેક્ષા ગણાય નહિ, એમ કહીને સિધ્ધને થયેલી શંકાનું શુદ્ધ સમાધાન કરે છે:-

તદ્વિવેકાદ્વિવિક્તાઃ સ્વઃ કોશાઃ પ્રાણ-
મનોધિયઃ ।
તે હિ તત્ર ગુણાવસ્થાભેદમાત્રાત્પૃથક્કૃતાઃ ॥

શબ્દાર્થ-તેના (લિંગદેહના) વિવેકથી બ્રાહ્મમયકોશ, મનોમયકોશ અને વિજ્ઞાનમયકોશનું વિવેચન થાય છે; કારણ કે તે (બ્રાહ્મમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમય) કોશોને તેમાં (લિંગશરીરમાં) બુદ્ધિની જૂદી જૂદી અવસ્થાઓથી ભિન્નભિન્ન કર્યા છે.

અન્દકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-હે ગુરુદેવ ! અહીં તમે આગળ વધા છે, એમ કહેવાની શ્રદ્ધા આપશો. પંચકોશના વિવેચનમાં લિંગદેહનું વિવેચન વધા છે.

ગુરુ-ના, વધા નથી. લિંગદેહમાં બ્રાહ્મમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમય એ ત્રણ કોશો સમાર્ધ જાય છે એવું આગળ (૩૪ માં શ્લોકમાં) વિવેચન કરી ગયા છીએ. વળી લિંગદેહથી આત્માની ભિન્નતાનું નિરૂપણ કરવાથી, તે લિંગદેહમાં સમાર્ધ જતા બ્રાહ્મમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમય એ ત્રણ કોશોથી આત્માની ભિન્નતા પણ સિદ્ધ થાય છે. માટે ચાલતા પ્રસંગમાં જ લિંગદેહનું વિવેચન કરવું થોડાં છે.

શિષ્ય-મહારાજ ! જ્યારે ત્રણ કોશો લિંગશરીરમય છે, તો પછી કોશના બ્રાહ્મમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમય એવાં જૂદાં જૂદાં ત્રણ નામો પડવાનું કારણ શું ?

ગુરુ-સત્ત્વગુણની અને રજોગુણની અવસ્થાઓના ભેદથી લિંગદેહમાં બ્રાહ્મમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમય, એમ ત્રણ કોશો જૂદાં જૂદાં કહ્યા છે. રજોગુણની અવસ્થા બ્રાહ્મમયકોશ કહેવાય છે; સત્ત્વગુણની અને રજોગુણની મિશ્ર અવસ્થા મનોમયકોશ કહેવાય છે; તથા કેવળ સત્ત્વગુણની અવસ્થા એ વિજ્ઞાનમયકોશ કહેવાય છે. ૪૦

અવતરણિકા-આનંદમયકોશ, જે કારણશરીર કહેવાય છે તેનાથી આત્માની ભિન્નતા અન્વયવ્યતિરેક કરીને સમજાવે છે:-

સુષુપ્ત્યમાને માનંતુ સમાધાવાત્મનોન્વયઃ
વ્યતિરેકસ્વાત્મમાને સુષુપ્ત્યનવમાસનમ્ ।
શબ્દાર્થ-સમાધિમાં સુષુપ્તિનું અભાન છતાં આત્માનું જ ભાન થાય તે અન્વય, અને આત્માનું ભાન થયા છતાં સુષુપ્તિનું અભાન થાય છે તે વ્યતિરેક છે. ૪૧

ચન્દ્રકોન્ટ વિવરણુ

આગળ (૫૫ માં શ્લોકમાં) સમાધિનું નિરૂપણ અમે કરીશું, છતાં અહિં કંઈક કહીશું. સમાધિ અવસ્થામાં કેવી સ્થિતિ થાય છે તે કહું છું તે સાંભળ. સુષુપ્તિ અવસ્થામાં ભાસતાં અજ્ઞાનનું સ્ફૂરણ સમાધિ અવસ્થામાં રહેતું નથી, પણ આત્માનું જ સ્ફૂરણ રહે છે, તેથી આત્માનો સમાધિમાં અન્વય છે; અને એ જ સમાધિમાં આત્માનું સ્ફૂરણ છતાં, સુષુપ્તિ અવસ્થામાં ભાસતાં અજ્ઞાનનું સ્ફૂરણ થતું નથી; આ તેનો સમાધિમાં વ્યતિરેક છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, આત્મા અજ્ઞમયાદિકોશથી સિદ્ધ છે. જ્યોત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને સમાધિમાં, આત્માની જે અનુવૃત્તિ તે અન્વય છે; પણ અજ્ઞમયાદિકોશની સર્વ અવસ્થાઓમાં અનુવૃત્તિ નથી. જે અજ્ઞમયાદિકોશ આત્મા હોય, તો આત્માની પેઠે તે કોશની પણ સર્વ અવસ્થામાં અનુવૃત્તિ હોવી જોઈએ; પણ તેમ છે જ નહિ, માટે અજ્ઞમયાદિકોશથી આત્મા સિદ્ધ છે. દાખલા તરીકે, સ્વપ્નમાં પરીવેશનાં પુષ્પોથી સ્વપ્ન સિદ્ધ છે, કારણ કે, સઘળાં પુષ્પોમાં સ્વપ્ન એક જ છે, ને પુષ્પો પરસ્પર સિદ્ધ છે. સર્વ ગાયોમાં રહેલી ગોત્વભૂતિ ગાયની પ્રત્યેક વ્યક્તિથી અભિન્ન છે; કારણ કે, ગાય વ્યક્તિ સિદ્ધિસિદ્ધિ છે, તો પણ ગોત્વ તો સઘળામાં એક જ છે. તેમ આત્મા પણ અજ્ઞમયાદિ પંચકોશોથી સિદ્ધ છે, કારણ કે આત્મા તે સર્વ કોશોમાં રહ્યો છે ને તે જ્યારે એક જ છે, ત્યારે પંચકોશ પરસ્પર જૂદા જૂદા છે. ૪૧

અવતરણિકા-અન્વયવિદેશવડે પાંચ કોશોથી ઘટા પાડેલા આત્માને પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે, એ વાત કહ્યા પછી, હવે તે વાતને પ્રતિપાદન કરનારી “અનુગ્રહમાત્રઃ પુરુષોન્માત્રમા” । “અનુગ્રહમાત્ર ચિરાગ્નિ હૃદયમાં અનુગ્રહ જેવડા અવતરમા પુરુષ રહેલા છે.” એ બુદ્ધિથી લઈને તં વિચારુણ્મુસવનં । “તે પુરુષને શુદ્ધ અને અમર બહુવો” સમજી, ઠાવજીની શ્રુતિઓનો અર્થ દર્શાવે છે.

યથા મુંજાદિપીકૈવભાત્મા યુક્ત્યા સમુદૃતઃ ।
ગરીરત્રિતયાદ્ધીરૈઃ પરં વ્રહ્મૈવ જાયતે ॥૪૨॥

શબ્દાર્થ-જેમ મુંજ (એક જાવના ઘાસ) માંથી ઈંધીકા (મુંજના મધ્યમાં રહેલી કૈમલ

સળી)નો યુક્તિથી ઉદ્ધાર કરવામાં આવે છે, તેમ ધીર પુરુષો ત્રણ શરીરોમાંથી, બુદ્ધિવડે, આત્માનો ઉદ્ધાર કરે છે, ત્યારે તે પરબ્રહ્મ જ થાય છે. ૪૨

ચન્દ્રકોન્ટ વિવરણુ

મુજ એક જાતનું ઘાસ છે. તેની વચમાં જે કૈમલ સળી હોય છે તેને ઈંધીકા કહે છે. એ ઈંધીકાની આસપાસ કદિન અને જાડાં ઘણાં પડ હોય છે. તે કદિન અને જાડાં પડોને દૂર કરી તેના મધ્યમાંથી જેમ ઈંધીકાને જૂદી કાઢવામાં આવે છે, તેમ જાત્તર્ય અને વૈરાગ્યાદિ સાધનસંપન્ન ધીર પુરુષો, ઉપર કહેલા પંચકોશોનો વિવેકથી વિચાર કરી, આત્માને ત્રણ શરીરોમાંથી જૂદા કરે છે, ત્યારે તે આત્મા પરબ્રહ્મરૂપ જ બહુાય છે; કેમકે, આત્મા અને પરબ્રહ્મ બંને સચ્ચિદાનંદરૂપ છે, તથાપિ પંચકોશોના આવરણથી પોતાની સચ્ચિદાનંદરૂપતા ટંકાઈ જવાથી, તે પંચકોશોને જ સ્વસ્વરૂપ માની લે છે, અને પોતાનું સ્વરૂપ જૂદી જવાથી દેહાદિનાં સુખદુઃખાદિ પોતામાં એટલે આત્મામાં માની લે છે; પરંતુ જ્યારે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી તે આવરણ દૂર થાય છે ત્યારે, તે સચ્ચિદાનંદરૂપ થાય છે. ૪૨

૨-મહાવાક્યોવાડે જીવ અને પરબ્રહ્મની એકતાનું પ્રતિપાદન

(૪૩-૬૫; ૭૩ શ્લોકા)

તત્ત્વમસિ એ મહાવાક્યનો અર્થ

(૪૩-૫૨; ૧૦ શ્લોકા)

અવતરણિકા-ત્રીમ શ્લોકથી એવાનીસમા રજીઝ સૂષીમાં, યુક્તિથી જીવની અને બ્રહ્મની એકતા પ્રતિપાદન કરી છે, તેથી અર્ધાં કોઈ પ્રશ્ન કરો કે, વત્ત્વમસિનો વિષય આટલો જ છે, તો વધારે વાત લેવાવાનું કારણ શું? એ પ્રશ્ન યોગ્ય છે, તેથી તેના સંસધ્ય ઉદ્દન કરવા માટે જણાવતું જરૂર છે કે, વેદાન્તનું જ્ઞાન સંપૂર્ણ થવા મટે, જેમ બંને તેમ વધારે પ્રમાણે આપવાથી, સંસધ્ય વિપરીતમાત્રના વગેરે નાશ પામે છે તે માટે, આટલે સૂષી યુક્તિથી જીવની અને બ્રહ્મની એકતા સમજવી છે, અને હવે અવતરણી એકતાસૂષી નિષ્કર્ષને “તત્ત્વમસિ” વગેરે વેદનાં મહાવાક્યોથી સિદ્ધ કરવામાં આવે છે

પરાપરાત્મનોરેવં યુક્ત્યા સંભાવિતઃ ।
તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યૈઃ સામાન્યત્વાગેન લક્ષ્યતે

શબ્દાર્થ-એ પ્રકારે યુક્તિએ કરીને જીવાત્મા અને પરમાત્માની એકતા સિદ્ધ કરી તે જ એકતા, 'તત્ત્વમસિ' ઇત્યાદિ વાક્યોએ કરીને, ભાગત્યાગ લક્ષણાવૃત્તિથી જણાય છે. ૪૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

'તત્ત્વમસિ' (૭-દો ૧-૮-૭) 'અહં બ્રહ્માસ્મિ' (પરમહંસ ઉં ૩) 'અયમાત્મા વ્રજા' (અં. બૃ. ઉં ૩-૬) 'પ્રજ્ઞાનં વ્રજા' (બૃહદારણ્યક ઉં ૨-૫-૧૧) આ ચાર વેદનાં મહાવાક્યો છે. તેનું વિવેચન મહાવાક્ય વિવેક નામના (પાંચમા) પ્રકરણમાં વિસ્તારથી કરીશ. અહીં 'તત્ત્વમસિ' એ મહાવાક્યમાં તત્ પદનો અર્થ પરમાત્મા અને ત્વં પદનો અર્થ જીવાત્મા છે, અને અસિ પદ જીવાત્માની તથા પરમાત્માની એકતાનો યોગ કરે છે. 'તે (પરમાત્મા) તું છે,' એવી રીતે એ મહાવાક્યનો અર્થ છે. તે અને સમબળું હું. 'તત્ત્વમસિ' જીવાત્મા પ્રત્યે ઉપદેશરૂપ વાક્ય છે. આ મહાવાક્યમાં પરમાત્માનાં અને જીવાત્માનાં પરસ્પર સમાન લક્ષણો દર્શાવીને, યુક્તિથી તેઓની એકતા સિદ્ધ કરી છે. પરમાત્મામાં રહેલા સર્વજ્ઞતા આદિક ધર્મો અને જીવાત્મામાં રહેલા અપ્રજ્ઞતા આદિક ધર્મો પરસ્પર વિરુદ્ધ છે; તે વિરુદ્ધ ધર્મોને ભાગત્યાગ લક્ષણાવૃત્તિ ત્યાગ કરવાથી, તે બંનેનું સ્પષ્ટ રીતે એકત્ય બાજુવામાં આવે છે. એ ભાગત્યાગનું નિરૂપણ આગળ ૪૬-૪૭ માં શ્લોકમાં કહ્યું છે. ૪૩

અવતરણિકા-કોષ પણ વાંચનાર અર્થે જણવા માટે તેમાં રહેલાં પદોના અર્થ જણવાની જરૂર છે, આવે ન્યાય હોવાથી, પ્રથમ તત્ત્વમસિ એ મહાવાક્યમાં રહેલા તત્ પદનો અર્થ કહે છે.

જગતો યદુપાદાનં માયામાદાય તામસીમ્ ।
નિમિત્તં શુદ્ધસત્ત્વાં તામૃચ્યતે વ્રજા તદ્વિરા ॥
શબ્દાર્થ-તામસી માયાનો-પ્રકૃતિનો સ્વીકાર કરીને જગતનું ઉપાદાન કારણ જે બ્રહ્મ થાય છે અને શુદ્ધ સત્ત્વપ્રધાન માયાનો સ્વીકાર કરીને જે બ્રહ્મ નિમિત્ત કારણ થાય છે, તે બ્રહ્મને તત્ત્વ પદે કરીને કહેવામાં આવે છે. ૪૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સંચિદાનં બ્રહ્મ, તમોગુણ જેમાં મુખ્ય છે એવી માયાની ઉપાધિથી સ્થાવર જગમાત્રક

જગતનું ઉપાદાન કારણ થાય છે, અર્થાત્ જગતના અધ્યાસના અધિધાનરૂપ થાય છે; અને શુદ્ધ સત્ત્વપ્રધાનમાયાની ઉપાધિથી જગતનું નિમિત્ત કારણ થાય છે, અર્થાત્ ઉપાદાન આદિક કારણોના બાજુવાવાળો કર્તા પણ તે જ થાય છે એકનું એક બ્રહ્મ જગતનું નિમિત્ત કારણ છે તેમજ ઉપાદાન કારણ પણ છે; એટલે તે અસિત્ત નિમિત્તોપાદાન છે. એક જ વસ્તુ એક જ વસ્તુનું ઉપાદાન કારણ ને નિમિત્ત કારણ પણ હોય તે અસિત્ત નિમિત્તોપાદાન કહેવાય છે. બ્રહ્મ પણ નિમિત્ત અને ઉપાદાન એમ ઉભયરૂપ છે, અને એ જ 'તત્ત્વમસિ' એ મહાવાક્યમાં રહેલાં તત્ પદનો અર્થ છે.

શિષ્ય-નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ બૂદાં બૂદાં હોવાં જોઈએ. જેમકે, ઘટનું ઉપાદાન કારણ યત્તિકા છે, અને નિમિત્ત કારણ કુભાર, દડ, ચક્ર, ચીવર આદિ છે, તો પછી બ્રહ્મને જગતનું અસિત્તનિમિત્તોપાદાન કારણ તમે કહો છો, એ કેમ સંભવે ?

શુરુ-નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ સિત્તસિત્ત હોવાં જોઈએ એ તારું કહેવું સત્ય છે, પરંતુ એ કાંઈ વ્યાપ્તિ નથી; કારણ કે, કેટલેક ઠેકાણે નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ એક પણ હોય છે. જેમ ઉર્લુનાસિ-કરોળીઓ પોતાના મુખમાંથી લાગના તણ કાઢે છે, તેમાં નિમિત્ત અને ઉપાદાન કારણ પોતે જ છે; તેમ બ્રહ્મ પણ જગતનું નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ બને છે. ૪૪

અવતરણિકા-હવે ત્વં પદનો અર્થ શુદ્ધ સમભવે ઉ-
યદા મલિનસત્ત્વાં તાં કામકર્મોદિદૃવિતામ્ ।
આદત્તે તત્પરં વ્રજા ત્વંપદેન તદોચ્યતે ॥૪૫॥

શબ્દાર્થ-તે પરબ્રહ્મ જ્યારે મલિનસત્ત્વપ્રધાન અને કામ તથા કર્મઆદિથી દ્રવ્યજુવાળી તે (માયા-અવિદ્યા)ને ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે તે (બ્રહ્મ) ત્વં પદે કરીને બોલાય છે. ૪૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જે અસિત્તનિમિત્તોપાદાન છે તે જ બ્રહ્મ, મલિનસત્ત્વ પ્રધાન એટલે તમોગુણથી તથા રમેગુણથી મળેલા સત્ત્વજુવાળી અને વિષયની

પ્રજ્ઞ તથા કેમ કરીને દૂષિત થયેલી અવિદ્યા-
રૂપ ઉપાધિનો સ્વીકાર કરે છે, ત્યારે તે બ્રહ્મ
'તત્ત્વમસિ' પદમાં ત્વં પદના અર્થરૂપે કહેવાય છે,
એટલે એ અલ્પજ્ઞ જીવાત્મા કહેવાય છે. ૪૫

અવતરણિકા-તત્ત્વ તથા ત્વં પદનો અર્થ કહીને હવે
તે બને પદોથી ચર્ચામાં વાક્યનો સામ્યો અર્થ કહે છે -

ત્રિતીયામપિતાં મુક્તવા પરસ્પરવિરોધિનીમ્
અસંહં સન્નિવિદાનંદં મહાવાક્યેન લક્ષ્યતે

શબ્દાર્થ-તે ત્રણ પ્રકારની પરસ્પર વિરોધી
માયાને મૂકીને, મહાવાક્યે કરીને અખંડ સન્નિ-
વાનંદ બ્રહ્મ લક્ષણાવૃત્તિથી જણાય છે. ૪૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

તમોગુણ પ્રધાન (પ્રકૃતિ), શુદ્ધ સત્ત્વગુણ-
પ્રધાન (માયા), અને તમોગુણ તથા રજોગુણ
યુક્ત મલિન સત્ત્વગુણ પ્રધાન (અવિદ્યા) એવી
રીતે ત્રણ પ્રકારની માયા છે, તેથી પરસ્પર
વિરોધવાળી છે. તે ત્રિવિધ માયાનો ત્યાગ કર-
વાથી 'તત્ત્વમસિ' ઇત્યાદિ મહાવાક્યવડે લક્ષણા-
વૃત્તિથી સમ્ભૂતીય, વિભૂતીય અને સ્વગત ભેદ-
રહિત સન્નિવિદાનંદ એવા પરબ્રહ્મનો ભોધ
થાય છે. ૪૬

અવતરણિકા-માગત્યાગ લક્ષણાવૃત્તિથી વાક્યાર્થનો
ભોધ કર્યા કરવામાં આવ્યો છે, આથી સમ્પન્ન બાજ-
ત્યાગ લક્ષણાવૃત્તિ દર્શાવે દેખાડે છે.-

સૌજ્યમિત્યાદિવાક્યેષુ વિરોધાત્તદિદન્તયોઃ
ત્યાગેન માગયોરેક આશ્રયો લક્ષ્યતે યથા ॥

શબ્દાર્થ-તે આ દેવદત્ત છે' ઇત્યાદિ
વાક્યોમાં, જેમ દેવદત્તરૂપ એક જ લક્ષણા-
વૃત્તિથી જણાય છે, તેમ તત્ત્વા-નેપણું અને
ધંદલા-આપણું, તે બન્નેનો વિરોધ હોવાથી,
ભાગત્યાગ લક્ષણાએ કરીને તે બન્ને વિરુદ્ધ
અંશનો ત્યાગ કરવાથી એકતા જણાય છે. ૪૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

(ત્રણ પ્રકારની વૃત્તિઓ)

મુખ્યવૃત્તિ, લક્ષણાવૃત્તિ, અને ગૌણીવૃત્તિએ
કરીને વાક્યાર્થનો ભોધ થાય છે ' ઘડો છે, પટ
(વસ્ત્ર) છે, ' ઇત્યાદિક સ્થળમાં મુખ્ય વૃત્તિએ
કરીને અર્થભોધ થાય છે. જ્યાં મુખ્ય અર્થનો

ભોધ થતો હોય ત્યાં લક્ષણાવૃત્તિથી ભોધ થાય છે
' ગંગામાં ઘોષ: ' ' ગંગામાં ઘોષ (નેહ-નેસ) છે, '
ત્યાં ગંગા એટલે ગંગાજીના જલનો પ્રવાહ એવો
અર્થ થાય, પણ તેમાં ઘોષ સભવે નહિ; માટે
ગંગાના કિનારા ઉપર ઘોષ એટલે ગાયોનો ગોઠો
અથવા નાનુ ગામડું છે, એવો અર્થ લક્ષણાવૃત્તિથી
કરવો પડે છે.

શિષ્ય-' પ્રજાલ્પાદિ પંક્ત્ય વૃત્તાદત્પર્શનં વસ્તુ '
' કાદવમાં પગ નાખી ધોવા કરતા, તેમાં પગ
ન નાખવો એ ઉત્તમ છે ' એ -માયથી ' ગંગામાં
ઘોષ છે, ' એમ ન કહેતાં, ' ગંગાના કિનારા
ઉપર ઘોષ છે ' એમ કહેવું ઠીક છે, કારણ કે,
' ગંગામાં ઘોષ છે ' એમ કહેવાથી અર્થમાં ભાધ
આવે છે, તેથી લક્ષણા માનવી પડે છે, માટે તેવું
ગૌરવ કરવું એ ઠીક નથી.

ગુરુ-શાસ્ત્રકાંતુ માનવુ વ્યર્થ હોય નહિ.
ધણુ શાસ્ત્રકારોએ લક્ષણાવૃત્તિ માની છે. ' ગંગામાં
ઘોષ ' એમ કહેવું વ્યર્થ નથી, પરંતુ તે અભિ-
પ્રાયવાણુ છે. તેનો અભિપ્રાય આવે છે- ' ગંગાના
પ્રવાહથી ધણુ દૂર ઘોષ હોય, પણ ગંગાના
કિનારા ઉપર ઘોષ છે એમ કહે, તો ઘોષ ગંગા-
જીના પ્રવાહની પાસે અને પવિત્ર સ્થલમાં છે,
એવો ભોધ થાય નહિ; એટલા માટે, ' ગંગામાં
ઘોષ છે ' એમ કત્યુ છે. એથી એક તો શીતલ-
તાનો ભોધ થાય છે, બીજો પવિત્રતાનો ભોધ
થાય છે, અને ત્રીજો પ્રવાહની સમીપતાનો ભોધ
થાય છે. એવી રીતે અનેક અભિપ્રાય ગમ્ભિત
આ એક વાક્ય છે.

ત્રણ પ્રકારની લક્ષણાવૃત્તિ

આ લક્ષણા ત્રણ પ્રકારની છે જહત્,
અજહત્ અને જહદજહત્. (૧) જેમાં સ્વાર્થ
(સ્વ+અર્થ) નો ત્યાગ થાય, તે જહત્ લક્ષણા
કહેવાય છે. જેમકે, ઉપર કહેલ, ' ગંગામાં ઘોષ. ' '
એ દર્શાવતાં ' ગંગા ' પદનો અર્થ ને પ્રવાહ છે
તેનો ત્યાગ કરીને, ' ગંગાનુ તીર ' એવો અર્થ થાય
છે. (૨) જેમાં સ્વાર્થનો ત્યાગ ન થાય પણ બીજો
પણ કેટલોક અર્થ ગ્રહણ કરવો પડે છે તે માટે તે
અજહત્ લક્ષણા કહેવાય છે. જેમકે, ' વાત્સ્યો
દધિરવપતો ' કાગડથી દહીનું રસણ કરેને, ' એવી
રીતે કાગડે કલાથી તે એ કેવલ કાન

રક્ષણ કરે અને કુતરાં બીલાડાંથી રક્ષણ ન કરે તો કુતરાં બીલાડાં દહીં ખાઈ જાય, તો પછી દહીંના રક્ષણ કરવાનું પ્રયોજન શું? માટે ઉપલા વચનમાં જે 'કાચેમ્બો' પદ છે તે, દહીંને બગાડનારાં નેટલાં પ્રાણી કાગડાં, બીલાડાં અને કુતરાં વગેરે હોય તે સર્વને બોધ કરે છે. તેમાં શક્યાર્થ કાગડાં રાખે છે, અને લક્ષ્યાર્થ બીલાડાં, કુતરાં આદિના બોધ થાય છે. (૩) જેમાં એક ભાગનો ત્યાગ અને એક ભાગનો ત્યાગ ન થાય તે જહહજહહત્ લક્ષણ કહેવાય છે. વેદાંતશાસ્ત્રમાં એનું બીજું નામ ભાગત્યાગલક્ષણ પલુ છે. જેમકે, પ્રથમ કાશીમાં કાગલુ માસમાં શ્રીમત દેવદત્ત જેવામાં આઠ્યો હોય, તે જ પાછો મથુરામાં શ્રાવણ માસમાં ગરીબ જેવામાં આવે, ત્યારે તેને બેઠને કાઈ કહે કે 'સોડવં દેવદત્ત:' 'તે જ આ દેવદત્ત.' અર્થાત્ કાગલુ માસમાં કાશીમાં જે દેવદત્ત જેવામાં આઠ્યો હતો તે જ આ દેવદત્ત મથુરામાં શ્રાવણ માસમાં જેવામાં આવે છે. આ વાક્યમાં વિરોધ આવે છે; કેમકે, દેવદત્ત પ્રથમ જેવામાં આઠ્યો હતો ત્યારે દેશ કાશી અને કાલ કાગલુ માસ હતો અને તે વખતે તે શ્રીમંત હતો; પછી જેવામાં આઠ્યો ત્યારે દેશ મથુરા અને કાલ શ્રાવણ માસ હતો અને તે વખતે તે ગરીબ હતો; તેથી તે દેશ અને તે કાલ અને તે અવસ્થા વિશિષ્ટ તેમ જ આ દેશ અને આ કાલ અને આ અવસ્થા વિશિષ્ટ દેવદત્ત એવી રીતે વિશેષણ લાગવાથી, દેવદત્ત ભિન્ન હોય એમ જણાય છે; કારણ કે, વિશેષણના ભેદથી વિશેષણ-વિશિષ્ટનો પલુ ભેદ હોય છે. માટે, તે દેશ, તે કાલ અને તે અવસ્થા તેમ જ આ દેશ, આ કાલ અને એ અવસ્થા એ પરસ્પર વિરુદ્ધ વિશેષણનો ત્યાગ કરવાથી માત્ર દેવદત્ત વ્યક્તિ રહી જાય છે. એથી તે દેશ અને તે કાલ તથા આ દેશ અને આ કાલરૂપી પરસ્પર વિરુદ્ધ ભાગનો ત્યાગ કરવો, અને દેવદત્તરૂપી ભાગનો ત્યાગ ન કરવો, તેથી તે ભાગ-ત્યાગ લક્ષણ કહેવાય છે. એ ભાગત્યાગલક્ષણથી એકતાનો બોધ થાય છે.

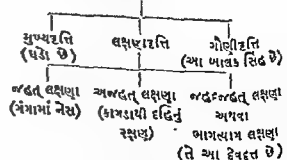
‘સિદ્ધો માળવક:’ ‘આ બાલક સિદ્ધ છે.’ ત્યાં ગોણીવૃત્તિથી અર્થબોધ થાય છે. સિદ્ધ રાખ્દની પ્રવૃત્તિ મુખ્ય વૃત્તિએ કરીને જંગલી

ફર જનવરમાં છે, અને સિદ્ધના જેવા દુરતા અર્થ ગુણવાળા બાળકમાં સિદ્ધરાખ્દની પ્રવૃત્તિ, ગોણી વૃત્તિએ કરીને થાય છે; કારણ કે, બાળક પેને કાંઈ સિદ્ધ નથી; પલુ તેના જેવા ચલુ તેનામાં છે, તેથી તેમાં સિદ્ધ રાખ્દની ગોણીવૃત્તિથી પ્રવૃત્તિ થાય છે.*

શિષ્ય પૂછે છે:—ગુરુદેવ ! ‘તત્ત્વમસિ’ ‘તે (સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા) તું છે,’ એવી રીતે છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં ચૈતકેતુ વિદ્યામાં ચૈતકેતુ પ્રત્યે તેના પિતાએ ઉપદેશ કર્યો છે, એમાં જીવાત્માના અને પરમાત્માના અભેદનો બોધ છે, એ કેમ સંભવે ? કારણ કે, જીવ અદ્યપ્ત, અજ્ઞ શક્તિને પરાધીન છે, ત્યારે ઈશ્વર સર્વજ્ઞ, સર્વ શક્તિમાન અને સ્વતંત્ર ધર્મવાળા છે, એટલે તે બેની એકતા કેમ સંભવે ?

ગુરુ કહે છે—સાંભળ. જીવાત્મામાં ‘જીવ’પદથી અને પરમાત્મામાં ‘પરમ’પદથી ભેદ ભાસે છે, તેમ જ જીવાત્મા અદ્યપ્ત છે ને પરમાત્મા સર્વજ્ઞ છે, તેથી પલુ ભેદ ભાસે છે; તો પછી તે બંનેની એકતા કેમ કહી શકાય ? આ શંકા તું સમાધાન ભાગત્યાગલક્ષણથી કરવામાં આવે છે. જીવાત્મામાંથી જીવપદ અને અદ્યપ્તપણુરૂપી વિરુદ્ધ અંશને કાઢી નાંખવાથી અને પરમાત્મામાંથી પરમપદ અને સર્વજ્ઞપણુરૂપી વિરુદ્ધ અંશને કાઢી નાંખવાથી, બન્નેમાં ‘આત્મા,’ ‘આત્મા’ એવી રીતે એક જ રૂપ રહી જાય છે. આ રીતે ભાગત્યાગલક્ષણવડે ‘તત્ત્વમસિ’ જે વાક્યમાં જીવાત્માની અને પરમાત્માની એકતાનું પ્રતિપાદન કરેલું છે.† જગ

* વૃત્તિઓ

† ટીપ્પણ—બીજગણીતના એક સિદ્ધાંત પ્રમાણે સમજવાથી આ વિષય વિશેષ સ્પષ્ટ થશે.

અ-ક+પ. ઇ-ક+પ. એમાંથી બ અને ધ ને અ-

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે દર્શાવેલીને હવે તે દર્શાવત, મહાવાક્યાર્થ નિરૂપણ કરવારૂપી સિદ્ધાંતમાં યશાય છે:-

માત્યાવિદ્યે વિહાયૈવમુપાધિ પરજીવયોઃ ।
અસ્વંહં સન્નિવદાનંદં પરં બ્રહ્મૈવ રુદ્ધયતે ૪૮

સમાન છે અને એની ક્રિયાનુશ્રય છે, તે કાદી નાંખીએ તો અન્ન અને રન્ન થાય એટલે કન્ન=અન્ન

(૧) જીવ=આત્મા+અદ્વૃષ્ટત્વ વગેરે

(૨) પ્રજ્ઞ=પરમાત્મા=આત્મા+પરમત્વ, સર્વજ્ઞત્વ વગેરે.

આ બે સમાનરૂપિયો પદો અથવા સમીકરણો છે. એમાં પ્રત્યેકમાં એક પદ “આત્મા” સમાન છે, અને બીજાં પદો “અદ્વૃષ્ટત્વ” અને “સર્વજ્ઞત્વ” અસમાન છે. આ અસમાન વત્તો કાદી નાંખીએ એટલે સમાન પદો એક થાય છે.

તે જ પ્રમાણે પ્રથમ સમીકરણમાંથી ‘અદ્વૃષ્ટ’-એ અસમાન પદ કાદી નાંખીએ તો જીવાત્મા=આત્મા થાય.

બીજા સમીકરણમાંથી ‘પરમત્વ’ એ અસમાન પદ કાદી નાંખીએ તો પ્રજ્ઞ=આત્મા થાય કારણ કે અદ્વૃષ્ટ અને પરમત્વ એ બંને વાચ્યાર્થ મિશ્રાય છે, પરસ્પર સાપેક્ષતાવાળા છે, આરોપિત છે. એ બે એકબીં કદીએ તો આત્મા=જીવ=પ્રજ્ઞ થાય. આ રીતે “તત્ત્વ-મત્તિ”નો અર્થ સમજવાનો છે. આ રીતે સમજવાની ને યુક્તિ તેને વેદાંતમાં ભાગત્યાગવશસ્વારૂપિ કહે છે; અને “તત્ત્વમત્તિ”નો તે જ અર્થ છે. જીવ અને પ્રજ્ઞ એ બેમાં ને અંશાઅંશી જાણ છે તે જ અદ્વૃષ્ટત્વ અને સર્વજ્ઞત્વનું કારણ છે. જ્ઞાનથી એ કારણનો નાશ થાય એટલે જીવ તથા પ્રજ્ઞની એકતા સિદ્ધ થાય, અને તે અનુભવમાં આવે એટલે મુક્તિ થાય. આ દરમિયાન જન્મ અને જીવના મૂળમાં “આત્મા” રહેલો છે. પ્રજ્ઞમાં પણ “આત્મા” રહેલો છે, અને બંનેમાં આ આત્મા એક જ છે. એ બંનેમાં જન્મનું એવું નામ અદ્વૈત જ્ઞાન. માત્ર જન્મત્વ અને જીવની ઉત્પત્તિ સમજવામાં નહીં બ્લુના વહેલી માન્યતા રહેલો છે. તેમાં અન્યથા શ્રીવિવારવૃષ મુનિ શ્રીશંકરાચાર્યના સિદ્ધાંતને અનુસરીને પ્રજ્ઞને જ જન્મ-તનું અને જીવનું અભિન્નનિમિત્તોપાદાન કારણ માને છે. પણ પ્રજ્ઞમાંથી આ જન્મ અને જીવ કેવી રીતે થયા, તેનું કારણ કોઈ પણ કળી શકતું નથી. (વેદ પણ નહિ). એ ને ન સમજાય એવું વાર (maasagad jag) તે જ માયા, તે જ પ્રકૃતિ, તે જ ઉચ્ચ (એકના બહુ થવાની), તે જ એકમણ શક્તિ, તે જ અલોકિક શક્તિ, તે જ અવિદ્યા, તે જ ભદ્રવૃત્તી, તે જ આંદ્ર-ભવિક શક્તિ; તે જ ઐશ્વર્ય, તે જ શ્રમ, તે જ વિચર (અચિત્ત પરિણામ), અને તે જ પરિણામ, એવા જદુ નામે વ્યવહારાય છે.

શબ્દાર્થ-એ પ્રકારે પરમાત્માની અને જીવાત્માની ઉપાધિરૂપ માયા અને અવિદ્યાને વળવાથી, અખંડ સન્નિવદાનંદ એવા પરબ્રહ્મ જ લક્ષણાવૃત્તિથી જણાય છે.* ૪૮

અન્નકાન્ત વિવરણુ

પરમાત્માને માયાની ઉપાધિ છે; તે સ્વતંત્ર, સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન અને સન્નિવદાનંદરૂપ છે, તે માયાના વશમાં નથી, પરંતુ તેણે પોતે માયાને વશમાં રાખી છે. જીવાત્મા અવિદ્યાની ઉપાધિ-વાળો છે; તે પરતંત્ર, અદ્વૃષ્ટ અને અદ્વૃષ્ટશક્તિ-વાળો છે; અને તે અવિદ્યાના વશમાં છે. એટલે તત્કાલ જ બન્ને વચ્ચે છે. હવે પરમાત્માને માયા-આદિ ને ઉપાધિ વળગી છે તેનો ત્યાગ કરવો, અને જીવાત્માને અવિદ્યા આદિ ને ઉપાધિ વળગી છે તેનો ત્યાગ કરવો. એવી રીતે પરસ્પર વિરુદ્ધ ઉપાધિનો ત્યાગ કરવાથી, ‘તે આ દેવદત્ત છે’ તેમાં જેમ ‘તે’ અને ‘આ’ એ પરસ્પર વિરુદ્ધ ભાગનો ત્યાગ કરવાથી, પૂર્વ દીડેલો અને હમણાં દીડેલો દેવદત્ત એક જ છે, એવું દેવદત્તના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે, તેમ જ જીવાત્મા અને પરમાત્મામાં પણ ભાગત્યાગરૂપી લક્ષણાવૃત્તિએ કરીને ભેદરહિત, એક જ, અખંડ સન્નિવદાનંદ પરબ્રહ્મ જણાય છે. ૪૮

* દીપ્તપણુ-જુએ ભગવદ્ગીતા અ. ૧૩ મો. ક્ષેત્રજ્ઞ જાપિ માં વિદિ એ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે, હે અર્જુન । સર્વ જ્ઞેયોને એલે સર્વ શરીરોને વિષે હેઠ, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ વગેરેને જણાવશે ને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે શુદ્ધ જીવ, તેને પણ હું (ભગવાન) રૂપ જણુ. એ રીતે અર્જુન પ્રત્યે ભગવાને પોતા સાથે ક્ષેત્રજ્ઞનું એકપણું નિરૂપણ કર્યું છે. તે જ રીતે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ચોથા સ્કંધના ૨૮ મા અધ્યાયમાં પુરુષનો નોખાખાનમાં જીવને ઉશર સાથે પેતાનું એકત્વજ્ઞાન હૃદયમાં સાચું ઉશરે જીવને પોતા સાથે એકતાને ઉપદેશ કર્યો છે. ભૂતો શ્લોક અર્ધ મવામ વાન્યસ્ત્વં, ત્વમેવાહ વિચક્ષ્વ મો । ન ચૌ પર્યતિ કવચવિદ્ઞ જાનુ મનામ વા ભાવાય-હે જીવ । હું છું તે જ તું છે માતાથી તું નહોતો નથી. તું છે તે જ હું છું, એમ મારું તથા તારું એકપણું વિચારી નો. ને જ્ઞાનવાન પુરુષો છે, તે આપણા બેમાં કોઈ પણ સમયે કિચિત્ માન પણ બેઠે નહોતો નથી, એટલે જીવ-ઉશરને એકરૂપ જાણે છે. આ ઇલાહિ કૃતિ રમૃત પુરુષમાં પ્રયત્નાત્માને પરમાત્મા સાથે અભેદ નિરૂપણ કર્યું છે.

અવતરણિકા-મહાત્માએ કરીને લક્ષણાદિતિથી જાણવા યોગ્ય એવા પરમશક્તિ સવિકલ્પ કે નિર્વિકલ્પ છે? આની શંકા કરીને શિષ્ય બંને પક્ષમાં દોષ દેખાડે છે.

સવિકલ્પસ્ય લક્ષ્યત્વે લક્ષ્યસ્ય સ્વાદવસ્તુતા નિર્વિકલ્પસ્ય લક્ષ્યત્વં ન દર્શન ચ સંભવિ ॥

શબ્દાર્થ-(નો) સવિકલ્પને લક્ષ્યતા (હોય તો) લક્ષ્યની અવસ્તુતા (મિથ્યાત્વ) થાય છે; અને નિર્વિકલ્પની લક્ષ્યતા જોઈ નથી, તેમ તેનો સંભવ પણ નથી. ૪૯

ચંદ્રકાન્ત વિવરણ

નામ અને રૂપ બંને અજ્ઞાન કલ્પિત છે; કારણ કે, તે માયિક છે.

‘અસ્તિ માતિ પ્રિયં રૂપં નામચેદયંયંચકમ્ ।

આયં ત્રયં દ્વયરૂપં માયારૂપં તત્ત્વઃ પરમ્ ॥’

અસ્તિ (સત), ભાતિ (ચિત), પ્રિય (આનંદ), રૂપ અને નામ એ પાંચ અર્થો છે. તેમાં પહેલાં ત્રણ એટલે અસ્તિ, ભાતિ અને પ્રિયતા, એ બ્રહ્મરૂપ છે; અને પછીનાં બે નામ અને રૂપ, એ માદ્યારૂપ-માયિક છે.’ એ શ્લોકમાં પણ નામ અને રૂપને માયિક કહ્યાં છે. અખંડ અને સદૃષ બ્રહ્મમાં અવયવવાળાં અને અસદ્ એવાં નામ, ભતિ વગેરેની જે કામના તેનું નામ વિકલ્પ, અને તે સહિત જે હોય તે સવિકલ્પ કહેવાય એટલે સગુણબ્રહ્મ, અને જેને નામ, રૂપ આદિ ન હોય તે નિર્વિકલ્પ કહેવાય એટલે નિર્ગુણબ્રહ્મ કહેવાય.

શિષ્ય-‘તત્ત્વમસિ’ ઇત્યાદિ વાક્યે કરીને જે લક્ષ્ય તે લક્ષણાદિતિએ કરીને જાણાય છે, એમ તમે કહ્યું તે તો ઠીક; પણ તે લક્ષ્ય, સવિકલ્પ કહે છે કે નિર્વિકલ્પ? જો સવિકલ્પ લક્ષ્ય (લક્ષણાથી જાણવા યોગ્ય બ્રહ્મ છે) એમ કહેશે તો તે લક્ષ્યને એટલે બ્રહ્મને મિથ્યાપણું પ્રાપ્ત થશે; કારણ કે, સવિકલ્પ માયિક છે, અને તેથી તે મિથ્યા છે. વળી નિર્વિકલ્પ લક્ષ્ય (લક્ષણાથી જાણવા યોગ્ય) છે. એમ કહેવું પણ ઉચિત નથી; કારણ કે નિર્વિકલ્પને લક્ષ્યપણું એવામાં આવ્યું નથી, તેમ સંભવતું પણ નથી. જે લક્ષ્ય (જાણવા યોગ્ય) હોય તે નિર્વિકલ્પ કહેવાય જ નહિ; કેમકે, લક્ષ્યના ધર્મવાળા પદાર્થને નિર્વિકલ્પ કહેવો એમાં વસ્તો-વ્યાધાત નામનો દોષ આવે છે.

વસ્તો-વ્યાધાન દોષ

પોતે જે જોલે તેમાં જ વ્યાધાત કહેતાં વિરોધ આવે તે વસ્તો-વ્યાધાત નામનો દોષ કહેવાય છે. ‘મારી મા વાંઝણી છે,’ ‘મારે છત્ર નથી,’ એવી રીતનું જોલવું એ વસ્તો-વ્યાધાત કહેવાય છે; કારણ કે, મારી મા એમ કહેવું તેમાં જ, તેની માનું પુત્રપણું સિદ્ધ કરે છે, અને વાંઝણી અપુત્રપણું સિદ્ધ કરે છે; તેમ જ મારે છત્ર નથી તે મૂળપણું સિદ્ધ કરે છે, પરંતુ તે જે જોલે છે તે તેની છત્રનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરે છે. આમાં પણ પરસ્પર વિરોધ આવે છે, તેને વસ્તો-વ્યાધાત દોષ કહેવામાં આવે છે.

સારાંશ કે, સવિકલ્પને લક્ષ્ય (જાણવા યોગ્ય) કહેવામાં લક્ષ્યને મિથ્યાપણું પ્રાપ્ત થાય છે, અને નિર્વિકલ્પને લક્ષ્ય કહેવામાં વસ્તો-વ્યાધાત દોષ આવે છે. એવી રીતે ઉભય પક્ષમાં દોષ હોવાથી ‘તત્ત્વમસિ’ ઇત્યાદિ વાક્યેનું લક્ષ્ય કોણુ? ૪૯

અવતરણિકા-ગુરુ સમજાવે છે કે તારો પ્રશ્ન ત્રિપદ હોવાથી આવો પ્રશ્ન કરવો યોગ્ય નથી. તોપણ તે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો ‘જેવો યક્ષ તેવો બલિ,’ ‘જેવો દેવ તેથી પૂજા’ એ ન્યાયને અનુસારે, અથવા ઉત્કૃષ્ટકૃતિના ન્યાયથી શિષ્યના પ્રશ્નમાં જ દોષોની પડપરા કહે છે.

વિકલ્પો નિર્વિકલ્પસ્ય સવિકલ્પસ્ય વા મયેવ આવ્યે વ્યાહતિરન્યત્રાનવસ્થાત્માશ્રયાદયઃ ॥*

શબ્દાર્થ-તે જે વિકલ્પ કયાં તે વિકલ્પ, નિર્વિકલ્પને વા સવિકલ્પને થાય છે? આવમાં એટલે નિર્વિકલ્પના વિકલ્પ પક્ષમાં વ્યાધાત આવે છે; અને ણીમ પક્ષમાં એટલે સવિકલ્પના વિકલ્પ પક્ષમાં અનવસ્થા અને આત્માશ્રયતા આદિ દોષો આવે છે. ૫૦

ચંદ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-શિષ્યને ઉત્તર આપતાં કહે છે કે, તારો પ્રશ્ન ઘુમ્મ છે; માટે તેનો ઉત્તર ‘ઉત્કૃષ્ટકૃતિ’ ન્યાયથી જ આપવો યોગ્ય ગણાય છે, ને તેવી રીતે જ ઉત્તર દઈ છું. ભાર, ભરવામાં ઉપયોગી ઉત્તર બધારે મસ્તી કરવા માટે ત્યારે તેના ઉપર લાદેલાં લાકડામાંથી એક લાકડું કાઢીને તેનાથી

* આ શ્લોકમાં સાત્ત્વીય પ્રક્રિયા છે, તેથી સાત્ત્વેતા અને બહુક્રાને તે જાણવામાં આવે તેમ છે; સાધારણ રીતે તે સમજવો મુશ્કેલી કહાય છે.

ઉત્તરે મારવામાં આવે છે, તે ‘ઉષ્ણકુટિકા’ ન્યાય છે. તે પ્રમાણે તે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો તે મિથ્યા હોવાથી, તે પ્રશ્નમાંથી જ દોષોની પરંપરા ઉત્પન્ન કરીને તારા પ્રશ્નનું ખંડન કરવું થોડું છે, પરંતુ તેનો થોડું ઉત્તર આપવો ઠીક નથી; કારણ કે, ઉત્તર પ્રશ્નને અનુસાર જ આપવું જોઈએ.

વદંતોવ્યાધાત દોષ

હે શિષ્ય! તે જે પ્રશ્ન કર્યો તેમાં નિર્વિકલ્પ અને સવિકલ્પ એવાં બે પદો છે; તેમાં જે વિકલ્પ છે તે સવિકલ્પનો છે કે નિર્વિકલ્પનો છે? તું જે નિર્વિકલ્પનો વિકલ્પ કહીશ તો વદંતોવ્યાધાત નામનો દોષ આવી પડશે. કારણ કે નિર્વિકલ્પમાં વિકલ્પ હોય નહિ; તેનો વિકલ્પ માનવો એ ‘મારી માતા વાંઝણી છે’ અથવા તો ‘મારે જીભ નથી,’ એના જેવો છે. જેમ ‘મારી મા’ એ વાંઝણી શબ્દના અર્થથી વિરુદ્ધ છે, એટલે પોતે જ પોતાની માને ‘મારી મા’ એમ કહીને પુત્રવાળી છે એ સિદ્ધ કરે છે, અને એવટે પાછી પોતે જ ‘વાંઝણી’ કહે છે, એમાં પોતાનું બોલવું જ પરસ્પર વિરોધવાળું છે; અને ‘મારે જીભ નથી,’ એમાં પણ ‘જીભ નથી’ એમ કહ્યા છતાં પોતે બોલે છે, તે બોલવું પણ પરસ્પર વિરોધવાળું હોવાથી, વદંતોવ્યાધાત દોષ તેમાં છે; તેમ જ અહીં પણ નિર્વિકલ્પનો વિકલ્પ કહેવો તેમાં વદંતોવ્યાધાત દોષ આવશે; માટે તે પ્રથમ પક્ષ તો સ્વીકારવા જેવો નથી.

ચાર દોષો-૨ હો દોષ આત્માશ્રય દોષ

તું કદાચ ખીએ પક્ષ ગ્રહણ કરતો હોય, એટલે સવિકલ્પનો વિકલ્પ માનતો હો, તો ત્યાં આત્મા-શ્રય, અન્યોન્યાશ્રય, ચક્રિકાપત્તિ, અને અનવ-સ્થા વગેરે દોષો આવે છે, તેનું તને ભાન નથી.

હે શિષ્ય! સવિકલ્પ શબ્દ સ અને વિકલ્પ એ બે પદો મળીને થયો છે, અને તેનો અર્થ વિકલ્પેન સહ=સવિકલ્પ “વિકલ્પે કરીને સહિત” એટલે “સવિકલ્પ” એવો થાય છે. આમાં ‘વિકલ્પે કરીને’ વિવર્તન આ પદમાં વિકલ્પ પદને ત્રીજી વિભક્તિનો પ્રત્યય લાગ્યો છે, અને સ એવું અવ્યયનો ‘સહિત’ એવો અર્થ થાય છે. અર્થાત્ વિકલ્પેન સહિત=સવિકલ્પ એવું બ્રહ્મ ધર્મરૂપે છે, તેનો વિકલ્પ કહેવાનો છે. અહીં સવિકલ્પ પદમાં

જે વિકલ્પ પદ છે તે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે તૃતીયા વિભક્તિવાળું પદ છે; અને સવિકલ્પ પદને પછી વિભક્તિનો “નો” (લ્) પ્રત્યય લગાડીને તેની સાથે જોડવાનો ખીએ વિકલ્પ શબ્દ, એટલે સવિકલ્પનો જે વિકલ્પ છે એ પ્રથમા વિભક્તિમાં છે. હવે સવિકલ્પમાં રહેલો વિકલ્પ શબ્દ અને તેની સાથે જોડવા ધારેલો પ્રથમાંત વિકલ્પ શબ્દ આ બંને શબ્દ એક જ છે, એમ માનીએ તો આત્મા-શ્રય નામનો દોષ આવે છે. પોતે પોતાનો જ આશ્રય કરવો તેનું નામ આત્માશ્રય દોષ.*

વિશિષ્ટ (વિશેષણ સહિત) વસ્તુમાં રહેનારો ધર્મ, જેમ વિશિષ્ટ વસ્તુમાં રહે છે તેમ જ વિશેષણમાં પણ રહે છે, આવું પ્રામાણિકોએ માન્ય કર્યું છે. ‘હંદી પુરુષ આવ્યો,’ આ વાક્ય-માં હંડ વિશિષ્ટ હંદી પુરુષમાં રહેલી આગમન ક્રિયા જેમ પુરુષમાં છે તેમ જ હંડમાં પણ છે, એટલે હંડ પણ પુરુષની સાથે જ આવ્યો છે. તેમાં વિશેષ્યરૂપ પુરુષ આધાર છે અને હંડ તેનો આધેય છે. આધારનિષ્ઠ ક્રિયા આધેયમાં પણ હોય છે. અહિં સિદ્ધાંતમાં અને પક્ષમાં પણ સવિકલ્પ વિશેષ્ય એટલે આધાર છે, અને તેમાં

* અહિંયાં ચોટી વિશેષ સમજાવતે આપવાની જરૂર છે. શિષ્યે પૂછ્યા પ્રશ્નમાં (સ્તોત્ર ૪૬ મો) એક તો “સવિકલ્પ બ્રહ્મ”નો વિકલ્પ કહ્યો છે, અને બીજો “નિર્વિકલ્પ બ્રહ્મ”નો વિકલ્પ કહ્યો છે. એમાં સવિકલ્પ બ્રહ્મનો વિકલ્પ કહવો, એ એક જ થાસમાં બે પરસ્પર વિરુદ્ધ વાત કહેવા જેવું છે, એવું શુર મહારાજ સિંચને સમજાવે છે. તે આવી રીતે: પ્રથમ તો “વિકલ્પ” એ એક શબ્દ-પદ છે. તે પ્રથમાંત છે. તેને ત્રીજી વિભક્તિનો પ્રત્યય લગાડીને સ અવ્યય બોલી “સવિકલ્પ” શબ્દ બનાવ્યો. (વિકલ્પેન+સહ=સવિકલ્પ) તે પણ પાછો પ્રથમાંત શબ્દ બન્યો. અને તેને પાછો છૂટી વિભક્તિનો “નો” (લ્) પ્રત્યય લગાડીને “સવિકલ્પનો” એવો એક શબ્દ બનાવ્યો, અને તે છૂટી વિભક્તિ લાગવાથી તેનાથી જે મહણ કરવાનો શબ્દ તે પાછો “વિકલ્પ” શબ્દ છે. એટલે “સવિકલ્પનો વિકલ્પ” એવો પદાર્થ ઉભો થાય છે, એનો સાદી ગુણવાદી બાબમાં અર્થ કહીએ તો “વિકલ્પવાળો” વિકલ્પ” એવો થાય છે, એમાં એક જ શબ્દની વિભક્તિ બેદથી આગતિ થાય છે, માટે તે પરસ્પર વિરોધી વાત છે. એવું શુર મહારાજ સિંચને સમજાવી કહે છે કે તું જે ખોલે છે પછે છે તે સ્વરકંધારોહણ-એટલે કે પોતાની આધે પોતે ચોટી બેસવું-એના જેવું વિરોધિ અને અસમ્ય છે.

રહેલો તૃતીયાંત વિકલ્પ તેનો આધેય છે. આગમન ક્રિયાંની પેઠે પ્રથમાંત વિકલ્પને એક ધર્મરૂપે માનવાનો છે. હવે અહીં પ્રથમાંત વિકલ્પનો આશ્રય સવિકલ્પ થશે, અને સવિકલ્પનો વિશેષણીભૂત તૃતીયાંત વિકલ્પ પ્રથમાંત વિકલ્પનો આશ્રય થશે. આ પ્રમાણે પ્રથમાંત અને તૃતીયાંત વિકલ્પ એક જ છે, એમ આપણે નિશ્ચય કર્યો છે, તેથી એક જ વિકલ્પ પોતાના આશ્રયભૂત સવિકલ્પકના વિશેષણરૂપે આશ્રિત થઈને પોતે તૃતીયાંત વિકલ્પનો આશ્રય થાય છે. આમ આશ્રિત તથા આશ્રયનું એકપણું હોવાથી, આત્માશ્રય નામનો દોષ એમાં આવે છે. તેનું હે મૂઠાં તને જ્ઞાન છે?

તું કદાચ ઉપરનો દોષ નિવારવા માટે કહીશ કે, સવિકલ્પ પદમાં રહેલો તૃતીયાંત વિકલ્પ અને પ્રથમ વિકલ્પ એક નથી, પણ જૂદાં જૂદાં છે, તેા પ્રથમાંત વિકલ્પના આધાર માટે, જેમ સવિકલ્પકનો આશ્રય કલ્પવો પડ્યો હતો, તેમ તૃતીયાંત વિકલ્પના આધાર માટે વળી બીજો સવિકલ્પક આશ્રય કલ્પવો પડશે; કારણ કે વિકલ્પ સવિકલ્પમાં રહે છે, નિર્વિકલ્પમાં રહેતો નથી, એવી તારા જેવા અજ્ઞ જીવને ક્યાંથી ખબર હોય?

૨ જો દોષ-અન્યોન્યાશ્રય દોષ

હવે તૃતીયાંત વિકલ્પનો આધાર જે સવિકલ્પ કલ્પ્યો છે, તેમાં રહેલો તૃતીયાંત વિકલ્પ, પ્રથમના પ્રથમાંત વિકલ્પરૂપ છે કે તેથી જૂદો છે? જો એક છે એમ કહીશ, તો અન્યોન્યાશ્રય નામનો દોષ આવશે. એક-બીજાની સિદ્ધિ થવામાં એકબીજાની અપેક્ષા રહેવી તેનું નામ અન્યોન્યાશ્રય દોષ કહેવાય છે. અહિં પ્રથમાંત વિકલ્પની સ્થિતિ માટે તૃતીયાંત વિકલ્પની અપેક્ષા છે, અને તૃતીયાંત વિકલ્પની સ્થિતિ માટે બીજો સવિકલ્પ કલ્પીને તેની અંદર તૃતીયાંત વિકલ્પ માન્યો છે તેની અપેક્ષા રહે છે, અને તે અપેક્ષિત વિકલ્પ પ્રથમાંત વિકલ્પથી જૂદો નથી, પણ પ્રથમાંત જ છે. આ રીતે પ્રથમાંત વિકલ્પની સ્થિતિ, તૃતીયાંત વિકલ્પની સિદ્ધિની અપેક્ષા રાખે છે, અને તૃતીયાંત વિકલ્પની સ્થિતિ માટે જે વિકલ્પની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે તે પ્રથમાંત રૂપ જ છે. આમ એકબીજાની સ્થિતિ માટે એકબીજાની સિદ્ધિની અપેક્ષા

રહેવાથી અન્યોન્યાશ્રય દોષ આવે છે, તેનો વિચાર કરી શંકા કર. ને મૂઠાં ન બન.

૩ જો અને ૪ થો દોષ-ચક્રિકાપત્તિ દોષ અને અનવસ્થા દોષ

તું આ દોષ દૂર કરવા માટે કહીશ કે, તૃતીયાંત વિકલ્પનો સવિકલ્પક આધાર કલ્પ્યો હતો, તેમાં વિશેષણીભૂત જે તૃતીયાંત વિકલ્પ છે, તે પ્રથમ કહેવા તૃતીયાંત વિકલ્પ અને પ્રથમાંત વિકલ્પથી જૂદો છે, એટલે તે ત્રીજો વિકલ્પ છે; તો ધાર્મિવિશેષણીભૂત વિકલ્પનો આશ્રય સવિકલ્પને જ માનવો પડશે. ધર્મિનો વિશેષણીભૂત વિકલ્પ, પ્રથમનો વિશેષણીભૂત વિકલ્પ, તૃતીયાંત વિકલ્પ, તથા પ્રથમાંત વિકલ્પ, આ ત્રણે વિકલ્પોથી જૂદો છે કે પ્રથમ વિકલ્પરૂપ છે? હું જો ધર્મિવિશેષણીભૂત વિકલ્પને પ્રથમાંત વિકલ્પરૂપ જ માનીશ, તો ચક્રિકાપત્તિ નામનો દોષ આવે છે. જે ચક્રની પેઠે ભમાન્યા કરે તેનું નામ ચક્રિકા દોષ કહેવાય છે. પ્રથમાંત વિકલ્પની સ્થિતિ માટે તૃતીયાંત વિકલ્પની અપેક્ષા રહે છે, અને તૃતીયાંત વિકલ્પના આધાર માટે વિશેષણીભૂત ત્રીજો વિકલ્પની અપેક્ષા રહે છે; અને તે વિશેષણીભૂત વિકલ્પની સ્થિતિ માટે ધર્મિવિશેષણીભૂત ચોથા વિકલ્પની અપેક્ષા રહે છે; તે વિકલ્પ પ્રથમના પ્રથમાંત વિકલ્પરૂપ જ છે, તેથી પ્રથમાંત વિકલ્પને તૃતીયાંત વિકલ્પની અપેક્ષા રહેશે, અને તેને વળી ત્રીજો વિકલ્પની અપેક્ષા રહેશે. આમ ચક્રની પેઠે ક્યાં કરવું પડવાથી ચક્રિકા નામનો દોષ આવી પડે છે. આ દોષને દૂર કરવાનો માત્ર એક જ માર્ગ છે, પરંતુ તે માર્ગ અહાલુ કરવાથી મૂળને જ હાનિ પહોંચે તેમ છે. તે માર્ગ આ પ્રમાણે છે:-આ ચતુર્થ વિકલ્પના આશ્રય માટે પાંચમા વિકલ્પની કલ્પના કરવી, ને પાંચમા વિકલ્પની સ્થિતિ માટે છઠ્ઠાની અને તેને માટે સાતમાની એમ ઉત્તરોત્તર અપેક્ષા રહેવાથી, અનવસ્થા નામનો દોષ આવી પડે છે. અનવસ્થા એટલે પ્રમાણ વિનાનો પ્રવાહ, જેનો કોઈ પણ રીતે છેડો આવે નહિ તે, જેમાં કોઈ પણ ભાતની અવસ્થા કે ક્રમ હોય નહિ તે. ૫૦

અવતરણિકા-કેવળ વિકલ્પમાં જ વહતોન્યાયાત આદિ દોષો આવે છે તેમ નથી, પરંતુ શુદ્ધિ અનાભવસ્થામાં પણ તે દોષો આવે છે, તે હવે કહે છે.

ઇદં ગુણક્રિયાજાતિદ્રવ્યસંબંધવસ્તુષુ ।

સમં તેન સ્વરૂપસ્ય સર્વમેતદિતીષ્યતામ્ ૫૧

શબ્દાર્થ-આ દ્રવ્ય, ગુણ, ક્રિયા, જાતિ, દ્રવ્ય અને સંબંધ આ પાંચે વસ્તુઓમાં સમાન છે. તે દોષને લીધે ગુણાદિ સર્વની સાકારમાં કલ્પના છે એમ જાણવું. ૫૧

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

વસ્તોવ્યાધાત, આત્માશ્રય, અન્થોન્થાશ્રય, અક્રિકાપતિ અને અનવસ્થા એ દ્રવ્ય કેવલ વિકલ્પમાં જ આવે છે એમ નથી; પરંતુ ગુણ, ક્રિયા, જાતિ, દ્રવ્ય અને સંબંધ એ પાંચ વસ્તુઓમાં પણ તે દોષો આવે છે. હું પૂછું છું કે, ગુણ, નિર્ગુણમાં રહે છે કે ગુણમાં રહે છે? જો નિર્ગુણમાં રહે છે એમ તું કહીશ તો વ્યાધાત દોષ આવશે અને જો સગુણમાં રહે છે એમ કહીશ તો આત્માશ્રયઆદિ ચાર દોષો આવશે. તેવી જ રીતે, ક્રિયા, ક્રિયા રહિતમાં રહે છે, કે ક્રિયા સહિતમાં રહે છે? જાતિ, જાતિ રહિતમાં રહે છે, કે જાતિ સહિતમાં રહે છે? દ્રવ્ય, દ્રવ્ય રહિતમાં રહે છે, કે દ્રવ્ય સહિતમાં રહે છે? સંબંધ, સંબંધ રહિતમાં રહે છે, કે સંબંધ સહિતમાં રહે છે? એવી રીતે સર્વત્ર વ્યાધાત અને આત્માશ્રય આદિ દોષો આવશે.

શિષ્ય-હે શુરદેવ ! તમે જે ઉત્તર આપ્યું તે સત્ ઉત્તર કહેવાય નહિ. મેં જે પ્રશ્ન કર્યો તેનું ઉત્તર તો પાછળ રહ્યું, પણ તમે તો તમારા પ્રમાણમાં જ દોષો કરવા માંડ્યા છે એ શું?

શુર-હે શિષ્ય ! મેં દોષારોપ કરવા માંડ્યો નથી, પણ તું જેવું પ્રશ્ન કર્યું તેવું મેં ઉત્તર આપ્યું છે. ઉપર કહેલા વ્યાધાત આદિ સર્વત્ર દોષ આવવાથી વ્યવહારની નિવૃત્તિરૂપ મૌન પ્રાપ્ત થાય છે, અને શુર શિષ્યના ઉપદેશનો અવસર પણ રહેતો નથી. માટે સવિકલ્પ લક્ષ્ય છે કે નિર્વિકલ્પ લક્ષ્ય છે એવી આશંકા કરવાની જ નથી. હવે તેનો સદુત્તર સાંભળવો હોય તો સાંભળ, તે પણ કહું છું. ગુણ, ક્રિયા આદિ સર્વની સાકારમાં કલ્પના કરવી ચોખ્ખી છે, પરંતુ અરૂપમાં તેની કલ્પના કરવી અચોખ્ખી છે, એવું એ પ્રશ્નનું ઉત્તર છે. ૫૧

અવતરણિકા- શિષ્ય કહે છે કે ખીને ટકાવે બહે તેમ હોય; પરંતુ ચાલવા પ્રસંગમાં તેથી શું સમજવાનું છે તે કહો? તેના ઉત્તરમાં શુર કહે છે.

વિકલ્પતદમાવાધ્યામસંસ્પૃટાત્મવસ્તુનિ ।

વિકલ્પિતત્વલક્ષ્યત્વસંબંધાઘાતુ કલ્પિતાઃ

શબ્દાર્થ-વિકલ્પ અને તેનો અભાવ જેનો સ્પર્શ કરી શકતા નથી એવી આત્મવસ્તુ વિષે વિકલ્પિતપણું, લક્ષ્યપણું અને સંબંધપણું વગેરે તો કલ્પેલા છે. ૫૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

પરબ્રહ્મમાં વિકલ્પ નથી તેમ વિકલ્પાભાવ પણ નથી. એમાં જેમ વિકલ્પ અને વિકલ્પાભાવ કલ્પિત છે, તેમ લક્ષ્યતા પણ કલ્પિત છે, તથા સંયોગ આદિ સંબંધ પણ કલ્પિત છે. દ્રવ્ય કે જે ગુણનો આધાર છે અને સમવાયિ કારણ છે, તે પણ કલ્પિત છે. એવી જ રીતે ગુણ, ક્રિયા અને જાતિ સર્વ પરબ્રહ્મમાં કલ્પિત છે. એટલા માટે, ‘તત્ત્વમસિ’ એ મહાવાક્યનું લક્ષ્ય (લક્ષણાવૃત્તિએ કરી એમ થાય તેવું) એક પરબ્રહ્મ જ છે. ૫૨

૨-શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનનાં લક્ષણો (૫૩-૫૪; ૨ શ્લોકો) ૫૨

અવતરણિકા-આરભથી લઈ (૫૨)મા શ્લોક પર્યંત શું સિદ્ધ થયું એ જિજ્ઞાસા પૂર્ણ કરવા માટે શુર નીચેના શ્લોકમાં તે સર્વ કહે છે.

इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसंधानं श्रवणं भवेत् ।

युक्त्या संभावितत्त्वानुसंधानं मननं तु तत्

શબ્દાર્થ-આ પ્રમાણે મહાવાક્યોએ કરીને તે (વાક્યો)ના અર્થનું અનુસંધાન કરવું તે શ્રવણ ગણાય, અને યુક્તિએ કરીને આ અર્થ ઘટી શકે છે કે કેમ, આવી રીતે ચિંતન કરવું તે મનન ગણાય છે. ૫૩

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

હે શિષ્ય ! સુખાલીશમાં શ્લોકથી આરંભીને બાવન શ્લોક સુધીનો જે વિષય મેં સમજાવ્યો છે, તેમાં કહેવા પ્રમાણે ‘તત્ત્વમસિ’ એ મહાવાક્યનું, બ્રહ્મની શુરના મુખથી શ્રદ્ધાપૂર્વક, છવ અને બ્રહ્મની એકતા કરનારા અર્થનું અનુસંધાન કરવું એટલે શોધન કરવું તેનું નામ શ્રવણ

છે, અને ત્રીજા શ્લોકથી લખને ત્રેતાણીશમાં શ્લોક સૂધી જે મેં સમજાવ્યું છે, તેમાં કહેલી સુક્તિ પ્રમાણે, આ અર્થ ઘટી શકે છે કે કેમ, આવી રીતે જે ચિંતન કરવું તે મનન કહેવાય છે. ૫૩

અવતરણિકા-મવલુનું અતિ મનનું લક્ષણ કહીને હવે નિદિધ્યાસનનું લક્ષણ કહે છે:-

તામ્યાં નિર્વિચિકિત્સેર્જ્યે ચેતસઃ સ્થાપિતસ્ય
યન્ ।

અવતરણિકા-મવલુનું અતિ મનનું લક્ષણ કહેવાય છે. ૫૪

શબ્દાર્થ-તે બન્નેએ (શ્રવણે અને મનને) કરીને સંદેહ રહિત વિષયમાં સ્થાપિત કરેલા ચિંતનું જે એકતાનપણું એટલે (એકાકાર વૃત્તિ થવી), એ નિદિધ્યાસન કહેવાય છે. ૫૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ન્યાં સૂધી સંદેહ હોય છે ત્યાં સૂધી નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન થતું નથી. જેમકે, રજ્જુમાં સંદેહ થયો કે આ રજ્જુ હશે કે સર્પ હશે ? એ પ્રકારે થયેલા સંશય ન્યાં સૂધી નિવૃત્ત થતો નથી, ત્યાં સૂધી રજ્જુનું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન થતું નથી; તેમ જ ન્યાં સૂધી, દેહ એ જ આત્મા હશે કે તેથી ભિન્ન હશે? આત્મા બ્રહ્મરૂપ હશે કે તેથી ભિન્ન હશે ? એવો સંશય હોય છે ત્યાં સૂધી આત્માનું અર્થાત્મ જ્ઞાન થતું નથી. એટલા માટે, તે સંશય દૂર કરવા સારુ શ્રવણ અને મનન કરવાં એકાએક. તે શ્રવણે અને મનને કરી આત્મા દેહથી ભિન્ન છે ને બ્રહ્મરૂપ છે, એવી રીતે નિશ્ચય થાય છે. એવી રીતે નિશ્ચય કરેલા આત્મારૂપ વિષયમાં એકાકારવૃત્તિનો પ્રવાહ, એટલે 'મહા પ્રજ્ઞાત્મિક' 'હું બ્રહ્મ છું.' એવી વૃત્તિ સર્વદા રહેવી એ નિદિધ્યાસન કહેવાય છે.

ધારણા અને ધ્યાન

જે નિદિધ્યાસન યોગશાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે, એ જણાવવા માટે મૂળ શ્લોકમાં હી શબ્દ કહ્યો છે. યોગશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, દેશસંબંધિતત્ત્વ ધારણા 'ચિત્તને દેશનો સંબંધ થવો,' એટલે એક દેશમાં ચિત્ત સ્થિર થવું તેનું નામ 'ધારણા' કહેવાય છે, અને તે જ નિદિધ્યાસન કહેવાય છે. 'ધ્યાન' પણ તેને જ લગતું છે. તેનું

સ્વરૂપ યોગશાસ્ત્રમાં આવું વર્ણનું છે, - 'તત્ર પ્રત્યયેકજ્ઞાનતા ધ્યાનમ્' તે (પરમાત્મા)માં સર્વદા તદાકાર ચિત્તવૃત્તિ રહેવી તેનું નામ 'ધ્યાન.' વિગ્નતીય પદાર્થની નિવૃત્તિપૂર્વક સજાતીય પદાર્થની આદૃશિ થવી તેનું નામ 'પ્રવાહ' કહેવાય છે; જેમ કે જલનો પ્રવાહ. તેવી રીતે આત્મજ્ઞાનનો પ્રવાહ એટલે અનાત્મજ્ઞાનની નિવૃત્તિપૂર્વક આત્મજ્ઞાનની જ આદૃશિ થવી તેનું નામ 'નિદિધ્યાસન' કહેવાય છે. ૫૪

૩-નિર્વિકલ્પ સમાધિનું નિરૂપણ

(૫૫-૬૨; ૮ શ્લોકો)

અવતરણિકા-શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન પછી સમાધિ કે જે નિદિધ્યાસનની પરિપાકાવસ્થા છે તેનું નિરૂપણ હવે કરવામાં આવે છે.

ધ્યાતૃધ્યાને પરિત્યજ્ય ક્રમાદ્યર્થયૈર્કગો વસ્તુ
નિવાતદીપવાચ્ચિત્તં સમાધિરભિધીયતે ॥૫૫

શબ્દાર્થ-ચિત્ત, ધ્યાતા (ધ્યાન કરનાર) ને અને ધ્યાનને તથા હઈ ક્રમે કરીને કેવળ ક્ષેય-પરબ્રહ્મને જ વિષય કરનારું અને વાયુરહિત સ્થલમાં રહેલા હીપની પેઠે નિશ્ચય થાય, તે 'સમાધિ' કહેવાય છે. ૫૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

મન અતિ ચંચળ છે. તેને વશ કરવાની આશા કરવી, એ વાળને વશ કરવાની આશા કરવા જેવું છે. મોટામોટા મુનિઓ મથીમથી મરજુશરણ થયા, પણ કાંઈથી મન વશ થયું નથી. કેટલાક તો તીવ્ર તપ કરી, સૌભરિની પેઠે, મનની અતિ ચંચળતાને લીધે, કાંઈને કાંઈ વિષયમાં આસક્ત થઈ, તપોબ્રહ્મ થયા છે. વિરલ મહાત્મા મુનિઓ જ કાંઈ પણ વિષયમાં આસક્ત ન થતાં, મનને વશ કરવાના મનોરથને પાર પામ્યા છે. આ વાત ઇતિહાસ પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે. મનોનિગ્રહની કડિનતા વિષે યોગવાસિષ્ઠ મહારામાચલમાં કહ્યું છે કે-

'મત્પચ્છિવવાનાન્મહતઃ હમેન્મૂલનાદપિ ।

અવિવક્તૃયજ્ઞાનાત્સાધો વિષમશિત્તનિપ્રદઃ ।

હે સાધો ! (રામ) મોટા સમુદ્રનું પાન કરવાથી, સુમેરુ પર્વતને ઉગેલી નાખવાથી, અને અશિત્ત પ્રાશન કરવાથી પણ ચિત્તનો નિગ્રહ (મનને વશ

કરવું તે) અતિ વિપત્તિ છે.' મોટા સમુદ્રનું પાન થઈ શકે નહિ, સુમેરુ પર્વતને ઉમેડી શકાય નહિ, તે અગ્નિનું પ્રાશન થઈ શકે નહિ; પણ એ ત્રણે કાર્યો અશક્ય છે છતાં તે કાર્યે કરીને શંક્ય થઈ પડે, પરંતુ મન વંશ કરવું એ તેથી પણ કઠિન છે. અર્થાત્ એ તો અશક્ય જ છે. ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે:-

‘અંબલં હિ મનઃ કૃણ પ્રમાયિ ચલચ્છદલમ્ ।
તદ્દર્શનં વિપ્રહં મન્યે વાયોરિવ છદ્મકમ્ ॥

હે કૃષ્ણ ! મન ચંચલ, વિસ્ફેપ કરવાવાળું, બલવાન અને દૃઢ છે; મારે જેમ વાયુનો નિગ્રહ દુષ્કર છે, તેમ મનનો નિગ્રહ પણ દુષ્કર છે, એમ હું માનું છું.' એમ અર્જુને, શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા પ્રત્યે કહ્યું છે. મન અતિ ચંચલ છે તે વશ થવું અશક્ય છે, તથાપિ મહાત્માઓ તેને વશ કરે છે. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ જ ગીતામાં અર્જુન પ્રત્યે મનને વશ કરવાના ઉપાયો આ પ્રમાણે કહ્યા છે.

‘અસંતોષં સદાત્વાદો મનો દુર્નિવ્રતં ચલમ્ ।
અન્નપ્રાસેન તુ કૌતેપ વૈરાગ્યેન ॥ મૃદ્યતે ॥

હે અર્જુન ! તું મનનો નિગ્રહ દુષ્કર કહે છે, એ નિઃસંદેહ છે. તો પણ તે ચંચલ મન, અભ્યાસે કરીને તથા વૈરાગ્યે કરીને વશ થાય છે.' મનને વશ કરવામાં મુખ્ય ઉપાય વૈરાગ્ય અને યોગાભ્યાસ છે. એ યોગાભ્યાસે કરીને મનુષ્યે ધ્યાતા (ધ્યાન કરનાર) અને ધ્યાન, બન્નેને તજી કેવળ ધ્યેયાકાર, એટલે ધ્યાન કરવાની વસ્તુ ને બ્રહ્મ, તેજસ્વ, ચિત્તવૃત્તિવાળા થવું બેઠકો; એટલે મનને વશ કરી, ધ્યેયમાં લગ્ન કરી, તદાકાર થવું તેનું નામ સમાધિ કહેવાય છે.

શિષ્ય-સમાધિ અને નિદિધ્યાસન ભિન્ન-ભિન્ન છે કે એક જ છે ? બે એક જ હોય, તો પછી સમાધિ અને નિદિધ્યાસન એવાં બે નામો કેમ પડ્યાં ? અને બે ભેદ હોય તો ભેદમાં શું કારણ છે ?

ગુરુ-સમાધિ અને નિદિધ્યાસન બન્ને ભિન્ન-ભિન્ન છે. તેના ભેદનું કારણ એ જ કે, ધ્યાતા (આભાસ સહિત અંતઃકરણ), ધ્યાન અને ધ્યેય એ ત્રિપુટી નિદિધ્યાસનમાં રહે છે, પણ સમાધિમાં રહેતી નથી. સમાધિમાં ચિત્તવૃત્તિ કેવલ

ધ્યેયાકાર થાય છે; અર્થાત્ નિદિધ્યાસનની પરિપક્વાવસ્થા, તે સમાધિ કહેવાય છે. જેમાં પવન ન હોય એવા સ્થળમાં રહેલો દીવો ચલાયમાન થતો નથી, એટલે અચળ રહે છે, તેની પેડે સમાધિમાં ચિત્ત આત્મા વિષે અચળ રહે છે.

શિષ્ય-જ્યારે સમાધિમાં ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેય એ ત્રિપુટીનો નાશ થાય છે, ત્યારે અંતઃકરણનો પણ નાશ થતો બેઠકો; કારણ કે, ધ્યાન-કર્તા સાભાસ અંતઃકરણ હોય છે, અને તેનો નાશ થવાથી શરીરનો પણ નાશ થતો બેઠકો કેમકે, અંતઃકરણ વિના શરીર રહી શકે નહિ. તેમ જ વાયુરહિત સ્થળમાં રહેલો દીવો અચળ રહે છે એવું બે દર્શાત આપ્યું છે તેમાં પણ સંશય છે; કેમકે, ‘આત્મન આકાશઃ સંનૃતઃ । આકાશદ્વાદાઃ વાયોરગ્નિઃ । આત્માથી આકાશ પેદા થયું, આકાશથી વાયુ પેદા થયો અને વાયુથી અગ્નિ પેદા થયો.’ એ શ્રુતિમાં વાયુથી અગ્નિની ઉત્પત્તિ કહી છે, તેથી અગ્નિની સ્થિતિ અને લય વાયુમાં જ થતો બેઠકો. જેમાંથી જેની ઉત્પત્તિ થાય છે તેમાં તેની સ્થિતિ અને તેનો લય થાય છે એવી બાંધી છે. જેમકે, ઘડો મૃતિકામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો તેની સ્થિતિ મૃતિકામાં અને તેનો લય પણ મૃતિકામાં જ થાય છે. તો પછી ‘નિવાતતીવત્ત્વ । વાયુરહિત સ્થળમાં રહેલો દીવાની પેડે,’ એ દર્શાત પણ સંભવત્ નથી; કારણ કે, દીવાની સ્થિતિ વાયુમાં જ થતી બેઠકો, અને વાયુ ન હોય તો અગ્નિ અને દીવાનો નાશ થાય છે, એ વાત સુપ્રસિદ્ધ છે.

ગુરુ-જેમ સુષુપ્તિમાં અંતઃકરણનો લય થાય છે, તથાપિ દેહપાત થતો નથી, તેમ આ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં પણ પરમાત્મામાં અંતઃકરણનો લય થાય છે, પણ દેહપાત થતો નથી. પરંતુ બે અંતઃકરણનો સર્વથા નાશ થતો હોય, તો સમાધિ નિવૃત્ત થયા પછી અંતઃકરણ પાણું યુનઃ આવે છે ક્યાંથી ? સમાધિ વખતે અંતઃકરણનો નાશ થાય છે, અને સમાધિ નિવૃત્ત થયા પછી અન્ય અંતઃકરણ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ માનવું પણ ઉચિત નથી; કારણ કે એ સમાધિમાં પહેલા અંતઃકરણનો નાશ અને સમાધિ નિવૃત્ત થયું

અંતઃકરણ ઉત્પન્ન થયું હોય, તો તે સમાધિ પહેલાં અનુભવેલા પદાર્થોનું સમાધિ નિવૃત્ત થયા પછી સ્મરણ થયું ન જોઈએ; કેમકે, જે અનુભવકર્તા તે જ સ્મરણકર્તા એવી વ્યાપ્તિ છે. માટે અંતઃકરણ પરમાત્મામાં લીન થઈ રહે છે, એમ કહેવું જોઈએ. દર્શનમાં પણ પ્રાયઃ વાયુ સર્વત્ર વ્યાપી રહે છે, એટલા માટે જે સ્થળમાં વાયુ સ્થૂલરૂપે ન હોય, પણ સૂક્ષ્મરૂપે રહ્યો હોય તેને નિવાસસ્થાન કહેવું ઉચિત છે; તેથી આ વિષયમાં કોઈ પણ શકાનો અવકાશ રહેતો નથી. ૫૫

અવતરણિકા-સમાધિભાગમાં અંતઃકરણની વૃત્તિ-એના પ્રતીતિ જ થતી નથી, તો પણ કેવળ ધ્યેય-કારણિય થાય છે, એનો નિશ્ચય પણ થઈ શકે નહિ. એવી રામ શિષ્યે કરતાં, સમાધિકાળમાં વૃત્તિઓ હોય છે, એમ અનુમાન લેવાથી સિદ્ધ કરીને શિષ્યના મનનું સમાધાન શુદ્ધ કરે છે:-

વૃત્તયસ્તુ તદાનીમજ્ઞાતા અધ્યાત્મગોચરાઃ ।

સ્મરણાદનુમીયંતે વ્યુત્પત્તિતસ્ય સમુત્પત્તિતાત્ ॥

શબ્દાર્થ-વૃત્તિઓ તો તે વખતે (સમાધિ વખતે) અજ્ઞાત (અપ્રતીત) હોય છે, તથાપિ તે આત્માને જાણનારી હોય છે, એમ સમાધિમાંથી ભર્ગવ થયેલાને ઉત્પન્ન થયેલા સ્મરણથી અનુમાન કરવામાં આવે છે. ૫૬

ચન્દ્રકાન્ત નિવરણ

યદ્યપિ સમાધિમાં અંતઃકરણની વૃત્તિઓની પ્રતીતિ થતી નથી. તથાપિ સૂક્ષ્મરૂપે અંતઃકરણની વૃત્તિઓ રહે છે એમ અવશ્ય માનવું જોઈએ. સમાધિમાં અંતઃકરણની વૃત્તિનો વિષય કેવલ આત્મા રહે છે; આત્માતિરિક્ત-આત્માથી બહાર કોઈ પણ પદાર્થ રહેતો નથી. જો અંતઃકરણની વૃત્તિઓ ન હોય તો, ‘હું આટલા વખત સંધી સમાધિમાં હતો’ એવું, સમાધિની નિવૃત્તિ થયા પછી, સ્મરણ થાય છે તેનું કારણ શું? કારણ એ જ કે, સમાધિમાં અનુભવકર્તા અંતઃકરણની વૃત્તિ હોય ત્યારે ‘હું સમાધિમાં હતો’ એમ, સમાધિ નિવૃત્ત થયા પછી અંતઃકરણની વૃત્તિને જ સ્મરણ થાય છે. ‘અનુભવેલા પદાર્થનું સ્મરણ થાય,’ તથા ‘જે અનુભવકર્તા તે જ સ્મરણકર્તા’ એવી લોકપ્રસિદ્ધ વ્યાપ્તિ છે. માટે

સમાધિમાં કેવલ ધ્યેય (ધ્યાન કરવા યોગ્ય પરબ્રહ્મ જ) રહે છે, એવો નિશ્ચય કરવાવાળી, પરમાત્મામાં લીન થઈને રહેલી અંતઃકરણની વૃત્તિઓ હોય છે. ૫૬

અવતરણિકા-અનુક્રમ પ્રયત્ન કરી વિના વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થતી નથી આનો નિયમ છે ને સમાધિમાં વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરે તેવો અનુક્રમ પ્રયત્ન હોતો નથી, તો પણ સમાધિમાં વૃત્તિની અનુરૂપિ કેમ થાય, એવી રામ શિષ્ય કરે છે, ને તે સંબંધે શુદ્ધ કરે છે:-

વૃત્તીનામનુવૃત્તિસ્તુ પ્રયત્નાત્પ્રથમાદિપ ।

અદૃષ્ટાસકૃદભ્યાસસંસ્કારસચિવાદ્ભવેત્ ॥

શબ્દાર્થ-વૃત્તિઓની અનુવૃત્તિ (એક પછી બીજીનું પ્રવાહરૂપે આવવું) તો અદૃષ્ટ તથા વારંવાર અપ્રયાસના સંસ્કાર સહિત પ્રથમ પ્રયત્નથી પણ થાય છે. ૫૭

ચન્દ્રકાન્ત નિવરણ

યોગસૂત્રમાં ભગવાન પતંજલિ કહે છે કે, ‘કર્માણુક્રાન્ત્ય યોગિનઃત્રિવિધમિતરેણમ્ । યોગીનું કર્મ શુદ્ધ અને કૃષ્ણથી વિદક્ષણુ છે, અને અન્ય જીવનું કર્મ ત્રણ પ્રકારનું છે.’ યોગીઓનું અશુદ્ધ કલકૃષ્ણ એટલે શુદ્ધ અને અશુદ્ધથી વિદક્ષણુ કર્મ હોય છે; કારણ કે, તેઓનું કર્મ નિષ્ક્રામ છે. અન્ય જીવનાં કર્મો ત્રણ પ્રકારનાં છે:-શુદ્ધ, કૃષ્ણ, અને શુદ્ધકૃષ્ણ. શુદ્ધ એટલે શુદ્ધકર્મ; કૃષ્ણ એટલે અશુદ્ધકર્મ; ને શુદ્ધકૃષ્ણ એટલે શુભાશુભ મિશ્રિત કર્મ, એવી રીતે ત્રણ પ્રકારનાં કર્મો છે. સમાધિના સમયમાં વૃત્તિને ઉત્પન્ન કરવાવાળો પ્રયત્ન હોતો નથી, તથાપિ યોગીનાં અદૃષ્ટ રહેલાં અશુદ્ધકૃષ્ણ પુણ્ય કર્મ અને વારંવાર સમાધિના અભ્યાસથી ઉત્પન્ન થયેલા ભાવના નામનો સંસ્કાર, આ બન્ને કારણવડે સમાધિકાળની પૂર્વસાથે કરેલા પ્રયત્નથી વૃત્તિની અનુવૃત્તિ થાય છે. એક વૃત્તિ પછી બીજી વૃત્તિ, ને બીજી વૃત્તિ પછી ત્રીજી વૃત્તિ, એવી રીતે પ્રવાહરૂપે વૃત્તિની રચિતિ રહેવી, જે વૃત્તિની અનુવૃત્તિ કહેવાય છે. જેમ કુભારનો આક્રોશ એકવાર ફેરવવાથી પછી તે ઘણો વખત સંધી વેગને લીધે ફરી કરે છે, તેવી રીતે સમાધિમાં પણ સમાધિની દ્વાની પૂર્વ થયેલા પ્રયત્નને લીધે અદૃષ્ટ રહેતાં શુદ્ધકૃષ્ણરહિત યોગીનાં પુણ્ય

કર્મોથી અને વારંવાર સમાધિનો અભ્યાસ કરતાં ઉત્પન્ન થયેલા ભાવના નામના સંસ્કાર-વિશેષથી વૃત્તિની અનુવૃત્તિઓ થયા જ કરે છે. યોગી પુરુષનું કર્મ, શુભ તથા અશુભ આ બન્નેથી નિરાળું, કેવળ યોગાનંદના હેતુભૂત, પુણ્યરૂપ છે, તેથી તે અશુકલ-કૃષ્ણ કહેવાય છે. ૫૭

અવતરણિકા-આ પ્રકારની નિર્વિકલ્પ સમાધિનું નિરૂપણ કોઈ પણ પૂર્વાચાર્યે કર્યા વિના વધે કયા પ્રમાણથી કહો છો, તે જિજ્ઞાસાનું ગુરુ સમાધાન કરે છે:-
યથા દીપો નિવાતસ્ય હૃત્યાદિભિરનેકથા ।
મગવાનિમમેવાર્થમર્જુનાય ન્યરૂપયત્ ॥૫૮॥

શબ્દાર્થ-યથા દીપો નિવાતસ્યો ઈત્યાદિ શ્લોકો-કોઈએ કરીને અનેક પ્રકારે ભગવાને અર્જુન પ્રત્યે આ જ અર્થનું નિરૂપણ કર્યું છે. ૫૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-આપ જેમ કહો છો તેમ કોઈ પણ તત્ત્વવેત્તાએ, એ જ પ્રમાણે નિરૂપણ કર્યું છે? ગુરુ-હા, આ વાત શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને પણ કહી હતી, અને તે ઘણી જ જીની છે. તે તું સાંભળ.

‘યથા દીપો નિવાતસ્યો નેગતે સોપમા સ્મૃતા ।

‘યોગિનો યત્તચિત્તસ્ય યંજનો યોગમાત્મનઃ ॥

જેમ નિવાત સ્થળમાં રહેલા દીપો ચલાવમાન થતો નથી, પણ અચળ રહે છે; તેમ આત્મયોગ સિદ્ધ કરનારા યોગીનું ચિત્ત નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં અચળ રહે છે,’ ઇત્યાદિ શ્લોકોએ કરીને, શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ ગીતામાં નિર્વિકલ્પ સમાધિનું નિરૂપણ કર્યું છે. એ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા સર્વના ગુરુ છે; તેણે નિર્વિકલ્પ સમાધિનું નિરૂપણ કર્યું છે. તેને અતુસરીને મેં અહીં સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. ૫૮

અવતરણિકા-એ યોગસમાધિથી છંદ્રજ બને છે, તે હવે કહે છે.

અનાદાવિહ સંસારે સંચિતાઃ કર્મકોટયઃ ।
અનેન વિલયં યાંતિ શુદ્ધો ધર્મો વિવર્ધતે ॥

શબ્દાર્થ-અનાદિ એવા આ સંસારમાં સંચિત (એકઠાં કરેલાં) કરોડો કર્મો, આણે (નિર્વિકલ્પ સમાધિએ) કરીને નાશ પામે છે અને શુદ્ધ ધર્મ વધે છે. ૫૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

આ સંસાર અનાદિ છે; તેમાં જીવને કર્મે કરી, કર્મને અનુકૂલ ચોરાસી લાખ યોગિની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેમાં કરોડો કર્મો એટલે અપરિમિત કર્મો એકઠાં થાય છે. એ સર્વ કર્મો નિર્વિકલ્પ સમાધિએ કરીને નાશ પામે છે.

‘મિચતે હૃદયમનિપિદિષ્યન્તે સર્વસંસારાઃ ।

હૃદયન્તે વાસ્ય કર્માણિ તસ્મિન્ દૃષ્ટે પરાવરે ॥

પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે હૃદયની અજ્ઞાનરૂપ ગ્રંથિ (ગાંઠ) ભેદાય છે. ‘આત્મા અને પરમાત્મા એક છે, કે ભિન્ન દેહ તે જ આત્મા છે કે તેથી ભિન્ન છે,’ ઇત્યાદિ સમજા સંશયો નાશ પામે છે, અને પુણ્યપાપરૂપી સંચિત કર્મો સમજાં નાશ પામે છે,’ એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. વળી, ‘જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વજર્માણિ ધક્ષત્તાપકુ-લંતડ્યુન’ હે અર્જુન ! જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ સર્વ કર્મોને જાળીને ભસ્મ કરે છે,’ એમ ગીતામાં પણ ભગવાને કહ્યું છે. એ પ્રમાણે નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, અને તેથી સર્વ કર્મો નાશ થાય છે. જેમ ગંગાજના સ્નાન માટે જનાર મનુષ્યને ગંગાસ્નાનથી પાપ દૂર થવારૂપી મુખ્ય ફલ મળે છે, અને શરીર ઉપરનો નેલ દૂર થવો, શરીરની શોભા થવી ઇત્યાદિ અવાંતર (ગૌણ) ફલ પણ મળે છે, તેમ નિર્વિકલ્પ સમાધિનું, આત્મસાક્ષાત્કાર મુખ્ય ફલ છે, અને સર્વ કર્મની નિવૃત્તિ થવી, એ અવાંતર ફલ પણ છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિથી સંચિત કર્મોનો નાશ થાય છે, અને શુદ્ધ ધર્મ વધે છે, એટલે આત્મસાક્ષાત્કારમાં પ્રતિબંધક ચિત્તનેા રોજ એટલે સંસારમાં ગંગા, અસત્ય કર્મપર મીતિ વગેરે દોષોનો અભાવ જેનાં પુણ્યકર્મ વધે છે, એ વાત સ્પષ્ટ છે. ૫૯

અવતરણિકા-સમાધિથી ધર્મની વૃદ્ધિ થાય તેમાં પ્રમાણ શું છે ? તિપ્તની આવી સંતાનું ગુરુ સમાધાન કરે છે - ધર્મમેઘમિમં પ્રાહુઃ સમાધિ યોગચિત્તમાઃ ।
વર્પત્યેય યતો ધર્મામૃતધારાઃ સહસ્રણઃ ૬૦॥

શબ્દાર્થ-યોગ બાલુનાગાઓમાં ઐશ્વર્ય પુરુષો આ (નિર્વિકલ્પ) સમાધિને ધર્મમેઘ કહે છે; કારણ કે, આ (નિર્વિકલ્પ સમાધિ) ધર્મરૂપી અમૃતની દબારો દારાઓને વર્ષે છે. ૬૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

મોટી શોગવિદ્યા બાલુનારા બ્રહ્મજાનીઓ આ નિર્વિકલ્પ સમાધિને ધર્મમેધ કહે છે, કારણ કે, જેમ મેધ, પાણીની દબરો ધારાઓને વળે છે, તેમ આ સમાધિ પણ બ્રહ્મનાં સાક્ષાત્કારના સાધનરૂપ ધર્મરૂપી અશ્રુતની ધારાને વળે છે; માટે જ સમાધિ ધર્મમેધ કહેવાય છે. 'ક્ષણમેકં ક્ષણગતસ્વાપિ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં એક ક્ષણ બધાં તોપણ સો યજ્ઞનું ફલ થાય છે,' એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે, માટે નિર્વિકલ્પ સમાધિ ધર્મમેધ કહેવાય છે. ૬૦

અવતરણિકા-સમાધિનું મુખ્ય પ્રયોગન શું છે તે દર્શાવે છે:-

અમુના વાસનાજાહે નિઃશેષં પ્રવિલાપિતે ।
સમૂલોન્મૂલિતે પુણ્યપાપાશ્ચયે કર્મસંચયે ૬૧
વાક્યમપ્રતિષદ્ધં સત્પ્રાક્ષરોક્ષાવમાસિતે ।
કરામલકવદ્બોધમપરોક્ષં પ્રવ્યયતે ॥ ૬૨ ॥

શબ્દાર્થ-આ સમાધિથી વાસનાબલનો સંપૂર્ણ રીતે નાશ થયે સતે, અને મૂલસહિત પુણ્ય પાપ નામના કર્મસંચયનો નાશ થયે સતે, 'તત્ત્વમસિ' ઈત્યાદિ વાક્ય, પ્રતિબંધ વિનાનું થકોને, પ્રથમ જે આત્મતત્ત્વ પરોક્ષ બાસનું હોય તેના સંબંધમાં, દ્વાપમાં રહેલા આમજાની પેઠે, અપરોક્ષ બોધ ઉત્પન્ન કરે છે. ૬૧-૬૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

અહંતા, મમતા, કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ ઇત્યાદિ જ્ઞાનનાં પ્રતિબંધક છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિએ કરીને વાસનાબલ એટલે અહંતા, મમતા આદિ કે જે જ્ઞાનનાં પ્રતિબંધક છે તેનો નાશ થાય છે, અને તેથી અનેક જન્મમાં એકાં થયેલાં પુણ્યપાપરૂપ કર્મનો નાશ થાય છે. જેમ વૃક્ષનો મૂળ સહિત નાશ થાય તો પછી તેનાં ફલફલ પાન વગેરે સર્વનો નાશ થાય છે અને તેની ઝાંચાનો પણ નાશ થાય છે, તેમ સમાધિમાં અહંતાનો નાશ થવાથી, અને પુણ્યપાપરૂપ કર્મ કે જે પરબ્રહ્મના સાક્ષાત્કારમાં પ્રતિબંધક છે તેનો નાશ થવાથી, 'તત્ત્વમસિ' ઈત્યાદિ મહાવાક્યો, જે બ્રહ્મનો પ્રથમ પરોક્ષ બોધ હતો તે બ્રહ્મનો અપરોક્ષ બોધ ઉત્પન્ન કરે છે.

દાખલા તરીકે, જેમ હાથમાં રહેલા આમજાનો ઉપરનો, નીચેનો અને પાંખાનો સર્વ ભાગ બેવામાં આવે છે, તેવી રીતે આ મહાવાક્યથી પરબ્રહ્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે, એટલે અપરોક્ષ-પ્રત્યક્ જ્ઞાન થાય છે. જ્યાંમુધી કર્મ તથા વાસનારૂપી પ્રતિબંધ હોય ત્યાંમુધી પદાર્થનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થતું નથી. જ્યાંમુધી સૂર્ય આગાં વાદળાં હોય ત્યાંમુધી સૂર્યનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થતું નથી, પણ તે વાદળાં દૂર થાય ત્યારે સૂર્યનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે, તેવી રીતે જ્યાંમુધી અપરોક્ષ આત્મજ્ઞાનનાં પ્રતિબંધક અહંતા, મમતા, વાસના, પુણ્યપાપરૂપી કર્મો આદિક હોય છે ત્યાંમુધી અપરોક્ષ આત્મજ્ઞાન થતું નથી. પણ જ્યારે નિર્વિકલ્પ સમાધિએ કરીને અહંતા આદિ પ્રતિબંધકનો નાશ થાય છે ત્યારે અપરોક્ષ આત્મજ્ઞાન પ્રકટ થાય છે. તેથી જિજ્ઞાસુ પુરો, આત્માના અપરોક્ષ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે અને તેમાં પ્રતિબંધકરૂપ કર્મ તથા વાસનાને દૂર કરવા માટે, સમાધિનો અભ્યાસ કરવો જરૂરનો છે. ૬૧-૬૨

૪-ઉત્તર ગ્રન્થનો કળિતાર્થ

(૬૩-૬૫; ૩ શ્લોકો)

અવતરણિકા-એ પરોક્ષ તથા અપરોક્ષ જ્ઞાન કેવું છે તે તેવું જણ શું છે, તે હવે કહે છે.

પરોક્ષં વ્રહ્મવિજ્ઞાનં શાબ્દં દૈશિકપૂર્વકમ્ ।

બુદ્ધિપૂર્વકતં પાપં કૃત્ત્વં દહતિ વહ્નિવત્ ૬૩

અપરોક્ષાત્મવિજ્ઞાનં શાબ્દં દૈશિકપૂર્વકમ્ ।

સંસારકારણજ્ઞાનતમસચ્ચંદ્રમાસ્કરઃ ॥ ૬૪ ॥

શબ્દાર્થ-શુરુના મુખથી પ્રાપ્ત થયેલું અને ('તત્ત્વમસિ' ઈત્યાદિ) મહાવાક્યથી ઉત્પન્ન થયેલું પરોક્ષ બ્રહ્મવિજ્ઞાન બુદ્ધિપૂર્વક કરેલાં સઘળાં પાપને, અગ્નિની પેઠે બાળી નાંખે છે. શુરુના મુખથી પ્રાપ્ત થયેલું અને ('તત્ત્વમસિ' ઈત્યાદિ) વાક્યથી ઉત્પન્ન થયેલું અપરોક્ષ આત્મજ્ઞાન, સંસારમાં ઠારણરૂપ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારના (નાશમાં) પ્રચંડ સૂર્ય છે. ૬૩-૬૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

દૈશિક કહેતાં બ્રહ્મનિઃ શરુની પાસેથી 'તત્ત્વમસિ' ઈત્યાદિ મહાવાક્યોનો અર્થ સાંભળીને થયેલું પરોક્ષજ્ઞાન, જ્ઞાનપૂર્વક કરેલાં સઘળાં પાપોને,

અગ્નિની પેઠે બાળીને લગ્ન કરી નાંખે છે, અને જેમ મધ્યાહ્નકાળનો સૂર્ય સમગ્ર અંધકારનો નાશ કરે છે, તેવી રીતે 'તત્ત્વવૃત્તિ' ધૃત્યાદિ મહાવાક્યે કરીને શુરુએ ઉપદેશ કરેલું સંશય અને વિપર્યય વિનાનું-શુદ્ધ આત્માનું અપરોક્ષજ્ઞાન, સંસાર ઉત્પન્ન કરવામાં કારણરૂપ અવિદ્યાનો નાશ કરે છે. 'હવે અને બ્રહ્મ એક હશે કે ભિન્ન,' આવી રીતે બે પ્રકારનું જ્ઞાન થયું તે સંશયજ્ઞાન કહેવાય છે, અને 'દેહ એજ આત્મા છે,' એવું વિપરીત જ્ઞાન થયું, એ વિપર્યય જ્ઞાન કહેવાય છે. એ સંશય અને વિપર્યય બન્નારે નાશ પામે, અને આત્મા દેહથી ભિન્ન છે, હવે તથા બ્રહ્મ બને એક છે, એવું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન થાય ત્યારે અવિદ્યાનો નાશ થાય છે, અને અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. ૬૩-૬૪

અવતરણિકા-આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કરવાનું ફળ કહે છે. —

इत्थं तत्त्वविवेकं विधाय विधिवन्मनः

समाधाय ।

विगलितसंસृतिवन्धः ग्रामोति परं पदं नरो

न चिरात् ॥ ૬૫ ॥

શબ્દાર્થ-એ પ્રકારે તત્ત્વનો વિવેક કરીને, વિધિ પ્રમાણે ચોતાના મનનું સમાધાન કરીને, જેનાં સંસારનાં બંધનો નાશ થયાં છે એવો મનુષ્ય થોડા કાળમાં પરમ પદને પામે છે. ૬૫

અન્દકાન્ત વિવરણ

- પચકોશથી આત્મા ભિન્ન છે, ને તે આત્મા બ્રહ્મથી અભિન્ન છે એવો વિવેક થવાથી, શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે નિષ્કામ કર્મો કરવાથી, અથવા યોગથી ચિત્તની શુદ્ધિ થયા પછી, ચિત્તને પરબ્રહ્મમાં રિથર કરવાથી, અનાદિ સંસાર કે જે તોડવાથી તૂટે નહિ, કેઈપણુ શસ્ત્રથી છેદાય નહિ, ઘણા યુગોના યુગો થવાથી પણ ને છૂલું થઈ સડે નહિ, એવું બંધન છે, તે સંસારરૂપી બંધનનો નાશ થાય, અને તેમ થવાથી મનુષ્ય થોડા વખતમાં પરમ પદને એટલે નિરતિશય આનંદરૂપ મોક્ષને તત્કાલ પામે છે; અર્થાત્ સત્ય, જ્ઞાન અને આનંદરૂપ પરબ્રહ્મ જ થાય છે. મોક્ષ કંઈ મેળવવા યોગ્ય વસ્તુ નથી; કેમકે, તે કંઈ ભૂદો પદાર્થ નથી, પણ તે તો આત્મસ્વરૂપ જ છે. શ્રુતિ પણ કહે છે કે, 'બ્રહ્મવિદ્ પ્રલૌક મવતિ । બ્રહ્મવેત્તા બ્રહ્મ જ થઈ બચ છે.' ૬૫

ધનિ શ્રોમદ્ધિવારણ્યસ્વામિવિરચિત પંચદશી વિને, અંદકાન્ત વિવરણ સહિત

પ્રત્યક્-તત્ત્વ-વિવેક નામનું પ્રથમ પ્રકરણ સમાપ્ત.

શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ

ૐ

તત્સત્પરમાત્મને નમઃ ॥

શ્રી પંચદશી

“ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ” સહિત

મકરણ ૨ જી

પંચમહાભૂતવિવેક*

પંચમહાભૂતોના વિવેકની પ્રતિજ્ઞા

અમરતરણિકા—પ્રથમ મકરણમાં ‘પ્રત્યક્-તત્વ’ના વિવેક કર્યા પછી, આ બીજા મકરણમાં ‘અક્ષ અને જીવની એકતાનો વિચાર કરવા માટે પાંચમહાભૂતોનો વિવેક-વિચાર-વિવેચન કરીને, પંચમહાભૂતોથી આત્મા ભૂદો છે એમ દર્શાવવામાં આવશે. આમાં અક્ષથી પંચમહાભૂતોનું વિવેચન અથવા પંચમહાભૂતોથી અક્ષનું વિવેચન પ્રતિ-પાદન કરેલું છે. તે પંચમહાભૂતો આ પ્રમાણે છેઃ-આકાશ, વાયુ, તેજ, પાણી અને પૃથ્વી ને રાજ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આ પાંચ મહાભૂતોના ગુણો છે. તે પંચમૂનો અક્ષનું કાર્ય છે અને એ ઉપાધિભૂત કાર્યથી પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ જાણી શકાતું નથી. તે જાણવા માટે પાંચ મહાભૂતોના આ મકરણમાં વિવેક કરવામાં આવ્યો છે. શ્રુતિમાં કહેલું છે કે સદેવ “સૌમ્યેદમમ બાસીદેવમેવાદિતીયમ્ । હે પ્રિયદર્શના જગતની ઉત્પત્તિની પહેલાં આ જગત એક અદ્વિતીય અને સત્સ્વરૂપ જ (અક્ષરસ્વરૂપ જ) હતું.” આ શ્રુતિથી જણાય છે કે જગતની ઉત્પત્તિ પહેલાં જો જગતના કારણ સત્સ્વરૂપ અદ્વિતીય અક્ષ અથવા કરીએ છીએ તે અક્ષ મન અને વાણીથી પોતાની મેળે જાણી શકાતું નથી મટે કાર્યસ્વરૂપ તથા તેની ઉપાધિસ્વરૂપ પંચમહાભૂતોના વિવેચનદ્વારા તે પરબ્રહ્મને જાણવા માટે બીજાવિવરણસ્વામી તેના ઉપોદ્ઘાતસ્વરૂપે પંચમહાભૂતોના વિવેક કરે છેઃ—

સદદૈતં શ્રુતં ચત્તત્પંચભૂતવિવેકતઃ । ગોદું શક્યં તતો ભૂતપંચકં પ્રવિવિચ્યતે ॥ ૧ ॥

રાખ્દાર્થ—જે સત્ અદૈત શ્રુતિમાં કહ્યું છે, તે, પંચમહાભૂતોના વિવેકથી જાણી શકાય છે, તેથી હું પંચમહાભૂતોનું વિવેચન કરું છું. ૧

* મકરણ ૨ જી—પંચમહાભૂતવિવેકનો સાર

સદેવ સૌમ્યેદમમ બાસીદેવમેવાદિતીય અક્ષ એ છોદોગ્ય શ્રુતિમાં જે સત્ અદૈત અક્ષ કહ્યું. એ પંચભૂતના વિવેકથી જાણી શકાય, માટે પંચભૂતથી સત્નો વિવેક કરવો. તેને માટે પ્રથમ પંચભૂતના સ્વરૂપ કહ્યાં. તેમાં આકાશમાં એક રાજ ન ગુણ છે, વાયુમાં રાજ તથા સ્પર્શ જે ગુણ છે. અગ્નિમાં રાજ, સ્પર્શ તથા રૂપ એ ત્રણ ગુણો છે, જળમાં રાજ, સ્પર્શ, રૂપ તથા રસ એ ચાર ગુણો છે, અને પૃથ્વીમાં રાજ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ તથા ગંધ એમ પાંચ ગુણો છે. એ પાંચ ગુણોના મદલ કરનાર અને એ પંચભૂતનાં કાર્ય, પાંચ ઇન્દ્રિયો જેવાં કે શ્રોત્ર, ત્વક્, ચક્ષુ, રસના અને પ્રાણ એમ ચાપાકમે છે. અને તે બધા બહિર્ગુણ પ્રજ્ઞતિવાળાં છે. વળી વાક, પાણિ, પાદ, પાપુ ને ઉપરથી એ પાંચ ક્ષેત્રિન્દ્રિયો યથાં કે જેનાં કાર્ય, ક્રમે કરી વચન, આદાન, અમન, વિસર્ગ, અને આનંદ એમ પાંચ છે. એ દરાઇન્દ્રિયનું અધ્યક્ષ નાથક મન છે અને તે અંતઃકરણ કહેવાય છે. એ અંતઃકરણના વિકારક સત્વ, રજ અને તમ, એ ત્રણ ગુણો છે. વૈરાગ્ય, દામા, આદિક સત્ગુણજન્ય વિકારો છે, કામ ક્રોધાદિક રજગુણના

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

‘સદેવ સૌન્દર્યમમ આર્ષદેવમેવાદિતીયં મમ્મ । હે સૌમ્ય ! પ્રથમ એટલે સૃષ્ટિ પહેલાં આ જગત સત્ એટલે બ્રહ્મરૂપ હતું; તે બ્રહ્મ એક ને અદ્વિતીય જ છે.’ એ શ્રુતિમાં એક પદથી સ્વગત ભેદનો નિરાસ કર્યો છે; એ પદથી સંભતીય ભેદનો નિરાસ કર્યો છે; અને અદ્વિતીય પદથી વિભતીય ભેદનો નિરાસ કર્યો છે; એટલે સ્વગત, સંભતીય અને વિભતીય એ ત્રિવિધ ભેદથી ગદિત પરબ્રહ્મ છે, તે સત્ છે; એટલે ભૂત, સવિધ્ય અને વર્તમાન એ ત્રણ કાળમાં બાધ રહિત છે, તેથી નિત્ય છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

શિષ્ય-‘સદેવ’ એ શ્રુતિમાં ‘અમબાસીત્વ’ પ્રથમ હતું, એની રીતે ભૂતકાલ કહ્યો છે, એટલે સૃષ્ટિ પહેલાં બ્રહ્મ હતું અને કાલ પછુ હતો, એમ એની પ્રતીતિ થાય છે; અને તેથી દ્વૈત હતું એમ સિદ્ધ થાય છે, તો પછી ત્રિવિધ ભેદ રહિત અદ્વિતીય બ્રહ્મ હતું, એમ કેમ કહ્યો છે ?

ગુરુ-તેં જે પ્રશ્ન કર્યો તેનો સંભવ છે ખરો; પરંતુ સૃષ્ટિ પહેલાં દ્વૈત ન હતું; પછુ અદ્વૈત જ હતું; એ સમ્પ્રમાણ જ છે. ‘સદેવ’ એ શ્રુતિ, સામ-વેદના છાંદોગ્યોપનિષદમાં, શ્વેતકેતુવિદ્યામાં

છે. તેમાં ઉદાહરે પોતાના પુત્ર શ્વેતકેતુ પ્રત્યે ઉપરેશ કર્યો છે. એ શ્વેતકેતુને કાલની વાસના હતી. તેથી તેને સમજાવવા માટે ‘ભાસ્વત’ એ ભૂતકાળ કહ્યો છે, પરંતુ વાસ્તવિકપણથી વિચાર કરીએ તો, જેમ સર્વ જગત પરબ્રહ્મમાં કર્પિત છે તેમ કાલ પછુ પરબ્રહ્મમાં કર્પિત છે. ‘કાલોઽસ્મિ ભસ્તર્વમ્ ।’ ‘કાલઃ કલ્યતામહમ્ ।’ ‘કાલોઽસ્મિ લોકજયટ્સ્વદ્ઃ’ હે ભસ્તર્વમ્ ! કાળ હું જ છું; માયી શકાય તેવી વસ્તુમાં કાળ હું છું; બોકોનો ક્ષય કરવા માટે વધી ગયેલો કાળ હું છું.” ઇત્યાદિ સ્મૃતિનાં વચનોનાં પ્રમાણથી કાલને પરબ્રહ્મરૂપ કહ્યો છે, એટલે ‘ભાસીત્વ’ એ ભૂતકાલ કહેવાથી કંઈ દ્વૈત સિદ્ધ થતું નથી, પછુ અદ્વૈત જ સિદ્ધ થાય છે. એ પરબ્રહ્મ જગતનું વિવર્તોપાદનકારણ છે, અને જગત તેનું કાર્ય છે. એ પરબ્રહ્મ મન અને વાણીથી પછુ બાણી શકાય નહિ તેવું છે, ત્યારે ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયોથી બાણી શકાય નહિ તેમાં શું આશ્ચર્ય ? ‘યતો વાચો નિર્વર્તંતે અગ્રાય મનસા સહ ।’ જેથી વાણી પરબ્રહ્મને નહિ પહોંચવાથી મનની સાથે પાછી ફરે છે, એવું શ્રુતિનું વચન છે. વળી પરબ્રહ્મ

વિકારો છે, અને આલસ્ય, નિદ્રા આદિક તમેશુભના વિકારો છે. સાત્ત્વિક વિકારોથી પુણ્યોત્પત્તિ થાય છે, રાજસથી પાપ થાય છે અને તામસથી તો કેવળ આપુષ્ય મિથ્યા ક્ષય થાય છે. આ બધામાં “અહ” એમ કહેવાયો કર્તા છે. ઉપરની શ્રુતિમાં “વત્” પદ છે, તે બ્રહ્મની એકતાનું બોધક છે, “અ” પદ છે તે “એક” એમ નિર્ધારણ કરે છે, અને “અદિતીય” એ પદ છે તે સંભતીય, વિભતીય અને સ્વગત એ ત્રણ પ્રકારના ભેદથી રહિતપણું દર્શાવે છે. અહીં શૂન્યવાદી એમ કહે છે કે તે અસત્ શૂન્ય હતું, તેને મટે આચાર્ય એમ કહ્યું છે કે, તેને ગમે તે કહે । પછુ તે હતું એમ જોઈ તો પછી અમારો સિદ્ધાંત આવી રહે છે; કેમકે જેને હતું એમ કહે છે તે જ અમારું બ્રહ્મ-એટલે માયાનું નુંમણ નહોતું. ત્યારે તે સત્ નિરાકૃષ્ટ હતું. માયા એટલે પોને સ્વતંત્ર તત્ત્વરહિત પછુ કાર્ય ઉપરથી બાણી શકતી સત્ત્વી શક્તિ, જેમ કે અગ્નિથી પૃથક્ સત્ત્વભાગે બાણી નથી વધાપિ દાહ, અકારણ આદિક કાર્યો ઉપરથી બાણી અગ્નિની શક્તિ છે; તદ્વત્ આ માયા શક્તિ તથા તેના આશ્રયશૂર બ્રહ્મની તેના કાર્ય માત્રમાં તે તે ધર્મ રૂપે અનુદત્તિ છે. જેમકે પહેલું કાર્ય આકાશ તો તેમાં આકાશ છે, એ સત્તા ધર્મ બ્રહ્મમાંથી અનુગત છે અને આકાશથી ‘એ’ ને જો પૃથક્ કરીએ તો જે નિસ્તત્ત્વતા રહે તે માયા ધર્મ છે અને અવકાશ એ તેનું સ્વરૂપ છે, એ જ પ્રમાણે વાયુ છે, અગ્નિ છે, જળ છે, પૃથ્વી છે, ઈલાદિમાં જે ‘એ’ અંશ છે તે સત્તા ધર્મ બ્રહ્મમાંથી અનુગત થયેલ છે, અને તે સર્વમાંથી સત્ ને પૃથક્ કરીએ તો જે શેષ રહે-નિસ્તત્ત્વતા, એ માયાનું સ્વરૂપ છે. તેમ જ પૂર્વ પૂર્વાભ્યુપગમ્ય ભૂતમાંથી ઉત્તરોત્તર સુત્રોની અનુદત્તિ થઈ પછુ તે તે સ્વરૂપ અનુદત્ત થય નથી, કેમકે ભુદ્ધિથી ભ્યારે એ ભૂત વેચકમાંથી સત્ ને પૃથક્ કરીએ ત્યારે બાકી સત્ત્વી વિવશણ મિથ્યા-એટલે નિસ્તત્ત્વભાગ માયા માત્ર રહે. અર્થાત્ એ સદૃશ્ય બ્રહ્મ છે. તેથી ઉત્તર મિથ્યા છે. એમ સત્ અદ્વૈતથી ચતુર દશાશ્રય પર્વતનું દ્વૈતમાત્ર ભ્યારે પૃથક્ છે, કેવલ અધિજ્ઞાનમૂલ બ્રહ્મને વિષે કલ્પિત છે; એવો નિરંદ્ર સંસ્કાર થઈ ભય તો પછી કદિ પ્રારબ્ધ રોષવશાત્ દ્વૈતમાત્ર રચા કરે તો એ સર્વોપ પ્રતિબંધક નથી એટલે તેના બોધવળો જ્ઞાની છત્રનમ્રકાળ છે. એનું જ નામ બ્રાહ્મી સ્થિતિ કે જગીશ્વરી બ્રહ્મ છે. અવ કાળ સમયે કદી દેશમાત્ર પછુ એવી સ્થિતિ રહે તો એ પુરૂષ બ્રહ્મ નિર્વાણ પામે છે એવું આ પ્રકારનું સંક્ષેપક: પ્રતિપાદ્ય વસ્તુ છે.

નતિ, શુણ્ણ, ક્રિયા, નામ અને સંબંધ આદિ ધર્મથી રહિત છે, માટે તે મન અને વાણીથી બાહ્યવાર્તા આવતા નથી. શ્રુતિ અને સ્મૃતિઓ પણ લક્ષણગતિએ કરીને પરબ્રહ્મનો બોધ કરે છે. પચમહાભૂતો કાર્યપણાએ કરીને પરબ્રહ્મની ઉપાધિ છે, માટે પચમહાભૂતોના વિવેક વિના ઉપર કહેલી શ્રુતિમાં કહેલા અદ્વિતીય પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન થઈ શકે નહિ, અને તેના જ્ઞાન વિના મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય નહિ, એટલા માટે પચમહાભૂતોનું અચકત્તા વિવેચન કરે છે, અર્થાત્ પરબ્રહ્મથી તેનું ક્ષિતપણું સિદ્ધ કરે છે. ૧

૧ અપંચીકૃત મહાભૂતોના શુણ્ણનું અને કાર્યોનું વર્ણન (૨-૧૭, ૧૬ શ્લોકો)

(૧) આકાશાદિના શુણ્ણકથન (૨ પાઠ; ૪૫ શ્લોકો)

અવતરણિકા—આકાશાદિક પાંચ મહાભૂતો શુણ્ણને લીધે પરસ્પર ભેદા ભેદ છે તે દર્શાવવા માટે, તેના શુણ્ણ કહી એ આકાશાદિ પંચમહાભૂતોમા કેવી રીતે ને કેવા શુણ્ણ રહે છે તે સમજાવે છે.

શબ્દસ્પર્શો રૂપરસૌ ગંધો ભૂતગુણા ઈમે ।

અકલ્પિત્રિચતુઃપંચ ગુણા વ્યોમાદિપુ ક્રમાત ૨

પ્રતિધ્વનિર્વિચ્છન્દોવાયૌવીસીતિશબ્દનમ્

અનુગ્ણાશીતસંસ્પર્શો વહ્નૌ શુશુશુગુચ્ચનિઃ । ૩

ઉગ્ણઃ સ્પર્શઃ પ્રમારૂપં જલે યુલુલુધ્વનિઃ

શીતઃ સ્પર્શઃ શુક્લરૂપં રસો માધુર્યમીરિતમ્ ૪

ભૂમૌ કલકલશબ્દઃ કાઠિન્યં સ્પર્શ ઈષ્યતે ।

નીલાદિકં ચિત્રરૂપં મધુરામ્લાદિકો રસઃ ૫

સુરમીતરંગંધૌ દ્વૌ ગુણા સમ્યગ્વિવેચિતાઃ ।

શબ્દાર્થ-શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આ પાંચ મહાભૂતોના શુણ્ણ છે; અને એક, બે, ત્રણ, ચાર અને પાંચ શુણ્ણ ક્રમે કરીને આકાશાદિકમાં રહેલા છે. (૨) આકાશમાં એક શબ્દ જ શુણ્ણ છે, ને તે પ્રતિધ્વનિરૂપ છે. વાયુમાં 'વી,' 'સી' એ પ્રકારનો શબ્દ અને અનુષ્ણ તથા અશીવ સ્પર્શ રહેલો છે. અગ્નિમાં 'ભુશુ, ભુશુ' એ પ્રકારનો શબ્દ (૩) તથા ઉષ્ણ સ્પર્શ અને પ્રમા રૂપ એમ ત્રણ શુણ્ણ રહેલા છે. જળમાં 'બુલુ બુલુ' શબ્દ તેમ જ શીત સ્પર્શ, શુક્લ રૂપ અને મધુર રસો રહેલા છે, (૪) અને ભૂમિમાં

'કલકલ' શબ્દ, કઠિનતાવાળો સ્પર્શ, નીલ(સ્થાન) આદિ વિચિત્ર રૂપ, અને મધુર, અમ્લ (ખાટો) આદિ રસો. (૫) સુરભિ અને અસુરભિરૂપ બે ગંધ રહેલા છે. આ રીતે સારી પેઠે આ શુણ્ણ વર્ણવ્યા છે. ૨-૫૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

આકાશનો શુણ્ણ શબ્દ, વાયુનો શુણ્ણ સ્પર્શ, તેજનો શુણ્ણ રૂપ, જલનો શુણ્ણ રસ, અને પૃથ્વીનો શુણ્ણ ગંધ છે. પ્રત્યેક મહાભૂતમાં એકએક મુખ્ય શુણ્ણ સ્વાભાવિક છે, ને બીજા આગતુક એટલે પેટા શુણ્ણ છે. આકાશમાં શબ્દ એક જ શુણ્ણ છે, વાયુમાં સ્પર્શ એ પોતાનો શુણ્ણ અને આકાશનો શુણ્ણ શબ્દ પણ આવે છે, એટલે વાયુમાં સ્પર્શ અને શબ્દ એમ બે શુણ્ણ છે. તેજમાં રૂપ પોતાનો શુણ્ણ છે, અને આકાશ તથા વાયુના શુણ્ણ શબ્દ અને સ્પર્શ પણ છે; એટલે તેજમાં રૂપ, શબ્દ અને સ્પર્શ એમ ત્રણ શુણ્ણ છે. જળમાં રસ એ પોતાનો શુણ્ણ છે, અને આકાશ, વાયુ તથા તેજના શુણ્ણ શબ્દ, સ્પર્શ અને રૂપ પણ મળેલા છે, તેથી જળમાં રસ, શબ્દ, સ્પર્શ અને રૂપ એ ચાર શુણ્ણ છે. પૃથ્વીમાં ગંધ એ પોતાનો શુણ્ણ છે, અને આકાશ, વાયુ, તેજ તથા જલના શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ અને રસ એ ચાર શુણ્ણ પણ છે, એટલે પૃથ્વીમાં ગંધ, રસ, શબ્દ, સ્પર્શ અને રૂપ એ પાંચ શુણ્ણ છે. એવી રીતે આકાશમાં એક શુણ્ણ, વાયુમાં બે શુણ્ણ, તેજમાં ત્રણ શુણ્ણ, જળમાં ચાર શુણ્ણ અને પૃથ્વીમાં પાંચ શુણ્ણ છે. ૨

આકાશમાં કેવલ શબ્દ શુણ્ણ રહે છે. તે પ્રતિધ્વનિરૂપે રહે છે. પ્રતિધ્વનિ એટલે ધ્વનિ કે જેને શાસ્ત્રકારોએ સ્ફોટ માન્યો છે તે સ્ફોટરૂપે, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી આદિના સર્વ શબ્દો આકાશમાં રહે છે. સર્વ શબ્દોનો આધાર આકાશ છે. પ્રતિધ્વનિ એટલે મંદિર આદિના પોલાણ ભાગમાં શબ્દ કર્યા પછી જે શબ્દ થાય તે, અર્થાત્ પડછેદ, પડથો. તેનો આધાર પણ આકાશ જ છે.

વાયુમાં 'વીસી' એ પ્રકારનો શબ્દ રહે છે 'વીસી' એ વાયુના શબ્દનું અનુકરણ છે. એક શબ્દના જેવા શબ્દનું બીજું ઉચ્ચારણ કરવું, તે શબ્દનું અનુકરણ કહેવાય છે. જેમ, કાકિલાનો શબ્દ સાંભળી બાળકો તેના જેવા શબ્દ કરે છે,

શબ્દોનું નામ અનુકરણ છે. એવી રીતે અગ્નિ
||દિના શબ્દનું પણ અનુકરણ સમજ લેવું.
।યુમાં 'વીસી' એ પ્રકારનો શબ્દ રહે છે, ને
જણ પણ નહિ ને શીત પણ નહિ, એટલે સાધા-
ણ સ્પર્શવાળો રહે છે. તેજના પરમાણુ મળવાથી
।યુનો સ્પર્શ ઉજા થાય છે, ને જલના પરમાણુ
જવાથી વાયુનો શીત સ્પર્શ થાય છે, પણ
।યુનો સ્વાભાવિક સ્પર્શ શીત પણ નથી અને
જણ પણ નથી.

અગ્નિમાં 'ભુગુભુગુ' એ પ્રકારનો શબ્દ, ઉજા
પર્શ, અને ભાસ્વર-ઘોળું રૂપ રહેલું છે.

જલમાં 'ભુગુભુગુ' એ પ્રકારનો શબ્દ, શીત
પર્શ, ઘોળું રૂપ, અને મધુર રસ એ ચાર ગુણો
હેલા છે. જલ અને તેજ બન્નેમાં ઘોળું રૂપ છે,
આપિ જલમાં અભાસ્વર-ઘોળું રૂપ છે; તેથી
તે બીજાનો પ્રકાશ કરી શકતું નથી, તેમ ઘો-
ળાનો પ્રકાશ પણ કરી શકતું નથી. તેને પોતાના
પ્રકાશ માટે બીજા તેજની અપેક્ષા રહે છે, અને
તેજમાં ભાસ્વર ઘોળું રૂપ રહેલું હોય છે, એટલે
તે બીજાનો પ્રકાશ કરે છે અને પોતાનો પણ
પ્રકાશ કરે છે; તેજને પોતાના પ્રકાશ માટે
બીજાની અપેક્ષા રહેતી નથી. એટલે જલ અને
તેજના રૂપમાં ફેર છે. ૩-૪

પૃથ્વીમાં 'કગકગ' એ પ્રકારનો શબ્દ, કઠિન
સ્પર્શ; તેમ જ સ્થામ-કાળો, શુકલ-ઘોળો, થીત-
પીળો, રક્ત-રાતો, હરિત-લીલો, કપિશ-ભૂખરો
અને ચિત્ર એ સાત વર્ણ; મીઠો, ખારો, ખારો,
તીવ્રો, ટુરો અને કડવો એ છ રસો અને મુરલિ-
સુગંધ, અમુરલિ-દુર્ગંધ, એ બે ગંધ રહેલા છે.
એ પ્રમાણે શબ્દ, સ્પર્શ, (સાત) રૂપ, (૭) રસ,
(બે) ગંધ, એ પાંચ ગુણો પૃથ્વીમાં રહેલા છે. ૫

(૨)-પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનું વર્ણન

(પા-૯; ૩ા શ્લોક)

અવતરણિકા-પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનું વર્ણન કરે છે;
તેમાં એ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનાં સ્થાન ને વ્યવસ્થા એટલે અત્યે-
કની ક્રિયા થી શી છે તે જણાવે છે:-

ઓત્રં ત્વચ્ચક્ષુષી જિહ્વા ગ્રાણં ચૈન્દ્રિયપંચકમ્
કર્ણાદિગોલકસ્યં તચ્છબ્દાદિગ્રાહકં ક્રમાત્
સૌહમ્યાત્કાર્યાનુમેયં તત્પ્રાયો ધાવેદ્દહિર્મુલ્મ્

કદાચિત્પિહિતે કર્ણે શ્રૂયતે શબ્દ આંતરઃ ।
ગ્રાણવાયૌ જાઠરાગ્રૌ જલપાનેઽન્નમક્ષણે । ૮ ।
વ્યજ્યતે હ્યાંતરાઃ સ્પર્શા મીલને ચાંતરં તમઃ
ઉદ્ધારે રસગંધૌ ચેત્યક્ષાગામાંતરગ્રહઃ । ૯ ।

શબ્દાર્થ-કાન, ત્વચા, ચક્ષુ, જિહ્વા અને નાસિકા
એ પાંચ ઇન્દ્રિયો છે; (૮) અને તે ઇન્દ્રિયો ક્રમથી
કાન વગેરેના ગોલકમાં (સ્થાનમાં) રહે છે, શબ્દ
અ કિને ગ્રહણ કરે છે, સૂક્ષ્મ હોવાથી કાર્યોએ
કરીને અનુમાનથી જણાય છે, અને તે ઘણું
કરીને જગતના વિષયો તરફ દોડે છે. (૭)
કોઈ વખતે કાન ગંધ કરવાથી પ્રાણવાયુમાં
અને જઠરાગ્નિમાં અંદર શબ્દ સંભળાય છે, તેમ
જલપાન વખતે અને અન્ન ભક્ષણ વખતે (પણ)
સરીરની અંદરનો સ્પર્શ જણાય છે; નેત્ર ગંધ
કરવાથી અંદરનું અંધકાર જણાય છે, (૮) અને
ઓઠકારમાં રસ અને ગંધ જાણવામાં આવે છે.
આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયો આંતર વિષયોને ગ્રહણ
કરે છે. (૯) પા-૯

અન્દ્રકોના વિષય

ઓત્રંદ્રિય, ત્વચંદ્રિય, ચક્ષુરંદ્રિય, રસનંદ્રિય,
અને જાણંદ્રિય આ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો કહેવાય છે.
એ ઇન્દ્રિયો વડે શબ્દ આદિનું જ્ઞાન થાય છે, માટે
તેઓને જ્ઞાનેન્દ્રિયો કહે છે. અગાડી (પહેલા પ્રક-
રણના ૧૯ મા શ્લોકમાં) એ તને જ્ઞાનેન્દ્રિયોની
વિત્પત્તિ કહી છે. ૬

જ્ઞાનેન્દ્રિયોનાં સ્થાનો

ગોલક એટલે ઇન્દ્રિયોને રહેવાનું સ્થાન. ઓત્રં-
દ્રિયને રહેવાનું સ્થાન કાન છે, ત્વચંદ્રિયનું સ્થાન
ત્વચા છે, ચક્ષુરંદ્રિયનું સ્થાન નેત્ર છે, રસનંદ્રિયનું
સ્થાન જિહ્વા છે; અને જાણંદ્રિયનું સ્થાન નાસિકા
છે; એમ ઓત્ર આદિ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનાં કર્ણ
આદિ પાંચ સ્થાનો છે.

જ્ઞાનેન્દ્રિયોના વિષયો

તેમાં ઓત્રંદ્રિય, શબ્દને ગ્રહણ કરે છે એટલે
તે ઇન્દ્રિય કરીને શબ્દનું જ્ઞાન થાય છે; ત્વચંદ્રિય,
સ્પર્શને ગ્રહણ કરે છે, એટલે તે ઇન્દ્રિય કરીને
સ્પર્શનું જ્ઞાન થાય છે; ચક્ષુરંદ્રિય, રૂપને ગ્રહણ
કરે છે; રસનંદ્રિય રસને ગ્રહણ કરે છે, અને

પ્રાણેન્દ્રિય ગંધને ગ્રહણ કરે છે. એવી રીતે પાંચ વિષયોનાં અસાધારણ કારણ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે.

એ ઇન્દ્રિયો, અપંચીકૃત પંચમહાભૂતોથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તે સૂક્ષ્મ છે. સૂક્ષ્મતાના હેતુથી એ ઇન્દ્રિયો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જાણવામાં આવે તેમ નથી, પણ કાર્યાનુમાનથી જ જાણવામાં આવે છે. શ્રોત્રેન્દ્રિયનું કાર્ય શબ્દજ્ઞાન છે, તેથી શબ્દના જ્ઞાને કરીને શ્રોત્રેન્દ્રિય છે, એવું અનુમાન થાય છે; સ્પર્શજ્ઞાન ત્વગિન્દ્રિયનું કાર્ય છે, તેથી સ્પર્શજ્ઞાને કરીને ત્વગિન્દ્રિય છે, એવું અનુમાન થાય છે; ચક્ષુર્ન્દ્રિયનું કાર્ય રૂપજ્ઞાન છે, તેથી રૂપના જ્ઞાને કરીને ચક્ષુર્ન્દ્રિય છે, એવું અનુમાન થાય છે; રસનેન્દ્રિયનું કાર્ય રસજ્ઞાન છે, તેથી રસના જ્ઞાને કરીને રસનેન્દ્રિય છે, એવું અનુમાન થાય છે; અને ઘ્રાણેન્દ્રિયનું કાર્ય ગંધજ્ઞાન છે, તેથી ગંધના જ્ઞાને કરીને ઘ્રાણેન્દ્રિય છે, એવું અનુમાન થાય છે. જેમ, અગ્નિનું કાર્ય ધૂમાડો છે, અને એ ધૂમાડાએ કરીને અગ્નિનું અનુમાન થાય છે, તેમ શબ્દ આદિ કાર્યે કરીને, શ્રોત્રઆદિ ઇન્દ્રિયોનું અનુમાન થાય છે. કારણ વિના કાર્ય ઉત્પન્ન થાય નહિ, એવો એક નિયમ છે. જેમ લાકડાં કાપવાના સાધનમાં કુવાડો આદિ ન હોય તો લાકડાં કપાય નહિ, તેમ શબ્દના જ્ઞાન આદિનાં સાધનોથી, શ્રોત્રેન્દ્રિય વગેરે ન હોય તો શબ્દ આદિનું જ્ઞાન થાય નહિ. એવી રીતે ઇન્દ્રિયોના સહસ્રાવમાં કાર્યસિંગક અનુમાન પ્રમાણ છે.

ગોલક અને ઇન્દ્રિયો બૃહદં છે

હવે કોઇને એવી શંકા થાય કે, કહ્યું આદિ ગોલકને જ ઇન્દ્રિયો માનવાથી કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે, તો પછી કલ્પાદિક ઇન્દ્રિયને ગોલકથી ભિન્ન શા માટે માનવાં જોઇએ? પણ કહ્યું આદિ ગોલકમાં ઇન્દ્રિયો નથી, પરંતુ તેથી ભિન્ન છે. ગોલકથી કંઈ શબ્દ આદિનું જ્ઞાન થતું નથી, તે તો ઇન્દ્રિયોથી થાય છે. ગોલક આધાર છે, અને ઇન્દ્રિયો તેમાં રહેવાવાળી આધેય છે. આધાર અને આધેય બન્ને એક હોતાં નથી, પણ ભિન્નભિન્ન હોય છે. જો ગોલકને ઇન્દ્રિય માનીએ તો કોઈપણ માણસ ખરેખર થવો ન જોઈએ; કારણ કે, ખરેખર માણસના કાન પણ સંભળતા માણસના કાન જેવા જ

આકારના હોય છે, ત્યારે તે કેમ સાંભળી શકે નથી? તેમ જ કેટલાંક માણસો પગ જ આવી જવાથી વા આંખપર ચાણી ઉતરી જવાથી દેખી શકતા નથી. તેઓની આંખો દેખતા માણસની આંખો જેવી જ બેવામાં આવે છે, તથાપિ તે દેખી શકતા નથી. એ આદિ અનેક કારણોથી, ગોલકને ઇન્દ્રિયો માનવી એ ઉચિત નથી, પણ ઇન્દ્રિયો ગોલકથી ભિન્ન છે એમ માનવું જ ઉચિત છે.

ઇન્દ્રિયોની બહિર્મુખતા

એ ઇન્દ્રિયો ઉપર કહેલાં કાર્યાનુમાનથી જાણવામાં આવે છે. અપંચીકૃત ભૂત અને તેનાં કાર્યો ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ અને પાંચ પ્રાણો આદિને, ઇન્દ્રિયોના વિષયો ન હોવાથી, સૂક્ષ્મ કહેલાં છે તેમાં જ્ઞાનેન્દ્રિયો બહુધા બહિર્મુખ છે, એટલે જાણ વિષયનું ગ્રહણ કરે છે. શ્રોત્ર, બાહ્યશબ્દો સાંભળે છે; ત્વગિન્દ્રિય બાહ્યસ્પર્શનું ગ્રહણ કરે છે; ચક્ષુર્ન્દ્રિય બાહ્યરૂપનું ગ્રહણ કરે છે; રસનેન્દ્રિય બાહ્યરસનું ગ્રહણ કરે છે. અને ઘ્રાણેન્દ્રિય બાહ્યગંધનું ગ્રહણ કરે છે. કંઠહૃદીની શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘પરાભિ જ્ઞાનિ વ્યવૃણત્સ્વયંભૂતસ્માદિત્વમ્’ પરમત્તિ નીનરાત્મનઃ। સ્વયંભૂ એટલે પરમાત્માએ ઇન્દ્રિયોને બહિર્મુખ રચીને તેની શક્તિનો નાશ કર્યો છે,’ તેથી તે બહારના ઘટ, પદ આદિ વિષયને ભુવે છે, ગ્રહણ કરે છે, પરંતુ અંદરના આત્માને ભેતી નથી.

સ્વયંભૂ એટલે પરમાત્મા

શિષ્ય-‘પ્રજ્ઞાતમ્ભુઃ સુરજ્યેષ્ઠઃ।’ એ અમરકોશના પ્રમાણથી જણાય છે કે, ‘સ્વયંભૂ’ બ્રહ્મદેવનું નામ છે, તેના પછી ઉપરની શ્રુતિમાં જે સ્વયંભૂ પદ છે તેનો અર્થ તમે પરમાત્મા કેમ કર્યો?

ગુરુ-જે કારણરહિત, સ્વતઃસિદ્ધ, સર્વદા વિદ્યમાન હોય તેનું નામ સ્વયંભૂ કહેવાય છે, ને તે એક પરમાત્મા જ છે. સ્વયંભૂ શબ્દ પરમાત્મામાં મુખ્યા વૃત્તિએ કરીને પ્રવૃત્ત થાય છે; અને બ્રહ્મદેવમાં ઔણીવૃત્તિથી પ્રવૃત્ત થાય છે; કારણ કે, બ્રહ્મદેવની ઉત્પત્તિ નારાયણના નાભિકમળમાંથી સાંભળવામાં આવે છે, અને બ્રહ્મદેવનાં સો વર્ષ પૂરાં થાય ત્યારે તેનો પરમાત્મામાં લય પણ સાંભળવામાં છે. તેમ બ્રહ્મદેવમાં પણ

નંદ્રિયો હતી જ, તેથી બ્રહ્મદેવ પહેલાં ઇન્દ્રિ-
ની ઉત્પત્તિ હતી એમ સિદ્ધ થાય છે. માટે
કૃતિમાં જે સ્વયંભૂ પદ છે, તેનો 'પરમાત્મા'
રે એ અર્થ કરવો ઉચિત છે.

ઇન્દ્રિયો અંદરના વિષયોને ગ્રહણ કરે છે

હવે પૂર્વે મેં કહ્યું છે કે, એ ઇન્દ્રિયો બહારના
વિષયોને ગ્રહણ કરે છે તેમ અંદરના વિષયોને
જી ગ્રહણ કરે છે, તે કેમ કરે છે તે સમજવું
કાઠિ વખતે આપણે કાનમાં આંગળીઓ
લાવીને કાન બંધ કરીએ છીએ, ત્યારે પ્રાણ-
યુનો અને જઠરાગ્નિ (પિટના અગ્નિ)નો શબ્દ
ભ્રમણવામાં આવે છે. કાન બંધ કરવાથી
અંદરનો શબ્દ સાંભળવામાં આવે છે તેને
કાંઈ કોઈમાં વિચિત્ર વાત ચાલે છે તે પણ તને
હું છું. દંતકથા છે કે રાવણનું શરીર બહુ મોટું
તું, તેથી રામચંદ્રજીએ તેનો વધ કર્યો, તે પછી
ની ચિતામાં, તેને બાળવા માટે, રાક્ષસોએ
હાં લાકડાં નાંખ્યાં, જે ચિતા અઘાપિપર્યંત
બળ્યા કરે છે. તેથી કાન બંધ કર્યા પછી જે શબ્દ
સાંભળવામાં આવે છે તે અઘાપિપર્યંત બળતી
વલુની ચિતામાંથી નિકળતા અગ્નિના ભડક-
ટનો શબ્દ છે; પણ એ સત્ય નથી. સત્ય તો
કાંઈ જ છે કે, શરીરમાં ફરતા વાયુનો તથા
રક્તનો એ અવાજ છે. વળી એ અગ્નિ સમાધિ
રનારાઓને બહુ આનંદ આપનાર હોવાથી,
તેને જોગીઓ પ્રણવનાદ અથવા અનહુદનાદ
જી કહે છે; અને એ સ્વરથી ચિત્તવૃત્તિઓ બહિ-
ષ્ણમાંથી પાછી ફરી, એકાકારવૃત્તિવાળી થાય
છે. શીત જલનું પાન કરવાથી અથવા શીત
મજનું ભોજન કરવાથી, શરીરની અંદર શીત
પર્યાય થાય છે; ઉષ્ણ જલનું પાન કરવાથી વા-
યુ અથવા ભક્ષણ કરવાથી શરીરની અંદર ઉષ્ણ
પર્યાય થાય છે. આમ અંદરના સ્પર્શ પણ બહુ-
માં આવે છે. વળી નેત્ર બંધ કરવાથી અંદરનું
મેંધકાર બહુવામાં આવે છે. ઉદગાર એટલે
મોડકાર આવે છે ત્યારે અંદરનો રસ અને મંથનો
જી અનુભવ થાય છે. એવી રીતે પાંચે જ્ઞાન-
દ્રિયોથી અંદરના શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને
મંથ એ સર્વ વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે. તે ઉપરથી
મેમ સિદ્ધ થાય છે કે, ઇન્દ્રિયો જેમ બહિર્વિષ-

યોને ગ્રહણ કરે છે, તેમ અંદરના વિષયોને પણ
ગ્રહણ કરે છે. ૭-૮

અવનરજ્ઞિકા-કર્મેન્દ્રિયો નથી એમ કહેનારા શિષ્યને,
તે ઇન્દ્રિયો જે આમ સિદ્ધ કરાવવા માટે, કર્મેન્દ્રિયોના
વ્યાપારો કહીને કર્મેન્દ્રિયોની સિદ્ધતા શુભકહી બતાવે છે.

પંચોક્ત્યાદાનગમનવિસર્ગાનંદકાઃ ક્રિયાઃ
કૃપિવાણિજ્યસેવાદ્યાઃ પંચસ્વંતર્મવંતિ હિ ૧૦

વાકપાણિપાદપાયુપસ્થૈરક્ષૈસ્તત્ક્રિયાજનિઃ ।

મુલાદિગોલકેવાસ્તે તત્કર્મેન્દ્રિયપંચકમ્ ૧૧

શબ્દાર્થ-ક્રિયા (બોલવું), આદાન (લેવુંદેવું),
ગમન (ચાલવું), વિસર્ગ (મગત્યાગ કરવો),
આનંદ (સંસંગજન્ય સુખ) આ પાંચ પ્રકારની
ક્રિયાઓ છે. કારણ કે કૃપિ (ખેડ કરવી), વાલ્પિ-
ન્ય (વેપાર કરવો), અને સેવા આદિ (સર્વ
ક્રિયા) આ પાંચ (ક્રિયા)માં અંતર્ભૂત થાય છે.
વાણી, હાથ, પગ, શુદ્ધા, અને ક્ષિગ આ ઇન્દ્રિયોવડે
તે ક્રિયાની ઉત્પત્તિ થાય છે; તે પાંચ કર્મેન્દ્રિયો
સુખ આદિ ગોલકોમાં રહે છે. ૧૦-૧૧

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૩) પાંચ કર્મેન્દ્રિયોનું વર્ણન

(૧૦-૧૧; ૨ શ્લોકો)

બોલવું, લેવુંદેવું, ચાલવું, મગત્યાગ કરવો,
અને સંસંગજન્ય રતિવિલાસ-આનંદ એ પાંચ
ક્રિયા છે, તે પાંચ કર્મેન્દ્રિયના વિષયો છે. બેતી,
વેપાર, સેવા, આનંદ, દાન, ભોજન, ઇત્યાદિ
અનેક ક્રિયા ઉપર કહેલી પાંચ ક્રિયાઓમાં સમાર્પ
બધ છે. બેતીમાં હાથે કરી ગ્રહણ કરવું, પગથી
ચાલવું ને કદાચિત બળદ નખળા હોય તો તેને
ચલાવવા માટે મુખથી વાણીનો ઇશકારો કરવો,
એટલે બોલવું. ગ્રહણ કરવું ને ગમન કરવું એ
ત્રણ ક્રિયાઓમાં બેતી ક્રિયા આવી બધ છે.
તેમ જ વ્યાપાર પણ એ ત્રણ ક્રિયાઓમાં જ
સમાર્પ બધ છે. કારણ કે, વેપારમાં પણ
વળન કરવા માટે તથા લેનારેવા માટે આદા-
ન-ગ્રહણ ક્રિયા, આવવાજવા માટે ગમનક્રિયા,
તેમ લેનારદેનારની સાથે વાતો કરવામાં બોલ-
વાની ક્રિયા કરવી પડે છે. એવી રીતે સેવા આદિ
સઘળી ક્રિયાઓ, ઉપર કહેલી પાંચ ક્રિયાઓમાં
જ સમાર્પ બધ છે. એ પાંચ ક્રિયાઓ કરીને પાંચ

કર્મેન્દ્રિયોતું અનુમાન થાય છે. વાણી, હાથ, પગ, ગ્રહ અને લિંગ એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો છે, અને એ પાંચે ઇન્દ્રિયોવરે 'ઝાલવા' આદિ કર્મો થાય છે, તેથી તે કર્મેન્દ્રિયો કહેવાય છે. એની ઉત્પત્તિ તો પ્રથમ જ કહી ગયા છીએ. વાણીએ કરીને ઝાલવાની ક્રિયા થાય છે, હાથે કરીને ગ્રહણ એટલે લેવાદેવાની ક્રિયા થાય છે, પગે કરીને ઝાલવાની ક્રિયા થાય છે, ગ્રહણે કરીને મળ-ભાગરૂપ ક્રિયા થાય છે, અને લિંગે કરીને આનંદ (સ્ત્રીસંગજન્ય મુખ) તથા મૂલત્યાગરૂપ ક્રિયા થાય છે. એ પ્રમાણે એકએક કર્મેન્દ્રિયે કરીને એકએક ક્રિયા થાય છે. વાણીનું સ્થાન મુખ, ગમનનું સ્થાન પગ, લેવાદેવાનું સ્થાન હાથ, મલત્યાગનું સ્થાન ગ્રહ, અને મૂલત્યાગ-રતિસુખનું સ્થાન લિંગ છે. એવી રીતે પાંચ કર્મેન્દ્રિયોનાં પાંચ ભિન્નભિન્ન સ્થાનો છે. ૧૦-૧૧

અન્યતરણિકા-પાંચ ક્ષમેન્દ્રિયો અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયો એ દશ ઇન્દ્રિયોનાં સ્થાનો તથા તેનાં કાર્યોનું વર્ણન કર્યું પછી, તે દશે ઇન્દ્રિયોનું શ્રેષ્ઠ કે મન છે, તેનાં કર્મો અને સ્થાનનું નિરૂપણ કરે છે તથા એ મનનું દશે ઇન્દ્રિયોપર કેવા પ્રકારે અધ્યક્ષપણ છે તે કહે છે:—

મનો દર્શદ્રિયાધ્યક્ષ હૃત્પદ્મગોલકે સ્થિતમ્
તત્ત્વાતઃકરણં બ્રાહ્મણસ્વાતંત્ર્યાદિનેન્દ્રિયઃ ॥
અક્ષેવ્વર્થાપિતેવ્યેતદ્ગુણદોષવિચારકમ્ ।

સત્ત્વં રજસ્તમઘ્રાસ્ય ગુણા વિક્રિયતે હિ તૈઃ

શબ્દાર્થ-મન દશ ઇન્દ્રિયોનું અધ્યક્ષ (પ્રેરક) છે, અને તે હૃદયકમળરૂપી ગોલકમાં સ્થિતું છે; તે મન, ઇન્દ્રિયો વિના બાહ્ય વિષયો વિષે સ્વતંત્ર નહોવાથી, અંતઃકરણ (અંદરની ઇન્દ્રિય) કહેવાય છે. ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાં સ્થાપન કર્યો પછી, મન શુભદોષનો વિચાર કરનાર છે. એના (મનના) સત્ત્વ, રજ અને તમ ગુણો છે, અને તેનાથી તે મન વિકાર પામે છે. ૧૨-૧૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૪) મનનું વર્ણન (૧૨-૧૬; ૫ શ્લોકો)

મન, દશે ઇન્દ્રિયોને પ્રેરણા કરવાવાળું છે. મનની પ્રેરણા વિના કોઈ પણ ઇન્દ્રિય ચોતાના વ્યાપારમાં પ્રવૃત્ત થતી નથી, અને મન જો અન્યત્ર હોય તો અન્ય વિષયનું જ્ઞાન થતું નથી. જેમ કે કોઈ માણસ સ્તે વિચારમાં ચાલ્યો જતો હોય, તેને બીજો

કોઈ માણસ સામે મળ્યો હોય તો પણ તેને તેનું જ્ઞાન રહેતું નથી, અને તેને કદાચ કોઈ પૂછે કે, તમને અમુક માણસ સામે મળ્યો હતો? ત્યારે વિચારમાં ચાલ્યો જતો માણસ કહેશે કે, હું તો મારા વિચારમાં ચાલ્યો આવું છું, તેથી સ્ત્રામાં કોણ ગયું અને કોણ આવ્યું, તેનું મને જ્ઞાન નથી. એમ જ બીજા સ્થાનમાં મન હોય તો શબ્દ પણ સાંભળવામાં આવતો નથી. આ વાત તો લોક-પ્રસિદ્ધ છે કે, 'મારું મન બીજે ઠેકાણે હતું તેથી મને સાંભળ્યું નહિ, ફરીથી કહે.' આ વાત સ્વાતંત્ર્યથી બહુવા જેવી છે. મન, જે ઇન્દ્રિયની સાથે હોય, તે ઇન્દ્રિયના વિષયનું જ્ઞાન થાય છે; પણ તે વિના બીજા વિષયનું જ્ઞાન તેને થતું નથી.

બાણ ધડવામાં ગૂંધાયલા હુવારનું દૃષ્ટાંત દાખલા તરીકે: એક હુવાર હતો તે શસ્ત્ર ધરાવના કામમાં ધણી જ પ્રવીણ હતો. એક વખતે તે બાણ ધડવાનું કામ કરતો હતો તેવામાં તેની કોડ (દુકાન) પાસેથી રાજની સ્વારી નીકળી. તેમાં નગારાં વગેરે વાદ્યોના શબ્દો થતા હતા, ઘોડા હણહણાટ કરતા હતા, રથના શબ્દો થતા હતા, અને માણસોના કાલાહલ થતો હતો, તથા પિ પેલા હુવારનું મન બાણ ધડવામાં એવું તો તક્ષીન મર્ધ ગયું હતું, કે તેના પાસામાંથી રાજની સ્વારી ચાલી ગઈ, તો પણ તેને તેનું જ્ઞાન રહ્યું નહિ. પછી બાણનું કામ પૂરું થતાં તેણે સ્ત્રામાં નજર કરી તો તે સ્તેથી હાથીઓ, ઘોડાઓ, રથો અને ધણાં માણસો ગયાં હોય તેવું જોવામાં આવ્યું. તેથી તેણે બીજા માણસને પૂછ્યું કે, 'આટલી લાઈ શાથી પકી છે?' ત્યારે બીજા માણસોએ કહ્યું કે, 'તમે ક્યાં હતા? અહીંથી તો રાજની મોટી સ્વારી ગઈ છે.' તે સાંભળીને હુવારે ભણ્યું કે, હું બાણ ધડવાના કામમાં ગૂંધાયો હતો તેથી મને સ્વારીનું જ્ઞાન રહ્યું નહિ. મહાત્મા દત્તાત્રયે ચોવીશ યુગે માન્યા છે, તેમાં આ હુવાર પણ એક છે, તે એટલા જ માટે કે, જેમ એક કાર્યમાં મન લીન થાય છે, તેમ પરમાત્મામાં પણ મનને લીન કરવું જોઈએ. તેથી આ દૃષ્ટાંત, પરમાત્મામાં મન સ્થિર રાખવા માટે અપાય છે. જેમ હુવારનું મન બાણમાં લાગેલું હતું, તેથી તેણે અન્યત્ર શું થાય છે તે ભણ્યું નહિ, તેમ જ જેનું મન પરમાત્મામાં લીન થાય છે, તેને તે વિના અન્ય કશું જણાતું નથી; માટે એવી રીતે મનુષ્યે પરમેશ્વરમાં મન લગાડવું જોઈએ.

મનનું સ્થાન અને પરિમાણ

સારાંશ કે, અન્ય ઠેકાણે મન લાગવાથી તેને અન્ય વિષયનું જ્ઞાન થતું નથી. એ મન હૃદયકમલમાં રહે છે, તે અણુ પરિમાણવાળું છે; તથાપિ જેમ દીવાનો પ્રકાશ આખા ઘરમાં પડે છે, તેમ મનનો પ્રકાશ સઘળા શરીરમાં પડે છે; તેથી સઘળા અવયવો પોતપોતાના વ્યાપારમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. હૃદયકમળમાં રહેનારું અંતઃકરણ એટલે અદરની ઇન્દ્રિયરૂપ જે મન, તે ઇન્દ્રિયો વિના સ્વતંત્રતાથી આજીવિષયોમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકતું નથી. એ કેવળ મનથી જ ઇન્દ્રિય વિના પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી હોય તો આંધળાને રૂપનું જ્ઞાન અને બહેરાને શબ્દનું જ્ઞાન થતું બેઠકે, પણ તેમ થતું નથી; કારણ કે આંધળાને મન તો છે, કેમકે તેને બીજા વિષયનું જ્ઞાન થાય છે, પણ ચક્ષુરિન્દ્રિય નથી, તેથી તે દેખી શકતો નથી; બહેરાને મન તો છે, કેમકે બીજા વિષયનું જ્ઞાન થાય છે, પણ શ્રોત્રેન્દ્રિય નથી તેથી તે સાંભળી શકતો નથી.

મનની આવશ્યકતા

શિષ્ય પૂછે છે:-ઇન્દ્રિયોવડે વિષયોનું જ્ઞાન થશે, તો પછી મનને સિદ્ધ શામાટે માનવું બેઠકે ?

ગુરુ કહે છે:-ઇન્દ્રિયોથી જ જ્ઞાન થાય છે, એ વાત સત્ય છે. એ ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયનું ગ્રહણ કરીને પોતે કૃતકૃલ થશે, તો પછી આ વિષય ઉત્તમ છે અથવા ઉત્તમ નથી, એવી રીતે નિષ્કર્ષમાં રહેલા ગુણદોષનો વિચાર કરનાર દોષ શેષ રહેશે ? કદાચ કાંઈ કહે કે, આત્મા એ કાર્ય કરશે, પણ આત્મા વિષયમાં રહેલા ગુણદોષનો વિચાર કરે છે' એમ કહેવું એ ઉચિત નથી, કારણ કે આત્મા તો સર્વ વિષયોને પ્રકાશ કરે છે, પણ તેમાં રહેલા ગુણદોષનો વિચાર કરતો નથી. આત્મા વિષયોને પ્રકાશ કરીને સફળ થાય છે, વળી ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયોને ગ્રહણ કરવામાં ચરિતાર્થ માને છે, માટે વિષયોમાં રહેલા ગુણદોષોને વિચારવાનું મન, ઇન્દ્રિયોથી સિદ્ધ માનવું બેઠકે. એ મનને ઇન્દ્રિયોથી સિદ્ધ ન માનીએ, તો વિષયમાં રહેલા ગુણદોષનો વિચાર કરનાર કાંઈ રહેશે નહિ, અને તેથી સામાન્ય રીતે વિષયનું જ્ઞાન

થશે, પણ તેમાં રહેલા ગુણદોષનું જ્ઞાન થશે નહિ. એટલા માટે ઇન્દ્રિયોથી મનને સિદ્ધ માનવું બેઠકે. એટલે જેમ આત્મા વિષયોને પ્રકાશે છે, અને ઇન્દ્રિયો વિષયોને ગ્રહણ કરે છે, તેમ મન વિષયોમાં રહેલા ગુણો અને દોષોનો વિચાર કરે છે. એ મનના સત્ત્વ, રજ અને તમ એ ત્રણ ગુણો છે, ને વૈરાગ્ય, કામ, ભ્રાંતિ આદિ અનેક છે, અને મન એ ત્રણ ગુણોએ કરીને વિકાર પામે છે. ૧૨-૧૩

અવતરણિકા-ગુણોવડે મન વિગત પામે છે, તે વાત વિસ્તારથી કહે છે.—

વૈરાગ્યં ક્ષાંતિરૌદાર્યમિત્યાદ્યાઃ સત્ત્વસંમવાઃ

કામક્રોધૌ લોભમત્નાવિત્યાદ્યા

રજસોત્થિતાઃ ॥ ૧૪ ॥

આલસ્યઞ્ચાંતિતંદ્રાદ્યા વિકારાસ્તમસોત્થિતાઃ

સાત્ત્વિકૈઃ પુણ્યનિષ્પત્તિઃ પાપોત્પત્તિશ્ચ

રાજસૈઃ ॥ ૧૫ ॥

તામસૈર્નોમયં કિંતુ વૃથાપુઃક્ષયણં ભવેત્ ।

અત્રાહંપ્રત્યયી કર્તૈત્યેવં લોભવ્યવસ્થિતિઃ ॥

શબ્દાર્થ-વૈરાગ્ય, ક્ષાંતિ અને ઔદર્ય ઇત્યાદિ ગુણ સત્ત્વથી ઉત્પન્ન થાય છે; કામ ક્રોધ, લોભ અને યત્ન ઇત્યાદિ ગુણ રજથી ઉત્પન્ન થાય છે; આલસ્ય, ભ્રાંતિ અને તંદ્રા આદિ વિકારો તમથી ઉત્પન્ન થાય છે. સત્ત્વગુણી વૃત્તિથી પુણ્યની ઉત્પત્તિ થાય છે, રજગુણી વૃત્તિથી પાપની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને તમોગુણી વૃત્તિથી બન્ને (પાપ-પુણ્ય)ની ઉત્પત્તિ થતી નથી, પણ વૃથા આકુલ્યનો નાશ થાય છે. આમાં (મનની વૃત્તિઓમાં) હું એવો 'અહં' પ્રત્યય કરવાવાળો ઠર્તા ગણાય છે. આ પ્રમાણે લોભવ્યવહાર છે. ૧૪-૧૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સત્ત્વગુણના વિકારો

સ્રી, પુત્ર, ધન, ગૃહ અને જાક્ષણિકપર્યંત સર્વ પદાર્થોમાં અભાવ થવો, તેનું નામ વૈરાગ્ય. સાધન ચતુષ્ટયમાંનું વૈરાગ્ય પણ મેલનું એક સાધન છે. શીત, ઉષ્ણ મુખ, અને નાભ આદિ સર્વને સહન કરવું તેનું નામ

અને તે પણ મોક્ષનું એક સાધન અને શમા-
દિપદકનું એક અંગ ગણાય છે. ઔદાર્ય એટલે
ઉદારતા. તેમ જ શમ, દમ, શ્રદ્ધા, ઉપરામ,
તિતિક્ષા, સમાધાન, મુમુક્ષતા, તપ, દયા, સ્મૃતિ
તુષ્ટિ, ત્યાગ, અનુચિત કર્મમાં લગ્ન, દાનશી-
લતા, અમાનિતા, અંભ, અહિંસા, આર્નવ
આદિ જે શુભો કર્યા છે, તે સર્વ વિકારો સત્વ-
શુભથી ઉત્પન્ન થાય છે, એમ ગીતામાં કહેલું છે.

કામનું સ્વરૂપ

હવે રમેશભૂતું કારણ વર્ણવું છું. અપ્રાપ્ત પદાર્થની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા થવી, તેનું નામ કામ. પદાર્થો અનેક હોવાથી તેના આશ્રયથી ચનાર કામ પણ અનેક છે, એ કામ હુકર અને પાપનું કારણ છે. ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ અર્જુનના પ્રશ્નનું ઉત્તર આપતાં કહ્યું છે કે,

‘કામ एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।

महाबाहो महापाप्मा बिद्वेनविद वैरिणम् ॥

એ કામ છે, એ કામ રમેશભૂતથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે જ ક્રોધરૂપે પરિણામ પામે છે. એ કામ મહાશન એટલે હુકર અને મહાપાપનું કારણ છે, માટે તુ એને વૈરી જાણુ.’ શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ તે કામને હુકર કહ્યો છે:

‘मत्पुष्पिंदां प्रीहिमयं हिरण्यं पञ्चवः विषः ।

न इत्यसि मनःप्रीति ईदसः कामदत्तस्य ते ॥

‘પૃથ્વીમાં જેટલું અન્ન છે, ધન છે, પશુ છે અને જેટલી સ્ત્રીઓ છે, તે સર્વ પદાર્થો, કામથી હણાયલા પુરુષના મનમાં પ્રીતિને ઉત્પન્ન કરતા નથી.’ એટલે પૃથ્વીમાં જેટલું અન્ન છે, જેટલું ધન છે, જેટલાં પશુ છે અને જેટલી સ્ત્રીઓ છે, તે સર્વ એક પુરુષને પ્રાપ્ત થાય તોપણ તેને સંતોષ ઉપજતો નથી. કારણ કે તે કામ કરી હણાયેલો છે. એ કામ ઉપલોગથી પણ શાન્ત થતો નથી, પણ વૃદ્ધિ પામે છે. મન ભગવાન કહે છે કે,

‘न जातु कानः कामानाख्यभोगेन शाम्यति ।

हविषा वृत्तगवर्धेन ध्रुવ एवामिवर्धते ॥

‘કામ, ઉપલોગે કરી કોઈ કાંજે પણ શાન્ત થતો નથી; પરંતુ અગ્નિમાં ઘી હોમવાથી જેમ અગ્નિ વધે છે, તેમ ઉપલોગથી કામ વિશેષ વધે પામે છે.’

ક્રોધનું સ્વરૂપ

કામનો અટકાવ થવાથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે; અર્થાત્ કામ જ ક્રોધરૂપે પરિણામ પામે છે. ક્રોધ અતિ નીચ છે, તેથી લોકમાં ‘ક્રોધને ચાંપ કહ્યો છે.’ જેમ ચાંપળને વિવેક હોતો નથી, એ ચાંપળનો સહવાસ કરનારને પણ વિવેક હોતો નથી; તેમ ચાંપળરૂપ જે ક્રોધ, અને તેનો સહવાસ કરનારા ક્રોધી પુરુષોને પણ વિવેક હોતો નથી. તેને પોતાના શરીરનું ભાન રહેતું નથી. ક્રોધવશ પુરુષ પોતાના પિતા, માતા, ગુરુ, ભાઈ સ્ત્રી વગેરેનો પણ ધાત કરે છે. હુર્વાસ નયિને કેટલીક વખત દુસ્તર દુઃખો આવી પડ્યાં તેનું કારણ કેવળ ક્રોધ જ હતો. શાસ્ત્રમાં કહે છે કે, ‘ક્ષિરમિઃ કોઠં સ્તિ ચેરેહિનામ્ । જે મનુષ્યને ક્રોધ છે તો પછી શત્રુનું શું કામ છે? એજ ક્રોધ જ શરીરમાં રહેલા મોટો શત્રુ છે, અને તે બીજા અનેક શત્રુઓને ઉત્પન્ન કરે છે. ક્રોધ કરવાથી મિત્ર પણ શત્રુ થઈ પડે છે, તો પછી બીજા શત્રુ થાય, એમાં શું આશ્ચર્ય? અંદરના છ શત્રુમાં ક્રોધને પણ મુખ્ય ગણાવ્યો છે. ક્ષિણદુના, વિષ પાન કરી, ગળે ફાંસો ખાઈ અથવા જળમાં ડૂબી આત્મધાત કરવાનું કારણ કેવળ ક્રોધ જ છે; તેથી મહાત્માઓએ સર્વ અનર્થનું નિહાન નીચ ક્રોધને ગણાવ્યો છે.

લોભનું સ્વરૂપ

પ્રાપ્ત થયેલા પદાર્થની અધિક પ્રાપ્તિની ઇચ્છા થવી, તેનું નામ લોભ. એ લોભને અંત આવતો નથી. શાસ્ત્રમાં ‘કહ્યું છે કે,

“नित्यो वष्टि सतं सती दृग्गतं तद्धં सहस्राधिपं
સ્થોત્રાજતાં સુરપતિર્દ્વાસ્પદં વાંછતિ પ્રદ્વા વિશ્વપદં
હરિઃ શિવપદં ગુણ્ણાવાર્ધં કો ગતઃ ॥

નિત્ય (જેટલે જેની પાસે ધન ન હોય તે પુરુષ) સો રૂપિયાની ઇચ્છા કરે છે. જેની પાસે સો રૂપિયા હોય, તે હજાર રૂપિયાની ઇચ્છા કરે છે; અને હજાર જેની પાસે હોય, તે લાખ રૂપિયાની ઇચ્છા કરે છે; જેની પાસે લાખ રૂપિયા હોય, તે રાજ્યની ઇચ્છા કરે છે; જેને રાજ્ય હોય, તે ચક્રવર્તી રાજ્યની ઇચ્છા કરે છે; ચક્રવર્તી રાજ્ય, ઇંદ્રાસનની ઇચ્છા કરે છે; ઇંદ્ર, બ્રહ્માની

દવીની ઇચ્છા કરે છે; બ્રહ્મા, વિષ્ણુપદની ઇચ્છા કરે છે, અને વિષ્ણુ શિવનાં પદની ઇચ્છા કરે છે.” જેને પુત્ર ન હોય તે એમ જાણે, કે આપણને પેક પુત્ર હોય તો ઠીક; જેને એક પુત્ર હોય તે ત્યાર પુત્રની ઇચ્છા કરે છે. એવી રીતે ઉત્તરોત્તર આશા વધતી જતી, એનું નામ લોભ, ને પ્રમાણે લોભનો અંત આવતો નથી. લોકમાં ાભને પાપનું મૂળ કહ્યું છે. ‘લેખઃ પાપસ્ય કારણા’” લોભ સધળાં પાપનું મૂળ છે,’ એ પ્રમાણે કવિઓ ાણુ લોભને વગોવી ગયા છે. લોભી માણસની ાજ કમ પામે છે, લોભી માણસને પાપ કરામાં વિલંબ લાગતો નથી. પોતાને એક પેસાનો ાભ થતો હોય તો ખીજ માણસને સોંપિયાની રીતે કરે એવા લોભીનો સ્વભાવ હોય છે. સ્વાપણનો અવધિ લોભી માણસ છે; એટલે ાભી જેવા ખીજે કોઈપણ સ્વાર્થી હોતો નથી. ાભી, ધર્મ કે અધર્મને ભેદો નથી. તે પોતાને ાથા પોતાનાં સ્ત્રી પુત્ર આદિનાં સુખદુઃખ સામું ાણુ ભેદો નથી. તે તે કેવળ પેસાને પક્ષેખાંધવા મત્તેક શણુ તત્પર રહે છે. શુદ્ધાચાર્ય જે જ્ઞાની- પ્રેમી શ્રેષ્ઠ હતા, અને ગીતાશ્રીના વિશ્વરૂપાધ્યાય પ્રેટલે અચારમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણે જેને વિષે ાણુ કહ્યું છે કે, ‘કૃષ્ણામૃતમનઃ કલ્મશઃ જ્ઞાનીઓમાં શુદ્ધાચાર્યે મારું સ્વરૂપ છે,’ એવી રીતે જેને પરમાત્માની વિભૂતિમાં ગળ્યા છે અને જે દેહીના આચાર્ય છે, તે શુદ્ધાચાર્યને પણ લોભને લીધે પ્રલયાગ્નિ જેવા જલરાગ્નિમાં દુસ્તર દુઃખ ભોગવવું પડ્યું છે.* એવી રીતે લોભ પણ અનેક અનર્થનું આદિ કારણ છે. એટલા જ માટે કામ, ક્રોધ અને લોભ એ ત્રણેને ગીતામાં નરકનાં દ્વાર અને આત્મહત્યાનાં સાધનો કહ્યાં છે.

‘ત્રિવર્ગ નરકસ્થેદં દ્વારં નાશનમાત્મનઃ ।

વામઃ ક્રોધસ્તપા હોમસ્તસ્માદેતત્રયં ત્યજેત્ ॥

કામ, ક્રોધ તથા લોભ એ ત્રણે નરકનાં દ્વાર છે અને આત્માનો નાશ કરનારાં છે, તે માટે એ ત્રણેને ત્યજવાં.’

રમેશુલુના ખીજ પણ વિકારો

એ સિવાય રમેશુલુથી થતા ખીજ વિકારો-શુભોનો પણ નાશ કરવાનું શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ

કહ્યું છે. તે શુભા આ છે:-મદ, તપ્ત્વા, સંભ-જડતા, આશિષ એટલે ધનાદિની વાંચાથી ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરવી તે, હું ને તે એમ ભેદદષ્ટિ રાખવી તે, વિષયના અનુભવ તરફ ઇચ્છા કરવી તે, મદો-મત્ત ઇર્ષ્યાવા વગેરેમાં આગ્રહ રાખવો તે, યશમાં પ્રીતિ, ઉપહાસની વૃત્તિ, વીર્ય એટલે પોતાની મોટાઈ ખતાવવી, ઉદ્વેગમાં મંથ્યા રહેવું, સુખને માટે વલખાં મારવાં, એ સર્વ આસુરી સંપત્તિનું મૂળ રમેશુલુ છે.

તમેશુલુના વિકારો

હવે તમેશુલુનું કાર્ય કહ્યું છે. તે ત્રણ છે.-કાર્ય કરવામાં અનાદર થવો એનું નામ આત્મસ્ય આલસ્યથી કોઈપણ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. ગરુડ જેવા ગતિવાળો હોય તોપણ ભે આલવામાં આલસ્ય કરે તો એક પગલું પણ ચલાય નહિ, અને વર્ષોનાં વર્ષો વીતી જાય તો પણ તે સ્થાનથી અન્ય સ્થાને જવાય નહિ. ‘માલસ્ય દિ મતુ પ્યાણાં શરીરસ્યો મદારિપુઃ । આલસ્ય મનુષ્યના શરીરમાં રહેલો મોટો શત્રુ છે.’ એ આલસ્ય કાર્યનો વિધાતક છે, અને પરમાત્માથી જીવને વિરુદ્ધ કરાવે છે. ભ્રાંતિ એટલે ભ્રમ; જેને અન્યથા જ્ઞાન અને ભ્રમાત્મક જ્ઞાન કહે છે તે. રજુમાં રજુનું જ્ઞાન થતું તે યથાર્થ જ્ઞાન કહેવાય છે, અને રજુમાં સર્પ વા અન્ય પદાર્થનું જ્ઞાન થતું તે અયથાર્થ, એટલે અન્યથા જ્ઞાન કહેવાય છે. તંદ્રા એટલે દીર્ઘસૂત્રતા. ત્વરાથી કાર્ય કરવાનું હોય તેમાં પણ વિશેષ વખત નિકળી જવા પછી કાર્ય કરવું તે દીર્ઘસૂત્રતા કહેવાય છે. આલસ્ય, ભ્રાંતિ, તંદ્રા ઇત્યાદિ વિકારો તમેશુલુથી ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઉપરાંત તમેશુલુના પ્રભાવથી પ્રમાદ, નિદ્રા, અવિવેક, અપ્રવૃત્તિ એટલે કોઈપણ કામમાં નિરુત્સાહીપણું, કૃપણતા, અસત્ય બોલવું, હિંસા એટલે પરને પીડા કરવી, વ્યર્થ શ્રમ કરવો, લડવું, ઝઘડવું, મુવા પાછળ કે ગયેલી વસ્તુ માટે શોક કરવો. એદ ધરવો, કુલાળપણું રાખવું, મને આ મળે તો ઠીક, તે મળે તો ઠીક, એવી વૃત્તિ થવા કરે છે. આ સર્વ તમેશુલુના પ્રતાપી પુત્રો છે.

શુભાથી મળતાં કેજો

વૈરાગ્ય, હાંતિ, ઉદારતા ઇત્યાદિ સત્વગુણ વિકારોથી ઉત્પન્ન થાય છે ને તેથી પુણ્ય

* એ ક્યા ક્યાવિદ્યાસમાં ભેગા.

કેમકે તે સર્વ પુણ્ય થવામાં કારણ છે. કામ, ક્રોધ, લોભ અને મત્ત આદિ રમેણુના વિકારોથી પાપની ઉત્પત્તિ થાય છે; કારણ કે તે સર્વ પાપ થવામાં સાધન છે અને આલસ્ય, બ્રાંતિ, તંદ્રા આદિ તમેણુના વિકારોથી પુણ્ય પણ થતું નથી અને પાપ પણ થતું નથી; કારણ કે તે સર્વ પ્રવૃત્તિનાં પ્રાયઃ પ્રતિબંધક છે.

શિષ્ય-જ્યારે તમેણુથી પુણ્ય અને પાપ કંઈ પણ થતું નથી, તો તમેણુથી કર્મ નિષ્કર્મ બ્રહ્મજ્ઞાની સમાન ગણાય; તેથી જેમ બ્રહ્મજ્ઞાનીને મોક્ષ થાય છે, તેમ તમેણુથીનો પણ મોક્ષ થવો એમ છે.

શુર-હે મહા! આટલું બધું કહ્યું, તેનો સાર આ લીધો કે? તમેણુથીનો મોક્ષ થાય તો પછી જ્ઞાન સંપાદન કરી, અનેક કષ્ટ વેઠી, મોક્ષનો પ્રયાસ કરવાનું પ્રયોજન શું હોય? જાણ કે, તમેણુથી કરીને પુણ્યપાપ થતાં નથી એ વાત ખરી, પણ તેથી નિષ્કર્મતા પ્રાપ્ત થતી નથી, પણ જડતા પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે, તમેણુથી પ્રવૃત્તિનું પ્રતિબંધક અને ગાદ અજ્ઞાનમય છે. વૃક્ષ, પથ્થર વગેરે સ્થાવર પદાર્થ તમેણુથી ગણાય છે જે કંઈ પણ કર્મ કરતાં નથી. તે વૃક્ષ, પથ્થર વગેરેને જ્ઞાન હોય છે, પરંતુ તે જ્ઞાન ઘણું જ અંદર ટકાયલું હોય છે. આજે ઝાડની એક ડાળ કોષ્ટએ તોડી તો તે પછી તે ડાળ બીજે કે ત્રીજે દિવસે કર-માશે. પરંતુ તેથી વૃક્ષાદિકને નિષ્કર્મી માનવાં નહિ અને 'જ્ઞાનાદેવ હિ કેવલમ્' કેવલ આત્મજ્ઞાનથી જ મોક્ષ થાય છે; એ પરથી સ્પષ્ટ સમ-બય છે કે, આત્મજ્ઞાનવડે જ બ્રહ્મજ્ઞાનીને નિઃસં-દેહ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. તમેણુથીને મોક્ષ થવામાં કંઈ પણ પ્રમાણ નથી, ઉલટું તમેણુ-થીને અધોગતિની પ્રાપ્તિનાં અનેક પ્રમાણો મળે છે, ને તે પરથી જણાય છે કે, તમેણુથીને મોક્ષ મળતો નથી; પણ વૃક્ષ, પાપાણુ આદિની પેઠે, તમેણુથીના આયુઃનો વૃથા જ ક્ષય છે, અને પરમાત્માને જાણનારના આયુઃનો ક્ષય અર્થ નથી, પણ તેનું છત્તું સાર્થક છે. તમેણુથી હવારની ધમજની પેઠે શાસોન્ધીસ માત્ર લે છે, પશુપક્ષીઓની પેઠે ખાય છે, પીએ છે, મૈથુન કરે છે અને મત્તત્યાગ કરે છે; પશુઓ અને તમે-

ણુથીમાં કેવળ કાયાથી જ ભેદ છે, પણ સ્વભાવે એક જ છે.

હવે અંતઃકરણ આદિ સર્વનો સ્વામી અહંકાર કેમ છે, તેનું વિવેચન સાંભળ; અંતઃકરણ અને તેની વૃત્તિઓમાં જે હું કર્તા, હું ભોક્તા, હું પ્રમાતા, હું સુખી, હું દુઃખી વગેરે અંતઃકરણમાં અહંવૃત્તિવાળો તથા હું વૈરાગ્યવાન, હું ક્ષમાવાન, હું ઉદાર, કામી, ક્રોધી, લોભી, પ્રયત્નશીલ, આળસ, બ્રાંત વગેરે અંતઃકરણની વૃત્તિમાં અહંવૃત્તિવાળો સામાસ અહંકાર છે, તે જ કર્તા છે. ભોક્તામાં પણ જે મુખ્ય હોય તે કર્તા કહેવાય છે એવી વ્યવસ્થા છે. ૧૬

(૫) જગત્ અને ઇંદ્રિયો પંચમહાભૂતોનાં કાર્યો છે તેનો નિશ્ચય

(૧૭; ૧ શ્લોક)

અવતરણિકા-એવી રીતે જગતની રિયતિ હો-
હવે એ સર્વ ઇંદ્રિયો પંચમહાભૂતોનાં કાર્યો કેટલી રીતે
છે તે વાન કહે છે.

**સ્પષ્ટશબ્દાદિયુક્તેષુ ભૌતિકત્વમતિસ્ફુટમ્ ।
અક્ષાદાવપિ તચ્છાત્રયુક્તિમ્યામરધાર્યતામ્**
શબ્દાર્થ-સ્પષ્ટ શબ્દ આદિએ કરીને શુભ-
વાળા પદાર્થમાં ભૌતિકવસ્તુ (પંચમહાભૂતોનું
કાર્યપણું) અતિ સ્ફુટ છે; અને ઇંદ્રિયાદિકમાં પણ
(પંચમહાભૂતોનું કાર્યપણું) અતિ સ્ફુટ છે, તેને
શાસ્ત્રથી અને સુક્ષિતથી નિશ્ચય કરી લેવું. ૧૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

હે શિષ્ય! ઘટપટ-ધડા, વસ્ત્ર આદિ પદાર્થો પંચમહાભૂતોનાં કાર્યો છે. જેમાં શબ્દરૂપ એક ગુણ હોય, તે આકાશનું કાર્ય છે; જેમાં શબ્દ અને સ્પર્શ એ ગુણો હોય, તે વાયુનું કાર્ય છે; જેમાં શબ્દ, સ્પર્શ અને રૂપ એ ત્રણ ગુણો હોય, તે તેજનું કાર્ય છે; જેમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ અને રસ એ ચાર ગુણો હોય, તે જળનું કાર્ય છે; જેમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આ પાંચ ગુણો હોય તે પૃથ્વીનું કાર્ય છે, એવી રીતે સ્પષ્ટ બહુ-વામાં આવે છે; કારણ કે, તેમાં-શબ્દ, સ્પર્શ-આદિ ગુણો સ્પષ્ટ ભેદમાં આવે છે. જેમાં જેના ગુણો ભેદમાં આવે તે તેનું કાર્ય ગણાય છે. જેમ વૃત્તિકાના ગુણો ઘટ આદિમાં ભેદમાં આવે

છે, તે ઘટઆદિ મુક્તિકાનાં કાર્યો ગણાય છે; સુવર્ણના ગુણો સુવર્ણના અલંકારમાં જોવામાં આવે છે તે તે અલંકાર સુવર્ણનું કાર્ય છે. તેમ ઘટ-પટ આદિ પદાર્થોમાં પંચમહાભૂતોના શબ્દ, સ્પર્શ આદિ ગુણો જોવામાં આવે છે, તેથી ઘટપટ આદિ પંચમહાભૂતોનાં કાર્યો છે એમ જાણવું.

ઇન્દ્રિયો પણ પંચભૂતોનાં કાર્યો છે

કદાચ તને એવી શંકા થાય કે, ઘટ, પટ આદિક, જેમાં શબ્દ આદિ પંચભૂતોના ગુણો પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે, તે ભૂતોનાં કાર્યો છે, એ તો જાણે કીક; પરંતુ ઇન્દ્રિય આદિકમાં શબ્દ, સ્પર્શ આદિ ગુણો પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવતા નથી, તો પછી ઇન્દ્રિય આદિકને મહાભૂતોનાં કાર્યો કેમ કહેવાય? તેનું ઉત્તર એવું છે કે, યદ્યપિ ઇન્દ્રિયાદિકમાં ભૂતોના ગુણો પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવતા નથી, તથાપિ શાસ્ત્ર અને યુક્તિએ કરીને, 'તે ઇન્દ્રિયો ભૂતનાં કાર્યો છે,' એવો નિશ્ચય થાય છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, 'અનમયં હિ સોમ્ય મનઃ આપો-મનઃ પ્રાણઃ તેજોમયી વાક્.' હે સૌમ્ય! અનમય મન છે, જલમય પ્રાણ છે, ને તેજોમય વાહી છે.' અનના સ્વૂલભાગમાંથી વિજા થાય છે, મધ્ય ભાગમાંથી માંસ થાય છે, ને સૂક્ષ્મ ભાગમાંથી મેન થાય છે. જળના સ્વૂલભાગમાંથી મૂત્ર થાય છે, મધ્યભાગમાંથી રુધિર થાય છે, ને સૂક્ષ્મ-ભાગમાંથી પ્રાણ થાય છે. તેજના સ્વૂલભાગમાંથી અસ્થિ થાય છે, મધ્ય ભાગમાંથી મેદ (એક ભતનો ધાતુ) થાય છે અને સૂક્ષ્મભાગમાંથી વાહી થાય છે. એવી રીતે શ્રુતિમાં મન આદિની ઉત્પત્તિ કહી છે, અને એ જ પ્રમાણે બીજી ઇન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ પણ પંચભૂતોથી જાણી શકાય છે.

યુક્તિથી પણ ઇન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ પંચમહા-ભૂતોથી સિદ્ધ થાય છે. શ્રોત્ર આદિ ઇન્દ્રિયો, પંચ-મહાભૂતોનાં કાર્યો છે; કારણ કે તેમાં પંચમહા-ભૂતોનો અન્વય છે. જેમાં જેનો અન્વય હોય તે તેનું કાર્ય હોય, એવી વ્યાપ્તિ પણ છે. જેમ વાયુમાં આકાશનો અન્વય છે તે વાયુ આકાશનું કાર્ય છે; ઘડમાં મુક્તિકાનો અન્વય છે તે ઘડો મુક્તિ-કાનું કાર્ય છે; તેમ ઇન્દ્રિયોમાં પંચમહાભૂતોનો અન્વય છે તેથી ઇન્દ્રિયો પંચમહાભૂતોનાં કાર્યો છે. (૧) હવે શબ્દનો આધાર આકાશ છે, તે આકાશ

શ્રોત્રેન્દ્રિયમાં પણ છે; કારણ કે શ્રોત્રેન્દ્રિયે કરીને શબ્દનું જ્ઞાન થાય છે, તેથી શ્રોત્રેન્દ્રિયમાં આકાશનો અન્વય છે, અને શ્રોત્રેન્દ્રિય આકાશનું કાર્ય છે. (૨) સ્પર્શનો આધાર વાયુ છે, તે વાયુ ત્વગિન્દ્રિયમાં પણ છે; કારણ કે, ત્વગિન્દ્રિયે કરીને સ્પર્શ જ્ઞાન થાય છે, તેથી ત્વગિન્દ્રિયમાં વાયુનો અન્વય છે, માટે જ ત્વગિન્દ્રિય વાયુનું કાર્ય છે. (૩) રૂપનો આધાર તેજ છે, તેજ ચક્ષુરિન્દ્રિયમાં પણ છે, કારણ કે ચક્ષુરિન્દ્રિયે કરીને રૂપજ્ઞાન થાય છે, તેથી ચક્ષુરિન્દ્રિયમાં તેજનો અન્વય છે, માટે તેજનું કાર્ય ચક્ષુરિન્દ્રિય છે. (૪) રસનો આધાર જળ છે, ને જળ રસનેન્દ્રિયમાં પણ છે, કારણ કે રસ-નેન્દ્રિયે કરીને રસજ્ઞાન થાય છે, તેથી રસનેન્દ્રિયમાં જળનો અન્વય છે, અને જળનું કાર્ય રસનેન્દ્રિય છે. (૫) ગંધનો આધાર પૃથ્વી છે, એ પૃથ્વી શ્રાણુ-ન્દ્રિયમાં પણ છે; કારણ કે શ્રાણુન્દ્રિયે કરીને ગંધનું જ્ઞાન થાય છે, માટે શ્રાણુન્દ્રિયમાં પૃથ્વીનો અન્વય છે, તેથી શ્રાણુન્દ્રિય પૃથ્વીનું કાર્ય છે. એવી રીતે અન્વયથી ઇન્દ્રિયો પંચમહાભૂતોનાં કાર્યો છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. જો ઇન્દ્રિયો પંચમહાભૂતોનાં કાર્યો ન હોત તો ઇન્દ્રિયોએ કરીને પંચમહાભૂતોને ગુણોનું જ્ઞાન થાત નહિ. જેમ શ્રોત્રેન્દ્રિય આકાશનું કાર્ય ન હોય તો શ્રોત્રેન્દ્રિયે કરીને શબ્દનું જ્ઞાન થાય નહિ; ચક્ષુરિન્દ્રિય તેજનું કાર્ય ન હોય તો ચક્ષુરિન્દ્રિયે કરીને રૂપનું જ્ઞાન થાય નહિ. આંધળા માણસો સાંભળે છે, પણ દેખતા નથી. એવી રીતે વ્યતિરેકથી પણ ઇન્દ્રિયો પંચમહાભૂતોનાં કાર્યો છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

હવે મન પણ પાંચે મહાભૂતોનું કાર્ય છે; કારણ કે શ્રોત્ર આદિ ઇન્દ્રિયોદ્વારા શબ્દ આદિ પાંચ વિષયો તે અહલુ કરે છે. જો મન પાંચે ભૂતોનું કાર્ય ન હોત તો ઇન્દ્રિયોદ્વારા પાંચે વિષયોનું અહલુ ન કરત. પણ જેમ ત્વગિન્દ્રિય પાંચે ભૂતનું કાર્ય નથી, તેથી તે ત્વગિન્દ્રિયે કરીને પાંચે વિષયનું અહલુ થતું નથી, પણ કેવળ સ્પર્શનું જ અહલુ થાય છે, તેમ મનનું પણ થાત. એ રીતે અનુમાનથી ઇન્દ્રિયો યુક્તિથી-પંચમહા-ભૂતોનાં કાર્યો છે, એવો નિશ્ચય થાય છે. ઇંદ્રિય-ના છઠા પ્રપાઠમાં વૈશ્વકનઃ હૈમ્ય પુરુષઃ ઇત્યાદિકઃ ગ્રંથથી આ વિષયને વિસ્તારથી કહ્યો છે. ૧૭

“ ૨ સદેવ સોમ્યેદમગ્ર આસીત્તુ એક-
મેવાદિતીયમ્ ”

એ શ્રુતિપરે સત્ત્વં પ્રતિપાદન

(૧૮-૪૬; ૨૯ 'લોકો)

(૧) 'સદેવ સોમ્ય'નો અર્થ

(૧૮-૨૫; ૮ 'લોકો)

અવતરણિકા-આ પંચમહાભુતોના પ્રારંભમાં જ કહેલું છે કે, ' સદેવસોમ્યેદમગ્ર આસીત્તુ એવાદિતીયમ્ । છે સોમ્ય । સદિ પહેલાંના કાલમાં આ જગત એક જ અદિતીય સદૃષ્ય જ હતું ' એ અદેવ પ્રકારે પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિથી સદૃષ્યત્વનું પ્રતિપાદન કરે છે.

एकादशैर्द्रियैर्युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते ।

यावत्किंचिद्भवेदेतदिदंशब्दोदितं जगत् १८

શબ્દાર્થ-એકાદશ ઇન્દ્રિયો, યુક્તિ અને શાસ્ત્રે કરીને જે કંઈ જાણવામાં આવે છે એ સર્વ, શ્રુતિમાં કહેલા 'દ્ર' શબ્દ કરીને કહેલું જગત છે. ૧૮

હે શિષ્ય ! હવે અદિતીય પ્રકારનું પ્રતિપાદન કરવાવાળી 'સદેવ સોમ્યેદ' એ શ્રુતિનો અર્થ તને કહું છું તે તું સંતોષજ. પાંચ ક્ષેત્રો અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને મન એ એકાદશ ઇન્દ્રિય કરી, એટલે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણે કરીને, યુક્તિ એટલે અનુભવે કરીને, શાસ્ત્ર એટલે શબ્દ પ્રમાણ વેદાદિકે પ્રમાણે કરીને, તથા ઉપમાન, અર્થાપતિ અને અનુપક્ષબ્ધિ પ્રમાણે એ કરીને જે કંઈ આ પ્રપંચ જાણવામાં આવે છે, તે સર્વ જગત આગળ સદૃષ્ય જ હતું. 'સદેવ સોમ્યેદ' (હે સોમ્ય ! સત્ એ જ આ-સત્ સર્વ સોમ્ય દ્રશ્ય) આ શ્રુતિમાં જે 'દ્ર' પદ છે, તે જગતનું વાચક છે.

શિષ્ય-ચુરુદેવ ! હવે (આ) શબ્દનો પ્રયોગ તો વર્તમાન કાળમાં પોતાના સન્ન્યુષ્ણ જે પદાર્થ હોય, તેને માટે કરી શકાય, પરંતુ આ જગત તો પરીક્ષ, અપરોક્ષ, ભવિષ્ય, ને વર્તમાન કાળમાં રહેનારો પદાર્થ છે. તેને માટે હવે પદનો પ્રયોગ થઈ શકે નહિ.

ગુરુ-વત્સ ! તારું કહેલું યથાર્થ છે, તથાપિ સર્વેષ્ઠ ઇન્દ્રિયની અને યુનિની દૃષ્ટિથી સર્વ પદાર્થ અપરોક્ષ છે, એટલે સન્ન્યુષ્ણમાં રહેલો હોય તેમ તેઓ તેમ રહે છે. તેથી તત્ત્વવેદના ઉદ્ધાલક ત્રણેયે

જગતને વર્તમાન કાળનું ને સન્ન્યુષ્ણ ગણીને ફર પદનો પ્રયોગ કર્યો છે. ૧૮

અવતરણિકા-હવે શબ્દનો અર્થ કહીને ઉપર કહેલો સદેવ સોમ્ય એ શ્રુતિનો અર્થ વિસ્તારથી કહે છે:-

इदं सर्वं पुरा सृष्टेरेकमेवाद्वितीयकम् ।

सदेवासीनामरूपं नास्तमित्पारुणैर्वचः १९

શબ્દાર્થ-સૃષ્ટિ પૂર્વે આ સર્વ એક જ અદિતીય સત્ જ હતું, નામ અને રૂપ ન હતાં, એ પ્રમાણે આરણ્ય (ઉદ્ધાલક) નું વચન છે. ૧૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

આરણ્ય એટલે અરણ્ય નામના કોઈ જમિના પુત્ર ને આરણ્ય કહેવાય છે. અથવા અરણ્યના કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો તે આરણ્ય કહેવાય છે. તેનું પોતાનું બીજું નામ ઉદ્ધાલક પણ હતું. એ ઉદ્ધાલકે પોતાના પુત્ર શ્વેતકેતુ પ્રત્યે આત્મા પદેશ કરવા માટે, 'સદેવ સોમ્યેદમગ્ર આસીત્તુ ક્રમેવાદિતીયં પ્રથમ' એ શ્રુતિરૂપ વચન, છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં, શ્વેતકેતુના સંવાદમાં કહ્યું છે. તેનો અર્થ આ છે:-આ હન્ન્યમાન સર્વ જગત-સૃષ્ટિ પહેલાં એક જ અને અદિતીય હતું, એટલે સમ્ભતીય, વિભતીય અને સ્વગત ભેદરહિત હતું અને તે સમયે તેનું નામ તેમ જ રૂપ કંઈ પણ ન હતું. ૧૯

અવતરણિકા-ઉપર કહેલી શ્રુતિમાં 'એક', 'દ્ર' અને 'અદિતીય' આ ત્રણ પદવડે સદૃષ્યત્વમાં સ્વચ્છ વગેરે ત્રણ પ્રકારના જે ભેદ પ્રાપ્ત થાય છે, તે નિવારણ કરવા માટે, પ્રથમ સ્વગત વગેરે ત્રણ પ્રકારના ભેદનું સ્વરૂપ અનુભવસ્વરૂપમાં રેખાંતે છે; અને પછી સદૃષ્ય પ્રકાર નિષે પણ, જાતિથી પ્રથમ થયેલા એ ત્રણ ભેદોને ઉપર કહેલાં ત્રણ પદવડે નિષેધ કરે છે:-

वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः ।
वृक्षांतरात्सजातीयो विजातीयः दिलादितः
तथा सद्रस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवार्यते ।

ऐक्यावधारणद्वैतमतिपेयैस्त्रिभिः क्रमात् २१

શબ્દાર્થ-વૃક્ષનો, પત્ર, પુષ્પ અને ફળો આદિની સાથે, જે ભેદ છે તે સ્વગત ભેદ છે, અન્ય વૃક્ષની સાથે જે ભેદ છે તે સમ્ભતીય ભેદ છે, ને યત્થર આદિની સાથે જે ભેદ છે તે

વિભતીય લેદ છે; (૨૦) તેવી રીતે સદ્વસ્તુમાં પ્રાપ્ત થયેલા ત્રણ લેદને ઐક્ય (એકતા), અવધારણ (નિશ્ચય) અને અદ્વૈતરૂપી ત્રણ પ્રતિવેધ કરીને ક્રમથી નિવારણ કરે છે. ૨૦-૨૧

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ત્રણ ભતના લેદ

સ્વગત, સભતીય અને વિભતીય એમ ત્રણ ભતના લેદ છે. પોતામાં જ રહેલા, પોતાના અવયવે ફરેલા જે લેદ હોય, તે સ્વગત લેદ કહેવાય છે. જેમ કે, -પત્ર, પુષ્પ ઇત્યાદિ વૃક્ષના અવયવો છે, તે વૃક્ષમાં જ રહેલા છે; તે અવયવોએ કરીને જે લેદપ્રતિતિ થાય છે, તે સ્વગત લેદ કહેવાય છે. પોતાની ભતિનિરૂપિત જે લેદ, તે સભતીય લેદ કહેવાય છે. વડ પછુ વૃક્ષ છે, ને પીપળો પછુ વૃક્ષ છે. એ વડ અને પીપળો બંને એક ભતિનાં એટલે વૃક્ષ ભતિનાં છે, તથાપિ વડથી પીપળો જૂદો છે, અને પીપળાથી વડ ભિન્ન છે. વળી, વડનાં બે વૃક્ષ છે, તે બંને પરસ્પર ભિન્ન છે. એવી રીતનો જે લેદ હોય, તે પછુ સભતીય લેદ કહેવાય છે. અન્ય ભતિનિરૂપિત જે લેદ તે વિભતીય લેદ કહેવાય છે. શિલા, પાષાણ આદિ; વૃક્ષનાં સભતીય નથી પણ તેથી વિભતીય છે; માટે શિલા, પાષાણ નિરૂપિત જે લેદ વૃક્ષમાં છે, તે વિભતીય લેદ છે. એવી રીતે ત્રણ ભતના લેદ છે. ૨૦

હવે જેમ મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, વૃક્ષ આદિ સર્વ પદાર્થોમાં વસ્તુત્વ (વસ્તુપણું) રહ્યું છે, તેમ સતમાં પણ વસ્તુત્વ રહ્યું છે. એટલે વસ્તુત્વે કરીને સર્વ પદાર્થ અને સત્, એ સમાન છે; માત્ર અસત્ત્વ અને સત્ત્વે કરીને બંનેમાં લેદ છે. સર્વ વસ્તુ અસત્ છે, ને સદ્વસ્તુ સત્ છે. જેમ અસત્ વસ્તુમાં ત્રણ લેદ રહ્યા છે, તેમ સદ્વસ્તુમાં પણ ત્રણ લેદ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ત્રણ લેદનો શ્રુતિમાં કહેલા ઐક્ય, અવધારણ અને અદ્વૈતરૂપ ત્રણ પ્રતિવેધ, નિવારણ કરે છે. શ્રુતિમાં 'દ્વૈતમેવાદિતીય' એમ કહ્યું છે. એમાં 'એક' પદે કરીને ઐક્યનું બોધન કર્યું છે, 'દ્વૈત' પદે કરીને અવધારણનો બોધ કર્યો છે, ને 'ત્રિતીય' એ પદે કરીને અદ્વૈતનો બોધ કર્યો છે. 'એક' પદે કરી સદ્વસ્તુમાં પ્રાપ્ત થયેલા સ્વગત લેદનો પ્રતિવેધ કર્યો છે તેથી,

જેમ મનુષ્યમાં હાથ, પગ, મુખ, નાસિકા આદિ અવયવો નિરૂપિત સ્વગત લેદ છે, તેમ, સદ્વસ્તુમાં સ્વગત લેદ નથી; એટલે સદ્વસ્તુને અવયવો નથી, પરંતુ તે તો નિરવયવ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. 'એક' પદે કરીને સદ્વસ્તુમાં પ્રાપ્ત થયેલા સભતીય લેદનો પ્રતિવેધ કર્યો છે; તેથી જેમ, વૃક્ષમાં અન્ય વૃક્ષ નિરૂપિત સભતીય લેદ છે, તેમ સદ્વસ્તુમાં સભતીય લેદ નથી. જેમ સદ્વસ્તુ સત્, ચિત્, આનંદરૂપ છે, તેમ તેના જેવી અન્ય વસ્તુ સત્, ચિત્ અને આનંદરૂપ નથી; તેથી સમ્યક્દાનંદરૂપ એક સદ્વસ્તુ જ છે, પણ બીજી નથી. 'ત્રિતીય' એ પદે કરીને વિભતીય લેદનો પ્રતિવેધ કર્યો છે. જેમ, વૃક્ષમાં શિલા આદિ નિરૂપિત વિભતીય લેદ છે, તેમ સદ્વસ્તુમાં વિભતીય લેદ નથી. કારણ કે સત્ત્વો વિભતીય અસત્ હોવા બોધ્યો, પરંતુ તેનો વંધ્યા પુત્રની જેટલો અભાવ છે, માટે સ્વગત, સભતીય, વિભતીય લેદ સદ્વસ્તુમાં છે જ નહિ. ૨૧

અવતરણિકા-સદ્વસ્તુને સ્વગત લેદ કહ્યા કરવા યોગ્ય નથી, કારણ કે સદ્વસ્તુ પોતે જ અવયવ રહિત છે તે વાત કહે છે:-

સતો નાવયવાઃ શઙ્ક્યાસ્તદંશસ્થાનિરૂપણાન્ નામરૂપે ન તસ્યાંશૌ તયોરવાપ્ન્યુત્ક્રવાન્ ॥

શબ્દાર્થ-સત્ (બ્રહ્મ)ના અવયવોની શંકા કરવી યોગ્ય નથી; કારણ કે, તેના અવયવોનું નિરૂપણ કર્યું નથી. નામ અને રૂપ સત્ (બ્રહ્મ)ના અવયવો નથી, કારણ કે તેની અદ્યપિ હેતુપતિ થઈ નથી. ૨૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

હે શિષ્ય ! એ સદ્વસ્તુના અવયવો છે, એવી આશંકા કરવાનો અવકાશ નથી; કારણ કે શ્રુતિ કે સ્મૃતિ કે શાસ્ત્રમાં કોઈ ઠેકાણે સદ્વસ્તુના અવયવોનું નિરૂપણ કર્યું નથી. પણ 'નિવૃત્તિ નિર્લિપ્યં નિરવયવ નિર્લિપ્યં', 'અખાનિવાદઃ' જેને હાથ પગ નથી, 'ઈત્યાદિ શ્રુતિઓમાં સદ્વસ્તુના અવયવોનો નિવેધ કર્યો છે. તેમ જ 'નૈનં ઇન્દ્રિયં ગણાનિ નૈનં રહિતિ પાવકઃ' એને શસ્ત્રો છેદતાં નથી, એને અગ્નિ બાળતો નથી, 'ઈત્યાદિ સ્મૃતિમાં પણ સદ્વસ્તુનું નિરવયવપણું વર્ણવેલું છે.

શિષ્ય-સદ્સ્તુના અવયવોનો અભાવ કહો છો, પણ નામ અને રૂપ એ સદ્સ્તુના અવયવો કેમ ગણાય નહિ ?

ગુરુ-નામ અને રૂપ એ પણ એક સર્વેલાં ગણાય છે, તેથી તે હજી સધી પણ એટલે સૃષ્ટિની પહેલાં ઉત્પન્ન થયાં ન હતાં. તો પછી તે નામ અને રૂપ સદ્સ્તુના અવયવો કેમ હોઈ શકે? ન જ હોઈ શકે. પણ જો તે સદ્સ્તુ જડ હોય, તો સાવચવ હોઈ શકે; ને જો તેને જડ કહીએ તો વિનાશીપણાનો આધ આવશે. જે જડ હોય, તે ધરાદિની પેઠે નાશને પાત્ર છે; તેથી સત્ જડ નથી, પણ ચેતન છે, અને ચેતન સાવચવ હોઈ શકે નહિ. સત્ એ નામ, વ્યવહાર માટે જ કરિયત છે, અને “અસ્થુલમનુશ્વત્વમદીર્ઘ”-તે મૂળ નથી, સૂક્ષ્મ નથી, ટુંકું નથી, તેમ લાંબુ પણ નથી.” આ શ્રુતિથી સતને રૂપ રહિત કહેવામાં આવ્યું છે. સત્-સત્તા, ચિત્-ચેતન્ય, અને આનન્દ-નિરતિશય-સુખરૂપના આ પ્રકારનું સ્વરૂપ છે, પ્રજ્ઞાના અવયવો નથી. કદુતા, શીતલતા, સુગંધી વગેરે જેમ અદ્વનું સ્વરૂપ છે, પણ અવયવો નથી; તેમ સત્તા-દિક પ્રજ્ઞાનું સ્વરૂપ છે, અવયવો નથી. ૨૨

અવતરણિકા-સૃષ્ટિની પૂર્વે નામરૂપનો અભાવ શા કારણથી હતો, આની શિષ્યની ચાકઠું શ્રુતિ ઉતાર આપે છે—

નામરૂપોદ્ભવસ્યૈવ સૃષ્ટિત્વાત્સૃષ્ટિતઃ પુરા ।
ન તયોરુદ્ભવસ્તસ્માન્નિર્દશં સઘયા વિચત ॥

શબ્દાર્થ-નામરૂપની ઉત્પત્તિ જ સૃષ્ટિમય હોવાથી, સૃષ્ટિના પહેલાં તેની ઉત્પત્તિ નથી, તે માટે આકાશ જેમ નિર્દશ છે તેમ પ્રજ્ઞા નિર્દશ-નિરવયવ છે. ૨૩

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

નામની અને રૂપની ઉત્પત્તિ થવી, તેનું નામ સૃષ્ટિ કહેવાય છે. સૃષ્ટિની પહેલાં કેવળ અદ્વિતીય સદ્સ્તુ જ હતી; તે વખતે નામ કે રૂપ ન હતાં. સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ એટલે નામરૂપ ઉત્પન્ન થયાં, માટે સદ્સ્તુ નિરવયવ છે તેમ સદ્સ્તુ સ્વગતભેદરહિત છે; કારણ કે તે આકાશની પેઠે નિરવયવ છે. આકાશ નિરવયવ છે, તેથી સ્વગતભેદરહિત છે. તેમ સદ્સ્તુ

નિરવય છે, માટે તે પણ સ્વગતભેદરહિત છે. એ અનુમાનથી પણ સદ્સ્તુ સ્વગતભેદરહિત હોય છે. જે પદાર્થ સાવચવ હોય તે વિનાશી હોય એવી વ્યાપ્તિ છે, જેમ મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, ઘટ, પટ આદિ સાવચવ છે, તેથી તે વિનાશી છે. એમ જ જો સદ્સ્તુ સાવચવ હોય તો તે પણ વિનાશી થાય; ‘અજરોઽમરઃ । અને એ અજર છે, અમર છે’; ‘વેદાવિનાશિનં નિત્ય । અને (આમાને) અવિનાશી અને નિત્ય બાલુ’; ‘ઘડિનાશિ તુ તદ્વિદિ ચેન સર્વમિદં તત્ત્વ । તેને અવિનાશી બાલુ કે જેણે આ સર્વ જગત આપ્યું છે’, ઇત્યાદિ અનેક શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં સદ્સ્તુને અવિનાશી કહ્યું છે, તેથી તે શ્રુતિસ્મૃતિનો વિરોધ આવે. માટે સદ્સ્તુ નિરવયવ છે, એમાં શંકા ન કર.

કોઈ કહે કે, સદ્સ્તુ, સાવચવ છે, તો એમ કહેનાર પ્રત્યે પ્રશ્ન કરવો જોઈએ કે, સદ્સ્તુના અવયવો, ચેતન છે કે અચેતન ? જો ચેતન છે, એમ કહે તો તે સદ્સ્તુથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે ? જો ભિન્ન છે, એમ કહે તો ‘એકમેવાદ્વિતીય ।’ એ શ્રુતિમાં ત્રિવિધ ભેદનો નિષેધ કર્યો છે તેનું કેમ ? અને જો અભિન્ન છે, એમ કહે તો તે સદ્સ્તુના અવયવો છે એમ કહેવાય નહિ. કારણ કે તે સદ્સ્તુ જ છે. હવે જો સદ્સ્તુના અવયવો અચેતન છે, એમ કહે તો સદ્સ્તુને અચેતનતા એટલે જડતા પ્રાપ્ત થાય છે કારણ કે, અવયવોનો જે સમુદાય તે અવયવી, એવું અવયવીનું સ્વરૂપ છે. જો સર્વ અવયવો અચેતન હોય તો અવયવી પણ અચેતન સિદ્ધ થાય. જેમ લાકડાની પુતળીના હાથ, પગ, મુખ વગેરે સર્વ અવયવો લાકડાના છે, તો તે અવયવી એટલે લાકડાની પુતળી પણ સર્વોંએ લાકડાની જ છે. વળી પાપાલુપ્રતિમાના હાથ, પગ આદિ સર્વ અવયવો પાપાલુના છે, તો તે પ્રતિમા પણ પાપાલુની જ છે. તેવી જ રીતે સદ્સ્તુમાં અવયવો અચેતન-જડ હોય તો પછી અવયવી એટલે સદ્સ્તુ પણ અચેતન-જડ છે, એમ સિદ્ધ થશે. એવી રીતે કોઈ પણ પ્રકારે સદ્સ્તુના અવયવો સિદ્ધ થતા નથી, માટે તે નિરવયવ છે એમ નિઃસંદેહ છે.

શિષ્ય-સત્, ચિત્ અને આનન્દ એ સદ્સ્તુના અવયવો છે, તો પછી સદ્સ્તુને નિરવયવ કેમ કહો છો ?

શુરુ-શ્રુતિમાં પરમાત્માનું વર્ણન કરતાં કહ્યું છે કે, 'અસ્થૂલમનુઃ અહસ્ત્વમદીર્ઘમ્ । પરમાત્માને સ્થૂલ નહિ, અણુ પણ નહિ, હ્રસ્વ પણ નહિ, અને દીર્ઘ પણ નહિ કહેવાય.' એ રીતે પરમાત્માની સ્થૂલતા આદિનો નિષેધ કર્યો છે. બે સદસ્તુના અવયવો હોય તો શ્રુતિમાં સ્થૂલતા આદિનો નિષેધ કેમ કરે? કારણ કે, અવયવોમાં સ્થૂલતા આદિ ધર્મો રહે છે. હવે સત્, ચિત્, અને આનંદ એ સદસ્તુના અવયવો નથી, પણ તેનું સ્વરૂપ છે; તેમ સદસ્તુની જગતથી વિલક્ષણતા બતાવવા માટે સત્, ચિત્, અને આનંદ એ ધર્મો તો સદસ્તુમાં કલ્પિત છે. જગત્ અસત્ છે, અને સદસ્તુ તેથી વિલક્ષણ એટલે સત્ છે; જગત્ જડ છે તેથી સદસ્તુ વિલક્ષણ એટલે ચેતનરૂપ છે; જગત્ દુઃખમય છે, ને સદસ્તુ તેથી વિલક્ષણ એટલે આનંદમય છે. એ ઉપરથી સત્, ચિત્ અને આનંદ કાંઈ સદસ્તુના અવયવો નથી, પણ તેનું કલ્પિત રૂપ છે. આ વાત શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને યુક્તિથી સિદ્ધ થાય છે. ૨૩

અવતરણિકા-હવે શિષ્ય કહી એમ સંકા કરે કે સદ્ (અક્ષ-વસ્તુના) સ્વગતભેદ બંધ ન હોય, પરંતુ સંજ્ઞાતીય ભેદ શામલિયા નહિ? તેપરથી શુરુ કહે છે કે, સત્તો બીજો સંજ્ઞાતીય ભેદ નિરૂપણ કરી શકાય તેમ નથી. કારણ કે સત્થી બીજા બિન્ન કોઈ પણ વસ્તુ છે જ નહિ.

સદંતરં સજાતીયં ન વૈલક્ષણ્યવર્જનાત્ ।

નામરૂપોપાધિભેદં વિના નૈવ સતો ભિદા ૨૪

શબ્દાર્થ-સત્તોની વિલક્ષણતાના અભાવથી સત્તનું બીજું સંજ્ઞાતીય નથી; તેમ નામ અને રૂપની ઉપાધિના ભેદવિના સત્તો ભેદ નથી જ. ૨૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

જેમ સદસ્તુમાં સ્વગત ભેદનો અભાવ છે, તેમ સદસ્તુમાં સંજ્ઞાતીય ભેદનો પણ અભાવ છે. જેમ એક જાતનાં વૃક્ષો ઘણાં હોય છે, તેથી તેમાં સંજ્ઞાતીય ભેદ રહે છે, તેમ જો અન્ય સત્ હોય તો સદસ્તુમાં સંજ્ઞાતીય ભેદ સિદ્ધ થાય; પણ અન્ય સત્તો અભાવ છે તેથી સદસ્તુમાં સંજ્ઞાતીય ભેદ પણ નથી. કોઈ કહેશે કે, ઘટસત્તા, પટસત્તા, એવી રીતે જગતમાં સત્તો ભેદ લાગે

છે, તો પછી સદસ્તુમાં સંજ્ઞાતીય ભેદ કેમ નથી? તેનું સમાધાન એવું છે કે, ઘટાકાશ, મહાકાશ, ગૃહાકાશ એવી રીતે ઘટ, મહા અને ગૃહની ઉપાધિ લાગવાથી આકાશનો ભેદ લાગે છે, પણ પરિણામે તો આકાશ એક જ છે; તેમ ઘટસત્તા, પટસત્તા ઇલાદિ સ્થળમાં પણ ઘટ, પટ આદિ ઉપાધિના ભેદથી સદસ્તુનો ભેદ લાગે છે ખરો, પણ વાસ્તવિક રીતે સત્તો ભેદ નથી. જેમ, ઘટાકાશમાંથી ઘટ પદ કાઢી નાંખવાથી, મહાકાશમાંથી મહા પદ કાઢી નાંખવાથી, અને ગૃહાકાશમાંથી ગૃહ પદ કાઢી નાંખવાથી, કેવળ આકાશ જ રહી જાય છે; તેમ ઘટસત્તામાંથી ઘટ, અને પટસત્તામાંથી પટ કાઢી નાંખવાથી, કેવળ સત્તા જ રહે છે. એવી રીતે સદસ્તુ જ અંતે રહી જાય છે.

સત્તા ત્રણ પ્રકારની છે: પારમાર્થિક સત્તા, વ્યાવહારિક સત્તા અને પ્રાતિભાસિક સત્તા. પારમાર્થિક સત્તા સદસ્તુમાં રહે છે; કેમકે તે સત્સ્વરૂપ છે; વ્યાવહારિક સત્તા ઘટ, પટ આદિ પદાર્થોમાં રહે છે, કારણ કે વ્યવહાર માટે તેમાં સત્તા માનવી પડી છે; પ્રાતિભાસિક સત્તા, સ્વામિક પદાર્થોમાં રહે છે, કારણ કે સ્વપ્નમાં પદાર્થોના કેવળ પ્રતિભાસ થાય છે ને તેમાં સત્તા રહે છે, માટે તે પ્રાતિભાસિક સત્તા કહેવાય છે. માટે સદસ્તુ સંજ્ઞાતીય ભેદ શૂન્ય છે. ૨૪

અવતરણિકા-તેમ હોય તો ભલે વિભતીયથી ભેદ માનો, એમ શિષ્યે સંકા કરતાં શુરુ કહે છે કે, સત્તો વિભતીય ભેદ પણ અસત્ થશે, અને તેના અસત્પણને લીધે તે પ્રતિયોગી પણ થઈ શકશે નહિ; તેથી, અસત્રૂપ પ્રતિયોગીવાળો ભેદ પણ થશે નહિ.

વિજાતીયમસત્તત્તુ ન સત્ત્વસ્તીતિ ગમ્યતૈ ।

નાસ્માતઃ પ્રતિયોગિત્વં વિજાતીયાન્નિદા

કુતઃ ॥ ૨૫ ॥

શબ્દાર્થ-સત્તનું વિભતીય અસત્ થાય, પણ તે 'છે' એમ ખરેખર જણાતું નથી; એટલા માટે, અસત્તનું પ્રતિયોગીપણું ધર્મ થકતું નથી, તો પછી વિભતીયથી ભેદ ક્યાંથી હોય? ૨૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શુરુ કહે છે:-સદસ્તુમાં જેમ સ્વગત અને સંજ્ઞાતીય ભેદનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે,

તેમ તેમાં વિભતીય ભેદનો પણ નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. અસત્ની શશલાનાં શીંગડાની પેઠે તથા વંધ્યાના પુત્રની પેઠે સત્તા જ નથી, કારણ કે તે સ્વરૂપ રહિત છે. પ્રતિષેઘી સદૃષ હોવું બોધ્યું, માટે અસત્ જેનું પ્રતિષેઘી છે એવા સત્નો વિભતીય ભેદ કેમ થઈ શકે?

શિષ્ય-અસત્ એટલે સત્થી વિલક્ષણ એવાં માયાનાં સ્વૃણ, મુદ્ગ, પ્રપંચરૂપ કાર્ય છે. તેને સત્થી વિભતીય માનવામાં શી હરકત છે?

ગુરુ-માયા અને માયાનું કાર્ય સ્વમની પેઠે મિથ્યા ભાસે છે. તેમાં પારમાર્થિકપણ હોવું નથી, માટે તે મિથ્યા છે, માટે ‘સત્’નું કાર્ષ્ણ્ય પણ વિભતીય છે જ નહિ. પ્રલયકાળમાં સત્થી સિન્ધ માયા કાર્ષ્ણ્ય પ્રમાણથી સિદ્ધ થતી નથી, તેમ પ્રપંચની તો ઉત્પત્તિ પણ હોય નહિ, માટે સ્વ વિભતીય ભેદથી રહિત છે એમ સિદ્ધ થાય છે. ૨૫

(૨) શૂન્યવાદી પૂર્વપક્ષ અને તેનું ખંડન

(૨૬-૪૬; ૨૧ શ્લોક)

અવતરણિકા-ઉપરવર્ણન કરી ગયા તે ઉપરથી સિદ્ધ થયું કે, એક જ અદ્વિતીય સત્ પ્રજ્ઞ છે. હવે સ્વૃણુ-નિષ્પાનન્યાયે કરીને, એ જ અદ્વિતીય સત્ની સિદ્ધિ હદ કરવા માટે, અસત્ મતને વળગી રહેનારા વગેરેના મતનું ખંડન કરવાની પણ જરૂર છે. કેમકે પ્રલોક વિષયનું દ્વીકરણ કરવું જરૂરનું છે. સ્વૃણુ એટલે યાંબડી, તેનું નિષ્પાનન એટલે દ્વીકરણ કરવું. જમીનમાં ખાડો ખોળીને યાંબડીને દાઢી, અને પછી હલાવી એવી કે તે હદ છે કે નહિ, તે હદ ન જણાય તો હદ થાય, તેવી રીતે તેને કાઢીને દાઢી; વળી હલાવવી ને હદ થાય તેવી રીતે તેને કાઢીને દાઢી; વળી હલાવવી ને હદ થાય તેવી રીતે તેને કાઢીને દાઢી તેને વિશ્વરૂપી, તેનું નામ ‘સ્વૃણુનિષ્પાનન્યાય’ કહેવાય છે.

एकमेवाद्वितीयं सत्सिद्धमत्र तु केचन ।

विद्वला असदेवेदं पुराऽऽसीदित्यवर्णयन् २६

શાબ્દાર્થ-આ રીતે એક જ અદ્વિતીય સત્ (પ્રજ્ઞ) સિદ્ધ થયું. આ (સદ્રસ્ત) વિષે વિહ્વલ થયેલા કેટલાક (શૂન્યવાદીઓ) ‘પૂર્વે આ જગત્ અસત્ જ હતું’ એવું વર્ણન કરી ગયા છે. ૨૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

‘સદેવ સોમ્વેદ’ એ શ્રુતિનું વ્યાખ્યાન સમજ-

વતાં, સદ્રસ્તની સિદ્ધિ તો કરી. હવે મતાંતરનું ખંડન કરીને સદ્રસ્તની સિદ્ધિ કેમ છે તે જણાવું છું.

કેટલાક શૂન્યવાદી છે. એ શૂન્યવાદી છુદ્ધતા મતના અનુયાયી છે. તેનું ખીન્નું નામ ‘માધ્યમિક’ પણ છે. ‘સદિ પહેલાં શૂન્ય હતું’ એ શૂન્યવાદીનું મત છે. જે આદિમાં હોય અને જે અંતમાં હોય, તે મધ્યમાં પણ હોય છે, એવી સર્વત્ર વ્યાપ્તિ છે. જેમકે, અલંકાર ધ્યાન પહેલાં સુવર્ણ હતું અને તેને ગાળી નાખ્યા પછી પણ સુવર્ણ જ રહે છે, અને મધ્યમાં એટલે અલંકાર અવસ્થામાં પણ સુવર્ણ જ છે. તેવી રીતે સિદ્ધાંતમાં પણ સદિ પહેલાં શૂન્ય હતું, સદિ પછી એટલે પ્રલય થયા પછી પણ શૂન્ય જ રહે છે, અને મધ્યમાં જે જગત્ ભાસમાન થાય છે તે ભ્રાંતિરૂપ છે, એમ શૂન્યવાદી કહે છે. તેથી, શૂન્યવાદીના મતમાં ‘શૂન્ય’ એ જ પરમ તત્ત્વ છે. હે શિષ્ય! આ શૂન્યવાદીની મતિ સદ્રસ્તના વિચારમાં ચાલી શકતી નથી; તેથી જ તે સદ્રસ્તનો વિચાર કરવામાં વ્યાકુળ એટલે બેધાકળા બની ગયા છે, અને જોકે છે, પૂર્વે એટલે સદિ પહેલાં, આ પરિદશ્યમાન જગત્, અસત્ એટલે શૂન્ય હતું. ૨૬

અવતરણિકા તે વિહ્વલ વિચારવાળાઓની વ્યભિચાર માટે દર્શાવે છે:-

मयस्यान्धौ यथाक्षाणिविह्वलानितथास्यधीः ।

अखंडेफरसं श्रुत्वा निःप्रचारा विमेत्यतः २७

શાબ્દાર્થ-જેમ સમુદ્રમાં ડુબતા (માણસ)ની ઇન્દ્રિયો વિહ્વલ થાય છે, તેમ આ (અસદ્રાદી)ની બુદ્ધિ, અખંડ એવા એકરસ (પરબ્રહ્મ)ને સાંભળીને, પ્રચાર (પ્રવૃત્તિ) વિનાની થઈ જાય છે અને સદ્રસ્તથી દરે છે. ૨૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

હે શિષ્ય! તેઓનું બકનું મિથ્યા લવારો છે. જે તરવામાં અતિ નિપુણ હોય છે તે જો સમુદ્રમાં પડે તો તે ઇન્દ્રિયો વિહ્વલ થાય છે. જે માણસને માણસ થોડા ઉંડામાં ધૂંધળા થઈ જાય છે, તો સમુદ્ર

આમી રહે ? અર્થાત્ ન રહે. એમ જ, સાકારમાં પણ જેની શુદ્ધિ મતિ કરી શકતી નથી; તેા જે શન્યને પરમતત્ત્વ માને છે, તેવા શન્યવાદીની મતિ નિરાકાર છતાં ‘સત’ એવા પ્રહ્લના વિ-યમમાં આગળ કેમ ચાલી શકે ? આ સર્વ દશ્ય-માન જગતના મૂળમાં અખંડ એક અદિતીય પરબ્રહ્મ છે તે સાંભળીને તેની શુદ્ધિ ભડકી બધ છે. ૨૭

અવતરણિકા-આ વિષયમાં આચાર્યના સંમતિ કેમ છે, અને આચાર્યે ક્યાં ને ક્યાં રૂપમાં સંમતિ આપી છે, તે અક્ષરશઃ કહે છે:-

ગૌડાચાર્ય નિર્વિકલ્પે સમાધાવન્ય-

યોગિનામ્ ।

સાકારમ્ભક્તિષ્ઠાનામત્યંતં મયમુચિરે ॥૨૮॥

અસ્પર્શયોગો નામૈવ દુર્દશઃ સર્વયોગિભિઃ ।

યોગિનો વિમ્બતિ હસ્માદમયે મયદર્શિનઃ

શબ્દાર્થ-ગૌડપાદ્યાર્ય, સાકાર પ્રહ્લમાં નિષ્ઠાવાળા અન્ય યોગીઓને નિર્વિકલ્પક સમાધિમાં અત્યંત ભય કહી ગયા છે:-“આ (મસિદ્) અસ્પર્શ યોગ (નિર્વિકલ્પ સમાધિ) સર્વ યોગી-ઓને તો હુર્દશ છે. કારણ કે અમય (નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં અથવા પ્રહ્લ) માં, ભય જોનારા યોગીઓ, આ (નિર્વિકલ્પ સમાધિ)થી ભય પામે છે.” ૨૮-૨૯

અન્દકાન્ત વિવરણ

આ સર્વ દશ્યમાન જગતના મૂળમાં એક અખંડ અદિતીય પરબ્રહ્મનું નામ સાંભળી શન્ય-વાદીની શુદ્ધિ રહે છે, એમ અને શા પરથી ભણ્યું, એમ તું પૂછશે, તો કહીશ કે, આ પ્રમાણેના મત એકલો અમારો નથી, પણ શ્રી ગૌડપાદ્યાર્ય પણ તેમ જ કહે છે. શ્રી ગૌડપાદ્યાર્ય, શ્રી શંકરાચાર્યજીના પરમ ગુરુ છે. તેમણે માંડુચો-પનિષત ઉપર કારિકા (શ્લોકાત્મક વ્યાખ્યાન) કરેલી છે. તેનું ખીજું નામ વાર્તિક પણ છે, તેમણે એ વાર્તિકમાં કહ્યું છે કે, સાકારના ઉપાસક એટલે વિરાટ સ્વરૂપના ઉપાસક, વે-કુંવાસી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના ઉપાસક, કેવા-સવાસી શકરના ઉપાસક, અને તૃસિંહ રામ-કૃષ્ણ આદિના ઉપાસક જે યોગીઓ છે તેઓને,

નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં અત્યંત ભય લાગે છે. જેમ પૃથ્વી ઉપર ચાલનારને નિરાધાર આકા-શમાં ચાલવા માટે ભય લાગે છે, તેમ સાકારના ઉપાસકને નિરાકારની ઉપાસનામાં અતિ ભય લાગે છે; કારણ કે, નિરાકારની ઉપાસનામાં સાકારની પેઠે દિગ્ભુજ, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું અવ-લંબન હોતું નથી. એ નિર્વિકલ્પ સમાધિનું સ્વરૂપ-કેવું છે, તે (પહેલા પ્રકરણના ૫૫ શ્લોકમાં) અને અગાડી કહી ગયા છીએ. વળી સાકારના ઉપાસકના લક્ષમાં નિરાકાર સ્વરૂપનો ભાસ આવતો નથી, અને તે સ્વરૂપમાં ચિત્ત રિચર ન થઈ શકવાથી તે ભયભીત થઈ નિરાકાર પર-બ્રહ્મને બાંધવાથી ધણે દુર નાસી બધ છે. ૨૮

ગૌડપાદ્યાર્યે ક્યા શ્લોકમાં સાકારના ઉપા-સકોને ભય કહ્યું છે, એવી જિજ્ઞાસા તને થશે, તે પૂર્વ કરવા માટે તેમની કારિકાનું જ પ્રમાણ આપું છું. તેઓ કહે છે કે, અસ્પર્શયોગ એટલે નિર્વિકલ્પ સમાધિ; જે નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં ખ્યાતા, ધ્યેય, અને ખ્યાન એ ત્રિપુટીનો સ્પર્શ થતો નથી, તેમ જ અહંકાર આદિ સંસારના પણ સ્પર્શ થતો નથી. તે સમાધિને અસ્પર્શયોગ પણ કહેવાય છે. સાકારના ખ્યાનમાં નિષ્ઠાવાળા યોગીઓને તે અસ્પર્શયોગનાં દર્શન દુર્લભ છે; કારણ કે, અસ્પર્શયોગમાં તેની મતિ ચાલી શકતી નથી. તેથી જ તેઓ રૂ રૂ છે ને-કહે છે કે એ તો ક્યાં છે. તેઓને સંસારમાં ભય થાય છે, કેમકે, ‘દ્વિતીયદ્વિ મયે મવતિ । દ્વિતીય થકી ભય થાય છે. ’ એમ શ્રુતિમાં પણ ખીજથી ભય થવાનું કહ્યું છે. ‘મયં દ્વિતીયામિવિવેકતઃ સ્વાદ । ’ ‘બીજના અભિનિવેશથી ભય થાય છે. ’ એવી રીતે શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ દિતીયથી ભય થવાનું કહ્યું છે. પણ સત્ય તો આ જ છે કે, સંસારમાં દૈતજીવિ હોય છે તેથી ભય છે, એમ એ શ્રુતિ તથા શ્રીમદ્ભાગવતનું તાત્પર્ય છે. સાકારની ઉપાસનાગાળાને તેમ જ સનિકલ્પ સમાધિવાળાને પણ ભય રહે છે; કારણ કે, તેમાં પણ ખ્યાતા, ધ્યેય અને ખ્યાન એવી રીતની ત્રિપુટી રહે છે; એટલે દૈતજીવિથી સંસાર છે, ને તેથી જ સનિકલ્પ સમાધિમાં પણ ભય રહે છે. કેવળ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં જ અભય છે; કારણ

‘ભયમનજરના અભય, અનર છે,’ પ્રયાદિ વાત શ્રુતિમાં કહેલી છે. અભયમાંજ અનર, અમર, નિર્વિકાર, નિરાકાર, નિર્ગુણ, શુદ્ધ, શુદ્ધ, સુકૃત-સ્વભાવ, સન્નિવૃત્તિરૂપ પરબ્રહ્મ રહે છે, અને ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાન એ ત્રિપુટી કે અહંકાર આદિ કાંઈપણ રહેતું નથી જ, અને તેથી જ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં અભય વસે છે. જેમ બાળક અભયસ્થાન એટલે એકાંતસ્થાન, કે જેમાં ચોર, વાઘ, સિંહ આદિ ભયનાં કારણો હોતાં નથી અને તેનો સંભવ પણ હોતો નથી, છતાં પણ તેમાં ભય પામે છે, તે માત્ર તેની અજ્ઞાનતા જ છે, તેમ સચ્ચણપાસક અને સવિકલ્પ સમાધિવાળા, કે જેઓને યથાર્થ આત્મજ્ઞાન થયું નથી તેઓને, નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં અને નિર્ગુણની ઉપાસનામાં ભય લાગે છે. તેનું કારણ તો અહંકાર આદિથી માની બેઠેલા આ જગતની સત્યતા છે; પણ એ સર્વ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં રહેતાં નથી, તેથી તેમાં ભય થતું ન બેઠે. તથાપિ સાકારના ઉપાસકોને નિર્વિકલ્પમાં ભય થાય છે, તેમાં કેવળ તેઓની અજ્ઞાનતા જ કારણ છે. સચ્ચણના ઉપાસકોની શુદ્ધિ નિર્વિકલ્પમાં પહોંચી શકતી નથી, તેથી તેને સચ્ચણમાં જ પરમ પ્રીતિ હોય છે, પણ નિર્ગુણમાં તે હોતી નથી. એ કારણથી જ્યારે સચ્ચણના ઉપાસકોની શુદ્ધિ નિર્વિકલ્પમાં પહોંચી શકતી નથી, ત્યારે શન્યવાદીની એટલે બોદીની શુદ્ધિ તો કેમ પહોંચી શકે ? માટે જ તેઓ એમ કહે છે કે, સદિ પહેલાં સર્વ શન્ય હતું એટલે કંઈ પણ ન હતું. ૨૯

અષ્ટતરણિકા-શ્રી પૂન્યપાદ શંકરાચાર્યે પણ આ વાત કહી છે તે બતાવે છે:-

મગવત્પૂર્યપાદાશ્ચ શુષ્કતર્કપટ્ટનમૂન ।

આહુર્માધ્યમિકાન્ત્રાંતાનચિત્યેડમિન્સ-

દાત્મનિ ॥ ૩૦ ॥

અનાદ્ય શ્રુતિ મૌર્ખ્યાદિમે વૌદ્ધાસ્તમસ્વિનઃ

આપેદિરે નિરાત્મત્વમનુમાનૈકચક્ષુષઃ ॥૩૧॥

શબ્દાર્થ-મગવત્પૂર્યપાદ (શ્રી શંકરાચાર્ય), શુષ્ક તર્ક કરવામાં ચતુર એવા આ પુરુષોને, અચિત્ત એવા પરબ્રહ્મ વિષે ભ્રાંતિવાળા અને માધ્યમિક (શન્યવાદી) કહે છે. વમસ્વી (બોહા-

દિકથી આવૃત) અને અનુમાન જ જેને મુખ્ય નેત્ર છે એવા આ બૌદ્ધો, મૂર્ખપણાથી શ્રુતિનો અનાદર કરીને, નિરાત્મપણા (આત્માના અસત્યપણા)ને માની બેઠા છે. ૩૦-૩૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

વળી ભગવાન શંકરાચાર્ય પણ કહે છે કે, ‘એ શન્યવાદી, કેવળ શ્રુતિવિરુદ્ધ કૃતર્ક કરવામાં કુશળ છે,’ અને ‘ઘસો વાગો નિર્ણયે બ્રહ્મણ્ય મનસા સ્થા । પરમાત્માને નહિ પ્રાપ્ત થઇને, જ્યાંથી મનની સાથે વાણી પાછી ફરે છે; એટલે જ, મન અને વાણીને અગોચર છે,’ એવા સદાત્માને વિષે ભ્રાંતિવાળા છે. એ શન્યવાદીનું બીજું નામ માધ્યમિક પણ છે. ૩૦

એ શન્યવાદીઓના મતનું ખંડન કરવા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે:-શુદ્ધમતના અનુયાયી શન્યવાદીઓ અજ્ઞાની છે; તેઓ પોતાની અજ્ઞતાને લીધે જ શ્રુતિને માનતા નથી, અને કેવળ કૃતર્કને વશ થઈ અનુમાન ઉપર આધાર રાખે છે, તેથી તેઓ આત્માને અસત્ કહે છે. શ્રુતિ સ્વતઃ પ્રમાણ છે, અને તે શ્રુતિમાં આત્માનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. શન્યવાદીઓ એ શ્રુતિને તો માનતા નથી, માટે તેઓ આત્માના સત્ત્વનું જ્ઞાન ક્યાંથી થાય ? તેઓ અજ્ઞાનને વશ હોવાથી કહે છે કે, સદિ પહેલાં સર્વ શન્ય હતું !*

શબ્દપ્રમાણની આરશ્યકતા

એ શન્યવાદીને પૂછીએ કે, તમે શબ્દપ્રમાણ માનો છો કે નહિ ? એ શબ્દપ્રમાણ નહિ માનો, તો તમારી ભતિ અને તમારાં માતપિતાની પણ સિદ્ધિ થશે નહિ, કારણ કે તમે કેઈ ભતિના છો, અને તમારાં માતપિતા કોણ છે, તેનું જ્ઞાન તમારા કોઈ પણ સંગવહલાલાં કહેવાથી જ થશે, અને તે શબ્દપ્રમાણથી થશે; પણ તમે તો તે માનતા નથી ત્યારે કેમ કરશો ? ‘શબ્દને પ્રમાણમાં માન્યાવિના ભતિ અને માતપિતાની સિદ્ધિ થતી નથી; એટલા માટે સંગવહલાલાં વાક્ય માનીશું,’ એમ તેઓ કહે છે, એટલે શબ્દપ્રમાણ માન્યું

* શબ્દોદી, ત્રિસતી, ઇસ્લામી વગેરે પણ આ મુદ્દિની પૂર્વે શન્ય અથવા ગેટિન-ઇગત્સ હતું એમ કહે છે, અને આજના કેલાક પાયાલ ફિલસુફો પણ તેમ જ કહે છે.

એમ પોતાની મેળે જ સિદ્ધ થાય છે, તે પછી, આત્મસિદ્ધિ માટે પરમ હેતુ અને સ્વતઃ પ્રમાણ ને શ્રુતિ, તેને પ્રમાણ કેમ નહિ માનવી ? અને શ્રુતિને પ્રમાણભૂત માની, ત્યારે માને કે 'પૂર્વે સત્ હતુ,' અને તેમ માનવાથી જ જગત પહેલાં 'શન્ય હતુ' એમ ને કહે છે તેનો વિરોધ આવે છે. તે પરથી, એમનો સિદ્ધાંત શ્રુતિથી વિરુદ્ધ છે, માટે 'પૂર્વે શન્ય હતુ' એમ શન્યવાદીનું કહેવું અસંગત છે, ખોટું છે. ૩૧

અવતરણિકા-હવે શન્યવાદમાં વિકલ્પ કરીને તેને દૂધણુ આપે છે-

શૂન્યમાસીદિતી શૂન્યે સદ્યોગં વા સદાન્મતામ્ ।
શૂન્યસ્ય ન તુ તદ્વ્યક્તમુખ્યં વ્વાહતત્ત્વતઃ ૩૨

શબ્દાર્થ-'શન્યમાસીદી' 'શન્ય હતું,' એ પ્રકારના વાક્યે કરીને તું કહે છે તે (શન્યને) સત્નો યોગ (સત્તા) કહે છે કે સદ્રૂપપણું કહે છે ? શન્યને તો વદનોગ્યાધાત દોષ આવવાથી તે બન્ને (સત્નો યોગ અને સદ્રૂપપણું) ઘટતાં નથી. ૩૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

'જેમ ઘડો હતો, ઘોડો હતો' ઇત્યાદિ વાક્યોમાં 'હતો' એમ કહેવાથી ભૂતકાળમાં તે તે પદાર્થોની સત્તાની પ્રતીતિ થાય છે. તેમ 'શન્ય હતુ' એમ કહેવાથી ભૂતકાળમાં શન્યની સત્તાની પ્રતીતિ થાય છે, તો પછી એ શન્યવાદીને પૂછે કે, શન્યને સત્નો યોગ છે વા શન્ય સદ્રૂપ છે ? એવા એ વિકલ્પ થાય છે. હવે 'શન્યને સત્નો યોગ છે,' એમ કહેવું તો યોગ્ય જ નથી; કારણ કે ભાવરૂપ વસ્તુનો યોગ થાય એવો નિયમ છે. સત્ તો ભાવરૂપ જ છે, પણ શન્ય તો ભાવરૂપ નથી, પણ અભાવરૂપ છે. તો, શન્યને સત્નો યોગ કેમ સંભવે ? શશશૃંગની સાથે કે આકાશપુષ્પની સાથે સત્નો યોગ કોઇના ભોવામાં કે સાંભળવામાં આવ્યો છે ? નહિ જ. ત્યારે 'શન્ય સદ્રૂપ છે,' એમ કહેવું પણ ઉચિત નથી; કારણ કે સત્ ભાવરૂપ છે, અને શન્ય અભાવરૂપ છે. આમ એ વિરુદ્ધ છે; અને પરસ્પર વિરુદ્ધ પદાર્થોની એકતા સંભવતી નથી. તેજ અને તિમિર (અંધકાર)ની એકતા ભેદપણું નથી અને સાંભળી પણ નથી. તે માટે, 'શન્યને સત્નો યોગ છે,' અથવા 'શન્ય

સદ્રૂપ છે,' એમ કહેવું એ; 'મારી મા વાંઝણી છે,' 'મારે જીભ નથી,' એમ કહેવા જેવું છે. એ રીતે તેઓના બન્ને પક્ષમાં વદ્ધોગ્યાધાત દોષ આવે છે, માટે શન્યને સત્નો યોગ કહેવો પણ ઉચિત નથી, તેમ શન્ય સદ્રૂપ છે, એમ કહેવું પણ ઉચિત નથી. ૩૨

અવતરણિકા-શન્યતાના વદ્ધોગ્યાધાત દોષને જ દૂષાવર્ધક દૃઢ કરવા માટે કહે છે-

ન યુક્તસ્તમસા દ્યૌર્યો નાપિ चासौ तमोमयः

सच्छून्ययोर्विरोधित्वाच्छून्यमासीत्कथं वद

શબ્દાર્થ-સૂર્ય અંધકારથી યુક્ત હોય જ નહિ, તેમ એ સૂર્ય તમોમય (અંધકારમય) પણ હોય નહિ. (તેવી રીતે) સત્ અને શન્યને (પણ) પરસ્પર વિરોધીપણાથી 'શન્ય હતું,' એમ કેમ કહી શકાય, એ કહે. ૩૩

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

હવે એક દાખલો દો. જેમ સૂર્ય અંધકારે કરી યુક્ત નથી, તેમ અંધકારમય પણ નથી; કારણ કે સૂર્ય તો પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, કારણ કે અંધકારને તથા પ્રકાશને પરસ્પર વિરોધ છે; તેવી રીતે શન્ય, સત્ યુક્ત નથી તેમ સત્તમયે પણ નથી. શન્ય અને સત્ પરસ્પર વિરોધી છે, તો પછી 'પૂર્વે શન્ય હતુ' એમ કેમ કહેવાય ? નહિ જ કહેવાય. ૩૩

અવતરણિકા-આ સ્થળે સમા કરનાર શિષ્ય કહે છે કે, હે ગુરુદેવ ! તમારા જેવા મતમાં જેમ બ્રહ્માનાં નામરૂપ માયાથી કલ્પેલાં છે, તેમ અગ્ને શૂન્યનાં પણ નામરૂપ કલ્પીયું તો શી હકત છે ? તે પરથી ગુરુ કહે છે કે, ■ એમ કહીશ તો તેથી અમારા મને જ પુદ્ધિ આપીશ.

વિચારદર્શનામરૂપે માયયાં મુવિકલ્પિતે ।

શૂન્યસ્યનામરૂપે ચ તથા चेज्जीव्यतां चिरम्

શબ્દાર્થ-જેમ વિચત્ (આકાશ) અદિનાં નામ અને રૂપ, માયાએ કરીને (સદ્વસ્તુમાં) કલ્પેલાં છે, તેમ શૂન્યનાં નામરૂપ પણ (સદ્વસ્તુમાં) કલ્પી કલ્પનાં. તેમ ને હોય તો તું ચિરકાળ જીવી ૩૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-હે દેવ ! જેમ તમારા મતમાં આકાશ અદિનાં નામરૂપ સદ્વસ્તુમાં કલ્પિત છે, તેમ શૂન્યનાં પણ નામરૂપ સદ્વસ્તુમાં કલ્પિત છે.

ગુરુ-અન્યનાં નામરૂપ સદ્સ્તુમાં કલ્પિત છે એમ કહે તો હું તને આશીર્વાદ દેઉં છું કે, તું ચિરકાલ જીવ. કેમકે એ કહેવામાં અન્યવાદીનો સિદ્ધાંત ઉપો થઈ જાય છે. તે કહે છે કે, 'સૃષ્ટિની પૂર્વે સદ્સ્તુ ન હતું, પણ અન્ય હતું.' હવે જ્યારે સૃષ્ટિની પૂર્વે સદ્સ્તુ ન હતું તો પછી અન્યનાં નામરૂપ સદ્સ્તુમાં કેમ કલ્પાય? ન જ કલ્પાય. પરંતુ અન્યવાદી જે કહે છે કે, અન્યનાં નામરૂપ સદ્સ્તુમાં કલ્પિત છે, એમ તું માનતો હોય તો તેનો સિદ્ધાંત ઉપો વળે છે. હું આશીર્વાદ આપુ છું કે તું ચિરકાલ જીવ; કારણ કે તું તારે માટે જ તારુ ખંડન કરે છે અને અમારા મતનું પોષણ કરે છે. ૩૪

અવતરણિકા-ઉપરના શ્લોકમાં કહેવા મુજબ તમારા અદ્વૈતમતમાં નામ અને રૂપ વાસ્તવિક નથી, પણ મિથ્યા છે, તેથી અન્યની પેઠે સદ્સ્તુનાં નામરૂપ પણ કલ્પિત જ અંગીકાર કરવાં જોઈએ, આમ શિષ્ય શંકા કરે છે, અને ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

સતોઽપિ નામરૂપે દ્વે કલ્પિતે ચેત્તદા વદ ।

કુત્રેતિ નિરખિધાનો ન ભ્રમઃ કચિદીક્ષ્યતે રેપ

શબ્દાર્થ-સતનાં પણ નામરૂપ બન્ને કલ્પિત છે એમ જાણે તો. કેમાં (કલ્પિત છે) તે કહે? અધિધાન વિનાનો જ. ક્યંતું જાણે તો જાણે તો આવતો નથી. ૩૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-હે ગુરુદેવ ! તમારા મતમાં વાસ્તવિક નામરૂપનો અભાવ છે; કારણ કે તેને તો તમે કલ્પિત માનો છો. માટે, જેમ અન્યનાં નામ અને રૂપ કલ્પિત માનો છો, તેમ સદ્સ્તુનાં નામરૂપ પણ તમારે કલ્પિત માનવાં પડશે.

ગુરુ-હે શિષ્ય ! તું જે શંકા કરે છે તે અચોક્ક્ય છે; કારણ કે 'સદ્સ્તુનાં નામરૂપ કલ્પિત છે,' એ વાત કોઈ પ્રકારે પણ સિદ્ધ થાય તેમ નથી. તું સદ્સ્તુનાં નામરૂપ કલ્પિત કહે છે તે તો ઠીક, પણ તે સદ્સ્તુનાં નામરૂપની શેમાં કલ્પના કરવામાં આવે છે? સદ્સ્તુમાં કલ્પિત છે કે અસદ્સ્તુમાં કલ્પિત છે? કે જગતમાં કલ્પિત છે?

જે 'સદ્સ્તુમાં સદ્સ્તુનાં નામરૂપની કલ્પના છે,' એમ તું કહીશ તો એ પક્ષ સંભવતો નથી; કારણ કે, અન્ય પદાર્થમાં અન્ય પદાર્થનાં નામરૂપની કલ્પના જોવામાં આવે છે. જેમકે, રજ્જુ

સર્પ. અહીં અન્યપદાર્થ રજ્જુ, તેમાં અન્ય પદાર્થની કલ્પના એટલે સર્પાદિકની કલ્પના માત્ર પ્રાતિથી જ થાય છે. વળી શુક્તિમાં કહેતાં મોતીની છીપમાં અન્ય પદાર્થની કલ્પના એટલે રૂપાની કલ્પના કરવામાં આવે છે, તે પણ પ્રાતિથી જ થાય છે. પણ રજ્જુમાં રજ્જુની કલ્પના અને છીપમાં છીપની કલ્પના પ્રાતિથી થતી નથી. તેવી જ રીતે, સદ્સ્તુમાં સદ્સ્તુનાં નામરૂપની કલ્પના થઈ શકે નહિ. તેમ અસદ્સ્તુમાં સદ્સ્તુનાં નામરૂપની કલ્પનાનો પક્ષ પણ સંભવતો નથી; કારણ કે અસદ્સ્તુ તો અભાવરૂપ છે-અર્થાત્ વસ્તુ જ નથી. અસત્ તે અસત જ છે; ત્યારે અસદ્સ્તુ એટલે અભાવ, તેમાં સદ્સ્તુનાં નામરૂપની કલ્પનાનું અધિધાન કેમ થઈ શકે? ન જ થઈ શકે. તેમ જ 'જગતમાં સદ્સ્તુનાં નામરૂપની કલ્પના' એ પક્ષ પણ શોધ્ય નથી; કારણ કે જે જગત સત્ત્વી ઉત્પન્ન થયેલું છે, એ જગત સદ્સ્તુનાં નામરૂપની કલ્પનાનું અધિધાન થઈ શકે નહિ. એમ ત્રણે પક્ષમાં સદ્સ્તુના નામરૂપની કલ્પના સિદ્ધ થતી નથી.

શિષ્ય સદ્સ્તુનાં નામરૂપની કલ્પના માટે અધિધાન કોઈ જગત નથી. અધિધાન વિના નામરૂપની કલ્પના કાં ન થાય ?

ગુરુ-અધિધાન વિનાનો કોઈ પણ ભ્રમ જોવામાં આવતો નથી. સર્પના ભ્રમનું અધિધાન રજ્જુ છે, રૂપાના ભ્રમનું અધિધાન છીપ છે! સર્વજ્ઞ અધિધાનમાં જ ભ્રમ થાય છે, પણ અધિધાન વિનાનો કદી પણ ભ્રમ થતો નથી. તેથી સદ્સ્તુના નામરૂપની કલ્પના અધિધાન વિના સંભવતી નથી; માટે તારી શંકા ઉચિત નથી. ૩૫

અવતરણિકા-અસદેવેદમમ બાધીત્વ । ઉપનિષ્ઠી પૂર્વે આ જગત મિથ્યા જ હતું; આ વાક્યમાં જેમ ગુરુએ વદતોવ્યાપાત દોષ દીધો, તેમજ 'સદેવ સોમ્યેદમમ બાધીત્વ હે સોમ્ય । આ જગત સૃષ્ટિની પૂર્વે સત્ય જ હતું,' એ કેશણે પણ વ્યાપાત દોષ આવે છે. આ રીતે શિષ્ય પૂર્વપક્ષ કરે છે, અને ગુરુ તેના મનનું સમાધાન કરે છે.

સદાસીદિતિ શબ્દાર્થમેદે વૈગુણ્યમાપતેત ।

અમેદે પુનરુક્તિઃ સ્યાન્મૈવં લોકે તથેક્ષણાત

શબ્દાર્થ-‘સત્ બાસંદા’ ‘સત્’ અને ‘હત્’ એ બે શબ્દના અર્થનો પરસ્પર ભેદ હોય તો વૈગુણ્ય

(અદ્વૈતહાનિ) પ્રાપ્ત થાય, અને અલોક હોય તો પુનરુક્તિ દોષ આવે, માટે (ગુરુ કહે છે) એમ નથી; કારણ કે લોકમાં તેમ જોવામાં આવે છે. ૬૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-‘અસદેવદમમ આસીવ’ ‘પૂવ આ અસત્ જ હતુ’ એ વાક્યમાં જેમ વસ્તુત્યાઘાત દોષા રોષ કરાય છે, તેમ ‘સદેવ સોમોદમમ આસીવ’ હે સોમ્ય! પૂર્વે આ સત્ જ હતુ,’ એ પ્રકારની તમારા સિદ્ધાંતની શ્રુતિમાં પણ સર્પે છછુંદર ગળ્યા જેવો દોષ દેખાય છે. સર્પે જો છછુંદરને ગળી જાય તો સર્પ મરે, અને છછુંદરને મૂકી દે તો આંધળો થાય, તેમ તમે સપડાયા છો તમારા કહેવાની રીતિમાં પણ એક ‘સત્’ પદ અને બીજી ‘આસીવ’ પદ એમ બન્ને શબ્દોના વાચ્યાર્થ એક છે કે સિદ્ધ છે? જો ‘બન્ને શબ્દોના વાચ્ય અર્થ સિદ્ધ છે,’ એમ કહેશો તો, દ્વૈત અવાથી અદ્વૈતની હાનિ થશે ને તમારા કહેવામાં વિરોધ આવશે; અને જો ‘બન્ને શબ્દોના વાચ્ય અર્થ એક છે’ એમ કહેશો તો પુનરુક્તિ નામનો દોષ આવશે; માટે એનો શુ ખુલાસો કરો છો?

બે જાતના પુનરુક્તિ દોષો

‘અર્થપુનરુક્તિ અને શબ્દપુનરુક્તિ એવી રીતે બે જાતની પુનરુક્તિ કહેવાય છે.’ એક અર્થના વાચક સિદ્ધસિદ્ધ શબ્દો હોય તે અર્થપુનરુક્તિ કહેવાય છે, અને સિદ્ધ સિદ્ધ અર્થવાળા એક શબ્દનું અનેક વાર ઉચ્ચારણ કર્યું હોય તો તે શબ્દપુનરુક્તિ કહેવાય છે. એ જ પુનરુક્તિ, જો નિષ્પ્રયોજન હોય તો તે દોષ કહેવાય છે. તમે કહો છો તેમાં અર્થપુનરુક્તિ નામનો દોષ છે; કારણ કે ‘સત્ આસીવ’ એ બન્ને શબ્દો સિદ્ધસિદ્ધ છે, તથાપિ તેના વાચ્યાર્થ એક સત્ જ છે, તેથી અર્થપુનરુક્તિ નામનો દોષ આવે છે. આ રીતે ઉભયતઃ પાશારજીબ એટલે બન્ને તરફથી ફાંસીની દોરીના જેવી તમારી વ્યવસ્થા છે.

ગુરુ-જરાએ નહિ એનું સમાધાન સહેલ છે તે સંભળ ‘સત્’ અને ‘આસીવ’ એ બન્ને શબ્દોના વાચ્યાર્થ એક જ છે, તથાપિ તુ દર્શાવે છે તેવો પુનરુક્તિ નામનો દોષ આવતો નથી, કારણ કે, લોકમાં તેવી રીતના પ્રયોગો અનેક જોવામાં

આવે છે, તથાપિ તેમાં તે દર્શાવેલો પુનરુક્તિ દોષ મળતો નથી. ૩૬

અવતરણિકા-જગતમાં આપ એક અર્પવાળા બે મજ્જના પ્રયોગોમાં ક્યાં પુનરુક્તિનો અભાવ જોવામાં આવે છે તે તું સાબળ-

કર્તવ્યં કુરુતે વાક્યં વ્રૂતે ધાર્યસ્ય ધારણમ્ ।
 ઇત્યાદિવાસનાઽઽવિદ્યં પ્રત્યાસીત્સદિતીરણમ્
 શબ્દાર્થ-કર્તવ્ય (કરવા યોગ્ય) કરે છે, વાક્ય બોલે છે, ધાર્ય (ધારણ કરવા યોગ્ય)ને ધારણ કરે છે, ઇત્યાદિ વાસનાના આવેશવાળા પુરુષ પ્રતિ ‘સત્ હતુ’ એવું (શ્રુતિનું) કથન છે. ૩૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

લોકમાં પણ ‘સત્ આસીવ’ ‘સત્ હતુ,’ એના જેવા ઘણા પ્રયોગો જોવામાં આવે છે, તથાપિ તેમાં પુનરુક્તિદોષ માનવામાં આવતો નથી જેમકે, તે ‘કરવા યોગ્ય કાર્ય કરે છે,’ ‘વાક્ય બોલે છે,’ ‘ધારણ કરવા યોગ્યને ધારણ કરે છે,’ ઇત્યાદિ વાક્યોમાં એકાર્થક બન્ને શબ્દો છે, અને તેમ જોલવાનો વ્યવહાર પણ છે, પણ તેને પુનરુક્તિ નામનો દોષ માનવામાં આવતો નથી. માટે, તે પ્રયોગોની વાસનાવાળા શ્વેતકેતુ પ્રત્યે તેના ચિતાએ ‘સત્ આસીવ! સત્ હતુ,’ એમ કહ્યું છે, તેમાં જરાએ દોષ નથી તેમ જ ‘સત્ આસીવ! સત્ હતુ’ એવા જે બે શબ્દો છે, તેના વાચ્ય અર્થ સિદ્ધ માનતા નથી, એટલે દ્વૈતાપત્તિ પણ નથી તેથી, હે શિષ્ય! ‘સત્ આસીવ’! એમ કહેવામાં અપસિદ્ધાંત પણ નથી, અને પુનરુક્તિ નામનો દોષ પણ આવતો નથી ૩૭

અવતરણિકા-અદ્વિતીય વસ્તુમાં ભૂતકાળનો અભાવ છે, માટે ‘અમ આસીવ’! આગળ હતું, આમ કહેવું અધર્મિત છે, આવી રામાત્ સમાધાન શરૂ કરે -

કાલામાવે પુરેત્યુક્તિઃ કાલવાસનયા પુતમ્ ।

શિષ્યં પ્રત્યેવ તેનાત્ર દ્વિતીયં ન હિ ગદ્ગચતે
 શબ્દાર્થ-કાલના અભાવને લીધે, કાલની વાસનાવાળા શિષ્ય પ્રત્યે જ ‘પુરા’ એ પ્રકારનું કહેવું છે. તેટલા માટે આમાં (સત્ હતુ) એ પ્રયોગમાં દ્વિતીયની શંકા કરવી નહિ. ૩૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

ગુરુ કહે છે કે, ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એ ત્રણ કાળ છે. યદિ પહેલાં અદ્વિતીય સત્

હતું, તેથી ત્રણ કાળમાંનો એક કાળ પણ ન
હતો, તેથી ને ત્રણ કાળની બહાર છે તે સત છે.

શિબ્ય-‘મહિ પહેલાં કેવળ અદિતીય સત્
હતું, જેમ તમે કહેો છો, અને શ્રુતિમાં તો
‘સંદય સોન્વેદમપ્ર આસો’। જેમ કહ્યું છે. આમાં
‘અપ્ર આસીત્’ એ પદ બૃતકાલનું એકાદ છે, ત્યારે
મહિ પહેલાં સત્ હતું અને બૃતકાલ પછી હતો,
તેથી એ શ્રુતિથી સત્ હતું એવી પ્રતીતિ થાય છે.

ચુર-શ્રુતિમાં જીતકાલબોધક ને 'મગ માતીય' એ પદ હજી છે તે તો ત્રણ કાળની વાસના-વાળા શિષ્ય શ્વેતકેતુએ પ્રશ્ન કર્યો છે કે, 'મહિ પહેલાં શું હતું,' તેના ઉત્તરમાં, ચુરએ ઉપદેશ કર્યો છે. તેમાં મહિ પહેલાં અદ્વિતીય 'સત હતું,' એવું કહ્યું છે, પરંતુ તેથી કાંઈ દૈત સિદ્ધ થતું નથી.

શિષ્ય-સહિની પહેલાં જન્મ અદિતીય પ્રજા હતું, તેમ જગતનો અભાવ પાલુ હતો; તેથી સહિ પહેલાં સત્ અને જગતનો અભાવ બંને હતાં, ત્યારે અદિતીય સત્ એકલું હતું. એમ કેમ કહેવાય ?

ગુરુ-દ્વૈતની વાસનાવાળા શ્રોતા પ્રત્યે અદ્વૈ-
તબોધ કરવા માટે જ ગુરુએ એમ કહ્યું છે; માટે
તેમાં વિશેષ આશંકા કરવા જેવું કંઈ જ નથી.
વાસ્તવિક રીતે વિચાર કરીએ તો એક પ્રકાર જ
સત્ય છે અને જગત્ મિથ્યા છે, અને મિથ્યા
પદાર્થનો અભાવ હોય નહિ. અભાવ ચાર
પ્રકારના છે: પ્રાગભાવ, પ્રધ્વંસાભાવ, અન્યો-
ન્યાભાવ, અને અત્યંતાભાવ. એ ચાર અભાવ-
માંના એકે અભાવમાં જગતનો સંભવ નથી.
જેની ઉત્પત્તિની યોગ્યતા હોય તેનો ઉત્પત્તિ
પહેલાં પ્રાગભાવ કહેવાય છે. પ્રાદ્ય એટલે
ઉત્પત્તિ પહેલાં. હવે આ જગતનો પ્રાગભાવ
નથી; કારણ કે, તે તો યુગજલની પેઠે ભ્રાંતિથી
વાસનામાન થાય છે. નાશ થયા પછી જે અભાવ
તે પ્રધ્વંસાભાવ કહેવાય છે; એટલે જગતનો
પ્રધ્વંસાભાવ પણ નથી; કારણ કે જગત્ મિથ્યા
છે. સ્વાવરૂપ પદાર્થનો અન્યોન્યાભાવ અને
અત્યંતાભાવ થાય છે, માટે જગતના અન્યો-
ન્યાભાવ અને અત્યંતાભાવ પણ નથી; કારણ
કે જગત્ મિથ્યા છે. એ યુગજલ આદિનો ભાવ
હોય તો જગતનો પણ ભાવ હોય. માટે હરિ

પહેલાં જગતનો અભાવ હતો, ને તેથી દ્વૈત સિદ્ધ થાય છે એમ જો તું કહે છે તે અસંગત છે. જગતની ઉત્પત્તિ અને નાશ તો અનિવાર્ય કરીને કલ્પિત છે, પણ વાસ્તવિક રીતે નથી. ૩૮

અવતરણિકા-આ સર્વ ગુરુશિષ્યના પ્રત્યેક
પછી ગુરુ વેદાંતર્ણુ રહ્યો કહે છે.

चोद्यं वा परिहारो वा क्रियतां द्वैतभाषया ।

अद्वैतभाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम्

શબ્દાર્થ-પ્રશ્ન અથવા તેા ઉત્તર દ્વેત
ભાષામાં કરે, અદ્વેત ભાષામાં પ્રશ્ન નથી અને
તેનો ઉત્તર પણ નથી. ૩૬

અન્દકાન્ત વિવરણ

હે શિખ ! અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિથી આરોપિત
 દેવને જણાવનારી જે ભાષા તે દેવભાષા છે,
 અને સર્વ આરોપ સંહિત મન, વાણી વગેરેથી
 અપ્રાપ્ય નિર્ધર્મક પ્રજાસ્વરૂપને જણાવનારી
 ભાષા તે અદ્વૈત ભાષા, દેવભાષાથી બ્યવહારમાં
 શંકાસમાધાન થઈ શકે છે; અદ્વૈતભાષાથી તેમ
 થઈ શકતું નથી. બ્યવહાર દશામાં પ્રશ્ન અને
 ઉત્તર થઈ શકે છે; કારણ કે, પ્રશ્ન અને ઉત્તર,
 ઉપદેશ્ય અને ઉપદેશક, ગુરુ અને શિષ્ય, બ્રહ્મ
 અને મુક્ત; ધ્યાદિદિ અર્થમાં ફેર છે. એ સર્વ
 બ્યવહારદશામાં છે. પણ અદ્વૈતદૃષ્ટિથી એટલે
 શાસ્ત્રદૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો પ્રશ્ન અને
 ઉત્તર, ઉપદેશ્ય અને ઉપદેશક, ગુરુ અને શિષ્ય,
 બ્રહ્મ અને મુક્ત એમ કંઈ દેવ જ નથી, પણ
 કેવલ સત્યિવાનંદ શુદ્ધ શુદ્ધ મુક્ત સ્વભાવ
 અદ્વૈત પ્રજા જ છે. ૩૮

અવતરણિકા-પરમાર્થદક્ષિણી દ્વેતનો અગ્રાવ છે,
એમાં યોગવાસિષ્ઠ મહાશામાયણનું મમાણુ આપે છે.

तदा स्थितमितगंभीरं न तेजो न तमस्ततम् ।

अनाख्यमनमिव्यक्तं सत्किंचिदवाशिष्यते ॥

શબ્દાર્થ-સારે (ચિંટિ પહેલાં પ્રલયોત્તર-
કાળમાં અથવા પ્રભોકાળમાં) નિશ્ચલ, ગંભીર
(મનનો અવિષય), નહિ તેજ (તેજનું અધિકરણ
નહિ), નહિ વમઃ (વમથી વિલક્ષણ), સર્વ વ્ય-
પક, જેની વ્યાખ્યા થઈ શકે નહિ તેવું, નેત્ર
આદિક ઇન્દ્રિયોથી પણ જાણવામાં આવે નહિ
તેવું, અને દ્વં શબ્દવચે નિર્દેશ કરી શકાય નહિ
તેવું સત્ (બ્રહ્મ) જ ખાકી હોય છે. ૪૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સષ્ટિની પહેલાં 'નેતિ નેતિ' એ પ્રકારે દ્વૈતના નિષેધનું અવધીબૂત, અદ્વૈત સદસ્તુ, અવશિષ્ટ રહે છે. તે નિશ્ચલ એટલે સર્વત્ર પરિપૂર્ણ છે, મન અને વાણીને અગોચર છે, તે તેજનું પણ અધિકરણ નથી અને અંધકારથી પણ વિલક્ષણ છે, આકાશની પેઠે સર્વત્ર વ્યાપક છે, નામ અને રૂપથી રહિત છે, અન્યથી વિલક્ષણ છે, માટે તે ક્ષણે છે એમ ફરં (આ) શબ્દે કરીને પણ તેનો નિર્દેશ કરી શકાતો નથી. એવી રીતે શ્રી રામચંદ્ર પ્રત્યે વસિષ્ઠ ઋષિએ, સત્ એટલે પરબ્રહ્માના સ્વરૂપનો ઉપદેશ કર્યો છે. ૪૦

અવતરણિકા-પૃથ્વી વગેરે ઉત્પત્તિવાળાં છે માટે તે બધે મિથ્યા હોય, પરંતુ નિત્ય એવા આકાશનું અનિત્યપણું તમે કેમ સ્વીકારો છો? આમ શિષ્ય સંકે કરે છે.

નનુ ભૂમ્યાદિકં મા ભૂત્પરમાર્ણવંતનાશતઃ ।
કથં તે વિયતોઽસ્ત્વં બુદ્ધિમારોહીતીતિ ચેત
શબ્દાર્થ-પૃથ્વી જળ વગેરે બધે મિથ્યા હા, કદરણ કે તેના પરમાણુપર્યંતનો નાશ થાય છે, (પણ) આકાશનું અસત્પણું તમારી બુદ્ધિમાં કેમ આવે છે? ૪૧

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-હે દેવ ! પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ સાવયવ છે, અને ક્રિયાસહિત છે તેથી તે ઉત્પત્તિવાળા છે, અને તે ઉત્પત્તિવાળા હોવાથી નાશવંત પણ છે, પરંતુ આકાશ તો નિરવયવ અને ક્રિયારહિત છે, તેને તમે મિથ્યા કેમ કહો છો? ૪૧

અવતરણિકા-ગુરુ, શિષ્યની સંકેત હાલતથી સમાધાન કરે છે:-

અત્યંતં નિર્જગદ્વ્યોમ યથા તે બુદ્ધિમાશ્રિતમ્ ।
તથૈવ સન્નિરાકારં કુતો નાશ્રયતે મતિમ્ ૪૨
નિર્જગદ્વ્યોમ દૃષ્ટં ચેત્સકાશતમસી વિના ।
ઘદૃષ્ટં કિંચ તે પક્ષે ન પ્રત્યક્ષં વિયત્ત્વહુ ॥ ૪૩ ॥

શબ્દાર્થ-જેમ તદન જગત્સહિત આકાશ તારી બુદ્ધિમાં આશ્રય કરી રહ્યું છે, તેમ જ આકાશસહિત સત્ તારી બુદ્ધિમાં કેમ આવતું નથી? જગત્સહિત આકાશ જોયું એમ જો

(કહેતો હોય તો), પ્રકાશ અને અંધકાર વિના કયાં જોયું? વળી તારા પક્ષ (મત) માં આકાશ પ્રત્યક્ષ નથી, એ નિશ્ચય છે. ૪૨-૪૩

ગુરુ-હે શિષ્ય ! તું જગતને તો માનતો નથી, અને આકાશનું અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યાં કરે છે, તો હું પૂછું છું કે, જેમ જગત્ વિનાનું આકાશ તારી બુદ્ધિમાં નિશ્ચિત થયું છે, તેમ આકાશ વિનાનું સત્ તારી બુદ્ધિમાં કેમ નિશ્ચયપૂર્વક કંસતું નથી? ૪૨

શિષ્ય-હે ગુરુદેવ ! જગત્ વિનાનું આકાશ મારા જોવામાં આવે છે, માટે મારી બુદ્ધિમાં જગત્ વિનાના આકાશનો નિશ્ચય થાય છે; પણ આકાશ વિનાનું સત્ મારા જોવામાં આવતું નથી, તેથી આકાશ વિનાનું સત્ મારી બુદ્ધિમાં અસ્થાપૂર્વક કંસતું નથી.

ગુરુ-હે શિષ્ય ! આકાશ જોવામાં આવે છે એ તારું કહેવું મિથ્યા છે; કારણ કે, પ્રકાશ અને અંધકાર વિના આકાશ કયાં જોવામાં આવે છે? દિવસમાં સૂર્યનો પ્રકાશ જોવામાં આવે છે, અને રાત્રિમાં તારા ચંદ્રનો પ્રકાશ અથવા અંધકાર જોવામાં આવે છે, પણ પ્રકાશ અને અંધકારથી ભિન્ન આકાશ જોવામાં આવે છે ખરું? નહિ જ. જે સ્થામરૂપ ભાસમાન થાય છે તે તો દૃષ્ટિની ગતિ નહિ પહોંચવાથી જ ભાસમાન થાય છે. પરંતુ એ સ્થામરૂપ કંઈ આકાશ નથી, પણ ભ્રાંતિથી સ્થામતા જ ભાસે છે. તે સ્થામતામાં આકાશનો આરોપ કરીને, 'હું આકાશ જોઉં છું' એમ જે તું કહે છે તે ભ્રાંતિરૂપ જ છે. વળી તારા વિચારમાં આકાશ પ્રત્યક્ષ નથી, કારણ કે તે નિરવયવ છે, નિરૂપ છે. જો સરૂપ અને સાવયવ હોય તો પ્રત્યક્ષ થાય છે, એમ તું પોતે જ આગળ કહી ગયો છે; છતાં 'હું આકાશ જોઉં છું,' એમ કહેવાથી, આકાશની સાવયવતા સિદ્ધ થાય છે, અને અહીં તેથી તારો વિચાર ખોટો પડે છે. ૪૩

અવતરણિકા-શિષ્ય સંકેત કરે છે કે, આગળ પેઠે સત્ વસ્તુ પણ જોવામાં આવતી નથી, અને સમાન છે. તમે કહે છે કે, સર્વ હોતો પે નામ રૂપરશ્મિ સત્ (અજ્ઞ)ને જોયું છે, માટે નામ જોયું નથી.

સદસ્તુ શુદ્ધં ત્વસ્મામિર્નિશ્ચિતૈરનુભવ્યતે ।

તૂર્ણીં સ્થિતૌ ન શૂન્યત્વં શૂન્યશુદ્ધેય

વર્જનાત્ ॥૪૪॥

શબ્દાર્થ-આપણે નિશ્ચયપૂર્વક તૂર્ણીં સ્થિતિ (વિકલ્પ રહિત ઉદાસીન દશા)મા શુદ્ધ એવી સદસ્તુનો અનુભવ કરીએ છીએ. પરંતુ તૂર્ણીં સ્થિતિ (ક્રિયા વિનાની સ્થિતિ)માં શૂન્યત્વ હોતું નથી, કારણ કે શૂન્યશુદ્ધિ તો ત્યાગ કરવા થોડા છે. ૪૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જેમ આકાશ જોવામાં આવતું નથી, તેમ સદસ્તુ પણ જોવામાં આવતી નથી, તેથી તમે આકાશની પેઠે સદસ્તુને અસત્ કેમ નથી કહેતા ?

ગુરુ-વિકલ્પ રહિત ઉદાસીન દશામાં આકાશ અનુભવમા આવતું નથી તેથી આકાશ અસત્ છે, પણ સદસ્તુ નિશ્ચયપૂર્વક અનુભવમાં આવે છે, માટે સદસ્તુ સત્ છે, એમ અમે કહીએ છીએ

શિષ્ય-નિર્વિકલ્પ દશામાં તો કેવલ શૂન્યતા રહે છે, કારણ કે તેમાં કોઈપણ વસ્તુનો અનુભવ થતો નથી

ગુરુ-તે કેમ જણાયું કે નિર્વિકલ્પ સ્થિતિમાં શૂન્યતા રહે છે ? અમે કહીએ છીએ કે નિર્વિકલ્પ સ્થિતિમાં શૂન્યતા રહેતી જ નથી, કારણ કે નિર્વિકલ્પ દશામાં શૂન્યનો અનુભવ થતો નથી જો શૂન્યનો અનુભવ થાય તો પછી નિર્વિકલ્પ દશા કહેવાય નહિ, કારણ કે નિર્વિકલ્પ દશામાં તો સર્વ વૃત્તિઓનો અભાવ હોય છે, તો પછી શૂન્યનો અનુભવ કેમ થાય ? વળી નિર્વિકલ્પ દશામાં શૂન્ય રહે છે તો તેનો અનુભવકર્તા કોઈ છે કે નહિ ? 'અનુભવ કર્તા છે' એમ કહીશ તો શૂન્યની સિદ્ધિ થતી નથી, કારણ કે, નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં એકલો અનુભવકર્તા રહે છે, એટલે શૂન્ય રહેતું નથી એમ સિદ્ધ થાય છે વળી 'શૂન્યનો અનુભવકર્તા કોઈ રહેતો નથી' એમ કહીશ તો પણ શૂન્યની સિદ્ધિ થતી નથી, કેમકે નિર્વિકલ્પ દશામાં શૂન્યનો અનુભવકર્તા સાક્ષી કોઈ નથી એટલે અતે શૂન્યનું શૂન્ય જ રહે છે, તેનું પ્રમાણ શું ? એમ તું પૂછે તો સાબળ પ્રમાણ વિના કોઈ પણ પ્રમેય સિદ્ધ થતું નથી માટે નિર્વિકલ્પ

સ્થિતિમાં જેમ કોઈ પણ પદાર્થનું જ્ઞાન રહેતું નથી, તેમ શૂન્યનું પણ જ્ઞાન રહેતું નથી, માટે શૂન્ય નથી, પણ સદસ્તુ છે એમ સિદ્ધ થાય છે ૪૪

અવતરણિકા-આર સદસ્તુ નજીવામાં આવતી નથી, આર સદસ્તુનું દોષાપણું ધરાવે નથી, આમ શિષ્ય સહા કરે છે, તેનો શુક પરિહાર કરીને શિષ્યને સમજાવે છે

સદુદિરપિ ચેન્નાસ્તિ માઝસ્ત્વસ્ય રૂપમત્વતઃ નિર્મનસ્કલ્પસાક્ષિત્વાત્સન્માત્રં સુગમં નૃણામ્

શબ્દાર્થ-તૂર્ણીં સ્થિતિમાં સદસ્તુનું પણ જ્ઞાન થતું નથી, એમ જો કહેતો હોય તો ભલે, તેનું જ્ઞાન ન થાય, કારણ કે સત્ (બ્રહ્મ) સ્વરૂપ પ્રકાશ છે, અને કેવળ સદસ્તુ નિર્વિકલ્પ અવસ્થાનું સાક્ષી હોવાથી, મનુષ્યોને સુખેથી નજીવામાં આવે છે. ૪૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-વિકલ્પ રહિત ઉદાસીન દશામાં જેમ શૂન્યશુદ્ધિ રહેતી નથી, તેમ સદશુદ્ધિ પણ રહેતી ન જોઈએ, કેમકે જો સદશુદ્ધિ રહે, તો પછી તે વિકલ્પ રહિત તૂર્ણીં સ્થિતિ કહેવાય નહિ ત્યારે આપ કેમ કહો છો કે, વિચાર વિનાની તૂર્ણીં સ્થિતિમાં સદસ્તુ રહે છે, ને અમે તેનો અનુભવ કરીએ છીએ ?

ગુરુ-નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં સત્પદાર્થનું જ્ઞાન ન હોય તો ભલે, સત્પદાર્થના જ્ઞાનની કાંઈ જરૂર નથી, કેમકે સદસ્તુ પોતે જ ભાસે છે પણ જો નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં સદસ્તુ ન હોય તો, 'હું સમાધિમાં હતો અને મારું મન સકલ્પવિકલ્પ રહિત હતું,' એ જ્ઞાનનો સાક્ષી કેને માનવો ? હે શિષ્ય ! એ જ્ઞાનનો સાક્ષી સદસ્તુ જ છે એ પ્રમાણે સાક્ષીપણાથી સદસ્તુ સિદ્ધ થાય છે, પણ શૂન્ય સિદ્ધ થતું નથી

શિષ્ય-નિર્વિકલ્પ સ્થિતિમાં સદસ્તુ રહે છે, તેનો સાક્ષી કોઈ રહે છે કે નહિ ? જો સાક્ષી રહે છે એમ કહેશે તો તે સાક્ષી સદસ્તુ જ છે કે અન્ય છે ? અને જો સાક્ષી સદસ્તુ છે એમ કહો તો એ તમારું કહેવું સમજવું નથી, કારણ કે પોતે પોતાનો સાક્ષી હોઈ શકે નહિ, પણ ખીને જ હોઈ શકે જો સાક્ષી ખીને છે એમ કહેશે તો અદ્વૈતની હાનિ થશે, ને તમારા કહેવામાં વિરોધ

આવશે; અને કોઈ પણ સાક્ષી નથી એમ કહેશે તે, સદ્સ્તુની સિદ્ધિ થશે નહિ; કારણ સાક્ષી વિના સદ્સ્તુ છે એમાં પ્રમાણ શું? અને પ્રમાણ વિના પ્રત્યેક કેમ સિદ્ધ થાય?

શુદ્ધ-સદ્સ્તુ ઇન્દ્રિયોથી જાણવામાં આવતી નથી, તે અગોચર છે. મન અને વાણીને પણ તે અગોચર છે; તથાપિ તે સ્વપ્રકાશ છે, એટલે તેના અનુભવ માટે મન, બુદ્ધિ કે ઇન્દ્રિયાદિની, તેમ જ પ્રત્યક્ષઆદિ પ્રમાણની આવશ્યકતા નથી. જેમ સૂર્ય સ્વપ્રકાશ છે, તેથી તે ઘટ, પટ, આદિ અન્ય પદાર્થોના પ્રકાશક છે; પણ તે સૂર્યના પ્રકાશ માટે બીજા સૂર્ય, ચંદ્ર, મશાલ કે દીવાની જરૂર પડતી નથી, તેમ જ અન્ય પદાર્થોના અનુભવ માટે સદ્સ્તુની જરૂર છે, પણ સદ્સ્તુના અનુભવ માટે અન્ય જ્ઞાતાની જરૂર પડતી નથી. માટે અમે નિર્વિકલ્પ સ્થિતિમાં સદ્સ્તુનો અનુભવ કરીએ છીએ, એમ જે કહ્યું છે તે સિદ્ધ થાય છે. ૪૫

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે નિર્વિકલ્પ સ્થિતિમાં પણ પ્રવેશરહિત અને સાક્ષીરૂપ સદ્સ્તુનું જ્ઞાન થાય છે, એ વાત નક્કી કરી, હવે તેવી જ રીતે દર્શાવવા બળથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પહેલાં પણ સદ્સ્તુ જાણી શકાય છે, તે વાત જણાવે છે:-

મનોર્જમણરાહિત્યે યથા સાક્ષી નિરાકુલઃ ।
માયાર્જમણતઃ પૂર્વ સત્તયૈવ નિરાકુલમ્ ૪૬

શબ્દાર્થ-મનના સ્ફુરણની પહેલાં તૂંછીં ભાવમાં સાક્ષી જેમ નિરાકુલ (શુદ્ધ) હોય છે, તેમ જ માયાના વિકાસની પૂર્વે, સર્વ (સાક્ષી) નિરાકુલ (શુદ્ધ) હોય છે. ૪૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જેમ નિર્વિકલ્પ સ્થિતિમાં એટલે મન અને મનના સંકલ્પવિકલ્પાદિ વિશેષ રહિત દશામાં, સાક્ષી સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ વિશેષથી મુક્ત રહે છે, અને કોઈ પણ ઉપાધિમાં રહેતો નથી, તેમ પરબ્રહ્મ પણ માયાના શોભા થવાની અગાઉ, એટલે પ્રલય કાળમાં, સ્થૂળસૂક્ષ્મરૂપી માયાનાં કાર્યોના વિશેષથી મુક્ત હોય છે; તે વેળા તેને કોઈ પણ ભત્તો વિશેષ હોતો નથી. ૪૭

૩ માયાશક્તિનું વર્ણન

(૪૭-૫૮; ૧૨ શ્લોક)

(૧) માયાનું લક્ષણ અને તેને દ્વિતનો અભાવ
(૪૭-૫૩; ૭ શ્લોક)

અવતરણિકા-ઉપર માયા જણાવી છે, એ માયાનું લક્ષણ કેટલું છે તે કહે છે:-

નિસ્તત્ત્વાકાર્યગમ્યાસ્ય શક્તિર્માયામિ-
શક્તિવત્ ।

ન હિ શક્તિઃ ક્વચિત્કૌશ્લિદુષ્ટયતે કાર્યતઃ
પુરા ॥ ૪૭ ॥

શબ્દાર્થ-નિસ્તત્ત્વ (મિથ્યા) કાર્ય કરીને જાણના યોગ્ય એવી સદ્સ્તુની શક્તિ, તે માયા કહેવાય છે. તે માયાશક્તિ અમિતી શક્તિની પેઠે કોઈ કાળે કોઈથી પણ કાર્યની પહેલાં જાણવામાં આવતી નથી. ૪૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-હે શુરદેવ! 'માયાર્જમણતઃ પૂર્વમ્' એમ તમે કહ્યું, એમાં માયા કહી, તે માયાનું લક્ષણ કહેો.

શુદ્ધ-હીક પૂછ્યું. માયાનું લક્ષણ જાણવાની બધી જરૂર છે, તેથી તમે યથાર્થ રૂપમાં એનું લક્ષણ કહ્યું હતું, તે સાંભળ. જેમ દાહકતાશક્તિ અગ્નિની છે, તેમ માયા એ સદ્સ્તુની શક્તિ છે; દાહકતાની સત્તા જેમ અગ્નિની સત્તાથી ભિન્ન નથી, તેમ માયાની સત્તા સદ્સ્તુની સત્તાથી ભિન્ન નથી; જેમ અગ્નિમાં દાહકતાશક્તિ છે તેનું જ્ઞાન કાર્ય પછી એટલે જાણવા-બળવાની ક્રિયા થયા પછી થાય છે, તેમ સદ્સ્તુની માયાશક્તિનું જ્ઞાન, માયાનાં કાર્ય આકાશ આદિ પંચમહાભૂતો ઉત્પન્ન થયા પછી થાય છે, અને મિથ્યા કાર્ય કરી જણાય, એવી જે સદ્સ્તુની શક્તિ, એ માયાનું લક્ષણ છે. માયાનાં પોતાનાં કાર્ય, પંચમહાભૂતારિક ઉપરથી સ્પષ્ટ રીતે જાણવામાં આવે છે; અર્થાત્ કોઈ પણ વસ્તુની શક્તિ કોઈ કાળે કાર્યની પહેલાં જાણવામાં આવતી જ નથી. ૪૭

અવતરણિકા-એ પ્રશ્ને માયા તેનાં પોતાનાં કાર્યથી જાણવામાં આવે છે એ વાત સિદ્ધ કરી, હવે તેનું નિસ્તત્ત્વપણું-નિસ્વાપણું કેમ છે, તે જણાવે છે:-

ન સદ્સ્તુ સતઃ શક્તિર્નહિ વક્તેઃ સ્વશક્તિના ।
સદ્વિલક્ષણતાયાસ્તુ શક્તેઃ કિં તત્ત્વમુચ્યતામ્

શબ્દાર્થ-જેમ અગ્નિની શક્તિ અગ્નિરૂપ નથી, તેમ સત્ત્વી શક્તિ સદૃષ નથી. જો શક્તિ સત્ત્વી વિલક્ષણ છે તો શક્તિનું કેવું સ્વરૂપ છે એ કહો. ૪૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શક્તિ અને શક્તિમાન ભિન્ન હોય છે. જેમકે, અગ્નિ અને અગ્નિની દાહકતાશક્તિ ભિન્નભિન્ન છે. જો અગ્નિની દાહકતાશક્તિ અગ્નિરૂપ હોય તો પ્રતિબંધક મણિના સમીપમાં દાહકતાશક્તિ રહેતી નથી, અને અગ્નિ તો રહે છે. તેમ જ, પ્રતિબંધક મણિના સહભાવમાં પણ ઉત્તેજક મણિના સમીપમાં દાહકતાશક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે; પણ તેમ ન થવું જોઈએ. માટે, દાહકતાશક્તિ-પ્રકાશકશક્તિ અગ્નિથી ભિન્ન છે એ નક્કી છે. તેવી જ રીતે, સદ્ગત્ત્વી શક્તિ માયા સદ્ગત્ત્વરૂપ નથી, પણ ભિન્ન છે; કારણ કે જ્ઞાને કરીને કાર્ય-સહિત માયાનો બાધ થાય છે; અને સદ્ગત્ત્વનો તો કાંઈપણ કાળે બાધ થતો જ નથી, પણ તે સ્વર્વદા રહે છે. હવે સદ્ગત્ત્વી શક્તિ સદૃષ છે, તે પણ યોગ્ય નથી; કારણ કે સત્ત્વી શક્તિ જો સદૃષ હોય તો તે સત્ જ કહેવાય, પણ સત્ત્વી શક્તિ કહેવાય નહિ. જેમ, અગ્નિની દાહકતા-શક્તિ અગ્નિરૂપ નથી, પણ તેથી ભિન્ન છે, તેવી રીતે સદ્ગત્ત્વી શક્તિ, સદૃષ નથી, પણ તેથી ભિન્ન છે એમ સિદ્ધ થાય છે. હવે જો સત્ત્વી શક્તિ અસત્ છે એમ કહીએ તો તેમાં જ પ્રશ્ન આવે છે. એક તો, સત્ત્વી શક્તિ અસત્ છે, તો તે શશશુંગ જેવી છે, કે સત્ત્વી વિલક્ષણ છે? હવે જો સત્ત્વી વિલક્ષણ છે એમ કહીએ તો તેનું કેવું સ્વરૂપ છે તે બાલુવું જોઈએ. ૪૮

અવતરણિકા-એ માયાના શૂન્યપણમાં શું દ્રવ્ય છે તે કહે છે.

શૂન્યત્વમિતિ ચેચ્છુન્યં માયાકાર્યમિતીરિતમ્
ન શૂન્યં નાપિ સઘાટકાદત્તકચમિહેષ્યતામ્

શબ્દાર્થ-શૂન્યપણ શક્તિનું સ્વરૂપ છે એ પ્રકારે જો (કહેશે તો) શૂન્ય માયાનું કાર્ય છે એમ પહેલાં કહ્યું છે, માટે એ નથી શૂન્ય કે નથી સત્; જેવું છે તેવું તત્ત્વ અહીં સ્વીકારે. ૪૯

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સત્ત્વી અને અસત્ત્વી જે વિલક્ષણ, તે અનિર્વચનીય કહેવાય. માયાનું સ્વરૂપ સત્ અને અસત્ બન્નેથી નિર્વચન ધર્મશકે તેવું નથી તેથી તેને અનિર્વચનીય કહ્યું છે. અનિર્વચનીય એટલે સત્ અને અસત્ત્વી વિલક્ષણ. (મિથ્યા) માયાને સત્ કહીએ અને બ્રહ્મથી ભિન્ન માનીએ તો અદ્વૈતપ્રતિપાદક શ્રુતિની સાથે વિરોધ આવે, અને અવકાશ રહિત બ્રહ્મમાં તેની સ્થિતિ પણ સંભવે નહિ. કદાચ બ્રહ્મથી અભિન્ન અને સત્ એમ માયાને કહીએ તો શક્તિ અને શક્તિમાન એ બન્નેને અભિન્ન માનવામાં ૪૭ માં શ્લોકમાં કહેલો અસંભવ દોષ આવે. એટલું જ નહિ, પરંતુ જ્ઞાનથી જેની નિવૃત્તિ થાય છે તેવું કંઈપણ રહે નહિ, અને તેથી સાધન સાથે વેદાંત શાસ્ત્ર નિરર્થક ધર્મ પડે. કદાચ માયાને અસત્ કહીએ, તો ગુચ્છરૂપ માયા જગતનું કારણ સંભવે નહિ. ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે 'નાસત્તો વિચિત્રે માત્રો નામાત્રો વિષયે સતઃ । અસત્ પદાર્થોનો કંઈ ભાવ ધર્મ શકે નહિ અને સતનો અભાવ ધર્મ શકે નહિ.' એટલે જો વાક્ય સાથે પણ વિરોધ આવશે. માટે સત્-અસત્-વિલક્ષણ એટલે ત્રણે કાળમાં અબાધ્ય બ્રહ્મથી વિલક્ષણ અર્થાત્ બાધયોગ્ય (જેનો બાધ ધર્મ શકે તેવી) અને અસત્ જે અન્ય તેથી વિલક્ષણ એટલે નિઃસ્વરૂપે રહીને વિલક્ષણ રૂપવતી એટલે મિથ્યાત્વયોગ્ય સ્વરૂપવાળી અનિર્વચનીયા માયા છે. ૪૯

અવતરણિકા-આ બાબતમાં શ્રુતિનું પ્રમાણ આપીને દ્વિતીય કહે છે—

નાસદાસીન્નો સદાસીત્તદાનીં કિં ત્વભૂતમઃ
સઘોગાત્તમસઃ સર્વં ન સ્વતસ્તન્નિષેધનાત્
અત એવ દ્વિતીયત્વં શૂન્યવચ્ચહિ ગણ્યતે ।
ન લોકે ચૈત્રતચ્છકત્યોર્જીવિતં લિલ્ચતે

પૃથક્ ॥ ૫૧ ॥

શબ્દાર્થ-અચારે (સદિથી પૂર્વકાળમાં) સત્ ન હતું, અને અસત્ (પણ) ન હતું ત્યારે હતું શું? તમસ (માયા) હતી. સત્ (અધિષ્ઠાનસ્વરૂપ બ્રહ્મ)ના યોગથી તેમની સત્તા છે, પણ પોતાથી

(પાતાની સત્તાથી) નથી; કારણ કે માયાના સત્ત્વનો નિષેધ કર્યો છે. (૫૦) એટલા જ માટે (માયાનું પાતાની મેળે અસ્તિત્વ નથી માટે) શૂન્યની પેઠે માયાનું દ્વિતીયપણું ગણાતું નથી. લોકમાં ચેત્રની અને તેની શક્તિની શુધ્ધિકા જૂદી લખાતી નથી. ૫૧

અન્નકેન્દ્ર વિવરણ

હે શિષ્ય ! પ્રલયકાળમાં સત્ પણું ન હતું ને અસત્ પણું ન હતું, પરંતુ માયા હતી. ‘તમ આસી-તમસા યદ્યવે । સૃષ્ટિ પહેલાં માયાએ કરી તમ ગૂઢ હતું,’ એમ કૃતિમાં પણું કહ્યું છે. હવે માયાને એ સત્ કહીએ તો માયાનો નાશ ન થવો જોઈએ, કારણ કે, ‘નાસ્તતો વિષતે યાવો નામાવો વિષતે સત્ । અસત્ત્વો ભાવ નથી ને સત્ત્વો અભાવ નથી,’ એમ બીતાના બીજા અધ્યાયમાં અર્જુન પ્રત્યે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ કહ્યું છે, પણું જ્ઞાનીની માયાનો તો નાશ થાય છે, એટલે તે મોક્ષ પામે છે, પણ તેથી ‘માયા સત્ છે’ એમ કહેવું ઉચિત નથી. હવે એ માયાને અસત્ માનીએ તો તેથી કાર્ય થતું ન જોઈએ. જેમ યુગ-જળથી વૃષ્ટિ નિવૃત્ત થતી નથી, તેમ માયા અસત્ હોય તો તેથી જગત ઉત્પન્ન થતું ન જોઈએ. પરંતુ સદ્યજ્ઞ જગત્ માયિક છે, એટલે માયાથી ઉત્પન્ન થાય છે, એવો વેદાંત સિદ્ધાંત છે, તેથી માયા સત્ અને અસત્થી વિલક્ષણ એટલે અનિર્વચનીયા છે, એમ જ માનવું યોગ્ય છે.

બ્રહ્મની સત્તાથી માયાની સત્તા છે

શિષ્ય-જે પ્રલયકાળમાં છે તે એ સત્ અને અસત્થી વિલક્ષણ હોય તો તેની સાથે ‘હતું’ એ પ્રકારે સત્તાર્થક ધાતુનો પ્રયોગ શા માટે કર્યો છે ?

ગુરુ-માયાની સત્તાથી ‘આસીત્-હતું’ એવું અમે કહ્યું નથી, પણ અધિધાનરૂપી બ્રહ્મની સત્તાને લઈને ‘હતું’ એ સત્તાર્થક ધાતુનો માયાની સાથે અમે પ્રયોગ કર્યો છે. જેમ યુગજળની વાસ્તવિક સત્તા નથી, પણ તેના અધિધાનરૂપ સૂર્યના તડકાની સત્તાને લઈને યુગજળની સત્તા છે, ને તેથી ‘યુગજળ છે’ એમ કહેવાય છે, તેની જ રીતે માયાની વાસ્તવિક સત્તા નથી, પણ

તેના અધિધાન બ્રહ્મની સત્તાને લઈને માયાની સત્તા છે, આમ કહેવાય છે, અને તેથી જ આજળ માયા હતી એમ કહ્યું છે. આત્મા સત્ છે, ને આત્માતિરિક્ત માયા આદિ સર્વ અસત્ છે, એવો શ્રુતિનો સિદ્ધાંત છે.

બ્રહ્મ અને માયા વચ્ચે કલ્પિત સંબંધ છે

શિષ્ય-ગુરુ ! માયાનો અને બ્રહ્મનો યોગ એટલે સંબંધ ત્રિકાળમાં પણ ઘટતો નથી તો અહીં આપ કહો છો કે “ સત્ત્વો યોગથી (સંબંધથી) માયાની-તમની સત્તા છે ” એ કેમ બને ?

ગુરુ-તેનું સમાધાન એવું છે કે, આધ્યાત્મ-રૂપ બ્રહ્મનો અને માયાનો (૧) સંબંધ કલ્પિત છે. તેમાં બીજો સંબંધ સંભવતો નથી. જ્યાં સંયોગ હોય છે ત્યાં દ્રવ્ય દ્રવ્યનો હોય છે. અહીં માયા ગુણસ્વરૂપ છે, તે દ્રવ્યરૂપ નથી; તેમ બ્રહ્મ પણ નિર્ગુણ છે તેથી તે દ્રવ્યરૂપ નથી. માટે તે ગુણી અને નિર્ગુણી બનેનો સંયોગ યદ્ય શકે નહિ. વળી બ્રહ્મ અને માયા વચ્ચે ગુણગુણીભાવ જેવું પણ નથી. તેથી તેમનો (૨) સમવાય સંબંધ પણ સંભવતો નથી. તેમ તેમાં (૩) સ્વરૂપ-સંબંધ કે (૪) તાદાત્મ્યસંબંધ પણ સંભવતો નથી; કારણ કે, બ્રહ્મ તો સર્વદા અસંગ છે. તે વાત શ્રુતિમાં અનેક ઠેકાણે કરી છે, માટે માયાનું બ્રહ્મની સાથે તાદાત્મ્ય ઘટે નહિ. પરંતુ આકાશ અને તેમાં ભાસતી શ્યામતાનો જેમ કલ્પિત સંબંધ છે, તેમ અહીં પણ માયા અને બ્રહ્મનો સંબંધ કલ્પિત માનવા યોગ્ય છે. ૫૦

શિષ્ય-હે દેવ ! તમે ઉપલા શ્લોકમાં ‘સૃષ્ટિ પહેલાં માયા હતી’ એમ શ્રુતિના પ્રમાણથી સિદ્ધ કર્યું તેથી, સૃષ્ટિ પહેલાં એક બ્રહ્મ અને બીજી માયા એવી રીતે દ્વેત હતું એમ જણાય છે; અને તેથી ‘एकमेवाद्वितीयं’ એ શ્રુતિ અને સિદ્ધાંતમાં વિરોધ આવે છે એ શું ?

ગુરુ-માયા સદ્ગત્ની રક્તિ છે; તે રક્તિની સ્વતઃ સત્તા નથી, પણ બ્રહ્મની સત્તાથી તેની સત્તા છે. તેથી, જેમ સૂર્યના તડકાની સત્તા અને યુગજળની સત્તા જૂદીજૂદી નથી, તેથી તે બંને સિદ્ધસિદ્ધ લેખાતી નથી; વળી રંગજી-બુદ્ધગની સત્તા સિદ્ધ નથી તેથી, તે બંને પણ વિભ લેખાતી નથી; વળી બાર માસમાંથી

વેશાખ, જ્યેષ્ઠ માસાદિ કાળમાં, અથવા શૃંગેરી દારિકા કે જગન્નાથાદિ સ્થળમાં, જેતી, યુદ્ધ કે સેવાદિ કર્મથી હવાઈ સંપાદન કરનાર ચૈત્ર, દેવદત્ત, નારાયણ આદિ પુરુષ અને પુરુષની શક્તિ પણ ભિન્ન ભિન્ન નથી. તેથી તેની આહ્વાનિકા ભિન્ન ભિન્ન હોવાતી નથી, પણ અધિષ્ઠાન પુરુષની જ આહ્વાનિકા હોવાય છે, તેમ સદસ્તુની સત્તા ને માયાની સત્તા ભિન્ન ભિન્ન નથી. તેથી જેમ શન્યને દ્વિતીયપણું આવતું નથી, તેમ માયાને લઈ સદસ્તુને દ્વિતીયપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. એટલે 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' એ શ્રુતિ અને સિદ્ધાંતમાં વિરોધ આવતો નથી. ૫૧

અવતરણિકા અહીં રામ સંક્રમણે છે કે, જો શક્તિ વધારે હોય છે તો આહ્વાનિકા પણ વધારે મળે છે, મઠે શક્તિથી ભિન્ન આહ્વાનિકા સિદ્ધ છે. આને હંતર શુદ્ધ આપે છે.

शक्त्याधिक्ये जीवितं चेद्वर्धते तत्र वृद्धिकृत् ।
न शक्तिः किंतु तत्कार्यं युद्धकृप्यादिकं ।

तथा ॥ ५२ ॥

શબ્દાર્થ-શક્તિના અધિકપણથી વૃદ્ધિકૃત આહ્વાનિકામાં વધારો થાય છે; શક્તિનો વધારો તેમાં થતો નથી, કિંતુ શક્તિનાં કાર્યો યુદ્ધ, એક વગેરે આહ્વાનિકાનો વધારો છે. ૫૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-શક્તિ અધિક હોવાથી આહ્વાનિકા પણ અધિક હોવામાં આવે છે, માટે શક્તિથી તેની આહ્વાનિકા બૃદ્ધી જ મનાય છે.

શુદ્ધ-શક્તિ અધિક હોવાથી આહ્વાનિકા વૃદ્ધિ પામે છે, એવી શકા કરવાનું કારણ નથી; કારણ કે, આહ્વાનિકા વૃદ્ધિ પામવામાં કોઈ શક્તિ કારણ નથી, તેથી શક્તિનું કાર્ય આહ્વાનિકા નથી, પણ શક્તિનું કાર્ય તો યુદ્ધ અને કૃષિ (જાડ) આદિક કાર્યો છે અને યુદ્ધ કૃષિ આદિની વૃદ્ધિ થાય છે. જે પુરુષ અધિક શક્તિવાળો હોય ને અધિક યુદ્ધ જેતી વગેરેના ગોટાં ગોટાં મહે નતનાં અને કીર્તિનાં કાર્યો કરે છે, તેના સખધર્મા અધિક યુદ્ધારિક કરવામાં શક્તિ કારણ છે, પરંતુ આહ્વાનિકામાં શક્તિ કારણ નથી. ૫૨

અવતરણિકા-કોઈ પણ પ્રકારે શક્તિની સત્તા ભિન્ન ગણવાનો સંભવ જ નથી તે માટે કહે છે કે:-

सर्वथा शक्तिमात्रस्य न पृथग्गणना क्वचित् ।
शक्तिकार्यं तु नैवास्ति द्वितीयं शङ्क्यते ।
कथम् ॥ ५३ ॥

શબ્દાર્થ-કેવળ શક્તિની ભિન્ન ગણના સર્વથા ક્યારેય પણ નથી. જો શક્તિનું કાર્ય હોતું જ નથી, તો પછી દ્વેતીય શંકા કેમ થઈ શકે છે ? ૫૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુદ્ધ-સદૃષ અધિષ્ઠાનની સત્તાથી, માયા-શક્તિની સત્તા છે. જેમ તાડકાની સત્તાથી મૃગ-જળની સત્તા ભિન્ન નથી, માટે મૃગજળની ગણના તાડકાથી ભિન્ન નથી, તેમ કોઈ પ્રકારે પણ માયાશક્તિની ગણના પ્રકારથી ભિન્ન નથી.

શિષ્ય-માયાશક્તિથી દૈતપણું સિદ્ધ થતું નથી, એ ખરાબર છે; પણ માયાશક્તિનું કાર્ય જગત છે કે નહિ ? અને જો માયાનું કાર્ય જગત છે તો તેથી એક જગત અને બીજાનું પ્રકાર, એવી રીતે દૈતપણું સિદ્ધ થાય છે.

શુદ્ધ-સંદિગ્ધ પહેલાં એટલે પ્રલય વખતમાં જગત નથી, તેથી જગતને લઈને દ્વિતીયપણું સિદ્ધ થતું નથી, અને તેથી અદ્વિતીય હતું એવું કહેવામાં વિરોધ આવતો નથી. વસ્તુતઃવતેના વિચાર કરીએ તો, જેમ માયાની સત્તા સદસ્તુની સત્તાથી ભિન્ન નથી, તેમ માયાનાં કાર્યોની સત્તા પણ સદસ્તુની સત્તાથી ભિન્ન નથી. જેમ અધિષ્ઠાનની સત્તાથી માયાની સત્તા છે, તેમ જ અધિષ્ઠાનની સત્તાથી માયાનાં કાર્યોની સત્તા પણ છે, તે કંઈ અતઃ સત્તા નથી. તેથી, માયાનાં કાર્યરૂપ જગતથી દૈતપણું કેમ સિદ્ધ થાય ? અને પૂર્વમાં દૈત નહોતું, એ સિદ્ધાંતને વિરોધ કેમ આવે ? સત્ય એ જ છે કે, સંદિગ્ધ પહેલાં દૈત સિદ્ધ થતું નથી, ને એ સિદ્ધાંતને વિરોધ પણ આવતો નથી. પણ કેવળ ત્રિવિધ ભેદ રહિત અદ્વિતીય પ્રકાર હતું, એ જ સત્ય દરે છે. ૫૩

(૨) બ્રહ્મના એક દેશમાં શક્તિનું

વૃત્તિપણું છે

(૫૪-૫૮; ૫ સ્લોકો)

અવતરણિકા-સત્ (બ્રહ્મ)ની શક્તિ (માયા), સત્ વિશે (મહાવિશે), સર્વ અવયવમાં રહે છે કે તેના

એક દેશમાં એટલે એક અવયવમાં રહે છે? આવા બે પ્રશ્ન સિધ્ધ કરે છે. ને પહેલી વાત સ્વીકારે કે સર્વ અવયવોમાં રહે છે. તો તે અધટિત છે, કારણ કે પ્રજાને અવયવની માનવાથી જ્ઞાની પુરુષને પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય શુદ્ધ પ્રજામાં અનિવૃત્તાનો પ્રસંગ આવી જાય છે, અને બીજો પ્રશ્ન એટલે એક દેશમાં રહે છે એમ કહે તો તે પણ અધટિત છે, કારણ કે, પરમજ્ઞ અવયવ રહિત છે. એ પરથી સ્પષ્ટ કહે છે કે, પહેલો પ્રશ્ન સ્વીકારવા ભ્રમ નથી, પણ બીજો પ્રશ્ન સિદ્ધ છે:-

ન કૃત્સન્નવ્રજવૃત્તિઃ સા શક્તિઃ કિં ત્વેકદેશ-
માક્ ।

ઘટશક્તિર્યથા ભૂમૌ સ્લિગ્ધમૃદ્યેવ વર્તેતે ૫૪
શબ્દાર્થ-જેમ ઘટની શક્તિ, ભૂમિ (મૃત્તિકા)માં, ચિકણી મૃત્તિકામાં જ રહે છે તેમ આ શક્તિ (માયા) સંપૂર્ણ પ્રજામાં વ્યાપ્ત નથી, પરંતુ તેના એક ભાગમાં રહે છે. ૫૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-શક્તિ (માયા) સત્માં સર્વત્ર વ્યાપીને રહી છે? કે સત્ના એક ભાગમાં રહી છે?

ગુરુ-માયા, સત્માં સર્વત્ર વ્યાપીને રહી નથી. જો માયા સદ્સ્તુમાં સર્વત્ર વ્યાપીને રહી હોય, તો માયાથી મુક્ત થયેલા પુરુષો, જે પ્રજાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમાં પ્રજાના અભાવનો પ્રસંગ આવી જાય, કારણ કે 'યુક્ત જ્ઞાની પુરુષો માયા અને અવિદ્યા આદિ પ્રપચથી રહિત, શુદ્ધ, શુદ્ધ, મુક્તસ્વભાવ, સન્નિવૃદ્ધાન્દ પ્રજાને પ્રાપ્ત થાય છે,' એવો શ્રુતિનો અને શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે.

શિષ્ય-મુક્ત પુરુષોને પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય પ્રજાનો અભાવ થાય તો ભલે, પણ માયાસહિત પ્રજાનો તો સદ્ભાવ છે; એટલે માયા વિનાના પ્રજાના અભાવથી મુક્ત પુરુષો માયાવાળા પ્રજાને પ્રાપ્ત થશે, એમાં શો ભ્રમ છે?

ગુરુ-મહાત્મા પુરુષો, જન્મમરણાદિ સંસારની નિવૃત્તિ માટે અને જ્ઞાન માટે પ્રયત્ન કરે છે. તે જ્ઞાન થયા પછી ને વર્તમાન દેહનો પાત થયા પછી પણ, જે પ્રજાને પ્રાપ્ત થાય, તે માયાવાળો હોવાથી, ફરીથી પણ જન્મમરણાદિ સંસારની પ્રાપ્તિ તો રહેશે જ, એટલે જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીમાં કાંઈ ભેદ રહે નહિ, બંને સમાન થઈ રહે; માટે માયાથી મુક્ત પુરુષને સમાય (માયા-

વાળા) પ્રજાની પ્રાપ્તિ નિરર્થક છે. વળી શ્રુતિ પણ કહે છે કે, 'ન સ પુનરાવર્તેતે ન સ પુનરાવર્તેતે । તે પ્રજાજ્ઞાની ફરીથી સંસારમાં જન્મતો નથી, તે ફરીને જન્મતો નથી,' તે વચનમાં દોષ આવે છે. માટે, માયા સંપૂર્ણ પ્રજામાં રહે છે, એમ કહેવું ઉચિત નથી.

શિષ્ય-તે માયા પ્રજાના અમુક ભાગમાં રહી છે, એમ કાષ્ઠથી કહી શકાશે નહિ; તેમ વળી પ્રજા નિરવયવ છે એ હેતુથી પણ માયા, પ્રજાના એકદેશમાં રહે છે, એમ કહેવું પણ સભવતુ નથી; તેથી પ્રજાની પેઠે માયા પણ સર્વત્ર વ્યાપીને રહી છે, એમ કહેવું જ ઉચિત છે.

ગુરુ-સર્વ શક્તિ, સર્વત્ર વ્યાપીને રહે એવો કાંઈ નિયમ નથી. જે શક્તિનું જે સ્થાન હોય, તે જ સ્થાનમાં તે શક્તિ રહે છે. જેમ, મૃત્તિકામાં ઘટશક્તિ છે; પણ તે સર્વ મૃત્તિકામાં સર્વત્ર વ્યાપીને રહી નથી; કારણ કે, ઘડો સઘળી મૃત્તિકામાંથી ઉત્પન્ન થતો નથી, પણ ચીકણી-પાણીથી ભીંજાયેલી મૃત્તિકામાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે, મૃત્તિકામાં ઘટશક્તિ છે ખરી, પણ તે ચીકણી મૃત્તિકામાં જ છે, એમ કહેવું યોગ્ય છે. જેમ મનુષ્યમાં ચાલવાની શક્તિ છે, પણ તે પગમાં જ રહી છે; પ્રજાનું કરવાની શક્તિ છે, પણ તે હાથમાં જ રહી છે, ભોવાની શક્તિ છે, પણ તે નેત્રમાં જ રહી છે. એમ માયાશક્તિ પ્રજામાં રહી છે ખરી, તથાપિ તે પ્રજાના એક ભાગમાં રહેલી છે.

પ્રજા નિરવયવ છે

પ્રજાના એક દેશમાં માયા છે આમ કહેવું તો માયાની સ્થિતિ માટે પ્રજામાં અવયવની કલ્પના કરવી પડશે, અને પ્રજામાં અવયવ માનતા તો તેના નિરવયવપણામાં ઘેર આવશે, માટે પ્રજાને અવયવની માની શકાય જ નહિ. જે પ્રજા કલ્પિત અવયવ માનીએ તો તે શુદ્ધ પ્રપંચરૂપ અથવા તો શું જીવેન્મુક્ત શું પ્રાણીય, અથવા તો તે શું મહાત્મા, કે અત્યંત, આ જ પ્રશ્ન પદ્મ અંજીનાર કરેલો? સર્વ પ્રજાનામાં દોષ આવશે, નથી. માટે નિરવયવ

અભાવથી એક દેશમાં માયાની સ્થિતિ કહી તે સંભવે નહિ, તે માટે, અંશો નાનાવ્યપદેનાર એ સૂત્રના ભાષ્યમાં ભાષ્યકાર કહે છે કે, અંશ દ્વઅંશઃ અંશ નામનો છે. ખરી રીતે અંશ નથી, અર્થાત્ અંશને દર્શિત માનીને તેનો નિર્વાહ કરવો. ૫૪

અવતરણિકા-રાજી પરબ્રહ્મા એક ભાગમાં રહે છે, તે વાત શ્રુતિથી કહે છે:-

પાદોડસ્ય સર્વા ભૂતાનિ ત્રિપાદસ્તિ સ્વયં-
પ્રમઃ ।

इत्येकदेशवृत्तित्वं मायाया यदति श्रुतिः ५५

શબ્દાર્થ-એ (બ્રહ્મ)ના (એક) પાદ (વિભાગ)માં સર્વભૂતો રહેલાં છે; (અને તેના) ત્રણ પાદ (વિભાગ) સ્વયંપ્રકાશ (સ્વપ્રકાશબ્રહ્મ) છે. એ પ્રમાણે માયાને (બ્રહ્મના) એક દેશમાં રહેવાપણું શ્રુતિમાં કહ્યું છે. ૫૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

હવે માયા, બ્રહ્મના એકદેશમાં રહે છે, એ વાત શ્રુતિથી સિદ્ધ છે. કેમકે શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે, 'બ્રહ્મના એક ભાગમાં ચરાચર જગત્ રહે છે, અને બ્રહ્મના ત્રણ ભાગ સ્વયંપ્રકાશ બ્રહ્મરૂપ છે.' તાત્પર્ય કે, બ્રહ્મના એક ભાગમાં જગત્ની સ્થિતિ છે, અને ત્રણ ભાગમાં સ્વયંપ્રકાશ પરબ્રહ્મ છે, કે જેને મુક્ત પુરુષો પ્રાપ્ત થાય છે. એવી રીતનાં શ્રુતિવચનથી, જગત્ની સ્થિતિ અને મુક્ત પુરુષોને પ્રાપ્ત્ય વસ્તુનો બાધ આવતો નથી. ૫૫

અવતરણિકા-આ વાત કેવળ શ્રુતિમાં જ કહી નથી, પણ સ્મૃતિમાંયે કહી છે.

विष्टम्माहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ।
इति कृष्णोर्जुननायाह जगतस्त्वेकदेश-

ताम् ॥ ५६ ॥

શબ્દાર્થ-હું એક અંશે કંડીને આખા જગતને આશ્રય આપીને રહ્યો છું, એ પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને, જગત્તું (પરબ્રહ્મમાં) એકદેશપણું કહે છે. ૫૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગીતાજના દશમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ, અર્જુન પ્રત્યે કહ્યું છે કે, 'હું અર્જુન ! આ દસ્યમાન ચરાચર જગત્ મારા એક ભાગમાં

(દર્શિત) રહ્યું છે.' આ રીતે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ પણ જગત્, બ્રહ્મના એક ભાગમાં રહે છે, એમ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે, તેથી પણ માયા બ્રહ્મના એક અંશમાં છે, એમ માનવાને કોઈ વિરોધ આવતો નથી. ૫૬

અવતરણિકા-દ્વે પરમાત્માના માયારૂઢિત સ્વરૂપની હયાતીમાં શ્રુતિનું અને વ્યાસસૂત્રનું પ્રમાણ કહે છે.

स भूमिं विश्वतो वृत्त्वा क्षत्यतिष्ठद्दशांगुलम् ।
विकारावर्ति चात्रास्ति श्रुतिम्वक्तृतोर्वचः ॥

શબ્દાર્થ-(આ વિષયમાં શ્રુતિવચન છે કે.) 'તે (પરમાત્મા) ભૂમિ (બ્રહ્માંડ)ને ચોતરફથી વર્તી વળીને દશ અંગુલ અધિક રહેલા છે' અને 'વિકારથી રૂઢિત છે,' આણું સૂત્રકાર (વેદબ્યાસ)નું વચન છે. ૫૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

બ્રહ્મ માયાના સંબંધથી રહિત છે, એમ શ્રુતિ અને સૂત્રકાર બન્ને કહે છે. 'તે પરમાત્મા સર્વ બ્રહ્માંડને વ્યાપીને રહેલો, તેથી પણ દશ અંગુલ અધિક છે,' એ શ્રુતિવચનથી જણાય છે કે, પરમાત્મા બ્રહ્માંડથી અતિરિક્ત પણ છે.

શિષ્ય-પરમાત્મા દેશપરિચ્છેદ, કાલપરિચ્છેદ, અને વસ્તુપરિચ્છેદ, એમ ત્રિવિધ પરિચ્છેદથી રહિત છે, અર્થાત્ પરમાત્મા અપરિચ્છિત્ત છે, એમ શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં કહ્યું છે. છતાં આ શ્રુતિ પ્રમાણે, 'પરમાત્મા બ્રહ્માંડથી દશ અંગુલ અધિક છે' એમ કહ્યું છે તેથી, પરમાત્માને દેશનો પરિચ્છેદ છે, આમ સિદ્ધ થાય છે. જો પરમાત્મા દેશપરિચ્છિત્ત છે એમ સિદ્ધ થશે, તો 'જો પરિચ્છિત્ત હોય કે જડ હોય, તે અનિત્ય હોય અને મિથ્યા પણ હોય,' એવી વ્યાસિથી, પરમાત્મામાં જડતા, અનિત્યતા અને મિથ્યાત્વ આદિ અનેક દોષો આવશે. બીજું, જડતા આદિ દોષો આવવાથી, 'નિત્યો નિત્યનાં ચેતનચેતનાનાં । પરમાત્મા નિત્યમાં પણ નિત્ય ને ચેતનમાં પણ ચેતન છે' તથા 'અજોનિયઃ ।' 'અજન્મા ।' 'તે અજ' અને નિત્ય છે,' 'તે અજ-મા છે,' ઇત્યાદિ સ્મૃતિવચન પણ જોડાં રશે.

શુરુ-ત્ત્વમિં વિષ્ણો દશા તત્ત્વતિષ્ઠદ્દશાંગુલમ્ 'પરમાત્મા બ્રહ્માંડથી દશ અંગુલજ અધિક છે,' એવું વચન છે, પણ તેમાં ને તારા સમજવામાં

બહુ દેર છે તે પરમાત્મા બ્રહ્માંથી દશ આંગળ
જ અધિક છે એમ નથી, પરંતુ બ્રહ્માં મોટું છે
તે કરતા પણ પરમાત્મા અધિક છે, એટલે તે
અપરિચિત્ત છે, એવી રીતે પરમાત્માના અપ-
રિચિત્તપણાનુભવન કરવામાં એ શ્રુતિનું સહય
છે. શ્રુતિમાં દર્શનુલ શબ્દ છે, તે ઉપચારરૂપે
છે, અને તે લક્ષણવૃત્તિથી સર્વ પ્રપચથી અતિ-
રિક્તપણાનું દોષાત્ન કરે છે. સૂત્રકાર વેદવ્યાસે
પણ બ્રહ્મસૂત્રના ચતુર્થાધ્યાયના ચતુર્થપાદના ૧૯
મા સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, 'વિકારાવર્તિત્વ તપાહિ
સ્થિતિમાહ । પરમેશ્વરત્વ રૂપ વિકારાવર્તિત્વ એટલે
સર્વ પ્રપચથી રહિત છે,' કારણ શ્રુતિ, તે પ્રમાણે
સ્થિતિ કહે છે. 'વાદોઽય વિશ્વામૃતાગ્નિ ત્રિપાલ્લવા-
મૃત વિવિ । બ્રહ્મના એકચતુર્થાંશમાં માયા રહેલી
છે, અને ત્રણ અંશ સ્વયં પ્રકાશ બ્રહ્મ પોતે જ
છે,' ઈત્યાદિ શ્રુતિઓ, પરમેશ્વરને પ્રપચરહિત
કહે છે. ૫૭

અવતરણિકા-બ્રહ્મના એક અવયવમાં જે માયા
માનીએ તેા બ્રહ્મ નિરવયવ છે, એ વાતમાં વિરોધ આવે
છે, એમ શિષ્ય રીકા કરે છે; ત્યારે શુક કહે છે કે,
વસ્તુતઃ તેા પરમબ્રહ્મ અવયવરહિત છે, માત્ર તેમાં એક-
દેયના આરોપ કરીને તેમાં માયાને માનેથી છે એટલુ જ,
તેથી કઈ પરબ્રહ્મના અવયવરહિતપણામાં ભાધ માન-
નાના નથી. આવા અભિપ્રાયથી જે શ્રુતિ કહી હતી,
તેનું સહય કહે છે

નિરંશેઽર્ચ્યશમારોપ્ય કૃત્સ્નેઽશે વેતિ પૃચ્છતઃ ।

તદ્વાપયોત્તરં વૃત્તે શ્રુતિઃ શ્રોતૃહિતૈવિણી ॥૫૮॥

શબ્દાર્થ-અંશરહિત બ્રહ્મમાં અંશનું આરો-
પણ કરીને, આખા અંશમાં માયા છે કે માત્ર
એક અંશમાં, આમ પૂછનારાને, એવાનું હિત
ધ્યાનવારી શ્રુતિ, તેના પ્રશ્ન અનુસાર (અવ-
યવની કલ્પના કરીને) ઉત્તર આપે છે ૫૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-બ્રહ્મના એકદેશમાં માયા રહે છે એમ
માનવાથી 'નિષ્કર્ત્ત નિષ્કર્ત્ત' 'બ્રહ્મ નિરવયવ છે,
નિષ્કલ છે, નિષ્ક્રિય છે,' એ શ્રુતિમાં કહેલા
નિરસપણામાં પણ વિરોધ આવે છે

શુરુન્ના, વિરોધ આવતો નથી ઉપાધિવાળા
જ્યોતી પ્રદીપ્ત મોક્ષમાર્ગમાં થાય એવા શ્રુતિને
ઉદ્દેશ છે, અને તેથી મૂળમાં શ્રુતિને શ્રોતાની
હિતવિણી કહી છે. માતા જેમ બાળકનું હિત

ધ્યાંછે છે, તેમ શ્રુતિ મદ્યધિકારીઓની માતા તુલ્ય
છે ને તેનું હિત ધ્યાંછે છે, તેથી શ્રોતાએ જેવા
પ્રશ્ન કર્યો, તે જ પ્રકારે શ્રુતિ તેનું ઉત્તર આપે
છે. 'માયા, બ્રહ્મમાં સર્વત્ર વ્યાપીને રહી છે કે
તે બ્રહ્મના એક દેશમાં રહી છે ?' એવા શ્રોતાએ
પ્રશ્ન કર્યો, પરંતુ બ્રહ્મ જે નિરવયવ છે, નિર્ગંધ
છે, તેમાં સર્વત્ર જેવું હોઈ શુ શકે ? અમાપતુ
માપ જ કેમ થઈ શકે ? મારે માયાના સ્થાન
માટે બ્રહ્મમાં એક દેશની કલ્પના કરી છે તે
ઉપરથી, અશરહિત બ્રહ્મમાં પણ અશને આરોપ
કરીને, શ્રુતિએ ઉત્તર આપ્યું કે, માયા બ્રહ્મના
એક દેશમાં રહે છે. જે પ્રકારે શ્રોતા સમજે, તે
પ્રકારે ઉત્તર આપી સમજવલુ, એ કુશળતાનું
કામ છે. અર્થાત્ શ્રુતિએ પણ કુશળતા સર્વ ઉત્તર
આપ્યું છે. ૫૮

૪ બ્રહ્મ અને પંચમહાભૂતોના વિવેક

(૫૯-૧૦૯, ૫૧ શ્લોકો)

(૧) શક્તિના કથનના પ્રયોજનનું વર્ણન

(૧૨૪; ૧ શ્લોક)

અવતરણિકા-પરબ્રહ્મના એક ભાગમાં માયા રહે
છે, એમ ને કહી છે તેનું પ્રયોજન શું છે તે કહે છે -

સત્તત્ત્વમાશ્રિતા શક્તિઃ કલ્પયેત્સતિ

વિક્રિયાઃ ।

વર્ણા મિચિગતા મિતૌ ચિત્રં નાનાવિષં

ઘઘા ॥ ૫૯ ॥

શબ્દાર્થ-જેમ ભીંતમાં રહેલા રંગો ભીંતવિશે
નાના પ્રકારનાં ચિત્રોને કલ્પે છે, તેમ સત્તત્ત્વને
આશ્રય કરનારી (માયા) શક્તિ સદસ્તુ
(બ્રહ્મ)માં નાના પ્રકારના નિકારોને કલ્પે છે. ૫૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વી એ
માયાના વિકારોનું નિરૂપણ કરવા માટે નિર્દેશ
બ્રહ્મમાં પણ અર્ચનું આરોપણ કરીને 'બ્રહ્મના
એકદેશમાં માયા રહે છે' એમ અમે પૂર્વાપર કહ્યું
છે. તે માયાનાં કાર્યોનું નિરૂપણ આ પ્રમાણે
છે -જેમ રાતા, પીળા, લીલા વગેરે રંગો ભીંતમાં
રહેવાથી, ભીંતમાં જ વિવિધ ચિત્રોની કલ્પના
કરે છે, તેમ માયા, સદસ્તુના આશ્રયથી સદ-
સ્તુમાં જ નાના પ્રકારના ચગચર જગત્ત્વ

વિકારને ઉત્પન્ન કરે છે; પણ જેમ આધારવિના શિત્રે યર્ધ શકતાં નથી, ને ભૌતની સત્તાથી જ ચિત્રોની સત્તા છે, અને વાસ્તવિક ચિત્રોની સત્તા નથી, તેમ સદ્સ્તુના આધારવિના માયાના વિકારે યર્ધ શકે તેમ નથી. પરંતુ સદ્સ્તુની સત્તાથી જ માયા અને માયાના વિકારોની સત્તા છે, પરંતુ તે વાસ્તવિક નથી. ૫૯

(૨) સત્ અને આકાશનો વિવેક

(૧૦-૭૬; ૧૭ મ્થોક્ષા)

આદ્યો વિકાર, આકાશઃ સોઽવકાશસ્વરૂપ-
વાનુ ।

આકાશોઽસ્તીતિ સત્તત્ત્વમાકાશોઽપ્યનુ-

ગચ્છતિ ॥ ૬૦ ॥

एकस्वभावं सत्तत्त्वमाकाशो द्विस्वभावकः ।

नावकाशः सति व्योम्नि स चैषોऽपि द्वयं

स्थितम् ॥ ૬૧ ॥

यदा प्रतिव्यनिर्व्योम्નો गुणो नासौ सतीक्ष्यते ।

व्योम्नि द्वौ सद्गુની तेन सदेकं द्वિगुणं

वियત ॥ ૬૨ ॥

શબ્દાર્થ-(માયાનો) પહેલો વિકાર આકાશ છે, ને તેનું સ્વરૂપ અવકાશ છે. 'આકાશ છે', એ પ્રકારે આકાશમાં પણ સત્પણની અન્વય છે. સત્તત્ત્વ એક સ્વભાવવાળું છે, અને આકાશ એ સ્વભાવવાળું છે. સદ્સ્તુમાં આકાશ (અવકાશનો ધર્મ) નથી, પણ આકાશમાં સત્નો ભાવ અને અવકાશ એમ બન્ને રહ્યાં છે; અથવા તે આકાશનો ગુણ પ્રતિધ્વનિ છે. આ પ્રતિધ્વનિ સદ્સ્તુમાં ભાવમાં આવતો નથી, પણ આકાશમાં સત્ (સત્તત્ત્વ) અને ધ્વનિ (પ્રતિધ્વનિ) એ બન્ને છે, તેથી સત્ એક સ્વભાવવાળું છે, અને આકાશ (દ્વિગુણ) એ સ્વભાવવાળું છે. ૬૦-૬૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

માયાના પહેલા વિકારમાંથી આકાશ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેનું સ્વરૂપ અવકાશ છે. અસ્તિત્વવાચક સત્ વસ્તુની આકાશમાં અનુશ્ચિત થાય છે, અને 'આકાશ છે' આવે શ્રોત્રમાં પ્રસિદ્ધ બ્યવહાર પણ છે. હવે સદ્સ્તુમાં કેવળ સત્ત્વભાવ

રહે છે અને આકાશમાં તે સત્ત્વભાવની અનુશ્ચિત આવે છે, માટે એક સત્ત્વભાવ અને બીજો અવકાશ, એ બન્ને આકાશમાં રહે છે, તેથી આકાશથી સદ્સ્તુ બિન્ન છે, એમ પણ સિદ્ધ થાય છે. વળી ધ્વનિસ્વર આકાશનો ગુણ છે; તે ધ્વનિ સદ્સ્તુમાં નથી, એટલે સદ્સ્તુમાં તે એક સત્ત્વભાવ જ રહેલો છે, અને આકાશમાં સત્ત્વભાવ અને પ્રતિધ્વનિ એમ બે ગુણો રહેલા છે, તેથી સદ્સ્તુ આકાશથી ભિન્ન છે. ૬૦-૬૨

અવતરણિકા-આ સાંપ્રદાયે શિષ્ય શ્રીમદ્દે છે કે, આકાશ ને સત્ (અથ) કાર્ય હોય, તે નમત્તમા 'આકાશની સત્તા' છે. આમ સત્ ધર્મ અને આકાશ ધર્મો યથા, એ કેમ થઈ ?

યા શક્તિઃ કલ્પયેદ્યોમ સા સદ્વ્યોમ્નોર-

મિન્નતામ્ ।

આપાદ્ય ધર્મધર્મિત્વં વ્યત્યયેનાવકલ્પયેત્ દેરે

શબ્દાર્થ-૨ (માયા) શક્તિ આકાશને કલ્પે છે તે (માયા) સદ્સ્તુ અને આકાશનો અલેહ (વાહાત્મ્ય) કલ્પીને, વિપરીત રીતે ધર્મ-ધર્મી-પણની કલ્પના કરે છે. ૬૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-આકાશ સદ્સ્તુનું કાર્ય છે, એનું આપે પ્રતિપાદન કર્યું. તેથી સત્ત્વ આકાશ છે, એવો બ્યવહાર થવો જોઈએ. પરંતુ શ્રોત્રમાં તેવાં બ્યવહાર થતો હોય એનું ભાવમાં આવતું નથી, પરંતુ 'આકાશની સત્તા છે' આવે વિપરીત બ્યવહાર ભાવમાં આવે છે, તેનું શું કારણ ?

શુર-કારણ ધર્મી કહેવાય છે, અને કાર્ય ધર્મ કહેવાય છે; વ્યાપક ધર્મી કહેવાય છે ને વ્યાપ્ય ધર્મ કહેવાય છે; ગુણવાન ધર્મી કહેવાય છે ને ગુણ ધર્મ કહેવાય છે. યત્તિકા ઘટાદિકનું કારણ છે, અને યત્તિકાના વિકારો ઘટ આદિ યત્તિકાનાં કાર્યો છે; તેથી યત્તિકા ધર્મી કહેવાય છે, ને યત્તિકાના વિકારો ઘટ આદિ ધર્મ કહેવાય છે. વળી વિશેષ ઘટાકાશ ધર્મ છે, અને મહાકાશ ધર્મી છે. જેમ, ઘટ ધર્મી છે અને ઘટનો ગુણ (સતો યીગો રંગ) ધર્મ છે.

શિષ્ય-જેમ યત્તિકા ધર્મી છે અને યત્તિકાના વિકારો ઘટ આદિ ધર્મ છે, તેથી ઘટ આદિ યત્તિકાનાં છે એમ કહેવાય છે; પણ યત્તિકા ઘટ

આદિની છે, એમ કહેવાતું નથી; તેમ, સદસ્તુ કારણ છે માટે ધર્મી છે અને આકાશ કાર્ય છે માટે તે ધર્મ છે, તેથી 'સત્તાનું આકાશ છે,' એવા વ્યવહાર થવો જોઈએ, પણ 'આકાશની સત્તા છે' એવા વ્યવહાર થવો ન જોઈએ. પરંતુ લોકમાં તો તેથી વિપરીત વ્યવહાર ચાલે છે. એટલે 'આકાશની સત્તા છે' એટલે 'આકાશ છે' એવા વ્યવહાર ચાલે છે તેનું કેમ ?

શુરુ-માયાએ જે સદસ્તુ વિષે આકાશને કહ્યું છે, તે જ માયાશક્તિએ, સદસ્તુ અને આકાશના અભેદની પણ કલ્પના કરી છે, અને એ જ માયાએ ધર્મધર્મી ભાવનો વિપરીત ભાવ પણ કહ્યો છે. એટલે આકાશ જે ધર્મ છે તેને ધર્મી કહ્યું છે, અને સત્તા જે ધર્મી છે તેને ધર્મ કહ્યો છે, તેથી, 'સત્તાનું આકાશ છે' એવા વ્યવહાર એવામાં આવતો નથી, પણ 'આકાશની સત્તા છે,' એવા વિપરીત વ્યવહાર એવામાં આવે છે. પરંતુ વસ્તુતત્વનો વિચાર કરીએ તો સત્તાનું આકાશ છે, પણ આકાશની સત્તા નથી ૬૩

અવતરશ્લોક-માયાએ વિપરીત ભાવ શા માટે કહ્યો, તેનું ઉત્તર ચક્ર આપે છે.—

સતો વ્યોમત્વમાપન્નં વ્યોમ્નઃ સત્તાં તુ

લૌકિકાઃ ।

તાર્કિકાશ્વાયગચ્છંતિ માયાયાઉચિતં હિ તત્

શબ્દાર્થ-સદસ્તુને આકાશપણ પ્રાપ્ત થયું છે, પણ અજ્ઞની લોકો અને નૈયાયિકો તો આકાશની સત્તા છે, આમ જાણે છે; કારણ કે વિપરીત જ્ઞાન કરેલું, તે માયાને ઉચિત છે. ૬૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુરુ તત્ત્વવિચાર કરીએ તો સત્ કારણ છે અને આકાશ કાર્ય છે; સત્ આધાર છે અને આકાશ આધેય છે, સદસ્તુ ધર્મી છે અને આકાશ ધર્મ છે. જેમ, મત્તિકાને ઘટપણું પ્રાપ્ત થયું છે, તેમ સદસ્તુને આકાશપણું પ્રાપ્ત થયું છે. આ ઉપરથી જણાશે કે, સત્તાનું આકાશ છે, એમ જાણવું જ ઉચિત છે; પરંતુ અજ્ઞાની લોકો અને નૈયાયિકો, 'આકાશની સત્તા છે' એમ સમજે છે, અને આકાશ ધર્મી છે અને સત્તા ધર્મ છે, એમ વિપરીત જાણે છે.

શિષ્ય-ધર્મમાં ધર્મનું જ્ઞાન થવું ઉચિત છે, પરંતુ ધર્મમાં ધર્મીનું જ્ઞાન થવું ઉચિત નથી, એમ મારું માનવું છે.

શુરુ-પ્રમાત્મક જ્ઞાનથી પદાર્થનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે, અને ભ્રમાત્મક જ્ઞાનથી પદાર્થનું યથાર્થ જ્ઞાન થતું નથી, પણ ઉલટું અયથાર્થ જ્ઞાન થાય છે, અર્થાત્ અન્ય પદાર્થમાં અન્ય પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. જેમ રજ્જુમાં રજ્જુનું જ્ઞાન થતું એ યથાર્થ જ્ઞાન છે, પણ રજ્જુમાં સર્પનું જ્ઞાન થતું, એ અયથાર્થ જ્ઞાન છે. અહીં ધર્મમાં ધર્મીનું જ્ઞાન થાય છે, એ માયાથી એટલે ભ્રમથી થાય છે; કેમકે, અન્ય પદાર્થમાં અન્ય પદાર્થનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરતું એ માયાને ઉચિત છે, કારણ કે માયાનો તેવો સ્વભાવ છે. તેનો, 'સ્વમાનો દુસ્ત્વજઃ । સ્વભાવ દુસ્ત્વજ છે,' તેથી તેનો જે સ્વભાવ પડ્યો હોય, તે કોઈ પણ પ્રકારે દૂર થતો નથી. ઉદાહરણ તરીકે, પાણીનો સ્વભાવ નીચી જમીનમાં જવાનો છે, અગ્નિનો સ્વભાવ બાળવાનો છે, દીવાનો સ્વભાવ અન્ય પદાર્થનો પ્રકાશ કરવાનો છે; તેમ, અન્ય પદાર્થમાં અન્ય પદાર્થનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરતું, એ માયાનો સ્વભાવ છે. એટલા માટે, શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, 'અપરિતપદના-પરીવૃત્તી માવા । માયા, અધટિત પદાર્થની પણ ધટના કરવામાં ચતુર છે.' ગારડીની માયાથી પણ જળમાં અગ્નિ બળતો એવામાં આવે છે, પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગ એવામાં આવે છે, ઇંડ, ચંદ્ર, આદિ સ્વર્ગવાસી દેવતાઓ પણ પ્રત્યક્ષ એવામાં આવે છે. એવી રીતે ગારડીની માયાની શક્તિ પણ અસંભવિત પદાર્થોની યોજના કરે છે, તે પછી પરમાત્માની માયામાં, ધર્મમાં ધર્મીનું જ્ઞાન કરાવવું આદિ શક્તિ હોય, એમાં આશ્ચર્ય શું ?

અવતરશ્લોક-માયા વિપરીત પ્રતિવિ કરાવનારી છે, એ વાત લૌકિક દષ્ટાંત આપીને સ્પષ્ટ કરે છે—

યથયા વર્તેત તસ્ય તયાત્વં માતિ માનતઃ ।
અન્યયાત્વં ભ્રમણેતિ ન્યાયોઽર્થ માર્ગ-

લૌકિકઃ ॥ ૬૫ ॥

શબ્દાર્થ-જે વસ્તુ જે પ્રકારે વર્તે છે, તે વસ્તુનું તેપણું (યથાર્થપણું) પ્રમાણપટે ભાસે છે; (અને) અન્યથાપણું ભ્રમે કરીને ભાસે છે, આ ન્યાય સર્વ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. ૬૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ચુર કહે છે કે, હે શિષ્ય! જે વસ્તુ હોય તે વસ્તુમાં તે જ વસ્તુનું જ્ઞાન પ્રમાણથી થાય છે. ૨૦જીમાં ૨૦જીનું જ્ઞાન થવું, છીપમાં છીપનું જ્ઞાન થવું, એ પ્રમાત્મક જ્ઞાનથી થાય છે, પણ અન્ય પદાર્થમાં અન્ય પદાર્થનું જ્ઞાન થવું, એટલે વિપરીત જ્ઞાન થવું, એ ભ્રમાત્મક જ્ઞાનથી થાય છે. જેમ ૨૦જીમાં સર્પનું જ્ઞાન થવું, છીપમાં ઝાપાનું જ્ઞાન થવું, એ જ્ઞાન ભ્રમથી જ થાય છે. આ ન્યાય જગત્પ્રસિદ્ધ છે; અને એ જ ન્યાય 'માયાની સત્તા' આ પ્રકારના વિપરીત વ્યવહારમાં પણ લાગુ પડે છે, અર્થાત્ 'માયાની સત્તા' એવો વ્યવહાર થવામાં ભ્રમ જ કારણ છે. ૬૫

અવતરણિકા-ત્રાંતિથી વિપરીત જ્ઞાન થાય છે તે રેખાનું દબે તે વિપરીત જ્ઞાનની નિવૃત્તિનો ઉપાય કહે છે -

एवं श्रुतिविचारात्प्राग्यथा यद्वस्तु भासते ।
विचारेण विपर्येति ततस्तच्चित्त्यतां वियत् ६६
भिन्ने वियत्सती शब्दभेदाद्बुद्धेश्च भेदतः ।
वाग्यादिष्वनुवृत्तं सन्न तु व्योमेति भेदधीः॥

શબ્દાર્થ-એ પ્રમાણે શ્રુતિના વિચાર પહેલાં જે વસ્તુ (બ્રહ્મ) જેવી (આકાશાદિરૂપે) ભાસે છે, તે (વસ્તુબ્રહ્મ) વિચારે કરીને વિપરીત થઈ પડે છે; માટે તે (વસ્તુવર) આકાશનો વિચાર કરો, (અર્થાત્ સત્થી આકાશને ભિન્ન જણો.) આઠાથ અને સત્ ભિન્ન પદાર્થ છે, કારણ કે તેમાં બન્ને શબ્દો જૂઠા જૂઠા છે, તેમ બુદ્ધિનો (જ્ઞાનનો) પણ ભેદ છે. સત્, વાયુ આદિમાં પડેલાયહું છે, પણ આકાશ પડેલાયહું નથી. એ ભેદબુદ્ધિ તે ભેદજ્ઞાન છે. ૬૬-૬૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ઉપર દર્શાવ્યું તે પ્રમાણે ભ્રાંતિએ કરીને વિપરીત જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે આવા ભ્રમની નિવૃત્તિ થવાનો ઉપાય શો, તે જાણવા ચોખ્ખું છે. મનુષ્યે ન્યાં સધી અદ્વૈત પ્રતિપાદન કરવાવાળી શ્રુતિઓનો વિચાર કયો નથી, ત્યાં સધી ભ્રાંતિએ કરીને બ્રહ્મ આકાશ, વાયુ આદિ રૂપે ભાસે છે; પણ શ્રુતિના અર્થનો સ્થિર મનથી વિચાર કયો હોય તો ભ્રાંતિની

નિરોધ નિવૃત્તિ થાય છે, અને તેથી આકાશ, વાયુ આદિ સર્વ પદાર્થ-ભૂતો અસત્-મિથ્યા ભાસે છે, અને આકાશ આદિક વિપરીત ભાવને તજી દેવાથી સદૃષ પ્રબંધ ભાસે છે. આ પ્રમાણે શ્રુતિના વિચારથી યથાર્થવસ્તુના દર્શનનો સંભવ છે, માટે શ્રુતિસ્મૃતિના પ્રમાણથી તથા યુક્તિથી આકાશનો વિચાર કરવો જોઈએ, જેથી આકાશ સદૃષ છે કે તેથી ભિન્ન છે, તેનો ખરાખર નિશ્ચય થાય છે. ૬૬

આકાશ એ સત્નું પર્યાય નથી

જેમ 'ઘટ,' 'પટ' એ નામ ભિન્નભિન્ન છે, તેમ સદસ્તુ અને આકાશ બન્ને પણ ભિન્નભિન્ન છે, કારણ કે, તેમના નામો ભિન્નભિન્ન છે, અને તેથી તેના વાચ્યાર્થ પણ ભિન્નભિન્ન છે. દબે જે શબ્દનો વાચ્યાર્થ એક હોય, તે શબ્દો પુરસ્પર પર્યાય કહેવાય છે. જેમ, ઘટ શબ્દનો વાચ્યાર્થ કણુગ્રીવાદિમાન વ્યક્તિ છે; કલશ શબ્દનો અર્થ પણ કણુગ્રીવાદિમાન વ્યક્તિ છે, અને કુભ શબ્દનો વાચ્યાર્થ પણ કંણુગ્રીવાદિમાન વ્યક્તિ છે; માટે ઘટ, કલશ અને કુભ એ ત્રણે શબ્દો ભિન્નભિન્ન છે, તથાપિ એ ત્રણે શબ્દોના વાચ્યાર્થ કણુગ્રીવાદિમાન વ્યક્તિ જ થાય છે, અને જેને આપણે ઘડો કહીએ છીએ તે ને એ એક જ છે. તેથી, ઘટ, કલશ અને કુભ એ ત્રણે શબ્દો પર્યાય કહેવાય છે. પણ સત્ અને આકાશ એ બન્ને શબ્દો પર્યાય નથી; કારણ કે, સત્નો અર્થ સદસ્તુ છે, અને આકાશનો અર્થ અવકાશરૂપ-પોલાણરૂપ-આકાશ છે. એટલે, જેમ સત્ અને આકાશ એ બન્ને શબ્દો ભિન્નભિન્ન છે, તેમ તે બન્ને શબ્દોના વાચ્યાર્થ, "સદસ્તુ અને આકાશ" પણ ભિન્નભિન્ન છે, કારણ કે તેના વાચક શબ્દો ભિન્નભિન્ન છે ઘટ, પટ, આદિની જેટલે જ.

સત્ની માફક આકાશની સર્વમાં અનુવૃત્તિ નથી

એવી રીતે સદસ્તુ અને આકાશના ભેદમાં અનુમાન પ્રમાણ છે. તેમ જ બુદ્ધિના ભેદથી પણ આકાશ અને સદસ્તુ બન્ને ભિન્નભિન્ન છે, જેમ સિદ્ધ થાય છે આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વી, આ સર્વ પદાર્થોમાં સત્ પડેલાઈને રહેલું છે, એટલે આકાશ છે, વાયુ છે, તેજ છે,

જળ છે, પૃથ્વી છે, એવી રીતે જેમ સર્વમાં સત્ પરાવાદને રહ્યું છે, તેમ આકાશ કંઈ વાયુ. તેજ આદિમાં પરાવાદને રહેલું નથી, પણ આકાશ કેવળ આકાશમાં, વાયુ વાયુમાં, અને તેજ તેજમાં રહેલું છે. જો સત્ અને આકાશ એક હોય તો, જેમ સતની સર્વત્ર અનુવૃત્તિ થાય છે, તેમ આકાશની પણ સર્વત્ર અનુવૃત્તિ થવી જ જોઈએ; પણ સતની પેઠે આકાશની સર્વત્ર અનુવૃત્તિ થતી નથી. એ પ્રકારના ભેદજ્ઞાન (ભેદ-લુપ્તિથી સદસ્તુ અને આકાશ ભિન્ન છે.

શિષ્ય-પ્રથમ પ્રકરણના સાતમા શ્લોકમાં 'તંત્રિદેવા સ્વયં પ્રમા જ્ઞાન એક છે અને સ્વયં-પ્રકાશ છે,' એવી રીતે જ્ઞાનની એકતા તમે કહી છે, અને અત્ર 'ષ્ટદેવ ભેદતઃ।' 'જ્ઞાનના ભેદથી' એવી રીતે જ્ઞાનનો ભેદ કહ્યો છે, તેથી પૂર્વે કહેવામાં વિરોધ આવતો નથી શું ?

ગુરુ-પ્રથમ પ્રકરણમાં 'સત્યં જ્ઞાનમનંતં વ્રણ।' ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં પ્રતિપાદિત બ્રહ્મ અને જ્ઞાનની એકતાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, અને અત્ર તેાં ભુદિની વૃત્તિરૂપ જ્ઞાનનો ભેદ કહ્યો છે. વળી ઉપાધિના ભેદથી જ્ઞાનનો પણ ભેદ થાય છે, એમ પહેલા જ પ્રકરણના ત્રીજા શ્લોકમાં કહ્યું છે, તેનું સ્મરણ કર. એના ઉપર વિચાર કરવાથી પૂર્વાપરનો વિરોધ દેખાશે નહિ. ૬૭

અવતરશ્લોક-૭૫૨ પ્રમાણે સત્ અને આકાશનો ભેદ સિદ્ધ કરીને, "આકાશની સત્તા" આશી બ્રાંતિથી જે ધર્મધર્મભાવ મલીત થાય છે, તેનો વિચાર કરીને તેનું વિપરીતપણું સ્પષ્ટ કરી દેખાડે છે.

સદસ્ત્વધિકૃત્તિવાદ્ધર્મિ વ્યોમસ્તુ ધર્મતા ।
ધિયા સતઃ પૃથકારે વ્રૂહિ વ્યોમ કિમાત્મ-
ફમ્ ॥ ૬૮ ॥

શબ્દાર્થ-સદસ્તુ અધિકારમાં વર્તવાપણથી ધર્મી છે, અને આકાશને તો ધર્મપણું છે. વિચારે કરીને સત્થી આકાશને જૂડું કર્યો પછી આકાશનું કેવું સ્વરૂપ છે? તે કહે. ૬૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

હે શિષ્ય ! જેની અધિકૃત્તિ હોય તે વ્યાપક, આધાર અને તે ધર્મી પણ કહેવાય છે. દ્રવ્યની રૂપ, રસ આદિથી અધિકૃત્તિ છે, વ્યાપક છે, ને રૂપ, રસ આદિનો આધાર છે. તેથી દ્રવ્ય

ધર્મી કહેવાય છે, અને રૂપરસ આદિ ધર્મ કહેવાય છે. એક રજ્જુમાં જ અનેક પ્રકારની બ્રાંતિ થાય છે; એ રજ્જુમાં કાંઈને 'આ સર્પ છે' એવી બ્રાંતિ થાય છે; તો કાંઈને 'આ માળા છે' એવી બ્રાંતિ થાય છે, અને કાંઈને 'આ વળનો રેલો છે' એવી બ્રાંતિ થાય છે. એ ઇત્યાદિક વિવચનમાં રજ્જુની સર્વત્ર અનુવૃત્તિ છે, તેથી તેની અધિકૃત્તિ છે, માટે તે ધર્મી છે, અને સર્પઆદિની સર્વત્ર અનુવૃત્તિ ન હોવાથી, તે ધર્મ છે. તેમ આકાશ છે, વાયુ છે, તેજ છે, જળ છે, પૃથ્વી છે. ઇત્યાદિ સર્વમાં 'છે'ની એટલે સત્ની અનુવૃત્તિ છે; પણ વાયુ આકાશ, તેજ આકાશ, જળ આકાશ, એમ કંઈ કહેવાતું નથી. તેથી આકાશની સર્વમાં અનુવૃત્તિ નથી; માટે અધિકૃત્તિથી સદસ્તુ ધર્મી છે, અને અવપૃત્તિથી આકાશ ધર્મ છે; અર્થાત્ જેમ સૂત્રમાં પરાવેક્ષા મહિ વ્યાપ્ય છે અને સૂત્ર વ્યાપક છે, તેમ વ્યાપ્ય જે મહિ તેનાથી વ્યાપક જે સૂત્ર ભિન્ન છે, તેમ વ્યાપ્ય જે આકાશ, વાયુ આદિ, તેનાથી વ્યાપક જે સદસ્તુ. તે ભિન્ન છે.

દૃષ્ટાંત એક દેશી હોય છે

શિષ્ય-હે ગુરુદેવ ! વ્યાપક સૂત્રથી વ્યાપ્ય મહિએ જૂદા કર્યા હોય, તોપણ તે મહિએનું સ્વરૂપ ભિન્ન રહે છે, તે કંઈ મિથ્યા થતું નથી; તેમ વ્યાપક સદસ્તુથી ભિન્ન કરેલાં વ્યાપ્ય આકાશ આદિનું સ્વરૂપ ભિન્ન હોવું જોઈએ, કંઈ મિથ્યા થવું ન જોઈએ.

ગુરુ-સત્થી આકાશને જૂડું માનવાથી આકાશનું સ્વરૂપ કાંઈ પણ રહેતું નથી. હે પ્રજ્ઞ ! તું જાણ કે દૃષ્ટાંત એક દેશી હોય છે, કાંઈ પણ રીતે તેનો ભાવ જ વિચારવો. વ્યાપકથી વ્યાપ્ય ભિન્ન હોય છે, એનો જોષ થવા માટે અહીં સૂત્રમહિનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે, પણ એ દૃષ્ટાંતથી એમ દર્શન થઈ નથી કે, જ્યાં કરેલાં આકાશનું સ્વરૂપ ભિન્ન પ્રારણ કે, આકાશ, વાયુ આદિ તો સત્ બ્રાંતિએ કરીને ભાસે છે, બીજાનું સ્વરૂપ જેમ, રજ્જુમાં બ્રાંતિએ કરીને ભાસે છે, પણ તે બ્રાંતિ નિવૃત્ત થાય છે, બાસેલાં સર્પનું કેવું સ્વરૂપ સર્પનું કાંઈ પણ સ્વરૂપ ભાસ થાય છે, તે

સ્તુમાં જ શ્રાંતિએ કરીને ભાસે છે. 'સર્વે સોમ્યે-
દમ્ય માતીષ્ઠ' । હે સોમ્ય । પ્રલય વખતે આ સપ્ત
સતસ્વરૂપ હતું; 'માયામાત્રમિદં દૈત્યમૈતં પરમાયતઃ ।
આ દૈત્યમાયામાત્ર છે. પરમાર્થથી વિચાર કરીએ,
તો સર્વ અદૈત જ છે; 'વિચલ્લો ન હિ વસ્તુનિ ।
વસ્તુમાં-સદસ્તુમાં વિકલ્પ-લેદ નથી; 'અસત્ત-
સ્વરૂપ' । સદસ્તુથી અન્ય પદાર્થનું મિથ્યાપણું
છે, 'ઇત્યાદિ વચનોમાં કહ્યા પ્રમાણે વિચાર
કરીએ તો, સદસ્તુ સર્વદા અદૈત જ છે, અને
આકાશ આદિનું સિત્ત સ્વરૂપ નથી તો પછી,
સદસ્તુથી આકાશને જૂદું કહેવાથી આકાશનું
કેવું સ્વરૂપ છે, તે તું જ કહે. ૬૮
અવતરણિકા-રૂપાંતરે શુરુ આકાશનું વિવરણ
સિદ્ધ કરે છે:-

અવકાશાત્મકં તથેદસત્તદિતિ ચિત્યતામ્ ।
મિત્રં સતોઽસત્ત નેતિ વક્ષિ ચેદ્વચ્ચાહતિસ્ત્વ ॥

શબ્દાર્થ-તે આકાશ અવકાશરૂપ છે એમ
જો તું કહીશ તો એ અસત્ત છે એમ જાણવું,
અને સત્તથી ભિન્ન છે અને અસત્ત નથી એમ
જો કહીશ તો તારા કહેવાને વહતોઽવ્યાધાત
દોષ લાગશે. ૬૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-આકાશ ભલે સત્તથી જૂદું હોય, પરંતુ
તેનું સ્વરૂપ અવકાશ છે, એથી એ પણ એક
નિત્ય પદાર્થ હરે છે.

શુરુ-આકાશ અવકાશસ્વરૂપ છે, એ વાતનો
અમે અંગીકાર કરીએ છીએ, પણ તે આકાશ
સત્તથી ભિન્ન છે માટે અસત્ત પણ છે એમ
કહીએ છીએ.

શિષ્ય-આકાશ સત્તથી ભિન્ન છે એમ કહો,
પણ તેને અસત્ત કહો નહિ.

શુરુ-આકાશ સદસ્તુથી ભિન્ન છે એમ જાણમાં
હતાં, આકાશ અસત્ત નથી એમ જે તું કહે છે
એ મોડું આશ્ચર્ય છે. તારા બોલવામાં જ, 'મારી
જલ નથી, 'મારી મા વાંઝણી છે' ઇત્યાદિકની
પેઠે વહતોઽવ્યાધાત નામનો દોષ આવે છે, તેનું
પણ તને ભાન નથી. ૬૯.

અવતરણિકા-આકાશ મિથ્યા હોય તો તેનું ભાન
યવું ન જોઈએ, આવી સંકાત સમાધાન કરતાં શુરુ કહે
છે કે, આકાશ શશશૂંગથી વિલક્ષણ છે, માટે તેનું
ભાન થવામાં કોઈ પણ ભત્તરી અડચણ નથી.

માતીતિ ચેદ્દાતુ નામ ભૂપણં માયિકસ્ય તત્ત ।
યદસદ્દાસમાનં તન્મિથ્યા સ્વમગજાદિવત્ત ॥

શબ્દાર્થ-તે આકાશ ભાસે છે, એમ જો
કહેનો હોય તો ભલે ભાસે; ભાસવું તે માયિક
પદાર્થનું લૂપણ છે. જે અસત્ત હોવા છતાં
ભાસમાન થતું હોય, તે સ્વમના હાથી આદિની
પેઠે મિથ્યા હોય છે. ૭૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જો આકાશ અસત્ત હોય તો આકાશની
પ્રતીતિ ન થવી જોઈએ; પણ આકાશની પ્રતીતિ
તો થાય છે, માટે આકાશ અસત્ત નથી એમ
સિદ્ધ થાય છે.

શુરુ-તું કહે છે કે, આકાશ આદિની પ્રતીતિ
થાય છે માટે તે સત્ત હોવું જોઈએ, પરંતુ તે સત્ત
નથી જ, પણ સ્વમના હાથી, ઘોડા આદિની
પેઠે મિથ્યા જ છે. અસત્ત હોય ને ભાસે, તે સ્વ-
મના હાથી આદિની પેઠે મિથ્યા જ છે. જેમ,
સ્વમમાં હાથી, ઘોડા આદિ પદાર્થો દેખાય છે,
પણ તે સત્ત હોતા નથી; તેમ આકાશ ભાસે છે,
પણ તે સત્ત નથી પણ મિથ્યા છે. અસત્ત છતાં
ભાસમાન થવું, એ માયિક પદાર્થોનું એક ભૂપણ છે.
જેમ કે, બાહ્યગરે બનાવેલો આંખો ને તેમાં
ઉત્પન્ન કરેલાં ફળ શોભે છે ખરાં, પણ એ આંખો
ને ફળ બંને અસત્ત છે, છતાં પણ માયાના મહિ-
માથી જ તે ભાસે છે. આકાશ શશલાના શીંગડાં
જેવું અસત્ત નથી, કારણ કે શશલાનું શીંગડું તો
કોઈ કાળે ભાસતું જ નથી; અને આકાશ તો
અજ્ઞાન દશામાં માયાના મહિમાથી ભાસે છે,
માટે આકાશ શશશૂંગથી વિલક્ષણ છે, તેથી તેના
ભાનમાં કોઈ ભત્તરી વિરોધ આવતો નથી. ૭૦

અવતરણિકા-જે વસ્તુઓ નિયમથી આવે રહેતી
હોય, તેના ભેદ અરે પૂર્વે કયાંક પણ જોયા નથી,
આવી સિંધની સંકાત શુરુ સમાધાન કરે છે:-

જાતિવ્યક્તીદેહિદેહૌ ગુણદ્રવ્યે યથા પૃથક્ ।
વિયત્સતોસ્તથૈવાસ્તુ પાર્થક્યં કોઽઞ્ચ

વિસ્મયઃ ॥ ૭૧ ॥

શબ્દાર્થ-જાતિ અને વ્યક્તિ, દેહ અને દેહી,
શુદ્ધ અને દ્રવ્ય, જેમ પૃથક્ પૃથક્ છે, તેમ જ

આકાશ અને સતતું પણ પાર્થક્ય (લેહલાવ)
હોય. આ વિષયમાં આશ્ચર્ય શું છે ? ૭૧

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-‘આકાશ છે’ એવો સદા વ્યવહાર થાય છે, તેથી સત્ અને આકાશ બન્ને સર્વદા સાથે જ રહે છે એવી પ્રતીતિ થાય છે, તેથી તેનો ભેદ નથી; અને જો ભેદ હોય, તો કાઈકાળે પણ સત્ વિના આકાશની પ્રતીતિ થવી જોઈએ, પરંતુ સત્ વિના કેવળ આકાશની પ્રતીતિ થતી નથી, માટે આકાશ ને સત્નો ભેદ નથી, એમ સિદ્ધ થાય છે.

ગુરુ-જેમ જાતિ અને વ્યક્તિ એ બન્ને એક જેવા જણાય છે, પણ તે બન્ને ભિન્ન છે; કેમકે વ્યક્તિ તો એક વ્યક્તિમાં જ રહે છે, અને જાતિ તો સર્વ વ્યક્તિમાં વ્યાપીને રહેલી છે; જેમ દેહ અને દેહી અભિન્ન જેવા જણાય છે, પણ તે બન્ને ભિન્ન છે; કેમકે દેહનો નાશ થાય છે, પણ દેહી એટલે આત્માનો નાશ થતો નથી; વળી દેહ અનેક છે, અને આત્મા તો એક જ છે; દેહ પરિચિન્ન છે, અને આત્મા અપરિચિન્ન છે; દેહ અનિત્ય છે, અને આત્મા નિત્ય છે; માટે દેહ અને દેહી બન્ને ભિન્નભિન્ન છે; વળી શુણ્ણ અને શુણ્ણી-દ્રવ્ય બન્ને અભિન્ન જેવા જણાય છે, પણ તે બન્ને ભિન્ન છે; કેમકે શુણ્ણ એકનો એક રહે છે, પણ તેનાં દ્રવ્ય બદલાયા કરે છે; તેમ જ, આકાશ અને સત્ બન્ને અભિન્ન જેવા જણાય છે, પરંતુ તે અભિન્ન નથી; પણ જાતિ અને વ્યક્તિ, દેહ અને દેહી અને શુણ્ણ અને દ્રવ્યની પેઠે જ્યાં જ છે, એમાં તને કેમ આશ્ચર્ય થાય છે ? ૭૨

અવતરણિકા-આકાશ અને સત્નો ભેદ બંધવા છતાં પણ શિષ્યની ખાતરી થતી નથી, તેથી ગુરુ ઉત્તર કહે છે:-

યુદ્ધોડપિ મેદો નો ચિત્તે નિરુદ્ધિયાતિ ચેત્તદા
અનૈકાગ્ર્યાત્સંશયાદ્વા સ્ત્વમાવોડ્સ્ય તેવદ

શબ્દાર્થ-સત્નો અને આકાશનો ભેદ બંધવા છતાં પણ તે ચિત્તમાં ઠસતો ન હોય તો તને આના ભેદ સંખંધી જો નિશ્ચય થતો નથી, તે ચિત્તની વ્યવસ્થાથી છે કે સંશયથી છે તે કહે ? ૭૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય આપે કહેલાં પ્રમાણો અને યુક્તિઓથી આકાશ અને સદ્સત્નો ભેદ બાજુવામાં આવે છે, તથાપિ તે વિશે મારા મનની ખાતરી થતી નથી તેનું કેમ ?

ગુરુ-જો નિશ્ચય ન થવામાં જો કાંઈ હોવાં જોઈએ, એક તો ચિત્ત સ્થિર ન હોવાથી નિશ્ચય થાય નહિ, અથવા તો સંશય હોવાથી નિશ્ચય થાય નહિ; માટે તે જો કારણમાંના કયા કારણથી તને આકાશ અને સદ્સત્નો ભેદ બંધવા છતાં પણ તેનો નિશ્ચય થતો નથી તે કહે ૭૨

અવતરણિકા-ગુરુ, ચિત્તની એકાગ્રતા વિના સત્ અને આકાશના ભેદનો નિશ્ચય મધ્ય રાક્ષતો નથી, એવી રીતે પ્રથમ પક્ષનું સમાધાન કરે છે અને સંશયથી સત્નો અને આકાશનો નિશ્ચય થતો નથી, એ રીતે બીજા પક્ષનું પણ સમાધાન કરે છે.

અપ્રમત્તો મય ધ્યાનાદાઘેડ્યસ્મિન્વિવેચનમ્
કુરુ પ્રમાણયુક્તિભ્યાં તત્તો રુઢતમો મંભવેત્ ૭૩
શબ્દાર્થ-આધ (ચિત્તના અસ્થિરપણાનુપી પ્રથમ પક્ષ)માં ધ્યાનથી અપ્રમત્ત (સાવધાન) થા; અને અન્ય (સંશયરૂપ બીજા પક્ષ)માં પ્રમાણ અને યુક્તિએ કરીને વિવેચન કર, તેથી (સત્ અને અકાશના ભેદનો) નિશ્ચય થશે. ૭૩

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્યે કષ્ટઉત્તર ન આપ્યું, તે જોઈને ગુરુ કહે છે, હે શિષ્ય ! જો તારું ચિત્ત સ્થિર ન હોય, અને તેથી સદ્સત્ અને આકાશનો ભેદ ન થતો હોય તો, ચિત્તને સ્થિર કરીને ધ્યાન કર અને આલસ્યનો ત્યાગ કર શોખસૂત્રમા ધ્યાનનું લક્ષણ કહ્યું છે કે-‘તવ પ્રવૃત્તયૈકતાનતા ખાતમ્ । લક્ષમાં વૃત્તિનું એકાકારપણુ તેનું નામ ધ્યાન.’ અર્થાત્ અવ્યભિચારી ચિત્તવૃત્તિ રહેવી, તેનું નામ ધ્યાન. તેનો અભ્યાસ કરવાથી ધ્યાન સિદ્ધ થશે, એટલે તારું ચિત્ત સ્થિર થશે, અને જો સંશયથી સદ્સત્ અને આકાશના ભેદનો નિશ્ચય ન થતો હોય તો પ્રમાણ તથા યુક્તિએ કરીને સદ્સત્ અને આકાશનું વિવેચન કર, જેથી તારો સંશય દૂર થશે.

શિષ્ય-ચિત્ત સ્થિર થવાથી અને સંશય-દૂર થવાથી શું ફળ થશે ?

ગુરુ-ચિત્ત સ્થિર થવાથી અને સંશય દૂર થવાથી તારા ચિત્તમાં આકાશ અને સદ્ગુણો ભેદનો યથાર્થ નિશ્ચય થશે. ૭૩

અવતરણિકા-આકાશ અને સદ્ગુણો ભેદનો નિશ્ચય થવાથી સદ્ગુણો સ્વસ્વરૂપ જ્ઞાન થાય છે તે વાત કહે છે:-

ધ્યાનાન્માનાદ્યુક્તિતોષિરુદ્ધેભેદે વિય-
ત્સતોઃ ।

ન કદાચિદ્વિયત્સત્યં સદ્ગત્તુચ્છિદ્રવજ્રન ચ ૭૪

શબ્દાર્થ-ધ્યાનથી, જ્ઞાન (પ્રમાણ)થી અને યુક્તિથી, આકાશ અને સદ્ગતુના ભેદની આવરી થયા પછી, કોઈ કાળે આકાશ સત્ય નથી અને સદ્ગતુ છિદ્રવાળું-આકાશવાળું નથી, એમ નું ભણીશ. ૭૪

શિષ્ય-ચિત્ત સ્થિર થવામાટે ધ્યાન કરવું, સંશય દૂર કરવામાટે પ્રમાણ અને યુક્તિએ કરીને વિવેચન કરવું, અને તેથી આકાશ અને સદ્ગતુના ભેદનો નિશ્ચય થાય તો, હે ગુરુદેવ ! મને કહેા કે, એવો નિશ્ચય થવાથી શું ફળ થાય છે ?

ગુરુ-‘લક્ષ્યમાં ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર થવી’ એ ધ્યાનનું સ્વરૂપ છે. ‘મિત્રે વિજયતો જાહેરવાદુદ્ધેષ એવતઃ’ આકાશ અને સત્ એને સિદ્ધ છે; કારણ કે તેમાં શબ્દનો પણ ભેદ છે અને બુદ્ધિનો પણ ભેદ છે.’ એ પ્રમાણે અજાણી કહેલા ૬૭ માં ‘શ્લોકમાં પ્રમાણ આપ્યું છે અને ‘સદ્ગત્ત્વવિ-વૃત્તિવાદામિં વ્યોમસ્તુ ધર્મતા’ અધિકૃત્તિપણથી સદ્ગતુ ધર્મી છે અને આકાશ ધર્મ છે’, ‘ધૃત્વિ દિ ૬૮ માં ‘શ્લોકમાં યુક્તિ કહેલી છે. માટે ધ્યાન, પ્રમાણ અને યુક્તિએ કરીને જો આકાશ અને સદ્ગતુના ભેદનો નિશ્ચય થાય તો કોઈ પણ કાળે આકાશ સત્ય ભાસે નહિ, પણ મિથ્યા ભાસે, અને સદ્ગતુ અવકાશમય ભાસે નહિ પણ સર્વદા આનંદધન ભાસશે, એ જ એ નિશ્ચયના ઉત્તમ ફળની પ્રાપ્તિ છે. ૭૪.

અવતરણિકા-આકાશ અને સત્ના વિવેચનથી શું ફળ થાય છે, તે કહે છે.

જસ્ય માતિ સદા વ્યોમ નિસ્તત્ત્વોલ્લેખપૂર્વકમ્
સદ્ગત્ત્વપિ વિમાત્પરય નિરિછદ્રત્વપુરઃસરમ્

શબ્દાર્થ-જ્ઞાનીને આકાશ સદા નિસ્તત્ત્વ (મિથ્યા) જ્ઞાનપૂર્વક ભાસે છે, અને સદ્ગતુ પણ અવકાશરહિતરૂપે ભાસે છે. ૭૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જ્ઞાનીને આકાશ સત્તારહિત એટલે મિથ્યા ભાસે છે, અને સદ્ગતુ નિત્ય ભાસે છે. ‘આકાશની સત્તા’ એમ કોઈ દિવસ ભાન થતું નથી, પણ સદ્ગતુ મિથ્યા આકાશથી ભિન્ન છે, એમ સર્વદા ભાન થાય છે; કારણ કે, જ્ઞાનીને સત્ અને અસત્ વસ્તુનો વિવેક હોય છે. ૭૫

અવતરણિકા-જો જ્ઞાની આકાશને મિથ્યા અને સદ્ગતુને ખરી ભણે છે, તેને કેવો વિચાર આવે છે તે કહે છે:-

વાસનાયાં પ્રવૃદ્ધાયાં વિયત્સત્યત્વવાદિનમ્ ।
સન્માત્રાવોધયુક્તં ચ દૃષ્ટા વિસ્મયતે બુધઃ ૭૬

શબ્દાર્થ-વાસના ત્રિશેષ વૃદ્ધિ પામવાં આકાશને સત્ય કહેનારા અને સત્ય વસ્તુને નહિ ભણનારા અજ્ઞાનીને જોઇને વિવેકી પુરુષ આશ્ચર્ય પામે છે. ૭૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

‘આકાશ મિથ્યા છે, સદ્ગતુ સત્ય છે,’ આ પ્રકારનો વારંવાર વિચાર કરવાથી આકાશના મિથ્યાત્વની અને સદ્ગતુના સત્યત્વની વાસના દૃઢ થાય છે, કે જે વાસના કોઈ પ્રકારે પણ વિસ્મૃત થતી નથી અથવા તો બદલાતી પણ નથી. આકાશ અને સદ્ગતુનાં તત્ત્વને જો પ્રકારે ભણનાર તત્ત્વવેત્તા કહેવાય છે. મનુષ્યો વિઠ્ઠલને જોઈ આશ્ચર્ય પામે છે. ભણેલા મૂર્ખને જોઈ વિસ્મય થાય છે, રૂપવાન કુરૂપને જોઇને ચક્રિત થાય છે, તેમ આકાશને સત્ય કહેનાર અજ્ઞાનીને જોઇને, તત્ત્વવેત્તા આશ્ચર્ય પામે છે. ૭૬

(૩) સત્ અને વાયુનો વિવેક

(૭૭-૮૬; ૧૦ શ્લોકો)

અવતરણિકા-આકાશ મિથ્યા છે, અને સદ્ગતુ સત્ ॥ તથા આકાશથી સિદ્ધ છે, એ સિદ્ધ કર્યા પછી, વાયુ આદિ સર્વ રિચ્છા છે અને સદ્ગતુ સત્ છે તથા વાયુ વચેરે સિદ્ધ છે, એમ શરૂએ ભણાવ્યું ત્યારે, વાયુથી સદ્ગતુના વિવેચનની કાંઈ આવરવકતા નથી. કારણ કે, વાયુનો આકાશની સાથે સંબંધ છે, પણ સદ્ગતુની સાથે સંબંધ નથી; તેથી, વાયુની સાથે સદ્ગતુના વાદાભ્યંત્રી પ્રતીતિનો સંભવ થશે નહિ એવી શિષ્યે

શકા કરી, તેનો પરિહાર શુક્રએ કર્યો છે. તેમાં સત્ત્વ અને વાયુનો પરપરાએ સંબંધ દેખાડીને તે બન્નેનો ધર્મ પ્રમાણે બે દેખાડવા માટે વાયુમાં પ્રવીન થતા ને ધર્મો, તે કહે છે. યુગ શિખે પૃથ્વી કે, વાયુવરી રહેલા સત્ત્વના, માયાના ને આકાશના કયા કયા ધર્મો છે, તે પણ શુક્ર સમજાવે છે.

एवमाकाशमिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते ।
न्यायेननेन वाय्वादेः सदस्तु प्रविविच्य-
ताम् ॥ ७७ ॥

सद्वस्तुन्येकदेशस्या माया तत्रैकदेशगम् ।
वियत्तत्राप्येकदेशगतो वायुः प्रकल्पितः ७८
शोपस्पर्शौ गतिर्वेगो वायुधर्मा इमे मताः ।
त्रयः स्वभावाः सन्मायाव्योम्नां ये तेषां
चायुगाः ॥ ७९ ॥

वायुरस्तीति सद्भावः सतो वायौ पृथक्कृत ।
निस्तत्त्वरूपता मायास्वभावो व्योमगो
ध्वनिः ॥ ૮૦ ॥

શબ્દાર્થ-એ પ્રકારે આકાશનું મિથ્યાપણું અને સત્ત્વનું સત્યપણું નિશ્ચિત કર્યા પછી, આ ન્યાયે કરીને વાયુ આદિથી સદ્વસ્તુનું વિવેચન કરી લેવું. (૭૭) માયા સદ્વસ્તુવિશે એકદેશમાં રહેલી છે, આ માયાના એકદેશમાં આકાશ રહેલું છે, અને આકાશના પણ એકદેશમાં રહેલા વાયુ કહેવાય છે. (૭૮) શોષ, સ્પર્શ, ગતિ અને વેગ આ વાયુના ચાર ધર્મો માનેલા છે. શત્, માયા અને આકાશના જે ત્રણ સ્વભાવ છે, તે પણ વાયુમાં રહેલા છે. (૭૯) વાયુમાં વાયુ છે' એ સત્ત્વનો સ્વભાવ છે; સદ્વસ્તુથી વાયુને સિત્ત કરતાં નિસ્તત્ત્વરૂપતા (મિથ્યાપણું) રહે છે, તે માયાનો સ્વભાવ છે અને ધ્વનિ એ આકાશનો સ્વભાવ છે. ૮૦

અનુદ્રકાન્ત વિવરણ

પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે પ્રમાણ અને યુક્તિએ કરીને આકાશ મિથ્યા છે અને સદ્વસ્તુ સત્ત્વ છે, એવો દૃઢ નિશ્ચય કર્યા પછી, આકાશથી સદ્વસ્તુના વિવેચન માટે કહેલાં પ્રમાણ અને યુક્તિએ કરીને વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વીથી સદ્વસ્તુનું વિવેચન કરીએ તો વાયુ આદિ સર્વ મિથ્યા

જણાય છે, અને સદ્વસ્તુ સત્ત્વ જણાય છે, માટે, વાયુ આદિ સર્વથી સદ્વસ્તુ સિત્ત છે, એવો દૃઢ નિશ્ચય કરવો જોઈએ. ૭૭

સત્ત્વ અને વાયુનો પરંપરા સમંધ

શિષ્ય-માયાએ સદ્વસ્તુમાં કલ્પેલો વિકાર આકાશ છે, એટલે સદ્વસ્તુની સાથે આકાશને આધારાધેય ભાવ સંબધ છે; માટે, આકાશની સાથે સદ્વસ્તુના તાદાત્મ્યનો સંભવ છે, તેથી આકાશથી સદ્વસ્તુનું વિવેચન કરવું ઉચિત છે, અને વાયુનો આકાશની સાથે સંબધ છે, પણ સદ્વસ્તુની સાથે નથી તેથી, તેમ વાયુની સાથે સદ્વસ્તુના તાદાત્મ્યનો સંભવ નથી તેથી, વાયુથી સદ્વસ્તુના વિવેચનની કાંઈ જરૂર નથી, તેમ છતાં તમે વાયુ આદિથી સદ્વસ્તુનું વિવેચન શા માટે કરો છો ?

શુક્ર-યદ્યપિ સદ્વસ્તુની સાથે વાયુનો સાક્ષાત્ સંબધ નથી એ વાત ખરી છે, તથાપિ પરંપરાએ સંબધ છે બરા; કેમકે સદ્વસ્તુના એક ભાગમાં માયા રહેલી છે, માયાના એક ભાગમાં આકાશ રહ્યું છે, અને આકાશના એક ભાગમાં વાયુ રહ્યો છે. એવી રીતે વાયુનો સદ્વસ્તુની સાથે પરંપરાએ સંબધ હોવાથી, વાયુની સાથે સદ્વસ્તુના તાદાત્મ્યનો સંભવ છે, માટે તેનું વિવેચન અવશ્ય કરવું જોઈએ. ૭૮

વાયુના ધર્મો

એ સદ્વસ્તુના અને વાયુના લેહના જ્ઞાન માટે, વાયુના ધર્મો શાશા છે, તે સમજાવું છું. વાયુના ચાર ધર્મો એટલે શુભ્ર છે. -શોષ-અન્ય પદાર્થને સુકવી બાંધવું તે, સ્પર્શ-એટલે શરીરને લાગવું તે; એ સ્પર્શમાં શીતલતા અથવા ઉષ્ણતા હોય છે તે જળ અને તેજના પરમાણુના સયોગથી હોય છે, પણ વાયુનો સ્પર્શ તો નહિ શીતલ અને નહિ ઉષ્ણ એટલે સાધારણ છે; ગતિ-ચાલવું 'સદા-ગતિ' એવું વાયુનું નામ છે તેથી ચલનાત્મક વાયુ કહેવાય છે. ચોથો ધર્મ વેગ, વેગ થયો એ વાયુનો ધર્મ છે. એ રીતે વાયુના ચાર ધર્મો સ્વાભાવિક છે. તે વિના બીજા ત્રણ ધર્મો આગવું છે. એ રીતે સદ્વસ્તુ, માયા અને આકાશ, એ ત્રણના ત્રણ સ્વભાવ પણ પાડા આવે છે. ૭૯

વળી સદ્સ્તુ, આકાશ અને માયાના કયા સ્વભાવ વાયુમાં આવે છે એ બહુવા બેગ છે. અસ્તિત્વ એ સદ્સ્તુનો સ્વભાવ છે, તે વાયુમાં આવે છે, તેથી 'વાયુ છે' એવી પ્રતીતિ થાય છે; મિથ્યાપણ એ માયાનો સ્વભાવ છે; તે વાયુમાં આવે છે, તેથી 'વાયુ મિથ્યા છે' એવી પ્રતીતિ થાય છે; શબ્દ આકાશનો સ્વભાવ છે, તે વાયુમાં આવે છે, તેથી વાયુનો શબ્દ થાય છે એવી પ્રતીતિ થાય છે. સદ્સ્તુનો સ્વભાવ સત્તા, માયાનો સ્વભાવ મિથ્યાત્વ, અને આકાશનો સ્વભાવ શબ્દ, એ ત્રણે સ્વભાવ-શુદ્ધ વાયુમાં રહેલા છે. ૮૦

અવતરણિકા-આકાશનું વિવેચન કરી વળાએ તેના પ્રસંગમાં વાયુ આદિમાં 'સત્ત્વી અનુવૃત્તિ છે અને આકાશની અનુવૃત્તિ નથી, આ પ્રમાણે સત્ અને આકાશની ભેદબુદ્ધિ છે' એમ ૬૭ માં શ્લોકમાં, વાયુ વગેરેમાં આકાશની અનુવૃત્તિનો નિષેધ કર્યો છે અને હમણાં ૮૦ માં શ્લોકમાં પાછી આકાશની અનુવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે, તેથી પૂર્વ શ્લોકમાં અને ઉત્તર શ્લોકમાં પરસ્પર વિરોધ આવે છે, એમ શિષ્યને શંકા થતાં, શુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે.

સતોઽનુવૃત્તિઃ સર્વત્ર વ્યોમ્નો નેતિ પુરેરિતમ્ ।
વ્યોમાનુવૃત્તિરધુના કથં ન વ્યાહતં વચઃ ૮૧

શબ્દાર્થ-સત્ત્વી સર્વત્ર અનુવૃત્તિ છે, પણ આકાશની અનુવૃત્તિ નથી એમ પૂર્વે કહ્યું, અને હમણાં આકાશની અનુવૃત્તિ કહ્યા છે, તેથી તમારું વચન વ્યાધાત (પૂર્વાપર વિરોધ)વાળું કેમ નહિ થાય ? ૮૧

અન્દકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-સત્ અને આકાશના વિવેચનના પ્રસંગમાં (૬૭ માં શ્લોકમાં) 'વાત્તદિબ્ધનુવૃત્તં સપ્તત્ત્વોમેતિ મેદયોઃ । વાયુ આદિમાં સત્ અનુવૃત્તિ છે, પણ આકાશ અનુવૃત્તિ નથી; માટે બળે ભિન્ન છે.' એમ આપ કહી ગયા છે, અને આ શ્લોકમાં, 'ત્રયઃ સ્વભાવાઃ સન્માયો વ્યોમ્નો યે તેઽપિ વાદુઃ-સત્, માયા અને આકાશના સ્વભાવ, વાયુમાં આવે છે' એમ વળી તમે કહ્યા છે, તેથી પૂર્વાપર કહેલા વચનમાં વિરોધ આવે છે તેનું કેમ ? ૮૧

અવતરણિકા-શુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

છિદ્રાનુવૃત્તિર્નેતીતિ પૂર્વોક્તિરધુના ત્વિયમ્ ।
શબ્દાનુવૃત્તિરેવોક્તા વચસો વ્યાહતિઃ કુતઃ ૥

શબ્દાર્થ-છિદ્ર (અવકાશ)ની અનુવૃત્તિ થતી નથી એમ પૂર્વે કહ્યું છે; અને હવે હું અહીં શબ્દની જ અનુવૃત્તિ કહી છે, એટલે વચનનો વ્યાધાત ક્યાંથી આવે ? ૮૨

અન્દકાન્ત વિવરણ

શુરુ-પૂર્વે ૬૯ માં શ્લોકમાં 'શ્વકાશાત્મકં સત્ત્વત્ આકાશ અવકાશરૂપ બે હોય' એ રીતે આકાશનું સ્વરૂપ અવકાશ કહ્યું છે તેનો નિષેધ ૬૭ માં શ્લોકમાં કર્યો છે, અને તેથી આકાશનું સ્વરૂપ જે અવકાશ છે તેની અનુવૃત્તિ વાયુ આદિમાં આવતી નથી એમ પૂર્વે કહેવાયું જ છે. ૭૯ માં શ્લોકમાં જે આકાશની અનુવૃત્તિ કહી, તે તેના સ્વભાવની એટલે ધ્વનિરૂપ ધર્મની અનુવૃત્તિ કહી છે, પણ અવકાશરૂપ સ્વરૂપની અનુવૃત્તિ કહી નથી, એથી પૂર્વે કહેલા વચનનો વિરોધ આવતો નથી, તેમ વહતો વ્યાધાત દોષ પણ આવતો નથી. ૮૨

અવતરણિકા-વાયુ સદ્બ્રહ્મથી વિસક્ષણ હોવાને લીધે તેને અસદ્રૂપ માયામય કહેા છે. તે અવ્યક્તરૂપ-માયાથી તે વિસક્ષણ છે માટે તે માયાસહિત કેમ કહેવાય નહિ ? આમ શિષ્ય પૂર્વપક્ષ કરે છે ત્યારે શુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

નનુ સદ્સ્તુપાર્થકયાદસત્ત્વં ચેત્તદા કથમ્ ।
અવ્યક્તમાયાર્થેપમ્યાદમાયામયતાઽપિ નો નિસ્તત્ત્વરૂપતૈવાત્ર માયાત્વાય પ્રયોજિકા ।
સા શક્તિકાર્યયોસ્તુલ્યા વ્યક્તાવ્યક્તત્વ-

ભેદિનોઃ ॥ ૮૪ ॥

શબ્દાર્થ-(શિષ્ય શંકા કરે છે કે,) સદ્સ્તુથી લિપ્તપણુને લીધે બે વાયુનું અસત્પણું છે તે અવ્યક્ત એવી માયાથી વિસક્ષણ હોવાને લીધે તેનું અમાયામયપણું પણ કેમ નહિ ? (શુરુ સમાધાન કરે છે કે) નિસ્તત્ત્વરૂપતા એટલે મિથ્યાપણું, એ જ માયામયપણુમાં કારણ છે. તે મિથ્યાપણું વ્યક્તપણુએ અને અવ્યક્તપણુએ કરીને ભેદવાળી એવી માયામાં અને તેના કાર્ય વાયુમાં સદ્બ્રહ્મ રીતે છે. ૮૩-૮૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-હે ગુરુદેવ ! સદસ્તુમાં કેવળ સત્તા છે, અને વાયુમાં તો શોષ, સ્પર્શ આદિ ચાર ચોતાના અને ત્રણ આગંતુક મળીને સાત ધર્મો છે, તેથી વાયુ સદસ્તુથી ભિન્ન છે, અને તેટલા જ માટે વાયુ અસત છે એમ ન્યારે તમે કહો છે ત્યારે, અવ્યક્ત એવી માયાથી તે વિલક્ષણ હોવાને લીધે માયાથી પણ વાયુ તો ભિન્ન જ છે; કારણ કે, માયામાં તો સત્ત્વ અને મિથ્યાત્વ એવા બે ધર્મો રહેલા છે, અને વાયુમાં તો સાત ધર્મો રહેલા છે. માટે વાયુ માયાથી ભિન્ન છે, તેથી વાયુને અમામામયપણું એટલે સત્ત્વપણું કેમ સંભવે નહિ ?

ગુરુ-માયાનું લક્ષણ કાંઈ અવ્યક્તપણું નથી, પણ મિથ્યાપણું છે; અને જે મિથ્યા હોય, તે માયામય કહેવાય. એ મિથ્યાપણું, માયા અને વાયુમાં સમાન રહેલું છે. માયા અવ્યક્ત છે અને વાયુ વ્યક્ત છે, તેથી વ્યક્તપણુએ અને અવ્યક્તપણુએ કરીને માયા અને વાયુની વચ્ચે ભેદ છે.

શિષ્ય-વાયુ તો આકાશનું કાર્ય છે, પણ માયાનું કાર્ય નથી. માટે શકિત (માયા) અને તેનું કાર્ય જે વાયુ, એ સમાન કેમ ?

ગુરુ-વાયુ માયાનું સાક્ષાત્ કાર્ય નથી, પણ માયાનું કાર્ય આકાશ અને આકાશનું કાર્ય વાયુ એવી રીતે પરંપરાથી વાયુ માયાનું કાર્ય છે અને તે બંનેમાં મિથ્યાપણું સમાન રીતે રહેલું છે. ૮૩-૮૪

અવતરણિકા-માયા અને વાયુ મિથ્યા છતાં બંનેનો વ્યક્તપણાથી અને અવ્યક્તપણાથી ભેદ કેમ છે, તે સંબધે શિષ્યને સમજ થતાં ગુરુ સમાધાન કરે છે કે, બન્ને સદસ્તુ છે, અને વાયુ મિથ્યા છે એમ બણી, 'વાયુ સત્ય છે' એવી શુદ્ધિ તબની.

સદસત્ત્વવિવેકસ્ય પ્રસ્તુતત્વાત્સ ચિત્પતામ્ ।

અસતોજ્વાંતરો ભેદ આસ્તાં તચ્ચિતયાઞ્ચ

કિમ્ ॥ ૮૫ ॥

સદસ્તુ બ્રહ્મ શિષ્ટોજ્ઞો વાયુર્મિથ્યા યથા

વિચત્ ।

વાસયિત્વા ચિરં વાયોર્મિથ્યાત્વં મરુતં

ત્યજેત્ ॥ ૮૬ ॥

શબ્દાર્થ-સત્ અને અસતના વિવેકનો પ્રસંગ ચાલતો હોવાથી તેનો (સત્ અને અસતના વિવેકનો) વિચાર કરો; અસતનો અર્વાતર ભેદ એક તરફ રહો. અહીં તેનો વિચાર કરવાનું શું પ્રયોજન છે ? વાયુમાં સદસ્તુનો અંશ પ્રલક્ષરૂપ છે, અને બાકી રહેલો અંશ મિથ્યાત્વઆદિ વાયુ છે તે મિથ્યા છે; જેમકે આકાશ. એ પ્રકારે વાયુના મિથ્યાપણાનો ચિરકાલ સૂધી નિશ્ચય કરીને વાયુને તજવો. ૮૫-૮૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-માયા મિથ્યા છે, અને વાયુ પણ મિથ્યા છે; એ રીતે માયા અને વાયુ બંનેનું મિથ્યાપણું સમાન છે. તથાપિ માયા અવ્યક્ત છે, અને વાયુ વ્યક્ત છે; એ પ્રમાણે વ્યક્તપણા અને અવ્યક્તપણાના હેતુથી બંનેનો ભેદ કેમ થયો, તે સમજાવશો.

ગુરુ-અહીં સદસ્તુ અને અસદસ્તુના વિવેકનો પ્રસંગ ચાલે છે, માટે ચાલતા પ્રસંગનો જ વિચાર કરવો જોઈએ, અપ્રગત એટલે જેનો પ્રસંગ ન ચાલતો હોય તેનો વિચાર કરવો યોગ્ય નથી; કારણ કે એવી રીતે અપ્રસ્તુતનો વિચાર કરીએ તો ચાલતા પ્રસંગનો પૂરો વિચાર ન થતાં, અપ્રસ્તુત પ્રસંગમાં જ વિશેષ લગાણ થઈ જાય, અને તેથી કહેવા સાંભળવા યોગ્ય વાતનો પ્રસંગ રહી જાય. માયાના અવ્યક્તપણામાં અને વાયુના વ્યક્તપણામાં જે હેતુ છે, તેનું વર્ણન અદ્વૈતાનંદમાં કહીશું, તેટલા માટે અહીં એ અર્વાતર ભેદનો વિચાર કરીને કાલક્ષેપ કરવાનું આવશ્યક નથી ૮૫

હાલ તો વાયુમાં જે 'વાયુ છે' એ પ્રકારનો અગ્નિત્વરૂપ સંદેશ છે તે પ્રલક્ષરૂપ છે એમ બહુ બાકી રહેલા શોષ, સ્પર્શ, મતિ, વેગ, મિથ્યાત્વ અને શબ્દ એ સર્વ વાયુના ધર્મો છે, તે સદસ્તુથી ભિન્ન છે એમ બહુ દાખવા તરીકે આકાશ લે; એ સદસ્તુથી ભિન્ન છે માટે તે મિથ્યા છે; તેમ વાયુ પણ સદસ્તુથી ભિન્ન છે, તેથી તે મિથ્યા એવી રીતે નિઃસાસ પુરુષે વાયુના મિથ્યાપણું વિચાર કરીને, 'વાયુમિથ્યા છે' એવો સત્ય કરવો, અને 'વાયુ સત્ય છે' ને તજવો. ૮૬

(૪) સત્ અને અગ્નિનો વિવેક

(૮૭-૯૦; ૪ શ્લોકો)

અવતરણિકા-૬૫૨ જેમ વાયુ માટે વિચાર કર્યો, તેમ તેજ માટે પણ વિચાર કરવો જરૂરનો દોષથી શુદ્ધ હવે તેમ સંબંધી વ્યાખ્યાન કરે છે. તેમાં અગ્નિ-તેજ વાયુથી કર્યો અગ્નિ ન્યૂન (ઓછો) છે તે જણાવે છે, અને અગ્નિનું રસમય સમજાવે છે.

ચિત્તયેદ્દિમન્યેનં મરુતો ન્યૂનવર્તિનમ્ ।

બ્રહ્માંડાવરણેનેવા ન્યૂનાધિકવિચારણા ૮૭

વાયોર્દશાંગિતો ન્યૂનો વહિર્વાયૌ પ્રકલ્પિતઃ ।

પુરાણોક્તં તારતમ્યં દશાંશૈર્મૃતપંચકે ૮૮

વહિરુષ્ણઃ પ્રકાશાત્મા પૂર્વાનુગતિરત્ર ચ ।

અસ્તિ વહિઃ સ નિસ્તત્ત્વઃ શબ્દવાન્સ્પર્શવા-

નપિ ॥ ૮૯ ॥

શબ્દાર્થ-એ પ્રકારે વાયુથી ન્યૂનવર્તી (વાયુના એક ભાગમાં વર્તનારા) વહ્નિને પાંચ વિચાર કરવો. આ ન્યૂનાધિકનો વિચાર બ્રહ્માંડના આવરણોમાં કર્યો છે. વાયુથી દશ અંશે ન્યૂન અગ્નિ, વાયુમાં કહેવો છે. પંચમહાભૂતોમાં દશ દશ અંશે કરીને ઉત્તરોત્તર ન્યૂન છે, આમ પુરાણોમાં તારતમ્ય કહ્યું છે. વહ્નિ-(અગ્નિ) ઉષ્ણ અને પ્રકાશરૂપ છે, અને અગ્નિમાં પણ પૂર્વનાં કારણના ધર્મોની અનુવૃત્તિ છે. એ અગ્નિ શબ્દવાળો અને સ્પર્શવાળો છે, તો પાંચ તે મિથ્યા છે. ૮૭-૮૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સદ્વસ્તુ અને માયા, સદ્વસ્તુ અને આકાશ અને સદ્વસ્તુ અને વાયુના વિવેકમાટે જેવા વિચાર કર્યો તેવા જ સદ્વસ્તુ અને તેજના વિવેક માટે પણ વિચાર કરવો જોઈએ

ન્યૂનાધિક ભાવ

શિષ્ય-સદ્વસ્તુના એક ભાગમાં માયા છે, માયાના એક ભાગમાં આકાશ છે, આકાશના એક ભાગમાં વાયુ છે, અને વાયુના એક ભાગમાં તેજ છે એમ આપે કહ્યું એ તો ઠીક; પણ એવી રીતનો આકાશાદિકનો ન્યૂનાધિકભાવ, લૌકિક પદાર્થોમાં ક્યાંય પણ જોવામાં આવતો નથી, તો પછી તમે એ સર્વ ક્યાંથી કહો છો ?

ગુરુ-પુરાણ આદિમાં જ્યાંજ્યાં બ્રહ્માંડના આવરણોનો વિચાર કર્યો છે, ત્યાંત્યાં આકાશ

આદિના ન્યૂનાધિક ભાવનો પણ વિચાર કર્યો છે, મારે જે કંઈ અગ્નિ કહીએ છીએ, તે પુરાણ-દિને અનુસરીને કહીએ છીએ. ૮૭

તેજ એટલે અગ્નિ. એ અગ્નિ વાયુથી દશ અંશ ન્યૂન છે, અને તે વાયુમાં કલ્પિત છે, એટલે તે મિથ્યા છે. એ પ્રકારે પાંચે મહાભૂતોનો ન્યૂનાધિક ભાવ જાણી લેવો. જેમ, આકાશથી દશાંશ ન્યૂન વાયુ, વાયુથી દશાંશ ન્યૂન તેજ, તેજથી દશાંશ ન્યૂન જળ, અને જળથી દશાંશ ન્યૂન પૃથ્વી છે

શિષ્ય-આ પ્રકારે પંચમહાભૂતોના ન્યૂનાધિક ભાવની કલ્પનામાં શું પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-પંચમહાભૂતોના ન્યૂનાધિક ભાવનો વિચાર પુરાણોમાં કર્યો છે, તેથી પુરાણો એમાં પ્રમાણ છે ૮૮

અગ્નિના ધર્મો

એ અગ્નિમાં સત્ ‘‘છે’’ના ધર્મની અનુવૃત્તિ આવે છે તેથી ‘‘અગ્નિ છે’’ એવી પ્રતીતિ થાય છે, અગ્નિમાં માયાના ધર્મની અનુવૃત્તિ આવે છે, ‘‘તેથી અગ્નિ મિથ્યા છે’’ એવી પ્રતીતિ થાય છે, અગ્નિમાં આકાશના ધર્મ અવકાશની અનુવૃત્તિ આવે છે તેથી અગ્નિમાં શબ્દ થાય છે એવી પ્રતીતિ થાય છે, અગ્નિમાં વાયુના ધર્મની અનુવૃત્તિ આવે છે તેથી અગ્નિને ઉષ્ણ-સ્પર્શ છે એવી પ્રતીતિ થાય છે. વળી અગ્નિ પોતે ઉષ્ણ અને પ્રકાશરૂપ છે. ૮૯

અવતરણિકા-અગ્નિમાં કારણના ધર્મો કયા પછી અગ્નિના પોતાના ધર્મો દર્શાવે છે -

સન્માયાવ્યોમવાગવંશૈર્યુક્તસ્યમેનિજો ગુણઃ
રૂપં તત્ર સતઃ સર્વમન્યદ્યુદ્યયા નિવિચ્ચ-
તામ્ ॥ ૯૦ ॥

શબ્દાર્થ-સત્, માયા, આકાશ અને વાયુના અંશે કરીને યુક્ત જે અગ્નિ, તેનો પોતાનો ધર્મ એટલે શુદ્ધ રૂપ છે. તેમાં સત્થી અન્ય સર્વ ધર્મોના યુદ્ધિએ કરીને વિવેક કરી લેવો, (એટલે મિથ્યા સમજીને તેનો ત્યાગ કરવો) ૯૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સતનો અશ (ધર્મ) અસ્તિત્વ, માયાનો અશ મિથ્યાત્વ, આકાશનો અશ પ્વનિ, અને વાયુનો અશ સ્પર્શ, એ રીતે અગ્નિમાં ચાર ધર્મો આગતુક છે, અને અગ્નિને સ્વાભાવિક શુદ્ધ રૂપ ॥ એ

અગ્નિમાં આગતુક ગુણોનો અને સ્વગુણો સુદૃઢ બુદ્ધિથી વિચાર કરીએ તો સદંશ એટલે અસ્તિત્વ ધર્મ વિના બીજા સર્વ ગુણો મિથ્યા જણાય છે, એટલે અગ્નિ સદસ્તુથી સિદ્ધ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. ૯૦

શબ્દ થાય છે, એમ કહેવાય છે, વાયુની અનુવૃત્તિ આવવાથી જળનો સ્પર્શ થાય છે આમ કહેવાય છે; તેજની અનુવૃત્તિ આવવાથી તેમાં રૂપ દેખાય છે. અને રસ, પોતાનો એટલે જળનો ગુણ છે, તેથી તેમાં રસની પ્રતીતિ થાય છે. ૯૨

(૫) સત્ અને જળનો વિવેક

(૯૧-૯૨, ૨ શ્લોકો)

અવતરણિકા-વિવેકીએ તેજનું મિથ્યાપણું સિદ્ધ કરી પછી જળનું મિથ્યાપણું સિદ્ધ કરવું જોઈએ. તે માટે જળના કારણના ધર્મો અને જળના પોતાના ધર્મો પણ દેખાડે છે.

સતો વિવેચિતે વહ્નો મિથ્યાત્વે સતિ વાસિતે ।
આપો દશાંશતો ન્યૂના કલ્પિતા इति चिंतयेत्
સંત્યાપોઽમ્નુઃ શૂન્યતત્ત્વાઃ સશબ્દસ્પર્શસંયુતાઃ
રૂપવત્યોઽન્યધર્માનુવૃત્ત્યા સ્વીયો રસો ગુણઃ

શબ્દાર્થ-સત્થી તેજનું વિવેચન એટલે પૃથક્કરણ કરીને અગ્નિના મિથ્યાપણુનો નિશ્ચય કર્યો પછી, (તેજથી) દશ અંશે જળ ન્યૂન છે અને (મિથ્યા) કલ્પિત છે આવે નિશ્ચય કરવો. “આ જળ છે,” તે શૂન્ય તત્ત્વવાળું છે, તે શબ્દ અને સ્પર્શથી યુક્ત છે, રૂપવાન છે. એ ધર્મો અનુવૃત્તિથી (મિથ્યા) આવેલા છે; તેનો પોતાનો ગુણ રસ છે. ૯૧-૯૨

ચાન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સદસ્તુ સત્ છે અને અગ્નિ મિથ્યા છે, એ પ્રમાણે સત્થી અગ્નિનું વિવેચન કરીને, ‘અગ્નિ મિથ્યા છે,’ એવો નિશ્ચય કર્યો પછી, તેજથી દશ અંશે ન્યૂન જળ છે, અને તે તેજમાં કલ્પિત છે, એવો વિવેકીએ નિશ્ચય કરવો જોઈએ ૯૧

જળના ધર્મો

જળમાં સત્, માયા, આકાશ, વાયુ, અને તેજ એ સર્વ કારણના ધર્મોની અનુવૃત્તિ થાય છે. સતના ધર્મની અનુવૃત્તિ આવવાથી ‘જળ છે’ એવો વ્યવહાર થાય છે, માયાના ધર્મની અનુવૃત્તિ આવવાથી ‘જળ મિથ્યા છે’ એમ મનાય છે, આકાશના ધર્મની અનુવૃત્તિ આવવાથી જળમાં

(૬) સત્ અને પૃથ્વીનો વિવેક

(૯૩-૯૪, ૨ શ્લોકો)

અવતરણિકા-યુક્તિ, વિવેક અને જ્ઞાને કરીને ‘જળ મિથ્યા છે’ એવો નિશ્ચય થયા પછી, પૃથ્વીનું મિથ્યાપણું દેખાડે છે અને તે માટે પૃથ્વીના ધર્મોના વિભાગ પાડે છે.

સતો વિવેચિતાસ્વપ્તુ તન્મિથ્યાત્વે ચ
વાસિતે ।
ભૂમિર્દશાંશતો ન્યૂના કલ્પિતાસ્વિતિ ચિત્ત-
યેત્ ॥ ૯૩ ॥

અસ્તિ ભૂસ્તત્ત્વશૂન્યાઽસ્યાં શબ્દસ્પર્શો
સરૂપકૌ ।

રસથ પરતો ગંધો નૈજઃ સત્તા વિવિચ્યતામ્
શબ્દાર્થ-સત્થી જળનું વિવેચન કરીને તેના મિથ્યાપણુનો નિશ્ચય કર્યો પછી, જળથી પૃથ્વી દશાંશે ન્યૂન છે, અને તે જળમાં કલ્પિત (મિથ્યા) છે, એ પ્રમાણે નિશ્ચય કરવો. પૃથ્વી શૂન્ય તત્ત્વવાળી (મિથ્યા) છે, અને કારણના ધર્મોની અનુવૃત્તિથી પૃથ્વીમાં સત્, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ અને રસ રહેલા છે, અને ગંધ પોતાનો (પૃથ્વીનો) ધર્મ છે, તેમાંથી સત્તાનો વિવેક કરો, અર્થાત્ સદસ્તુને જૂદી પાડો, એટલે સર્વ ધર્મો મિથ્યા જણાયો. ૯૩-૯૪

ચાન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સદસ્તુ સત્ છે અને જળ મિથ્યા છે, માટે જળથી સદસ્તુ સિદ્ધ છે, એવી રીતે જળથી સદસ્તુનું વિવેચન કરી, ‘જળ મિથ્યા છે’ એવો નિશ્ચય કર્યો પછી, જળથી પૃથ્વી પણ દશાંશે કરીને ન્યૂન છે, અને તે જળમાં જ કલ્પિત છે, એવો નિશ્ચય કરવો જોઈએ ૯૩

પૃથ્વીના ધર્મો

પૃથ્વીમાં સત્, માયા, આકાશ, વાયુ, તેજ અને જળના ધર્મોની અનુવૃત્તિ આવે છે, સતના

ધર્મની અનુવૃત્તિ આવવાથી 'પૃથ્વી છે' એમ જોવાય છે; માયાના ધર્મની અનુવૃત્તિ આવવાથી 'પૃથ્વી મિથ્યા છે' એમ જણાય છે; આકાશના ધર્મની અનુવૃત્તિ આવવાથી પૃથ્વીમાં શબ્દની પ્રતીતિ થાય છે; વાયુના ધર્મની અનુવૃત્તિ આવવાથી પૃથ્વીમાં સ્પર્શની પ્રતીતિ થાય છે; તેજના ધર્મની અનુવૃત્તિ આવવાથી ચક્ષુર્દિવ્યથી પૃથ્વીનું અવલોકન થાય છે; અને જળના ધર્મની અનુવૃત્તિ આવવાથી તેમાં રસની પ્રતીતિ થાય છે. ગંધ, પૃથ્વીનો પોતાનો જ ગુણ છે. એવી રીતે પ્રત્યેક ધર્મ તપાસતાં, પૃથ્વીથી સદ્સ્તુ ભિન્ન છે, તેથી તે મિથ્યા છે એમ નિર્ણય થાય છે. ૯૪

(૭) સદ્ અને ભૂતનાં કાર્ય, બ્રહ્માંડાદિકનો વિવેક અને પ્રપંચના ભાનનો અવિરોધ

(૯૫-૧૦૧; ૭ શ્લોકો)

અવતરણિકા-પૃથ્વી મિથ્યા છે તેમ બ્રહ્માંડ આદિ ને પંચમહાભૂતોનાં કાર્યો છે તે પણ મિથ્યા છે. એ બ્રહ્માંડમાં ચૌદ લોકો અને પ્રાણીના દેહો રહે છે, એ વાત કહે છે.

પૃથક્કૃતાયાં સત્તાયાં ભૂમિમિથ્યાઽવશિષ્યતે ।
ભૂતદેશાંશતો ન્યૂનં બ્રહ્માંડં ભૂમિમધ્યગમ્ ॥

બ્રહ્માંડમધ્યે તિષ્ઠંતિ ભુવનાનિ ચતુર્દશ ।

ભુવનેષુ વસંતેષુ પ્રાણિદેહા યથાયયમ્ ૯૬

શબ્દાર્થ-વિવેક કરીને સત્તાને પૃથ્વીથી જૂદી કર્યા પછી, મિથ્યા પૃથ્વી જ શેષ રહે છે. પૃથ્વીથી એક દશાશે બ્રહ્માંડ ન્યૂન છે, અને તે પૃથ્વીમાં રહેલું છે. બ્રહ્માંડના મધ્યમાં ચૌદ ભુવનો રહેલાં છે; અને એ ભુવનોમાં યથોચિત્ રીતે પ્રાણીનાં શરીરો રહેલાં છે. ૯૫-૯૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સદસ્તુ સત્ છે અને પૃથ્વી મિથ્યા છે, એ પ્રમાણે સદસ્તુ અને પૃથ્વીના વિવેચનથી, પૃથ્વીથી સદસ્તુ ભિન્ન છે. અને પૃથ્વી મિથ્યા છે એ સિદ્ધ થાય છે. હવે આ બ્રહ્માંડ પૃથ્વીથી દશ અંશે ન્યૂન છે, અને તે પૃથ્વીમાં જ રહેલું છે. તેથી બ્રહ્માંડ પણ મિથ્યા છે. ૯૫

ચૌદ લોક

ભૂર, ભુવર, સ્વર, મહર, જન, તપ અને સત્ય એ સાત ઉપરનાં ભુવનો (લોકો) છે. અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, રસાતલ, મહાતલ અને પાતાલ આ સાત નીચેનાં ભુવનો (લોકો) છે. સર્વ મળી ચૌદ ભુવન છે. એ ચૌદ ભુવનમાં નાગ, દૈત્ય, મનુષ્ય, દેવ આદિ પ્રાણીના દેહો સ્વસ્વકર્મની ચોખ્ખતાને અનુસરીને વસે છે. ૯૬

અવતરણિકા-બ્રહ્માંડાદિકથી સદસ્તુ (અક્ષર)ને નહીં જાણવાથી યનાં કળ કહે છે, અને બ્રહ્માંડાદિ સર્વ અસદ્-સ્તુના ભાનથી યોગી પણ દ્વાનિ થતી નથી, તેનું સ્પષ્ટી કરણ ૯૨ છે:-

બ્રહ્માંડલોકદેહેષુ સદસ્તુનિ પૃથક્કૃતે ।
અસત્તોઽઘાદયો ભાંતુ તદ્ધાનેઽપીહ કાશ્વતિઃ
ભૂતમૌલિકમાયાનાં સમત્વેઽત્યંતવાસિતે ।
સદ્સ્વદૈતમિત્યેવા ધીર્ધિપર્યેતિ ન કચિત્ ॥

શબ્દાર્થ-બ્રહ્માંડલોકમાંથી અને દેહને વિષેથી, સદસ્તુને ભિન્ન કર્યા પછી, બ્રહ્માંડાદિ અસત્ (મિથ્યા) ભાસે તો ભલે ભાસે, તેના તેમ ભાસવાથી પણ અહીં શી દ્વાનિ છે? સદ્વસ્તુથી પંચમહાભૂતોનું, પંચમહાભૂતોના વિકારરૂપ બ્રહ્માંડાદિનું, અને માયાનું મિથ્યાપણું સારી રીતે સિદ્ધ થયા પછી, 'સદસ્તુ અદૈત છે' એવી ધ્યેલી બુદ્ધિ કોઈ પણ કાળે વિપરીત ભાવને પામતી નથી ૯૭-૯૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

બ્રહ્માંડમાં, ચૌદ લોકમાં, અને જૂહાનુજૂહોમાં, સત્ વગેરે સર્વ કારણોના ધર્મની અનુવૃત્તિ થાય છે. (૧) સત્તા ધર્મની અનુવૃત્તિ થવાથી બ્રહ્માંડ છે, ભુવન છે, દેહ છે, એમ લોક-વ્યવહારમાં જોવાય છે. (૨) માયાના ધર્મની અનુવૃત્તિ થવાથી 'બ્રહ્માંડ મિથ્યા છે,' 'ભુવન મિથ્યા છે,' 'દેહ મિથ્યા છે,' એવા વિચાર થાય છે; (૩) આકાશના ધર્મની અનુવૃત્તિ થવાથી બ્રહ્માંડમાં, ભુવનમાં અને દેહમાં શબ્દની પ્રતીતિ થાય છે; (૪) વાયુના ધર્મની અનુવૃત્તિ થવાથી બ્રહ્માંડમાં, ભુવનમાં અને દેહમાં સ્પર્શની પ્રતીતિ થાય છે, (૫) તેજના ધર્મની અનુવૃત્તિ થવાથી બ્રહ્માંડ, ભુવન અને દેહ સ્પષ્ટતા જણાય છે;

(૬) જળના ધર્મની અનુવૃત્તિ થવાથી બ્રહ્માંડમાં, ભુવનમાં અને દેહમાં રસની પ્રતીતિ થાય છે; અને (૭) પૃથ્વીના ધર્મની અનુવૃત્તિ થવાથી બ્રહ્માંડમાં, ભુવનમાં અને દેહમાં ગંધની પ્રતીતિ થાય છે. એ બ્રહ્માંડ આદિ ત્રણેમાં સદ્સ્તુનો જે અંશ સત્તા છે તે જ સત્ય છે, અને બીજા સર્વે ધર્મોં મિથ્યા છે, તેથી બ્રહ્માંડ, ભુવન અને દેહથી સદ્સ્તુ ભિન્ન છે, એમ સિદ્ધ થવાથી તે ત્રણે મિથ્યા છે એવો નિશ્ચય થાય છે. તે પછી મૃગ-જળ ભાસે છે તથાપિ જેમ તેનાથી પૃથ્વી બીની થતી નથી, તેમ બ્રહ્માંડ, ભુવન અને દેહ સર્વ અસત્ (મિથ્યા) છે એમ જાણવા પછી, તેનું જ્ઞાન થયા છતાં પણ, તેનાં અધિજ્ઞાનરૂપ અદ્વૈત પ્રકરને કોઈપણ રીતની હાનિ થતી નથી. ૯૭

પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ આ પંચમહાભૂતો, બ્રહ્માંડ, ભુવન તથા દેહ એ ત્રણુનું ભૌતિક કારણ છે, અને માયા એટલે પંચમહાભૂતોનું અને ભૌતિકનું કારણ, એ સર્વ સમાન છે, અર્થાત્ 'એ સર્વમાં મિથ્યાપણું રહેલું છે. માટે તે સર્વ મિથ્યા છે' એવો ધ્યાને કરીને અને વિવેક કરીને દૃઢ વિશ્વસ થાય ત્યારે જ 'સદ્સ્તુ સખતીય, વિભતીય અને સ્વગત ભેદરહિત છે' આવો સુદ્ધિને નિશ્ચય થાય છે, અને તે પછી સુદ્ધિ વિપરીત ભાવને પામતી નથી. અર્થાત્ એવો નિશ્ચય થયા પછી, 'શૂન્ય, ભૌતિક અને માયા સત્ય છે,' એવી સુદ્ધિ કોઈ કાળે થતી નથી. ૯૮

અવતરણિકા-‘પૃથ્વી, જળ આદિ સર્વ મિથ્યા છે,’ એવી રીતે સર્વ પદાર્થને મિથ્યા જાણવા પછી જ્ઞાનીના વ્યવહારનો ઘોષ થશે ભેદરહિત, એવી સંગ્રહ રીતિને થાય છે ત્યારે ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.-

સદૈવતાનૃથમ્ભૂતે દ્વૈતે મૂમ્યાદિરૂપિણિ ।
તત્તદર્થક્રિયા લોકે યથા દૃષ્ટા તથૈવ સા ૯૯
શબ્દાર્થ-શબ્દપ અદ્વૈતથી પૃથ્વી આદિ દ્વૈત જાણું થયા છતાં પણ, તે તે પદાર્થોની ક્રિયા લોકમાં જેવી જાણવામાં આવે છે તેવી જ તે રહે છે. ૯૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ
શિષ્ય-એક સદ્સ્તુ સત્ છે, તેથી અતિરિક્ત માયા અને માયાનાં કાર્યો પંચમહાભૂતો અને

બ્રહ્માંડ આદિ સર્વ મિથ્યા છે, એ વાત આવે સિદ્ધ કરી એ તો ઠીક. પણ પંચમહાભૂતો અને તેનાં કાર્યો મિથ્યા થવાથી, જ્ઞાની વ્યવહાર કરી શકશે નહિ; કારણ કે, જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં ઘડો મિથ્યા છે, તો પછી મિથ્યા ઘટથી પાણી કેમ લાવી શકાશે? અને વસ્ત્ર મિથ્યા ઠરશે તો પછી મિથ્યા વસ્ત્રથી દેહ લાંકવા આદિ ક્રિયા કેમ કરી શકાશે? આપ જે રીતે કહો છો, તે રીતે માનવાથી તો જ્ઞાનીનો વ્યવહાર અટકી પડશે.

ગુરુ-સતપણુ અને અસતપણુના વિવેકથી સદ્સ્તુ સત્ છે, અને તેથી અતિરિક્ત પદાર્થો અસત્ છે, એટલે મિથ્યા છે, એવો જ્ઞાનીવિવેકથી નિશ્ચય કરે, તો પણ તેની દૃષ્ટિમાં ઘડો, વસ્ત્ર વગેરે પદાર્થોના સ્વરૂપનો નાશ થતો નથી. ઉદાહરણ તરીકે કહીએ કે, અજાણ્યા માણસ મેદાનમાં જણાતા મૃગજળને પ્રથમ તો જળ છે એમ માને છે; પણ કોઈના કહેવાથી અને પોતાના અનુભવથી બ્યારે એ જળ નથી, પણ ઝાંઝવાનું જળ છે, માટે તે મિથ્યા છે, એમ જાણે છે ત્યારે પણ, મૃગજળના સ્વરૂપનો એટલે મેદાનમાં જણાતા જળ જેવા આભાસનો નાશ થતો નથી. એવી જ રીતે જ્ઞાનીને સર્વ પદાર્થો મિથ્યા ભાસવા છતાં પણ તે તે પદાર્થના સ્વરૂપનો નાશ થતો નથી. તેથી જ્ઞાનીના વ્યવહારને હાનિ પહોંચતી નથી. ઘડો મિથ્યા છે, આમ જાણવા છતાં તેનાથી જળ લાવી શકાય છે, ને વસ્ત્ર મિથ્યા છે આમ જાણવા છતાં તેનાથી દેહ લાંકી શકાય છે, એમ જ્ઞાનીના વ્યવહારમાં જરા પણ અડચણ આવતી નથી. તેમ તેને તે તે પદાર્થોનું જ્ઞાન કારણ પણ ચર્ચાશક્તિ નથી, કારણ કે તેને મિથ્યા માનીને તેનાથી વ્યવહાર કરે છે.

શિષ્ય-અજ્ઞાની જે જે પદાર્થોથી જે જે ક્રિયા કરે છે તે તે સર્વ ક્રિયા, તે તે પદાર્થોથી જ્ઞાની પણ કરશે તો પછી જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીમાં શો ભેદ છે?

જ્ઞાની અને અજ્ઞાની વચ્ચે ભેદ
ગુરુ-જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીને સર્વ પદાર્થોથી સમાન ક્રિયા થાય છે, તથાપિ જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીમાં મોટો ભેદ આ પ્રમાણે છે-જ્ઞાની ઘટ, પટ, આદિ સર્વ પદાર્થોને મિથ્યા, વિનાશી અને

કલ્પિત હોય તે મિથ્યા હોય છે એવી વ્યાસિં છે. જેમ રજુમાં સર્પ, અજ્ઞાને કરી કલ્પિત છે તેથી તે મિથ્યા છે, તેવી જ રીતે જગત અજ્ઞાને કરી સત્ય ભાસે છે, તેથી તે પણ મિથ્યા છે. જગતના મિથ્યાપણમાં શ્રુતિ, સ્મૃતિ, શાસ્ત્ર, યુક્તિ અને મહાત્માઓનાં અનુભવ પ્રમાણ છે. યદ્યપિ સાંખ્ય આદિ ભેદવાદીઓને ભેદનું પ્રતિપાદન કરવા માટે શ્રુતિ સ્મૃતિનાં પૂરતાં પ્રમાણો મળતાં નથી, તથાપિ તેઓ નિરાધાર જેવા આધારનો આશ્રય લઈ, નિરાંક થઈ ભેદનું પ્રતિપાદન કરે છે અને અદ્વૈતનો અનાદર કરે છે, તે પછી અમે શ્રુતિ, સ્મૃતિ આદિનાં પૂરતાં પ્રમાણોથી, યુક્તિથી અને અનુભવથી, દ્વૈતનો અનાદર કરીએ છીએ, એમાં અમને શી હાનિ છે? ૧૦૧

(૮) દ્વૈતના અનાદરના ફળનું ઉપપાદન
(૧૦૨-૧૦૬; ૮ શ્લોકો)

અવતરણિકા-સાંખ્ય આદિઓએ માનેલાં દ્વૈતનો અનાદર કરવાનું થું ફળ છે? એવી નિશાસા પૂછ કરવા માટે શુર કહે છે:-

દ્વૈતાવજ્ઞાસુસિયતાચેદદ્વૈતે ધીઃ સ્થિરા ભવેત
સ્થૈર્થે તસ્યાઃ પુમાનેષ જીવન્મુક્ત ઇતીર્યતે
શબ્દાર્થ-જે દ્વૈતનું મિથ્યાપણું દૃઢ થાય છે તેા અદ્વૈતવિશે યુદ્ધિ સ્થિર થાય છે, અને અદ્વૈત યુદ્ધિ સ્થિર થયા પછી અદ્વૈતમાં સ્થિર યુદ્ધિવાળો પુરુષ 'જીવન્મુક્ત, કહેવાય છે. ૧૦૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-‘ન કુર્વાન્નિષ્કંઠં કર્મ । જેથી ફળ થાય નહિ, એવું કર્મ કરવું નહિ,’ એમ નિષ્કળ કર્મ કરવાનો શાસ્ત્રમાં નિષેધ કયો છે. તેથી સાંખ્ય, નૈયાયિક આદિએ માનેલા ભેદનું તમે ખંડન કરો છો, તેમાં કંઈ પણ ફળ એવામાં આવતું નથી, એથી તો તમને નિષિદ્ધ કર્મ કરવાનો ઉક્ત્યો દોષ લાગશે.

શુર-દ્વૈતવાદીના મતનું ખંડન કરવામાં જોહું ફલ છે; કારણ કે ભેદનું ખંડન કરવાથી તેનું મિથ્યાપણું દૃઢ થાય છે; દ્વૈતનું મિથ્યાપણું દૃઢ થવાથી સાંસારિક પદાર્થો ઉપર અભાવ થાય છે, સાંસારિક પદાર્થોપર અભાવ થવાથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી રાગદ્વે-

પાદિક મનોમલ નિવૃત્ત થાય છે; મનોમલ નિવૃત્ત થવાથી ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે; ચિત્ત શુદ્ધ થવાથી જ્ઞાન થાય છે, ને જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે. માટે દ્વૈતના ખંડનથી મોક્ષરૂપી મોહું ફળ થાય છે. માટે દ્વૈતનો અનાદર નિષ્ફલ નથી, પણ સફલ છે. દ્વૈતના મિથ્યાપણા વિષે દૃઢ જ્ઞાન થવાથી, અદ્વૈત યુદ્ધિવાળો પુરુષ જીવન્મુક્ત કહેવાય છે, પ્રપંચની પ્રતીતિ રહ્યા છતાં અદ્વૈત એવા પરબ્રહ્મમાં જે સ્થિતિ થવી તે જ જીવન્મુક્તિ. ૧૦૨

અવતરણિકા-જે દ્વૈતના મિથ્યાપણાના જ્ઞાનનું ફળ કલ્પ જીવન્મુક્તિ જ નથી, પરંતુ વિદેહમુક્તિ પણ છે.

અપા બ્રાહ્મી સ્થિતિઃ પાર્થ નૈનાં પ્રાપ્ય વિમુહ્યતિ
સ્થિત્વાઽસ્યામંતકાલેઽપિ બ્રહ્મ નિર્વાણ-

મૃચ્છતિ ॥ ૧૦૩ ॥

શબ્દાર્થ-હે પાર્થ ! બ્રહ્મજ્ઞાનીની આ સ્થિતિ છે, આને પ્રાપ્ત થયા પછી જ્ઞાની મોહ પામતો નથી, અને અંતકાલને વિષે પણ આ સ્થિતિમાં રહેવાથી જ્ઞાની વિદેહમુક્તિને પામે છે. ૧૦૩

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

‘દ્વૈત મિથ્યા છે’ એવો દૃઢ નિશ્ચય થવાથી જેમ જીવન્મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ વિદેહમુક્તિની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રપંચપ્રતીતિરહિત અદ્વૈત બ્રહ્મમાં જે સ્થિતિ થવી, તેનું નામ વિદેહમુક્તિ ને એવી વિદેહમુક્તિ જેને થાય, તે વિદેહમુક્ત છે. આ વાત શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ ગીતાજીના બીજા અધ્યાયમાં અર્જુન પ્રત્યે કહી છે:-‘હે અર્જુન ! મેં જે સ્થિતિ કહી, તે બ્રહ્મજ્ઞાનીની સ્થિતિ છે, અર્થાત્ સર્વ કર્મના ત્યાગ-પૂર્વક પરબ્રહ્મમાં જે સ્થિતિ કરવી, તેનું નામ બ્રાહ્મી સ્થિતિ છે. એ બ્રહ્મજ્ઞાનીની સ્થિતિ જેને પ્રાપ્ત થઈ હોય, તેને મોહ થતો નથી; અંતકાળે પણ એ સ્થિતિ રહેવાથી વિદેહમુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે; અને એક વાર સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ કદાપિ પણ વિનાશ પામતી નથી.’ ૧૦૩

અવતરણિકા-ગીતાજીના એ શ્લોકમાં ‘સ્થિત્વા-ત્યામંતકાલેઽપિ ॥’ એવી રીતે ‘અંતકાલ’ કહ્યો છે. તે અંતમલ શબ્દનો અર્થ બર્તમાન દેહનો પાત સમયનો કે બીજો સમયનો? એવી સંકા કરતાં શુર તેનું સમાધાન કરે છે.-

સદૈત્વેત્તન્મૃતૈત્તે યદન્યોઽન્યૈક્યવીક્ષણમ્ ।
તત્સ્યાંતકાલસ્તદ્વેદતુદ્ધિરેવ ન ચેતરઃ ૧૦૪

શબ્દાર્થ-સદૃપ અદૈત્વમા અને અસદૃપ દૈત્વમાં જે અન્યોન્ય એકતાનું જ્ઞાન, તેની (દૈત્વ અને અદૈત્વની) લેહબુદ્ધિ જ, તેના (અન્યોન્યની એકતાના જ્ઞાનનો) અંતકાળ છે, બીજું નથી. ૧૦૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગીતાશ્રીના એ શ્લોકમાં 'સ્થિતપ્રજ્ઞામનનાલેડપિ' એવી રીતે અતકાલ શબ્દ કહ્યો છે, તેનો અર્થ દેહપાત નથી, પણ અન્યોન્યના અધ્યાસની નિવૃત્તિ છે આત્મા અદૈત્વ છે અને તે સત્ છે દેહ દૈત્વ છે અને તે મિથ્યા છે એ પ્રમાણે દૈત્વ અને અદૈત્વમાં મોટો ભેદ છે તથાપિ દેહ જ આત્મા છે ને આત્મા દેહ છે, એવી રીતે પરસ્પર ભિન્નભિન્ન પદાર્થની એકતાનું જ્ઞાન થયું, એ અન્યોન્યાધ્યાસ કહેવાય છે આ અધ્યાસનો નાશ કરવો, તેનું નામ અતકાલ છે, પરંતુ દેહ પડી જવો, તેનું નામ અતકાલ નથી ૧૦૪

અવતરણિકા-અતકાલ શબ્દનો અર્થ 'દેહપાત' એવા લોકપ્રસિદ્ધ છે તેનો સ્વીકાર કરીએ તોપણ હોય આવતો નથી

યદ્વાંસ્તકાલઃપ્રાણસ્યવિયોગોસ્તુ પ્રસિદ્ધિતઃ
તસ્મિન્કાલેડપિ ન ત્રાતિર્ગતાયાઃ પુનરાગમઃ
શબ્દાર્થ-અથવા લોકની પ્રસિદ્ધિ પ્રમાણે પ્રાણનો વિયોગ થવો એ અવકાલહો તો પણ તે અતકાલને વિષે પણ ગયેલી જ તિનું પાછું આવવું થતું નથી. ૧૦૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ઉપર 'અન્યોન્ય અધ્યાસની નિવૃત્તિ' એ અતકાલ શબ્દનો અર્થ છે એમ જણાવ્યું, પરંતુ લોક પ્રસિદ્ધ પ્રાણવિયોગ (દેહપાત)ને, અતકાલ શબ્દનો અર્થ માનીએ તોપણ કંઈ દોષ આવતો નથી પ્રાણવિયોગ વખતે બ્રાહ્મી સ્થિતિ હોય તો વિદેહમુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે સર્વ કર્મના ત્યાગપૂર્વકે બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં આત્માની અવસ્થિતિ થવી, તે બ્રાહ્મી સ્થિતિ કહેવાય છે. અજ્ઞાને કરીને સસારનો ભ્રમ થાય છે, એ ભ્રમનું અધિધન બ્રહ્મ છે બ્રહ્મવેત્તાને સત્ અને અસત્

વસ્તુના વિવેકથી, શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન આદિ સાધનોથી સસારના ભ્રમની નિવૃત્તિ થાય છે અને અધિધન બ્રહ્મનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે તેથી તેને 'તુ' અને આ દેખાતું જગત્ સર્વ બ્રહ્મ રૂપ 'હિયે,' એવો દૃઢ નિશ્ચય થયો હોય છે, તેથી પ્રથમ નિવૃત્તિ પામેલી સસારની બ્રાતિ, પ્રાણવિયોગ વખતે પણ બ્રહ્મવેત્તાને પાછી પ્રાપ્ત થતી નથી, અને 'પરિદેશ્યમાન જગત્ ને અમે સર્વ બ્રહ્મ હિયે,' 'વાહેદેવ સર્વમ્ । સર્વ પદ્માત્મામય છે,' એ પ્રકારનો તેનો દૃઢ નિશ્ચય, કોઈ કાળે પણ નિવૃત્ત થતો નથી બ્રહ્મવેત્તાને નિવૃત્ત થયેલી બ્રાતિ, મરણકાળ કે જેમાં વિશેષ વ્યાકુલતા રહે છે, તે વખતે પણ ફરીથી થતી નથી, તો પછી સ્વસ્થ સમયમાં તો ક્યાથી જ પ્રાપ્ત થાય ? મોટે બ્રહ્મવેત્તાને સર્વદા આનંદ છે અને વિદેહમુક્તિનો પણ નિશ્ચય થાય છે, એમાં સંશય નથી ૧૦૫

અવતરણિકા-બ્રહ્મવેત્તાને પ્રાણવિયોગ વખતે પણ સસારની બ્રાતિ થતી નથી, તેનું વિશેષ વિવેચન કરે છે - નીરોગ ઉપવિષ્ટો વા રુગ્ણો વા નિલુઠન્મુવિ । મૂર્છિતો વા ત્યજત્વેપ્રાણાન્બ્રાંતિર્ન સર્વથા ॥ શબ્દાર્થ-એ (બ્રહ્મવેત્તા) નીરાગી હોય, ઉપવિષ્ટ (મિદ્ધ દિકેના આસનમાં) એઠેલો હોય, રોગી હોય, પૃષ્ઠીમાં લોટતો હોય અથવા મૂર્છા પામેલો હોય તે વખતે પ્રાણને, ત્યાગ કરે તોપણ, તેને સર્વથા બ્રાતિ થતી નથી. ૧૦૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

હે શિષ્ય ! બ્રહ્મવેત્તાને, રજ્જુસર્પની જેટલું પૂર્વે બ્રહ્મમાં જે જગતનો ભ્રમ થયો હોય છે, તે જ્ઞાન થવાથી નિવૃત્ત થાય છે સર્પજ્ઞાનની નિવૃત્તિપૂર્વકે અધિધનરૂપ રજ્જુના જ્ઞાનની જેટલું, સસારના ભ્રમની નિવૃત્તિપૂર્વકે અધિધનરૂપ બ્રહ્મનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે, તેથી તે બ્રહ્મવેત્તા નીરાગીપણાથી પદાસન વાળીને એઠો એઠો પ્રાણનો ત્યાગ કરે, અથવા રોગમાં પીડા પામતો પ્રાણનો ત્યાગ કરે, અથવા પૃથ્વી ઉપર લોટતો લોટતો એટલે રોગની પીડાથી કષ્ટ પામતો પ્રાણનો ત્યાગ કરે અથવા મૂર્છામાં વ્યાકુલતામાં અથવા સત્તિ પાતમાં પ્રાણનો ત્યાગ કરે, પરંતુ કોઈ પ્રકારે તે બ્રહ્મવેત્તાને પુનઃ સસારની બ્રાતિ થતી

નથી જ્ઞાની સર્વથા મુક્ત જ છે. બ્રહ્મવેત્તાને કાશી આદિ પવિત્ર તીર્થમાં દેહપાત થાય, અથવા મગધક્ષેત્ર આદિ અપવિત્ર સ્થળમાં દેહ-પાત થાય, ઉત્તરાયણ આદિ ઉત્કૃષ્ટકાળમાં દેહપાત થાય અથવા દક્ષિણાયન આદિ નિઃકૃષ્ટકાળમાં દેહપાત થાય, તથાપિ તે જ્ઞાનીને 'દેહ જ આત્મા છે,' 'હું છવ છુ,' 'જગત સત્ય છે,' 'બ્રહ્મ અને આત્માનો પારમાર્થિક ભેદ છે,' 'હું સસારી છું' એવા પ્રકારની ભ્રાંતિ કોઈ કાળે પણ થતી નથી, અને તેના મોક્ષમાં કોઈ પ્રકારનો સંદેહ નથી, કારણ કે યોગીની પેઢે બ્રહ્મવેત્તાને દેહભાગ માટે દેશ અથવા તો કાળની શુદ્ધતાની આવશ્ય-કતા નથી ૧૦૬

અવતરણિકા-પ્રાણસાગ્ર વખતે મૂર્છા થવાથી જ્ઞાનનો નાશ થવાનો સંભવ છે, તેથી તેને શ્રાંતિ થશે એવી કોઈને શંકા થાય તે મંડ, દર્શાવ આપીને તે વાત સમજાવી છે -

દિને દિને સ્વપ્નસુષ્પ્ત્યોરધીતે વિસ્મૃતેષ્વયમ્ ।

પરેષ્ટુર્નાનયીતઃ સ્યાત્તદ્વિદ્યા ન નશ્યતિ ૧૦૭

શબ્દાર્થ-જેમ રોજ રોજ અધ્યયન કરેલા વેદ, સ્વપ્નમાં અને સુષુપ્તિમાં ભૂલી જવા છતાં પણ, અધ્યયન કરનારે પુરુષ બીજે હાહાડે તે ભણેલો વેદ ભૂલી જતો નથી, તેમ જ પ્રથમ સંપાદન કરેલું જ્ઞાન (અવકાળમાં બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનું અનુસંધાન છૂટી ગયા છતાં પણ) નાશ પામતું નથી. ૧૦૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગિમ્-અંતકાળે એટલે મરણ સમયે સંનિ-પાત અથવા મૂર્છા હોવાથી પોતાના દેહનું પણ માણસને ભાન રહેતું નથી, કારણ કે જ્ઞાનનો નાશ થાય છે, અને જ્યારે જ્ઞાનનો નાશ થાય ત્યારે પુનરપિ શ્રાંતિ તો આવે, એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી, તો પછી જ્ઞાનીને સર્વથા શ્રાંતિ થતી નથી, એમ કેમ કહેવાય ?

મરણકાળમાં જ્ઞાનીની વિદ્યાનો નાશ થતો નથી

શુરુ-મરણ વખતે કોઈ કોઈને સંનિપાત, મૂર્છા આદિ વ્યાકુલતા થાય છે એ વાત ખરી, પણ તે વખતે પણ બ્રહ્મવેત્તાને થયેલા આત્મ-જ્ઞાનનો નાશ થતો નથી, કારણ કે સસ્કારરૂપે

જ્ઞાન સર્વદા રહે છે. એટલા જ માટે, મરણ વખતે સંનિપાત વા મૂર્છા થવાથી એ બ્રહ્મવેત્તા, ભ્રાંતિ-વાળો કે અજ્ઞાની કહેવાતો નથી, તેમ તેના મોક્ષમાં પણ કોઈ પ્રકારે સંદેહ નથી. દાખલા તરીકે, જેમ પહેલે દિવસે શાસ્ત્રાધ્યયન કરીને સતેલા માણસને સ્વપ્નમાં અને સુષુપ્તિમાં ભણેલાં શાસ્ત્રનું અનુસંધાન રહેતું નથી, તથાપિ શાસ્ત્રા-ધ્યયનનો સસ્કારરૂપે કરી સદ્ભાવ હોવાથી, તે સ્વપ્નમાં હોય કે સુષુપ્તિમાં હોય કે અન્ય દિવસે ભચ્ચદવસ્થામાં હોય ત્યારે પણ તે અભણ કહેવાતો નથી, પરંતુ ભણેલો કહેવાય છે, તેમ મૂર્છા આદિના હેતુથી મરણ વખતે વ્યાકુલતા ટોવાથી બ્રહ્મવેત્તાને આત્માની એકતાનો અ-ભાવ ધર્ષભય તો પણ તે અજ્ઞાની કહેવાતો નથી, પણ જ્ઞાની જ કહેવાય છે. અર્થાત્ જેમ સ્થૂલતા, કૃશતા આદિ દેહના ધર્મ છે, તેમ મૂર્છા આદિ મનના ધર્મો છે, માટે મૂર્છા આદિથી મન-ને બાધ થતો હોય તો ભલે થાઓ, પણ તેથી આત્માને કોઈ ભતનો બાધ નથી; કારણ કે મન કોઈ આત્મા નથી, પણ તેથી ભિન્ન છે. જેમ દેહમાં રોગ થવાથી આત્માને રોગ થયો છે એમ કહેવાતું નથી, તેમ મનને મૂર્છા આદિ પણ થવાથી 'આત્માને મૂર્છા છે' એમ કોઈ કહેવાય નહિ. શબ્દવાદિકની નિરૂત્તિ થવાથી આત્માનો સર્વદા સસારથી મુક્ત છે, માટે આત્મવેત્તાને વ્યાકુલતા આદિક અવકાળના ધર્મો પણ બાધ કરી શકતા નથી ૧૦૭

અવતરણિકા-જ્ઞાનનો નાશ મરે તેમ પણ થતો નથી, એ વાત કહે છે -

પ્રમાણોત્પાદિતા વિદ્યા પ્રમાણં પ્રવલં નિના ।
ન નશ્યતિ ન વેદાંતાત્પ્રવલં માનમીક્ષ્યતે ॥

શબ્દાર્થ-પ્રમાણે કરીને ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન, પ્રબલ પ્રમણ નિના નાશ પામતું નથી, ને ઉપ-નિષદ્ધ કરવાં બીજું પ્રબલ પ્રમાણ જોવામાં આવતું નથી. ૧૦૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

'તત્ત્વમસિ તેતું છે,' 'બહુ પ્રમાણિનાં મુદ્ બ્રહ્મ છુ,' 'અયમમામ્ બ્રહ્મ આ આત્મા બ્રહ્મ છે,' 'પ્રજાનં વસ । પ્રજાનં બ્રહ્મ છે,' 'દત્ત્યાદિ મદાવાકયોનાં પ્રમા-ણો કરીને જે અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું છે તે જ્ઞાન,

પ્રબલ પ્રમાણ વિના નાશ પામતું નથી, અને ઉપનિષદો વિના બીજું કોઈ પણ પ્રબલ પ્રમાણ એવામાં આવતું નથી, માટે કોઈ કાલે પણ બ્રહ્મ-વેત્તાના જ્ઞાનનો નાશ થતો નથી. ૧૦૮

અવતરણિકા-અન્તકાલમાં પણ અદ્વૈત એવી સદ્-સ્તુનો બાધ થતો નથી, એ વાત સિદ્ધ થઈ; હવે પંચમહાભૂતોના વિવેક જાણવાથી શું કળ થાય છે, તે કહે છે.

તત્ત્વાદ્વેદાન્તસંસિદ્ધં સદૈત્તં ન વાઘ્યતે ।

અન્તકાલેઽપ્યતો ભૂતવિવેકાન્નિવૃત્તિઃ સ્થિતા

શબ્દાર્થ-તે માટે અન્તકાલમાં પણ ઉપનિષદોએ સિદ્ધ કરેલું સત્ એવું અદ્વૈત બાધ

પામતું નથી, માટે પંચમહાભૂતોના વિવેકથી મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧૦૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

આ પ્રકરણનું નામ પંચમહાભૂત-વિવેક કહ્યું છે. તેમાં ઉપનિષદોએ વર્ણવેલા બ્રહ્મને ભૂત, બ્રહ્મવિધ્ય કે વર્તમાન એ ત્રણે કાલમાં કોઈ પણ કારણથી બાધ થતો નથી. આ પંચમહાભૂતોના વિવેક કહ્યો છે, એટલે 'પંચમહાભૂતો મિથ્યા છે, અને સદ્સ્તુ સત્ય છે, તથા સદ્સ્તુ, પંચમહાભૂતોથી ભિન્ન છે,' એવા દૃઢ નિશ્ચય થાય તે નિરતિશય પરમ પુરુષાર્થરૂપ પરમાનંદ સ્વરૂપ મોક્ષની અવસ્થા પ્રાપ્તિ થાય છે, એમાં જરા પણ સંશય નથી. ૧૦૯

ધૃતિ શ્રીમદ્વિષ્ણુપદ્મસ્વામિ વિરચિત પચ્ચદશીના ગુજરાતી અનુવાદ વિષે, ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ સહિત પંચમહાભૂતવિવેક નામનું દ્વિતીય પ્રકરણ.

ૐ

તત્સત્પરમાત્મને નમઃ ॥

શ્રી પંચદશી

“ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ” સહિત

મકરણ ૩ જુનું

પંચકોશવિવેક*

પંચકોશનો વિવેક કરવાની પ્રતિજ્ઞા

અવતરણિકા—પંચકોશવિવેક એટલે પંચકોશ-અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય નામના પાંચ કોશોનો જેમાં વિવેક-વિવેચન કરાવ્યું છે તે. એ પંચકોશરૂપી શુદ્ધા-શુદ્ધામાં રહેલા જે બ્રહ્મ, તેને જે પુરુષ પાંચ કોશોથી ભૂંડો નહોતો છે તે, ચૈતન્યસ્વરૂપ પરબ્રહ્મને ભણી, સિંધુમાં બિંદુ જેમ એકતાને પામી નય છે તેમ, એકતાને પામે છે અને તેની સર્વે ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થાય છે. પંચકોશ પણ શુદ્ધાની જે આત્માનું આવરણ કરનાર છે. એ પંચકોશથી આત્મા ભૂંડો છે, આવો વિચાર કરીને જે પુરુષાર્થ કરે છે એ જ સુજ્ઞાને પામે છે. એ સિદ્ધ કરવા મટિ કુશુલચતુર્વેદમાં રહેલા તેતરીયાપનિષદના તાત્પર્યના વ્યાખ્યાનરૂપ પંચકોશવિવેક નામના આ પ્રકરણને આરંભ કરતાં આત્મા ઓવિદ્યારૂપરૂપી અધિકારીઓ પ્રવૃત્તિ કરે એટલા મટિ, આ પ્રકરણમાં, મકરણના ફળની તથા વિષયોની સૂચના કરવા, કરવા પારેલા પ્રકરણનો આરંભ કરવાની ચેતાને મુખેથી પ્રતિજ્ઞા કરે છે:—

ગુહાહિતં બ્રહ્મ ચત્તર્પંચકોશવિવેકતઃ । ચોદ્ધું શક્યં તતઃ કોશપંચકં પ્રવિવિચયતે ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—જે બ્રહ્મ, શુદ્ધા (પંચકોશ)માં રહ્યું છે તે બ્રહ્મ, પંચકોશના વિવેકથી ભણી શકાય છે, તેથી કોશ પંચક (પાંચ કોશ)નું વિવેચન કરીએ છિયે. ૧

મકરણ ૩ જુનું-પંચકોશનો આત્માથી વિવેકનો સાર

* સો વેદ નિહિતં ગુહાયાં ૪૦૦૦૦ લોકાદ્યુતે સર્વાન્ કામાન—જે પુરુષ પંચકોશરૂપી શુદ્ધામાં અવસ્થિત આત્મ-ત્વને ભણે તેની સર્વ કામનાઓ પરિપૂર્ણ થાય. આ શ્રુતિમાં આત્માનું આવરણ કરનાર પંચકોશરૂપી શુદ્ધા કદીને તે પંચકોશથી આત્માનો વિવેક કરવો એ પુરુષાર્થ છે એમ સૂચવ્યું છે. અન્નમયકોશ-આ રમૂય દેહ એ આત્મા નથી; કારણ કે તેનો પ્રાણમાય તથા પ્રાણસામાય થાય છે તેથી તે કાર્ય છે, અને આત્મા કાર્ય નથી કિંતુ નિલ છે. તેમ તેનાથી આંતર દેહમાં પરિપૂર્ણ રહી ઇદ્રિયાદિક પ્રાણમયકોશ છે તે પણ આત્મા નથી; કેમકે એ પ્રાણને વિષે ચેતનપણ્યનો અભાવ છે, અર્થાત્ ઉષ્ણતા આણુસને, પ્રાણ ચાલતો હોય છે છતાં પાસે પડેલા પદાર્થોનો ઓધ દોતો નથી, અને આત્મા તો ચેતન છે. તેમ જ તેનાથી આંતર ને દેહાદિકને વિષે અંદોલન મઘવાદિક કરનાર કોતો નથી, અને આત્મા તો ચેતન છે. તેમ જ તેનાથી આંતર ને અનિષ્ટ સ્વભાવભોજી ત્રિસરી છે અને આત્મા તો અત્રિકારી મનોમયકોશ છે એ પણ આત્મા નથી; કારણ કે તે અનિષ્ટ સ્વભાવભોજી ત્રિસરી છે અને આત્મા તો અત્રિકારી છે. ત્યારે વિજ્ઞાનમયકોશ કે જે સુષુપ્તિમાં લીન થઈ રહે છે અને ભગત થાય ત્યારે સમગ્ર શરીરમાં વ્યાપ્ત થાય છે. એવી ચૈતન્યના પ્રતિબિંબરૂપી બુદ્ધિ છે તેને આત્મા કહે તો તે પગ નહીં, કારણ કે તે પગ ઉદય અવિષય અવસ્થાનો છે, અને આત્માનો ઉદય કે વિલય થતો નથી. હવે છેલ્લે આનંદમયકોશ એટલે આનંદ પ્રતિબિંબ અવસ્થાનો છે, જે આનંદ બોજને અંતે નિદ્રારૂપે વિલીન થાય છે તે આત્મા, એમ કહે તો તે પણ નહીં, કારણ કે તે કોઈ કાળમાં પ્રતિબિંબ હોય અને કોઈ કાળમાં અપ્રતિબિંબ હોય છે. એના વાદળોની જે અસ્થિર સ્વરૂપ-વાળો આત્મા નથી. ત્યારે આત્મા કયો ? કે જે બુદ્ધિને વિષે આનંદ પ્રતિબિંબ છે તેનો દેહ-બિન્દુ ને

આનંદમયકોશ છે. એ પ્રકારે પંચકોશની પર-
પરાએ ગુહા-ગુહા છે. તેની અંદર આત્મા રહ્યો છે.
તેથી એ આત્મા પાંચ કોશોમાં આગ્રહાદન થઈ
ગયો છે. જેમ મહાકાશ પર્વતમાં આવેલી ગુફામાં
કાંઈ પ્રકાશમાન રત્ન હોય, પણ તેનો ઝળહળાટ
જેવામાં પાંચ પડદા નડતા હોય, તે તે પાંચે
પડદાને દૂર કર્યા વિના રત્નજ્યોતિનું દર્શન થાય
નહિ, તેમ અવ્યાકૃત આકાશમાં પંચકોશથી કંકા-
યલો જે ઝળહળાટ કરતો આત્મા છે તે, એ ગુફાના
પંચકોશરૂપી પડદાને કહાડી નાંખ્યા વગર
જણાતો નથી અને સ્વપ્રકાશ ચિદાત્મારૂપે પરમ-
જ્યોતિનું દર્શન થતું નથી. ૨

૨ પંચકોશનું સ્વરૂપ અને તેની

અનાત્મતા

(૩-૯; ૭ શ્લોકો)

(૧) અજ્ઞમયકોશવિવેક

(૩-૪; ૨ શ્લોકો)

અવતરણિકા-પંચકોશો જણાવ્યા પછી એ પ્રત્યેક
કોશ કેવા છે તે કહે છે. તેમાં પ્રથમ અજ્ઞમયકોશનાં
સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરી, એ અજ્ઞમયકોશથી આત્મા
ભિન્ન કેના રીતે છે, તે સમજાવે છે:-

પિતૃયુક્તાન્નજાદ્વીર્યાજાતોઽન્નેનૈવ વર્ધતે ।

દેહઃસોઽન્નમયોઽનાત્મા પ્રાક્ચૌર્ધ્વતદમાવતઃ

શબ્દાર્થ-પિતા (તથા માતા)એ ખાધેલા
અન્નથી ઉત્પન્ન થયેલાં વીર્યમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો
દેહ, અન્ને કરીને જ વધે છે; તે દેહ અજ્ઞમય-
કોશ કહેવાય છે, અને એ આત્મા નથી; કારણ
કે, પ્રાક્ એટલે દેહોત્પત્તિથી પૂર્વે અને ઊર્ધ્વ
એટલે દેહના નાશ પછી તેનો (અજ્ઞમય-
કોશનો) અભાવ છે. ૩

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

દેહ જ અજ્ઞમયકોશ છે. અજ્ઞથી દેહની ઉત્પત્તિ
થાય છે, અને અજ્ઞથી વૃદ્ધિ થાય છે; માટે એનું નામ
'અજ્ઞમય' છે. તે કાસેટની પેઠે આત્માનું આવરણ
કરીને રહ્યો છે, માટે તેને કોશ કહે છે. એ અજ્ઞમય-
કોશની ઉત્પત્તિ અજ્ઞથી છે એમ ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ-
પરમાત્માએ, અર્જુનપ્રત્યે કહ્યું છે. 'અજ્ઞાદ્રન્તિ
ભૂતાનિ । અજ્ઞથી પ્રાણીઓ એટલે પ્રાણીના દેહો
ઉત્પન્ન થાય છે.' પિતાએ ખાધેલા અન્નનું પરિ-
ણામ વીર્ય છે, અને માતાએ ખાધેલા અન્નનું

પરિણામ રુધિર છે. માતાનાં રુધિર અને પિતાનાં
વીર્ય બન્ને ગર્ભાશયમાં એકાં થવાથી ગર્ભ રહે
છે, અને તેથી આ દેહ બંધાય છે. પિતાના વીર્યથી
હાડકાં, નાડી અને મજ્જા થાય છે. માતાનાં
વીર્ય એટલે રુધિરથી રુધિર, માંસ અને ચામડી
થાય છે. એવી રીતે અજ્ઞથી જ દેહ ઉત્પન્ન થાય
છે. હવે એ દેહ ઉત્પન્ન થયા પછી પણ અને-
કરીને જ વૃદ્ધિ પામે છે. બાલ્યાવસ્થામાં માતાના
જે દૂધથી દેહ વૃદ્ધિ પામે છે, તે દૂધ પણ અન્નનું
પરિણામ છે. તે પછી આ દેહ અજ્ઞથી જ વૃદ્ધિ
પામે છે, માટે તે અજ્ઞમયકોશ કહેવાય છે. (૧)
એ અજ્ઞમયકોશ એટલે દેહ તે આત્મા નથી; કાર-
ણ કે, આત્મા તો અનિત્ય છે, ને દેહ તો ઉત્પન્ન થયા
પહેલાં પ્રાગભાવના સદ્ભાવવાળો છે ને નાશ
થયા પછી પ્રત્યંસાભાવના સદ્ભાવવાળો છે, માટે
દેહ અનાત્મ પદાર્થ છે. (૨) હવે અનુમાનથી તપા-
સીએ તો એ દેહ આત્મા નથી. કારણ કે, દેહ
કાર્ય છે અર્થાત્ અનનો વિકાર છે; તેથી જેમ
ઘટ આદિ પદાર્થ ઉત્પન્ન થવાથી કાર્યરૂપે છે,
તેથી તે આકૃતિ કંઈ આત્મા નથી; તેમ, દેહ
પણ ઉત્પન્ન થવાથી કાર્યરૂપ છે, માટે તે આત્મા
નથી. 'ન જાપોતે જિરોતે વા વદાવિદ્ । આત્મા
કાંઈ કાળે ઉત્પન્ન થતો નથી ને મરણ પણ
પામતો નથી.' વળી જેમ ઘટ આદિ અનિત્ય
છે, તેમ આત્મા અનિત્ય નથી. આ યુક્તિથી
પણ 'દેહ જ આત્મા છે' એમ કહેનારના મતનું
અડન થાય છે; અને આત્મા દેહથી ભિન્ન છે,
એવો નિશ્ચય થાય છે. ૩

અવતરણિકા-૬૫૨ કહેલા અનુમાનમાં 'કાર્યપણાને
લીધે' એવો જે હેતુ કહ્યો છે તે બધે રહે, પરંતુ 'દેહ
આત્મા નથી' એ જે સાચું કહેલું છે, તેનું કંઈ પણ
શંક નથી; કારણ, તે ન કહેવાથી નિષ્ણમાં એટલે દેહ
જ આત્મા છે એ પક્ષમાં બાધ આવશે નહિ. માટે
'કાર્યપણું' એ હેતુ અમયોગ્ય છે, આથી શંકા શિષ્યે
કરી, તેપણી તેનું સમાધાન કરતાં ગ્રંથ કહે છે કે,
અદૃતાગ્રામ્ય અને કૃતવિમલ્યાસ નામના દોષો મરાઝવા
મટે એમ થઈ શકે નહિ.

પૂર્વજન્મન્યસન્નેતજ્જન્મ સંપાદયેત્કથમ્ ।

માવિજન્મન્યસત્કર્મ ન મુક્તિતેહ સંચિતમ્

શબ્દાર્થ-પૂર્વજન્મમાં અસત્ (અવિદ્યમાન)
એવો આત્મા, આ (વર્તમાન) જન્મને કેમ પ્રાપ્ત

કરે? અને ભાવી જન્મમાં અચૂત (અવિદ્યમાન આત્મા) હોય તો તે આ વર્તમાન દેહમાં સંચિત કરેલાં કર્મને ભોગવે નહીં. ૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-હે દેવ! ઉપલા શ્લોકમાં તમે અનુમાને કરીને અત્તમયકોશથી આત્માનો લેહ સિદ્ધ કર્યો છે. તે અનુમાન આ છે કે, 'દેહ આત્મા નથી; કારણ કે દેહ કાર્ય છે, જેમ ઘટ આદિ છે તેમ.' આ અનુમાનમાં દેહ પક્ષ છે, અનાત્મપણું સાધ્ય છે, કાર્યપણું હેતુ છે, અને ઘટઆદિ દર્શાત છે. હવે એ અનુમાનમાં 'કાર્યપણું' એ હેતુ ભલે હોય, પણ સાધ્ય 'અનાત્મપણું' કેમ હોય? એ સાધ્યની તો કાંઈ જરૂર નથી; કારણ કે, દેહને અનાત્મા ન માનીએ અને આત્મા માનીએ, તો પણ કાંઈ હાથ આવતો નથી. માટે તમે સમજાવેલાં હેતુ 'કાર્યપણું' અપ્રયોજન-નિષ્પ્રયોજન છે; કેમકે, તે હેતુથી કાંઈ સાધ્ય સિદ્ધ થતું નથી. જે હેતુથી સાધ્ય સિદ્ધ ન થાય, તે હેતુ અપ્રયોજન જ કહેવાય છે.

અરુ-અમે જે 'કાર્યપણું' એ હેતુ દર્શાવ્યો છે, તે નિષ્પ્રયોજન નથી, પણ સપ્રયોજન છે; કારણ કે, એ હેતુથી દેહનું અનાત્મપણું સિદ્ધ થાય છે. શિષ્ય-દેહનું અનાત્મપણું સિદ્ધ ન થાય તો શો દોષ આવે?

અરુ-દેહનું અનાત્મપણું સિદ્ધ ન થવાથી આત્મપણું સિદ્ધ થાય. હવે એ દેહને આત્મા માનીએ, તો 'કૃતવિપ્રણાશ' અને 'અકૃતાભ્યાગમ' નામના બે દોષો આવશે. એ દોષો દૂર કરવા માટે, દેહનું અનાત્મપણું સિદ્ધ કરવું જોઈએ, અને તેની સિદ્ધિ માટે 'કાર્યપણું' એ હેતુની પણ આવશ્યકતા છે, માટે હેતુ અપ્રયોજન નથી.

બે પ્રકારના દોષો

શિષ્ય-કૃતવિપ્રણાશ અને અકૃતાભ્યાગમ, એ બે દોષોનું સ્વરૂપ સમજાવો.

અરુ-કરેલાં કર્મોના ભોગવ્યા વિના જે નાશ થયો, એ કૃતવિપ્રણાશ નામનો દોષ કહેવાય છે. દેહને જ આત્મા માનવાથી, જ્યારે દેહનો નાશ થાય છે, ત્યારે આત્માનો પણ નાશ થાય છે, એમ અવશ્ય માનવું જોઈએ, અને આત્માનો નાશ માનવાથી વર્તમાન જન્મમાં કરેલાં કર્મોના,

ભાવી જન્મમાં ભોગવનાર કાંઈ રહેતો નથી. કારણ કે, વર્તમાન જન્મમાં જે દેહે કર્મ કર્યો છે, તે દેહનો તો નાશ થાય છે, એટલે ભાવી જન્મમાં વર્તમાન દેહના અભાવથી વર્તમાન દેહ તો તે કર્મનાં ફળ ભોગવશે નહિ; વળી આત્માને તો દેહથી સિદ્ધિ તું માનતો નથી, તેથી દેહનો નાશ થવાથી, આત્માનો નાશ થયો, એમ માનવામાં કંઈ ગ્રાહ્ય નહોતો નથી, અને એવી રીતે આત્માનો નાશ થવાથી વર્તમાન જન્મમાં કરેલાં કર્મ, ભાવી જન્મમાં આત્મા ભોગવશે, એમ કહી શકાય નહિ. તેથી વર્તમાન જન્મમાં વિદ્યમાન દેહથી જે કર્મો થાય છે તે કર્મો, ભોગવ્યા વિના દેહની સાથે જ નાશ પામે છે, એમ માનવા વિના બીજી ગતિ થતી નથી, અને તેમ માનવાથી 'કામુર્ક ધીપતે કમં કલ્પકોટિજૈતૈરપિ।' કરોડો કલ્પો થઈ જાય તોપણ ભોગવ્યા વિના કરેલાં કર્મોનો નાશ થતો નથી, 'ઈત્યાદિ અનેક શાસ્ત્રવચનની સાથે વિરોધ આવે છે, ને 'કૃતવિપ્રણાશ' નામનો દોષ આવે છે. એ પ્રમાણે કૃતવિપ્રણાશ દોષનું સ્વરૂપ છે.

હવે અકૃતાભ્યાગમ નામના દોષનું સ્વરૂપ કેવું છે તે સમજવું હું. પોતે નહિ કરેલાં કર્મોનાં ફળોનું ભોગવવું, તે અકૃતાભ્યાગમ દોષ છે. પૂર્વ જન્મનાં કર્મો, આ જન્મમાં કારણ છે. જેણે જે કર્મ કર્યો હોય, તેણે તે કર્મનાં ફળ ભોગવવાં જોઈએ, એવો શાસ્ત્રમત છે. જેમ જેણે ચોરી કરી હોય તે પુરુષ કારાગૃહમાં પડે, પણ જેણે ચોરી ન કરી હોય તે કારાગૃહમાં પડતો નથી; તેમ જેણે પુણ્યપાપરૂપ કર્મ કર્યો હોય, તેણે તે પુણ્ય પાપનાં ફળ ભોગવવાં જોઈએ. હવે, દેહને જ આત્મા માનવાથી, દેહનો નાશ થાય છે ત્યારે સાથે આત્માનો પણ નાશ થાય છે એમ સિદ્ધ થાય છે, તેથી વર્તમાન જન્મમાં જે દેહ એટલે આત્મા છે, તે દેહ એટલે આત્મા પૂર્વ જન્મમાં ન હતો; પૂર્વ જન્મમાંના દેહનો તો પૂર્વજન્મમાં જ નાશ થયો છે; અને વર્તમાન જન્મમાં તો તેથી સિદ્ધ જ દેહ એટલે આત્મા છે; માટે વર્તમાન જન્મમાં વિદ્યમાન આત્માએ, કાંઈ પણ પુણ્યપાપરૂપ કર્મ કર્યો નથી, તથાપિ આત્માને પુણ્યપાપનાં ફળરૂપ સુખ-

દુઃખાદિ લોભવર્તા પડે છે, એટલે અકૃત કહેતાં ન કરેલાં કર્મનું ફળ લોભવત્તુ પડે છે. તેથી એ અકૃતાભ્યાગમ નામનો દોષ આવે છે.

વિશેષઃ-જેમ બીજા વિના વૃક્ષ થતાં નથી, તેમ કર્મ વિના દેહની ઉત્પત્તિ થતી નથી. દેહની ઉત્પત્તિમાં કર્મ બીજા છે, પણ તે બીજનો તો અભાવ છે, કેમકે આ દેહ-આત્મા પૂર્વજન્મના દેહનો આત્મા નથી, એમ માન્યું છે. એવી રીતે 'દેહ જ આત્મા છે અને દેહનો નાશ થવાથી આત્માનો નાશ થાય છે,' એમ માનવાથી દેહની ઉત્પત્તિની સિદ્ધિ થતી નથી. તેથી જ કૃતવિપ્રજ્ઞાશ અને અકૃતાભ્યાગમ એ બે દોષો આવે છે માટે, દેહને આત્મા માનવો ઉચિત નથી, પણ તેથી તે ભિન્ન છે, એમ માનવું યોગ્ય છે. ૪

(૨) પ્રાણમયકોશવિવેક (૫; ૧ શ્લોક)

અવતરશ્લોક-એ પ્રમાણે અન્નમયકોશનું મિથ્યાપણુ દેખાતે હવે પ્રાણમયકોશનું સ્વરૂપ તથા તેનું અનાતમપણું સમજાવે છે

પૂર્ણો દેહે વલ્લં યચ્છન્નહાણાં યઃ પ્રવર્તકઃ ।

વાયુઃ પ્રાણમયો નાસાવાત્મા ચૈતન્યવર્જનાત્

શબ્દાર્થ-દેહમાં પૂર્ણ (બ્યાપક), બળને આપનારા અને ઇન્દ્રિયોનો પ્રવર્તક જે વાયુ છે, તે પ્રાણમયકોશ છે. આ (પ્રાણમયકોશ) આત્મા નથી; કારણ કે તે ચૈતન્યરહિત છે અર્થાત્ જડ છે. ૫

ચાન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

હવે હું પ્રાણમયકોશનું સ્વરૂપ સમજાવું છું. શરીરમાં રહેલા જે વાયુ છે તેમને પ્રાણમયકોશ કહે છે. એ પ્રાણવાયુ, ખાદ્યથી મસ્તક પર્યંત સર્વજે દેહમાં વ્યાપીને રહેલા છે. શરીરમાં એણે અદકુ જે કાંઈ બળ છે, તે પ્રાણવાયુથી જ છે. નેત્રમાં રૂપગ્રહણની શક્તિ, શ્રોત્રમાં શબ્દગ્રહણની શક્તિ, ત્વચામાં સ્પર્શગ્રહણની શક્તિ, નિઘ્રામાં રસગ્રહણની શક્તિ અને નાસિકામાં ગંધગ્રહણની શક્તિ, એવી રીતે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયમાં શક્તિ તથા હાથમા ગ્રહણ કરવાની શક્તિ છે, પગમાં ચાલવાની શક્તિ છે, એ વગેરે સર્વ શક્તિઓ પ્રાણવાયુની સહાયતાથી છે. સર્વ હિંસાનો પ્રેરક પ્રાણવાયુ છે. એ પ્રાણવાયુ,

પ્રાણમયકોશ કહેવાય છે. પણ એ પ્રાણમયકોશ આત્મા તો નથી જ. કારણ કે પ્રાણમયકોશ જડ છે અને આત્મા ચૈતન્ય છે. હવે અનુમાન પ્રમાણુ સાંભળ-પ્રાણમયકોશ આત્મા નથી; કારણ કે, તે ઘટ આદિની પેઠે જડ છે. જેમ ઘડો જડ છે તેથી તે આત્મા નથી, તેમ પ્રાણમયકોશ પણ જડ છે, તેથી તે આત્મા નથી એવી રીતે અનુમાન પ્રમાણથી 'આત્મા પ્રાણમયકોશથી ભિન્ન છે,' એમ સિદ્ધ થાય છે. ૫

(૩) વિજ્ઞાનમયકોશવિવેક

(૬; ૧ શ્લોક)

અવતરશ્લોક-હવે મનોમયકોશનું સ્વરૂપ દેખાતે તેનું અનાતમપણું એટલે મિથ્યાપણું સમજાવે છે

અહંતાં મમતાં દેહે મેહાદૌ ચ કરોતિ યઃ ।

કામાઘવસ્થયાઞ્જાતો નાસાવાત્મા મનોમયઃ

શબ્દાર્થ-જે દેહમાં અહંતા કરે છે, મેહાદિમાં મમતા કરે છે, તથા કામાદિ અવસ્થાએ કરીને શાંત-વિકારી છે, તે મનોમયકોશ છે, અને તે (મનોમયકોશ) આત્મા નથી. ૬

ચાન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

ત્રીજો કોશ મનોમય કહેવાય છે, તે હવે હું કહું છું. દેહમાં જે અહંતામમતા કરે છે, એટલે 'દેહ જ હું છું' એ પ્રકારનો અધ્યાસ ઉત્પન્ન કરે છે. ધર, ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, પરિવાર આદિ મારાં છે, એવી રીતે મમતા કરે છે; તેમ જ કામ, ક્રોધ, લોભ આદિ વૃત્તિઓ કરીને જે વિકારી છે, તે મનોમયકોશ કહેવાય છે. અનુમાન પ્રમાણુ પણ તે આત્મા હરતો નથી એ મનોમયકોશ આત્મા નથી; કારણ કે, એ મનોમયકોશ દેહની પેઠે વિકારી છે. જેમ બાસ્થાવસ્થા, સુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થાએ કરીને દેહ વિકારી છે, તેથી તે આત્મા નથી, તેમ મનોમયકોશ પણ મમતાદિ-વાળો હોવાથી વિકારી છે, માટે તે આત્મા નથી. એ પ્રકારના અનુમાનથી પણ 'મનોમયકોશ આત્મા નથી,' એમ સિદ્ધ થાય છે. ૬

(૪) વિજ્ઞાનમયકોશવિવેક

(૭-૮; ૨ શ્લોક)

અવતરશ્લોક-હવે વિજ્ઞાનમયકોશનું સ્વરૂપ તથા તેનું અનાતમપણું દેખાડે છે, તથા મન અને બુદ્ધિ એ બંને અનગ્રહણીય છે; માટે એ જ અનગ્રહણીય

‘મનોમયકોશ’ અને ‘વિજ્ઞાનમયકોશ’ની કલ્પના થઈ
દર્શિત નથી, તે પણ કહે છે.

લીના મુક્તૌ વપુર્વેષે વ્યામુચ્યાદાનસાગ્રમા ।
ચિચ્છાયોપેતર્ધનાત્મા વિજ્ઞાનમયશબ્દમાક્
ફર્લ્ત્વફરણત્વાખ્યાં વિક્રિયેતાંતરિન્દ્રિયમ્ ।
વિજ્ઞાનમનસી અંતર્વહિર્યંતે પરસ્પરમ્ ॥૮॥

શબ્દાર્થ-સુપુસિ અવસ્થામાં લીન (લય)
પામેલી, અને જાગૃત્ત્વસ્થામાં નખાશ પર્વત
આપા શરીરમાં વ્યાપીને રહેનારી તથા ચિહ્નની
છાયા (આભાસ)વાળી એવી જે શુદ્ધિ, તે વિજ્ઞા-
નમયકોશ છે; (તે આત્મા નથી.) અંતઃકરણ,
કર્તાપણ્ય એ કરીને અને કરણપણ્ય એ કરીને
વિકાર પામે છે, તેથી તે વિજ્ઞાનમયકોશ અને
મનોમયકોશ કહેવાય છે. એ વિજ્ઞાનમયકોશ
અને મનોમયકોશ પરસ્પર અંદર અને બહાર
વર્તે છે (માટે તે બે કહેવાય છે). ૮-૮

અન્દકાન્ત વિવરણ

પરબ્રહ્મને જાણવામાં જે ચોક્કસ આવરણ છે, તે
વિજ્ઞાનમયકોશ છે. સુપુસિ અવસ્થામાં જેનો લય
થાય છે અને જાગૃત્ત્વસ્થામાં મસ્તકથી તે
નખપર્વત સર્વ શરીરમાં જે વ્યાપીને રહે છે અને
જેમાં ચૈતન્યનો આભાસ પડે છે, એવી શુદ્ધિ
વિજ્ઞાનમયકોશ કહેવાય છે. પણ એ વિજ્ઞાનમય-
કોશ આત્મા નથી; કારણ કે વિજ્ઞાનમયકોશનો
સુપુસિમાં લય થાય છે, અને આત્મા તો સર્વદા
અવિનાશી તથા સદા પ્રકાશમાન છે, તેથી
વિજ્ઞાનમય કોશ, આત્મા નથી; કેમકે તેનો લય
થાય છે; ધટાદિકની જેમ. જેમ ધટાદિકનો લય
થાય છે તેથી તે આત્મા નથી, તેમ વિજ્ઞાનાત્મા
શુદ્ધિનો પણ લય થાય છે, માટે શુદ્ધિ પણ
આત્મા નથી. એ પ્રકારનાં અનુમાનથી ‘વિજ્ઞા-
નમયકોશ પણ આત્મા નથી,’ એમ સિદ્ધ
થાય છે. ૭

મનોમય અને વિજ્ઞાનમયનો ભેદ

શિષ્ય-અતઃકરણ એક જ છે, અને મન તથા
શુદ્ધિ એ અંતઃકરણના ભેદ છે; હવે એક જ
અતઃકરણ, વિજ્ઞાનમયકોશ અને મનોમયકોશ
એમ બે કોશરૂપે કેમ હોઈ શકે ?

શુદ્ધ-અંતઃકરણ એક જ છે અને મન તથા
શુદ્ધિ તેના ભેદ છે એ વાત ખરી છે; તથાપિ
મન, કરણ એટલે અંદરની દ્રવ્ય કહેવાય છે અને
શુદ્ધિ વિજ્ઞાનાત્મા કર્તા કહેવાય છે; તેમ જ, મન
બાહ્ય એટલે બાહ્ય યતિવાળું છે, અને શુદ્ધિ
આંતરયતિવાળી છે. એવી રીતે કરણપણ્ય અને
કર્તાપણ્યના ભેદથી, તેમ જ બાહ્યપણ્ય અને
આંતરપણ્યના ભેદથી, એક જ અતઃકરણ મનો-
મયકોશ અને વિજ્ઞાનમયકોશ, એમ બંને ભિન્ન-
ભિન્ન કોશ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે, એક જ
પુરુષ, પોતાના પુત્રની અપેક્ષાથી પોતે પિતા
કહેવાય છે, અને પોતાના પિતાની અપેક્ષાથી
પોતે પુત્ર કહેવાય છે. અર્થાત્ જુદાં જુદાં કારણોથી,
એક પુરુષ પિતા અને પુત્ર કહેવાય છે, તેમ જ
એક જ અતઃકરણ, કર્તાપણ્ય અને કરણપણ્ય, એવી
રીતે ભિન્નભિન્ન કારણોથી, વિજ્ઞાનમયકોશ અને
મનોમયકોશ એવી રીતે બે કોશરૂપે ધર્ષ શકે છે. ૮

(૫) આનંદમયકોશાપિવેદ

(૮: ૧ શ્લોક)

અવતરણિકાન્દવે ભેદતા શબ્દના નિર્વાચનરૂપ
આનંદમયકોશનું આનંદરૂપરૂપે દેખાડવા માટે તેનું સ્વ-
રૂપ સમજાવે છે.

કાચિર્દંતર્મુસા વૃત્તિરાનંદમતિવિવેકમાક્ ।
પુણ્યમોગે મોગશાંતી નિદ્રારૂપેણ લીયતે ૧
શબ્દાર્થ-પુણ્યના ઉપસોગ કાળમાં કોઈ
અંતર્ગુણવૃત્તિ, આનંદના પ્રતિબિંબને ભજનારી
થાય છે, અને એ જ અંતર્ગુણવૃત્તિ, મોગની
શાંતિસમયે નિદ્રારૂપે વિલીન થાય છે. તે
આનંદમયકોશ કહેવાય છે. ૯

અન્દકાન્ત વિવરણ

સૌથી છેલ્લા પાદો, સ્વપ્રકાશ ચિદાત્મા
જ્યોતિનો સાક્ષાત્ થવામાં નડે છે, તે આનંદ-
મયકોશ છે. પુણ્યકર્મનું ફળ મુખ છે, અને
પાપકર્મનું ફળ દુઃખ છે. એ પુણ્યકર્મનાં ફળરૂપ
સુખના અનુભવ સમયમાં જે શુદ્ધિવૃત્તિ, અતઃ-
ગુણ ધર્મ આનંદ, કે જે આનંદસ્વરૂપ છે તેને,
ભળે છે; અને પુણ્યસોગના ફળની શાંતિ ધાય
ત્યારે નિદ્રારૂપે વર્તે છે. આ શુદ્ધિવૃત્તિ, આનંદ-
મયકોશ કહેવાય છે. પણ એ આનંદમયકોશ
આત્મા નથી; કારણ કે, તે આનંદ ક્ષણિક છે.

અનુમાનથી પણ એમ જ સિદ્ધ થાય છે કે, આનંદમયકોશ આત્મા નથી; કારણ કે, તે કાષ્ઠક કાળમાં રહે છે, અર્થાત્ પ્રુષ્ઠના ભોગના સમ-યમાં અને નિદ્રાકાળમાં રહે છે. ત્યારે એ કોના જેવો છે? જેમ વીજળી ઝબકીને પાછી લીન થાય છે, કેમકે તે ક્ષણિક છે, અને તેથી તે આત્મા નથી, તેમ આનંદમયકોશ (એક જાતની છુદ્ધિવૃત્તિ) સુખાનુભવ વખતે રહે છે અને પછી તે લીન થાય છે, તેથી તે ક્ષણિક છે; અને જે ક્ષણિક હોય, તે આત્મા હોય નહિ, કેમકે આત્મા નિત્ય છે; અને આનંદમયકોશ અનિત્ય છે. સુખકારી પદાર્થોના ન્યાં સુધી સંયોગ હોય ત્યાં સુધી આનંદ રહે છે અને તેના વિયોગ થવાથી આનંદનો નાશ થાય છે, અને આત્માનંદ તો સદાય એક સરખો જ રહે છે, કેમકે તે નિત્ય છે. તેથી આનંદમયકોશ આત્મા નથી. ૬

(૨) આત્માનું સ્વરૂપ

(૧૦-૩૬; ૨૭ શ્લોકો)

અવતરણિકા-પંચકોશથી આત્માનો વિવેક કર્યા પછી એ પાંચ કોશોના રહેલા આત્મા કેવો છે, એવી શિષ્યને આશા થતાં આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવે છે.

કાદાચિત્કત્વતોનાત્મા સ્યાદાનંદમયોઽ

પ્રયમ્ ।

વિવૃત્તો ય આનંદ આત્માસૌ સર્વદા સ્થિતેઃ

શબ્દાર્થ-આ આનંદમયકોશ પણ આત્મા નથી; કારણ કે તે ક્ષણિક છે, એટલે કોઈક કાળમાં છે. જે ભગભૂત આનંદ છે, એ જ (બિભભૂત આનંદ) આત્મા છે; કારણ કે, તેની સર્વદા સ્થિતિ (નિત્યતા) છે. ૧૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

(૧) આત્માની આનંદરૂપતા

શિષ્ય-અજમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય એ પાંચ કોશો વિદ્યમાન છે, અને તે અનુભવમાં પણ આવે છે. એ સર્વ કોશોમાંથી કોઈ પણ કોશમાં એકએક કોશના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરીને, આત્માપણુનો નિવેધ કર્યો છે. હવે એ પાંચ કોશોથી અતિરિક્ત બીજો કોઈ અનુભવમાં આવતો નથી, તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે આત્મા જ નથી.

શુર-પંચકોશ અનુભવમાં આવે છે, અને તેથી અતિરિક્ત કોઈ અનુભવમાં આવતો નથી, માટે પંચકોશના આત્માપણુનો નિવેધ કરવાથી નિગત્મપણું પ્રાપ્ત થશે, એમ તારું સમજવું દોષવાળું છે. કારણ કે આત્મા પંચકોશથી અતિરિક્ત છે. એ અતિરિક્ત આત્માનું કેવું સ્વરૂપ છે, એવી વિજ્ઞાસા હોય તો હું કહું છું, તે સાવધાન થઈને સાંભળ:-શુદ્ધિમાં જે આનંદનું પ્રતિબિંબ પડે છે અને જે પ્રિય, મોદ, પ્રમોદ શબ્દોનો અર્થ છે, અને જે આનંદમયકોશ બિંબ (કારણ)રૂપ છે, એ જ આનંદ, આત્માની મૂર્તિ કહેવાય છે. કારણ કે, એ આનંદ સર્વદા વર્તમાન રહે છે, તેથી તે નિત્ય છે. અનુમાનથી પણ જણાય છે કે, આનંદ જ આત્મા છે; કારણ કે, તે નિત્ય છે; જે આત્મા ન હોય, તે નિત્ય પણ ન હોય. જેમ દેહ, ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર આદિ નિત્ય નથી, તેથી તે આત્મા નથી; પણ આનંદ નિત્ય છે, માટે તે આત્મા છે. એવી રીતના અનુમાનથી પણ આત્મા આનંદરૂપ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. ‘મણીત્વેષો વલ્લભસ્ય । આત્મા છે એ પ્રકારે આત્માને જાણવો,’ એમ શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે. માટે પંચકોશથી જોઈ જ આત્મા છે, એ પ્રમાણે સિદ્ધ થવાથી નિરાત્મવાદીની શંકાને સ્થાન જ કર્યો છે તે કહે.

શિષ્ય-ત્યારે આકાશ પણ નિત્ય છે, માટે એ આકાશ, આત્મા કાં નહિ ?

શુર-‘આત્મન આકાશઃ સંયુતઃ । આત્માથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું,’ એવી રીતે શ્રુતિમાં આકાશની ઉત્પત્તિ કહી છે. તેમ આમ પણ કહ્યું છે:- ‘જાતવ્ય દિ પ્રવો યસ્યઃ । ઉત્પન્ન થયેલાનો નિશ્ચય નાશ થાય છે.’ એ સ્મૃતિવચનોનાં પ્રમાણોથી જણાય છે કે ઉત્પન્ન થયેલાનું અનિત્યપણું નિરાકર છે. માટે આકાશ અનિત્ય છે; કારણ કે, આકાશ ઉત્પન્ન થયેલું છે; માટે ‘આકાશ અનિત્ય છે તેથી તે આત્મા છે’ એમ કહેવું અચોચર છે. ૧૦

(૨) આત્માની જ્ઞાનરૂપતા

(૧૧-૨૧; ૧૧ શ્લોકો)

અવતરણિકા-અર્ધાશ શિષ્ય મૂળમાં જ રહી છે, તે પછી શુદ્ધ તેજ વતરે છે.

નનુ દેહમુપકમ્ય નિદ્રાનંદાંતવસ્તુષુ ।
મા મૃદાત્મત્વમન્યસ્તુ ન કથિદનુભૂયતે ૧૧

માઠં નિદ્રાદયઃ સર્વેઽનુભૂયંતે ન ચેત્તરઃ ।

તથાઽપ્યેતેઽનુભૂયંતે યેન તં કો નિવારયેત્ ૧૨

શબ્દાર્થ-દેહને લઈને નિદ્રા-આનંદ (આનંદમયકોશ) સૂધીની વસ્તુમાં બંધે આત્મા પહોં ન હો, પણ તે વિના બીજો તો કોઈ અનુભવમાં આવતો નથી (માટે તે નથી). યથાર્થ છે કે આનંદમયકોશથી આરંભીને અજ્ઞમયકોશ પર્યંત સર્વ અનુભવમાં આવે છે, તેથી બીજો અનુભવમાં આવતો નથી, તથાપિ એ (આનંદમયથી આરંભી અજ્ઞમયકોશ પર્યંત) જેનાથી અનુભવમાં આવે છે, તેનું કોણ નિવારણ કરી શકે ? ૧૧-૧૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૧) આત્માના અભાવ વિષે શંકા

શિષ્ય-અજ્ઞમયકોશ કાર્ય હોવાથી આત્મા નથી, પ્રાણમયકોશ વડે હોવાથી આત્મા નથી, મનોમયકોશ વિકારી હોવાથી આત્મા નથી, વિજ્ઞાનમયકોશ વિષયઆદિ અવરથાવાળો હોવાથી આત્મા નથી, અને આનંદમયકોશ કોઈક અંતમાં સ્થિત હોવાથી આત્મા નથી, એવી રીતે તમે સર્વ કોશોમાં આત્મપણાનો નિષેધ કર્યો છે તો ભલે કર્યો; પણ એ અનભવાદિ પંચકોશમાંથી કોઈ પણ કોશ આત્મા ન હોય, ત્યારે પંચકોશથી બીજો કોઈ અનુભવમાં આવતો નથી કે, જેને તમે આત્મા કહેશો. એ પંચકોશથી બીજો કોઈ આત્મા હોય તો પંચકોશની પેઠે અનુભવમાં આવવો જોઈએ, પણ પંચકોશથી બીજો કોઈ પણ અનુભવમાં આવતો નથી, તેથી આત્મા નથી એવી રીતે નિરાત્મવાદ સિદ્ધ થાય છે. ૧૧

વળી જે પંચકોશ અનુભવમાં આવે છે, 'તે તો આત્મા નથી' એમ તમે કહો છો, અને એ પંચકોશથી અન્ય કોઈ અનુભવમાં આવતું નથી કે જેને આત્મા માનીએ, ત્યારે તમે 'પંચકોશથી જુદો આત્મા છે' એમ કેમ કહો છો ?

(૨) શંકાનો ઉત્તર-આત્મા છેજ

શુરુ-પંચકોશ અનુભવમાં આવે છે, અને તેથી જુદો કોઈ અનુભવમાં આવતો નથી એટલા જ માટે, નિરાત્મવાદ જેવું જણાય છે, એ વાત ખરી; પરંતુ જે આત્માએ કરી અજ્ઞમયકોશ-

થી આરંભીને આનંદમયકોશ પર્યંત સર્વ કોશ અનુભવમાં આવે છે, તે આત્માનું કોણ નિવારણ કરી શકે ? આત્માના સદ્ભાવથી પંચકોશ આદિ સર્વ પ્રપંચનો અનુભવ થાય છે, અનુભવકર્તા, અનુભાવ્ય-અનુભવ કરવાની વસ્તુ-થી ભિન્ન છે, જેમ ઘટનો અનુભવ કર્તા મનુષ્ય તે અનુભાવ્ય જે ઘટ તેથી ભિન્ન છે; તેમ, અનુભવ કર્તા આત્મા છે અને અનુભાવ્ય પંચકોશ છે, માટે પંચકોશથી આત્મા ભિન્ન છે. આત્મા સાક્ષી છે અને પંચકોશ સાક્ષ્ય છે, માટે આત્મા પંચકોશથી ભિન્ન છે, અને અનુભવકર્તા છે; અર્થાત્, આત્મા છે એમ સિદ્ધ થાય છે, તેથી તારો નિરાત્મવાદ ટકી શકતો નથી. ૧૨

અવતરણિકા-આમ સમજાયા છતાં પણ શિષ્ય શંકા કરે છે કે, જો આત્મા હોય તો તે અનુભવમાં આવે જોઈએ, પરંતુ તે જણવામાં આવતો નથી. તે પાથી શુરુ કહે છે:-

સ્વયમેવાનુભૂતિત્વાદિચતે નાનુભાવ્યતા ।

જ્ઞાતૃજ્ઞાનાંતરભાવાદ્વેયો ન સ્વસત્તયા ૧૩

શબ્દાર્થ-પોતે (આત્મા) જ અનુભવરૂપ હોવાથી (આત્માનું) અનુભાવ્યતા (અનુભવના વિષય થવા)પણું નથી; તેમ તે અસત્પણાએ કરી જણાવતો નથી તેમ પણ નથી. પરંતુ તે આત્મા બીજા જ્ઞાતા અને જ્ઞાનના અભાવથી જણવામાં આવતો નથી. ૧૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જો આત્મા પંચકોશથી જુદો હોય તો પંચકોશની પેઠે તે અનુભવમાં આવવો જોઈએ, પણ આત્મા અનુભવમાં આવતો નથી, એમ સિદ્ધ જ થાય છે.

શુરુ-આત્મા પંચકોશનો સાક્ષી છે, માટે તે અનુભવરૂપ છે, તેથી જ તે અનુભવમાં આવતો નથી, કેમકે એ પોતે અનુભવનો વિષય નથી.

શિષ્ય-આત્મા અનુભવરૂપ હોય તો ભલે અનુભવરૂપ હો; તથાપિ તેનો અનુભવ થતો નથી, તેનું કારણ શું ?

(૩) આત્મા અનુભવ-જ્ઞાનરૂપ જ છે; અવિષય છે

શુરુ-અનુભવ થવામાં અનુભવ અને અનુભવ કર્તાની આવશ્યકતા છે. આત્મા પોતે અનુ-

ભવરૂપ છે, અને સંભતીય, વિભતીય તથા સ્વગત લેદથી રહિત છે, તેમ અદ્વિતીય છે. તેથી આત્માથી બીજો અનુભવ નથી, તેમ આત્માથી બીજો અનુભવનો કર્તા પણ નથી, ત્યારે આત્માનો અનુભવ કેવી રીતે થાય? બે આત્માનો અનુભવ થતો હોય તો આત્માનું અનુભવરૂપપણું સિદ્ધ થાય નહિ. કારણ કે, અનુભવકર્તા અને અનુભાત્મ્ય (અનુભવ કરવાની વસ્તુથી) ભિન્ન હોય છે. જેમ સાધન વિના સાધ્ય સિદ્ધ થાય નહિ, તેમ અનુભવ અને અનુભવકર્તા વિના આત્માનો અનુભવ સિદ્ધ થશે નહિ. દાખલા તરીકે, ધડો સાધ્ય છે અને તેનાં સાધનો, ચક્ર, હંડ આદિ છે. જેમ ચક્ર, માટી આદિ સાધનો ન હોય તો સાધ્ય ધડો સિદ્ધ થશે નહિ? તેમ આત્માનો અનુભવ સિદ્ધ થશે નહિ. આત્મા અનુભવરૂપ છે, અને તે સર્વનો અનુભવકર્તા સાક્ષી છે. આત્માથી અન્ય અનુભવ કે અનુભવકર્તા નથી, કે જેણે કરીને આત્માનો અનુભવ થાય, માટે જ આત્માનો અનુભવ થતો નથી.

શિષ્ય-વસ્તુનો અનુભવ ન થવામાં બે કારણો હોય છે. એક તો અનુભવકર્તાના અભાવથી વસ્તુનો અનુભવ થતો નથી, અને બીજું વંધ્યા-પુત્રની પેઠે વસ્તુસત્તાના અભાવથી એટલે તે વસ્તુ જ નથી તેથી તે વસ્તુનો અનુભવ થતો નથી. હવે આત્માનો અનુભવ થતો નથી, એમાં 'આત્માથી અતિરિક્ત અનુભવકર્તા નથી માટે આત્માનો અનુભવ થતો નથી,' એ કારણ તમે કહો છો; પરંતુ એ તમારા કહેવામાં કાંઈ પણ પ્રમાણ છે? બે પ્રમાણ હોય તો કહો, અને બે પ્રમાણ ન હોય તો તમારું કહેવું અનુચિત છે; કારણ કે, પ્રમાણ વિના કાંઈ પણ વાત સિદ્ધ થતી નથી. હું તો માનું છું કે, 'આત્માનો અભાવ છે, તેથી જ આત્માનો અનુભવ થતો નથી.'

ગુરુ-આત્માનો અભાવ નથી, પણ સદ્ભાવ છે. આત્માનો સદ્ભાવ છે, તેથી પંચકોશનો અનુભવ થાય છે, પણ આત્માનો અભાવ હોય તો પંચકોશનો અનુભવ થાય નહિ. તેથી, 'આત્માનો અભાવ છે માટે તેનો અનુભવ થતો નથી,' એમ કહેવું ઉચિત નથી, પણ 'અનુભવ-

કર્તાના અભાવથી આત્માનો અનુભવ થતો નથી' એમ કહેવું યોગ્ય છે.

આત્મા અનુભવરૂપ છે એમાં શ્રુતિનું આ પ્રમાણ છે: 'સત્ય જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ। બ્રહ્મ સત્ય છે, જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, અનંત છે,' એવી રીતે બ્રહ્મને જ્ઞાનસ્વરૂપ કહ્યું છે. બ્રહ્મ અને આત્મા એક જ છે એ તો અનેક વાર કહી ગયા છિયે. અહીં જ્ઞાનસ્વરૂપ એટલે બ્રહ્મ અનુભવ સ્વરૂપ છે, એમ સમજવું.

આત્મા સાક્ષીરૂપ છે તેનું પ્રમાણ આ પ્રમાણે પણ છે. 'સાત્ત્વી ચેતા કેવલો નિર્ગુણઃ। આત્મા સાક્ષી છે: ચેતન છે, અદ્વિતીય છે, અને નિર્ગુણ છે.' આત્માથી બીજો અનુભવકર્તા નથી, તેનું પ્રમાણ પણ છે: 'નામ્યોજ્જોત્તિ ઘોષા। આત્માથી અન્ય જ્ઞાતા નથી.' વળી આત્માથી અનુભવકર્તા પણ અન્ય નથી, તેનું પણ અપ્રમાણ છે: 'વક્ત્રેવાદ્વિતીયં બ્રહ્મ। બ્રહ્મ સંભતીય, વિભતીય અને સ્વગતલેદથી રહિત એક જ અદ્વિતીય છે.' અને આત્મા જ્ઞાનરૂપ છે, એ તો આગળ શ્રુતિનું પ્રમાણ આપીને સિદ્ધ કર્યું છે. જેમ આ ગ્રંથના પહેલા પ્રકરણમાં 'સ્વમાત્મા। આ જ્ઞાન આત્મા છે' એ શ્લોકમાં આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, એમ કહ્યું છે, એવી રીતે 'આત્મા અનુભવરૂપ છે; આત્માથી અન્ય અનુભવ નથી; આત્મા પોતે જ અનુભવકર્તા છે.' આત્માથી અન્ય અનુભવકર્તા નથી. તેથી જ, આત્માનો અનુભવ થતો નથી, એમાં અનેક શ્રુતિ, સ્મૃતિઓનાં વચન પ્રમાણ છે. માટે, આત્માનો અભાવ હોવાથી આત્માનો અનુભવ થતો નથી, એમ કહેવું અયોગ્ય છે, પણ બીજા અનુભવ કર્તાના અથવા તો બીજા જ્ઞાનના અભાવથી આત્માનો અનુભવ થતો નથી, એમ કહેવું જ સત્ય છે. ૧૩

અવતરણિકા અનુભવરૂપ આત્મા અનુભવ વિષય થઈ રહે નહિ. તેથી દર્શન આત્માને જ જાણે છે-
ફળ પણ કહે છે-

માધુર્વાદિસ્વમાત્રાનામન્યત્ર સ્વસ્મિન્સ્તદર્પણાપેક્ષા નો ન
અર્પકાંતરરાહિત્યે
મામૃતયાનુમાન

શબ્દાર્થ-બીજે ઠેકાણે (જળ દ્વધ આદિ અન્ય પદાર્થોમાં) પોતાના ગુણને અર્પણ કરવાવાળા માધુર્યોદિ સ્વભાવવાળા (મધુરતાદિ સ્વાભાવિક ગુણવાળા સાકર, ખાંડ, ગોળ, આંબલી, લવણ આદિ) પદાર્થોને, પોતાને વિષે તે મધુરતાદિ ગુણ અર્પણ કરવાની અપેક્ષા હોતી નથી, તેમ બીજી અર્પક (મધુરતાદિ અર્પણ કરવાવાળી વસ્તુ) પણ હોતી નથી. (૧૪) જેમ અન્ય અર્પણ કરનારનો અભાવ છતાં પણ એએનો (મધુરતા આદિ અર્પણ કરનાર ખાંડ આદિ પદાર્થોનો) મધુરતા આદિ સ્વભાવ છે જ; તેમ આત્માનું અનુભવનું વિષયપણું મા હો, પરંતુ તે આત્માનું બોધાત્મકપણું તો નાશ પામતું નથી. ૧૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૪) આત્મા જ્ઞાનનો અવિષય છે, તે સંબંધમાં દ્વિપ્રાંત

જેનો સ્વાભાવિક ગુણ માધુર્ય છે, એવા પદાર્થો સાકર, ખાંડ, ગોળ આદિ છે. એ સર્વે મધુર પદાર્થો જળ, દ્વધ, લાડુ આદિ સખળા પદાર્થોને પોતાના ગુણ અર્પણ કરે છે, અને પોતાના સખધથી અન્યને મધુર કરે છે. જેમ ખાંડ, સાકર, ગોળ આદિને મધુર કરવા માટે બીજા મધુર પદાર્થોની અપેક્ષા નથી, તેમ મધ ખાંડ આદિ મધુર પદાર્થોને મધુર કરે, એવા બીજા કાર્ષ પદાર્થો પણ જગતમાં નથી. તેમ જ આંબલી આદિ સ્વભાવથી ખારા પદાર્થો છે, તે ખારા પદાર્થો અન્ય પદાર્થોને પોતાના સખધથી ખારા કરે છે, પણ પોતાને ખારા થવા માટે બીજા ખારા પદાર્થોની અપેક્ષા નથી, તેમ તેને ખારા કરવાર અન્ય ખારા પદાર્થો પણ જગતમાં કાર્ષ નથી. વળી કડવા, ખારા, તીખા આદિ પદાર્થો પણ બીજા પદાર્થોને કડવા, ખારા, તીખા આદિ કરે છે, પણ પોતાને કડવા, ખારા, તીખા આદિ થવા માટે અન્ય કડવા, ખારા, તીખા આદિ પદાર્થોની અપેક્ષા રહેતી નથી. તેમ જગતમાં અન્ય કડવા, ખારા, તીખા આદિ પદાર્થો પણ નથી. એવી જ રીતે, આત્મા પોતે અનુભવરૂપ છે. આત્માએ કરી સર્વ પદાર્થોને અનુભવ થાય છે. આત્મા સર્વ પદાર્થોને અનુભવવાળા કરે છે. આત્માને પોતાના અનુ-

ભવ માટે બીજા પદાર્થોની અપેક્ષા નથી, તેથી જ આત્માનો અનુભવકર્તા જગતમાં બીજો કાર્ષ પદાર્થ નથી. ૧૪

(૫) ક્રિષ્ણાર્થ:-આત્મા અનુભવરૂપ છે; એ બીજા કોઈનો અનુભવ થતો નથી

ખાંડ, સાકર, ગોળ આદિ મધુર પદાર્થોમાં મધુરતા અર્પણ કરવાવાળા બીજા મધુર પદાર્થો નથી; આંબલી આદિમાં ખારાશ અર્પણ કરવાવાળા બીજા પદાર્થો નથી; લવણ આદિમાં ખારાશ અર્પણ કરવાવાળા બીજા પદાર્થો નથી; તે તો ભલે નહિ હોય, પરંતુ ખાંડ, સાકર, ગોળ આદિમાં જે મધુરતા છે, આંબલી આદિમાં ખારાશ છે, લવણ આદિમાં ખારાશ છે, તે સ્વાભાવિક શુભિનો તો કાર્ષ પ્રકારે પણ અટકાવ કરી શકતો નથી; પોતપોતાના સ્વાભાવિક ગુણો તો સ્વતઃસિદ્ધ વિદ્યમાન જ છે. તેમ આત્માનો અનુભવકર્તા કાર્ષ નથી, પણ આત્મા તો સર્વ પદાર્થોનો અનુભવકર્તા છે. માટે આત્માનો સ્વભાવ જે બોધાત્મકરૂપ છે અર્થાત નિત્ય-જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, તેનો તો કોઈથી અટકાવ થઈ શકે તેમ નથી; તેથી આત્મા પોતે અનુભવરૂપ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. ૧૫.

અવતરણિકા-આત્મા અનુભવરૂપ છે, એટલા માટે તે અનુભવનો વિષય નથી, અને તે સંપ્રકાશ છે, તે પર શ્રુતિનું પ્રમાણ આપે છે:-

સ્વયંજ્યોતિર્ભવત્યેપ પુરોસ્માદ્વાસતેઽગ્નિલાત્તમેવ માંતમન્વેતિ તદ્વાસા માસ્યતે જગત્ ૬

શબ્દાર્થ-આ (આત્મા) સ્વયં જ્યોતિઃ (સ્વયં-પ્રકાશ) છે, કારણ કે તે આ (પરિદૃશ્યમાન) સર્વ જગત્થી પૂર્વેલાસે છે, અને તેના પ્રકાશ (આત્મા)ની પાછળ સર્વ જગત પ્રકાશે છે; તથા તેની (આત્માની) ક્રાંતિએ કરીને જગત્લાસે છે. ૧૬.

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૬) આત્માના સ્વપ્રકાશ વિષે શ્રુતિપ્રમાણ

‘અગ્રાવં પુરુષ સ્વયં જ્યોતિર્મગ્નિઃ । સુપૃસિ અવસ્થામાં આ પુરુષ-આત્મા સ્વયંપ્રકાશ હોય છે.’ ‘ભસ્માસર્વમાત્મરત મુચિમાતિ । તે આ દૃશ્યમાન જગત્થી પૂર્વે પ્રકાશે છે,’ ‘તમેવ માંતમન્વેતિ

સર્વ તસ્ય માતા સર્વમિદં વિષાતિ । પ્રકાશ કરતા આત્માની પછી સૂર્ય, ચંદ્ર આદિ પ્રકાશક અને પ્રકાશ્ય સર્વ જગત્ પ્રકાશમાન થાય છે. તે આત્માના પ્રકાશથી જ ચરાચર જગત્ પ્રકાશે છે. ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં પણ ‘આત્મા સ્વયં-પ્રકાશ છે’ એમ કહ્યું છે, તેથી એ સિદ્ધ થાય છે કે આત્મા સ્વયં-પ્રકાશ છે; કારણ કે તે સર્વથી પહેલાં પ્રકાશેલો છે, આત્મા સર્વદા પ્રકાશમાન છે, અને તેની પછી સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિઆદિ પ્રકાશ કરે છે. સુર્યાદિકમાં જે પ્રકાશની શક્તિ છે તે આત્માની છે, અને આત્માના પ્રકાશે કરી ચરાચર જગત્ પ્રકાશે છે. ક્રીડૃણ પરમાત્માએ બીતાજમાં કહ્યું છે કે, ‘જ્યોતિર્વામપિ ત્વજ્યોતિઃ । સૂર્ય, ચંદ્ર આદિક જે પ્રકાશ કરવાવાળા છે, તેનો પણ પ્રકાશ કરવાવાળો જે છે તે આત્મા છે.’ એથી આત્માના પ્રકાશ માટે અન્ય પ્રકાશક પદાર્થની આવશ્યકતા નથી. ૧૬

અવતરણિકા-આત્માના અનુભવ માટે અન્ય સાધન નથી, તેમ તેનો અન્ય જ્ઞાતા પણ નથી, તે માટે શ્રુતિનું પ્રમાણ આ પ્રમાણે છે:-

યેનેદં જાનતે સર્વં તત્કેનાન્યેન જાનતામ્ ।

વિજ્ઞાતાતરં કેન વિદ્યાચ્છક્તં વેદે તુ સાધનમ્

શાબ્દાર્થ-પ્રાણીઓ જે આત્માએ ઠરીને આ (દૃશ્યમાન) સર્વ (ચરાચર)ને જાણે છે, તે આત્માને બીજા કયા અન્યવડે જાણવો? જાણનારા આત્માને શાથી જાણવો? વડે કદાચ મનને જાણવામાં સાધન કરેશે! તો તે મન, જાણવાયોગ્ય ઘટપટ આદિને જાણવા સમર્થ છે, પણ આત્માને જાણવા સમર્થ નથી. ૧૭.

ચન્દ્રકોન્ત વિવરણુ

‘યેનેદં સર્વં વિજ્ઞાતાતિ તં કેન વિજ્ઞાનીયાત્ વિજ્ઞાતાતરં કેન વિજ્ઞાનીયત્ । જે આત્માએ કરી આ સર્વ જગતને જાણી શકાય છે, તે આત્માને શાથી જાણવો? અરે વિજ્ઞાતાને કયા સાધનથી જાણવો?’ તે વિષે શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, આત્માને જાણવામાં બીજું કોઈ પણ સાધન નથી, તેમ આત્માને જાણનારો અન્ય જ્ઞાતા પણ નથી. સર્વ પ્રાણીઓ સાક્ષી, ચેતનરૂપ એવા આત્માએ કરીને જ સર્વ જગત્ કે જે દૃશ્યમાન છે તેને જાણે છે. તે આત્માને અન્ય કયા સાધને કરીને

જાણવો? કારણ કે આત્મા વિના બીજું સર્વ તો જડ છે, અને જાણવું એ કોઈ જડનો ધર્મ નથી, પણ ચેતનનો ધર્મ છે, અને ચેતન તો આત્મા જ છે; તે અદિતીય, એટલે એક જ છે; ત્યારે સાક્ષીરૂપ આત્માને જડસ્વરૂપ બીજું કયા સાધને કરી જાણવો? પણ, હે શિષ્ય ! એ આત્માને જાણવા માટે અન્ય કોઈ સાધન નથી, તેમ બીજો જાણનારો પણ નથી. આત્મા સ્વયં જ્ઞાતા છે, તો જ્ઞાતા એવા આત્માને શાથી જાણવો, તે કહે.

શિષ્ય-‘આત્માને જાણવામાં કોઈ પણ સાધન નથી’ એમ આપ કહો છો, પણ તે ઉચિત નથી; કારણ કે, અન્ય પદાર્થને જાણવામાં જે મન સાધન છે એ જ મન આત્માને જાણવામાં પણ સાધન થઈ શકશે.

શુરુ-મન, એ જાણવામાં સાધન છે એ વાત ખરી. કેમકે, વેલ એટલે જોય અર્થાત્ જાણવા યોગ્ય પદાર્થ; જેવા ઘટપટ વગેરે. તે જાણવામાં મન સાધન છે ખરું, પરંતુ આત્માને જાણવામાં તે સાધન થઈ શકતું નથી. કારણ કે, આત્મા જોય નથી, પણ તે તો જ્ઞાતા છે. માટે એ મન, ઘટપટાદિ પ્રાકૃત પદાર્થને જાણવામાં સાધન થઈ શકશે; પણ આત્માને જાણવામાં સાધન થઈ શકશે નહિ. શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે, ‘જૈવ વાવા ન મનસા । બ્રહ્મ, વાણીએ કરી કથન કરી શકાય તેમ નથી; તે મને કરી જાણી શકાય તેમ નથી; એટલે, વાણી અને મનને પણ તે અગોચર છે.’ વળી, ‘પ્રતો વાવો નિવર્તતે અપ્રાપ્ય મનસા સ્થ । બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થયા વગર મનની સાથે વાણી પણ જ્યાંથી પાછી ફરે છે.’ હે શિષ્ય ! તારા હૃદયમાં યથાર્થ રીતે આ સિદ્ધાંત હોય તે માટે, શુદ્ધિની ઉપાધિએ કરી મેં આત્માને જ્ઞાતા કહ્યો છે, એટલે જ્ઞાનનો આશ્રય કહ્યો છે; પણ સિદ્ધાંતમાં તો આત્મા અનુભવરૂપ અર્થાત્ જ્ઞાનરૂપ જ છે. ‘સત્ત્વ જ્ઞાનમર્ત્તમ્ વ્રજ । બ્રહ્મ, સત્ય છે, જ્ઞાનરૂપ છે, અને અનંત છે’ એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે, તેનું સ્મરણ રાખ.

શિષ્ય-આત્માને જાણનારા અન્ય કોઈ ન હોય તો ભલે ન હોય; પણ આત્માને જાણનાર આત્મા તો છે જ. તેમ જ્ઞાતા આત્માનો કોઈ જ્ઞાતા નથી, આત્મા જ્ઞાનનો વિષય નથી, આત્મા અનુભવનો વિષય નથી, એમ આપ શા હેતુથી કહો છો ?

ગુરુ-જેમ ઘડો બાલુના યોગ્ય છે માટે તે જોય છે, અને પુરુષ બાલુનાર છે માટે તે જ્ઞાતા છે; તેમ જ્ઞાતા અને જોય બંને સિદ્ધસિદ્ધ હોય છે. જેમ ઘટ પટારિ, અને જ્ઞાતા પુરુષ, બંને ભિન્ન-ભિન્ન છે. તેવી જ રીતે, જો આત્મા જ્ઞાનનો વિષય હોય તો જોય અર્થ બધા, અને તેમ થાય તો પછી તેને બાલુનારો જ્ઞાતા અન્ય હોયો જોઈએ, અને તે જ્ઞાતાને બાલુનાર અન્ય જ્ઞાતા જોઈએ, એમ પરપરાએ પણ પાર ન આવે. ખરી રીતે તો આત્માથી અન્ય કંઈ જ્ઞાતા જ નથી, માટે, જ્ઞાનનો વિષય આત્મા નથી, પણ જ્ઞાનરૂપ જ આત્મા છે. વળી આત્મા જ્ઞાતા તેમ જ આત્મા જોય, એવી રીતે જે જ્ઞાતા તે જ જોય હોય તો કર્મકતાપણાનો પણ વિરોધ આવે છે; કારણ કે, જ્ઞાતા એટલે જ્ઞાનનો આશ્રય કોણ ને જોય એટલે જ્ઞાનનો વિષય કોણ? કેમકે આશ્રય અને વિષય બંને તો ભિન્ન જ હોવા જોઈએ. એટલા માટે, આત્મા જ્ઞાતા અને આત્મા જોય એમ માનવું ઉચિત નથી. તેથી આત્મા જ્ઞાનનો વિષય નથી, પણ જ્ઞાનરૂપ જ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. ૧૭

અવતરણિકા-આત્મા સ્વપ્રકાશ છે તે પર મુતિ-જ્ઞાન પ્રમાણે આ પ્રમાણે છે:-

સ વોત્તિ વેયં તત્સર્વં નાન્યસ્તસ્યાસ્તિ વેદિતા ।

વિદિતાવિદિતાભ્યાં તત્પૃથગ્બોધસ્વરૂપકમ્ ॥

શબ્દાર્થ-તે (આત્મા) જે સર્વ વેદ (જોય પદાર્થ) ને જાણે છે, તેના બાલુનાર બીજો નથી. તે (આત્મા), વિદિત (જ્ઞાનનો વિષય) અને અવિદિત (અજ્ઞાને કરી આવૃત) થી પૃથક્ વિલક્ષણ બોધસ્વરૂપ છે. ૧૮

અન્દકાન્ત વિવરણ

આત્મા સ્વપ્રકાશ છે; તેથી એ વેદ એટલે બાલુના યોગ્ય ચરાચર જગતને જાણે છે, અને તેથી જ સર્વનો સાક્ષી છે, પણ આત્માનો જ્ઞાતા ચરાચર જગતમાં કંઈ નથી. આત્મા જ્ઞાનના વિષયથી ભિન્ન છે, તેમ જ અજ્ઞાને કરીને આત્મજિતથી પણ ભિન્ન છે; આત્મા તો જ્ઞાન-સ્વરૂપ જ છે. શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે, 'સ વોતિ વેયં ન જ તત્પ્રાપ્તિ વેતા । એ આત્મા જોય વસ્તુને જાણે છે; પણ તેના જ્ઞાતા નથી.' 'અન્યદેવ

તદ્વિદિતાદ્યો અવિદિતાદયિ । તે પ્રકાર વિદિતથી એટલે બાલુવાથી અન્ય છે, તેમ અવિદિતથી (અજ્ઞાન) થી આવૃત થયેલા પદાર્થથી અધિક એટલે વિલક્ષણ બોધસ્વરૂપ છે.' ૧૮

અવતરણિકા-વિદિતથી અને અવિદિતથી અન્ય વાદનો અનુભવ નથી એવા શિષ્યને શંકા થવાથી, શ્રુતિ વેદો ઉપદેશ કરી નહાવે છે:-

વોધેડ્યપ્યનુમવો યસ્ય ન કયંચન જાયતે ।

તં કયં વોધયેચ્છાસં લોપં નરસમાકૃતિમ્ ॥

શબ્દાર્થ-બોધ (જ્ઞાન) વિશે પણ જેને કોઈ પ્રકારે અનુભવ થતો નથી, તેના નર સમ્પ્રાપ્ત આકૃતિવાળા માટીના ટેકાને શાસ્ત્ર કેમ બોધ કરી શકે? ૧૯

અન્દકાન્ત વિવરણ

(૭) અનુભવરૂપ આત્મામાં અનુભવના

અભાવની શંકાતું સમાધાન

શિષ્ય-વિદિતથી અને અવિદિતથી અન્ય બોધરૂપ આત્મા છે, એમ આપ શ્રુતિના પ્રમાણપૂર્વક કહ્યો છે. એ તો કીક; પણ તે બેથી અન્યનો બોધ અનુભવમાં આવતો નથી તેનું કેમ?

ગુરુ-વિદિત એટલે વેદન, બોધનો વિષય. એવી રીતે વિદિતમાં જે વેદન, બોધ વિશેષણરૂપે રહ્યું છે તે જ બોધસ્વરૂપ છે. જે વેદનનો અનુભવ ન થતો હોય, તો વિદિત (બોધના વિષય)ના અનુભવનો પણ અભાવ થાય; પરંતુ વિદિતનો તો અનુભવ થાય છે, માટે બોધનો અંગીકાર અવશ્ય કરવો જોઈએ. તેમ જ ઘટ આદિ પદાર્થના સ્પર્શરૂપ બોધ વિદ્યમાન છતાં પણ જે માણસને તેના અનુભવનો એટલે બોધનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી, તે માણસને પથ્થર જેવો જડ સમજવો અને તે જડ માણસને શાસ્ત્ર કેવી રીતે બોધ કરી શકે? કોઈ પણ પ્રકારથી બોધ અર્થ શક્યતો નથી. ૧૯

અવતરણિકા-બોધ બાલુમાં આવતો નથી એવું કહેવું જ 'વદંતોઽપાપાત' હોવાવાળું છે, એ વાત દ્વંદ્વપૂર્વક કહે છે:-

જિહ્વા મેઝસ્તિ ન વેત્યુક્તિર્લજ્ઞાયૈ કેવલં યથા ન નુચ્યતે મયા વોધો વોદ્યઃ इति तादृशी शब्दार्थ-જેમ 'મારે જ્ઞાન છે કે નથી,' એ પ્રકારે કહેવું કેવળ લગભગર છે; તેમ 'મારાથી

જ્ઞાન જાણાતું નથી, પણ મારે જાણવું છે,' એ પ્રકારની ઉક્તિ પણ તેવી જ છે. ૨૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

‘મારે જાણ છે કે નથી,’ એમ કહેવું એ જ વસ્તોવ્યાધાત કહેવાય. કારણ કે જો જાણ ન હોય તો એક શબ્દનું પણ ઉચ્ચારણ થઈ શકે નહિ. તો પછી ‘મારે જાણ છે કે નથી’ એવું ઉચ્ચારણ તો ક્યાંથી જ થઈ શકે? તેમ છતાં પણ ‘મારે જાણ છે કે નથી’ એમ કહેવાથી તેની બુદ્ધિમત્તા પ્રસિદ્ધ થતી નથી, પણ મૂંઝતા જ પ્રસિદ્ધ થાય છે; કેમકે વસ્તોવ્યાધાત નામનો દોષ આવે છે, અર્થાત્ પોતાનું જાણવું પોતાને જ જૂઠું પાડે છે. તેવી રીતે, ‘જોધ મારા જાણવામાં આવતો નથી, મારે તે જાણવો છે,’ એમ કહેવામાં પણ વસ્તોવ્યાધાત દોષ આવે છે, અને તેથી તેમ કહેનારની મૂંઝતા ઉઘાડી પડે છે. જો જોધ ન હોય તો, ‘જોધ મારા જાણવામાં આવતો નથી, મારે જાણવો છે,’ એવો વ્યવહાર પણ કરી શકાય નહિ; પણ અહિંયાં તો તે તેવો વ્યવહાર કરે છે, માટે તે શું જોધ વગર કરે છે કે? ૨૦

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, જો વસ્તુદિક્ષાનો જોધ યાય, પરંતુ આ પ્રકરણના આરંભમાં કહેલા પંચકોશના જ્ઞાનમાં શું સમજવું? આ સંકાતું ઉત્તર શરૂ આપે છે.

यस्मिन् यस्मिन् ભસ્તિ લોકે બોધસ્તત્તદુપેક્ષણે ।

યદ્બોધમાત્રં તદ્વજ્ઞેત્યેવં ધીર્વજ્ઞનિશ્ચયઃ ॥૨૧॥

શબ્દાર્થ-લોકમાં જેને જેને વિષે જોધ કહેવાય છે, તે સર્વની ઉપેક્ષા (અનાદર) કરતાં જો જોધ માત્ર (એકું કંઈ) રહે છે તે જ પ્રજ્ઞ છે, એ પ્રકારની જો બુદ્ધિ, તે પ્રજ્ઞ-નિશ્ચય એટલે પ્રજ્ઞજ્ઞાન છે. ૨૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

(૮) પ્રજ્ઞના જ્ઞાન (વૃત્તિરૂપ)નું કથન

શિષ્ય-ઘટપટ આદિ પદાર્થોનો સ્ફુરણરૂપ જોધ વિદ્યમાન છે, તે તો ઠીક, પરંતુ અહીં કોઈ ઘટાદિકના જોધનો પ્રસંગ ચાલતો નથી, પરંતુ પરજ્ઞાના જોધનો પ્રસંગ ચાલે છે. આપે તો ચાલતા પ્રકરણના આરંભના શ્લોકમાં જ, ‘પંચકોશના વિવેકથી પ્રજ્ઞ જાણી શકાય છે’ એમ કહ્યું છે, માટે ‘ઘટપટ આદિ પદાર્થોના સ્ફુરણરૂપ

જોધ વિદ્યમાન છે’ એમ કહેવું, પ્રજ્ઞના જોધમાં શું ઉપયોગી છે?

શુરુ-જોધ એટલે જ્ઞાન, અને તેનો મુખ્ય અર્થ ચેતન છે. તેનો બુદ્ધિમાં આભાસ પડે છે, તેથી બુદ્ધિમાં જાણવાની શક્તિ આવે છે, ને તે બુદ્ધિ ઘટપટ આદિ પદાર્થોને ગ્રહણ કરે છે, તેથી ઘટનો જોધ, ઘટનો જોધ ક્યાંદિ જગતમાં વ્યવહાર થાય છે. પણ એ જોણુ વ્યવહાર છે. હવે જગતમાં જે ઘટજોધ, ઘટજોધ, મહાજોધ ક્યાંદિ વ્યવહાર થાય છે, તે સર્વની સાથે જોધ પરવાનગી રહેલો છે. વિષયો અસ્થાતા જાય છે, પરંતુ જોધ અસ્થાતા નથી. તેમાંથી તે તે વિષયોનો ત્યાગ કરવાથી કેવળ જોધ જ અવશેષ રહે છે, જેમકે, ઘટજોધમાંથી ઘટ શબ્દનો ત્યાગ કરવો, ઘટજોધમાંથી ઘટશબ્દનો ત્યાગ કરવો, મહાજોધમાંથી મહાશબ્દનો ત્યાગ કરવો. એવી રીતે તે તે શબ્દોનો ત્યાગ કરવાથી જોધ જ અવશેષ રહે છે. એ અદિતીય જોધ જ પ્રજ્ઞસ્વરૂપ છે. શ્રુતિમાં પણ ‘સર્વ જ્ઞાનમનંતં વ્રજ । પ્રજ્ઞ સત્ય, જ્ઞાનરૂપ અને અનંત છે.’ એવી રીતે પ્રજ્ઞ જ્ઞાનરૂપ એટલે જોધરૂપ છે, એમ કહ્યું છે. હવે એ ‘પ્રજ્ઞ જોધમય છે,’ આ પ્રકારની જે નિશ્ચિત બુદ્ધિ, તે જ પ્રજ્ઞજોધ છે. રહસ્ય એ છે કે, ઘટપટ આદિ વિષયોનો ત્યાગ કરવાથી કેવળ જોધ રહે છે. તે જોધ જ પરજ્ઞાસ્વરૂપ છે; અને પ્રજ્ઞ જોધમય છે, એમ જોધન કરવા માટે, ‘ઘટપટ આદિ પદાર્થોના સ્ફુરણરૂપે જોધ વિદ્યમાન છે’ એમ કહ્યું છે. આ કહેવું ચાલતા પ્રસંગમાં પ્રજ્ઞજોધમાં ઉપયોગી હોવાથી, કહ્યું છે. ૨૧

(૩) શૂન્યમતર્તુ ખંડન અને આત્મા

સ્વપ્રકાશ છે, તેનું પ્રતિપાદન

(૨૨-૨૮; ૭ શ્લોકો)

અવતરણિકા-ઘટાદિક વિષયની ઉપેક્ષા કરતાં તે પદાર્થોના અનુભવરૂપ પરજ્ઞાનો નયારે જોધ યાય છે તો પછી પંચકોશના વિવેકની શી જરૂર છે? આની શિષ્યને સંકા થતાં, શરૂ કહે છે કે, પરજ્ઞાના જ્ઞાન વિના સંસારની નિવૃત્તિ થતી નથી; તે માટે પરમાત્માના સ્વરૂપને જાણવા માટે, પંચકોશના જ્ઞાનનો ઉપયોગ હોવાથી, તેના વિવેકની જરૂર છે.

પંચકોશપરિત્યાગો સાક્ષિચોધાવશેષતઃ ।

સ્વસ્વરૂપં સ એવ સ્વાચ્છાન્યત્વં તસ્ય દુર્ધટમ્

શબ્દાર્થ-પંચકોશનો ત્યાગ કરવાં સાક્ષીનો બોધ અવશેષ રહે છે, અને તે (સાક્ષીરૂપ બોધ) જ સ્વસ્વરૂપ છે; અને તે સાક્ષીનું શૂન્યપણું હુદ્દય છે. ૨૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-એ ઘટપટ આદિ વિષયોનો ત્યાગ કરવાથી તે તે પદાર્થના અનુભવરૂપ પ્રજ્ઞ બહુવામાં આવે છે; તે પછી અન્નમયાદિ પચકોશના વિવેચનનું શું પ્રયોજન છે ?

બ્રહ્મજ્ઞાનમાં પંચકોશનો વિવેક ઉપયોગી છે ગુરુ-જે પ્રજ્ઞ સર્વત્ર વ્યાપક છે અને પરિપૂર્ણ છે, તે જ પ્રજ્ઞ આત્મા છે, અને તે દેહઆદિથી ભિન્ન છે, એ પ્રકારનાં દૃઢ જ્ઞાન વિના અહતામમતા અને જન્મમરણરૂપ સસારની નિવૃત્તિ થતી નથી, અને સસારની નિવૃત્તિ યથા વિના મોક્ષ થતો નથી, માટે પ્રજ્ઞની સર્વત્ર વ્યાપકતાના જ્ઞાનમાં પચકોશનો વિવેક ઉપયોગી છે કેમકે, અન્નમયાદિ પચકોશ મિથ્યા છે, એ પ્રકારની ખુદિએ કરીને પચકોશનું મિથ્યાપણું દૃઢ થયા પછી, કેવળ સાક્ષીરૂપ જે બોધ અવશિષ્ટ રહે છે, એ અવશિષ્ટ રહેલો બોધ જ સ્વસ્વરૂપ એટલે પોતાનું સ્વરૂપ છે અને તે પ્રજ્ઞ છે. પચકોશ અને ચરાચર જગતમાં પ્રજ્ઞ વ્યાપીને રહ્યો છે, એ પ્રકારે પ્રજ્ઞનુયથાર્થ જ્ઞાન થવું, સસારની નિવૃત્તિ થવી, અને મોક્ષ થવો, ઇત્યાદિ પચકોશના વિવેચનમાં અનેક પ્રયોજનો છે.

શિષ્ય-જે અનુભવમાં આવે છે, એવા અન્નમયાદિ પચકોશનો અનાદર કરવાથી તો શૂન્ય જ અવશિષ્ટ રહેશે, કારણ કે, પચકોશથી બીજું કોઈ અનુભવમાં આવતું નથી, તેથી શૂન્યવાદ સિદ્ધ થાય છે.

સાક્ષીરૂપ બોધ એ કંઈ શૂન્ય નથી

ગુરુ-પચકોશ અનુભવમાં આવે છે, અને તેથી અતિરિક્ત અનુભવમાં આવતું નથી, આ વાત ખરી છે, તથાપિ પચકોશનો ત્યાગ કરવાથી શૂન્યવાદની સિદ્ધિ થતી નથી કેમકે, પચકોશથી અતિરિક્ત ને તેના સાક્ષી, બોધરૂપ આત્માનો સદ્ભાવ છે એ સાક્ષી, બોધરૂપ આત્મા વિદ્યમાન હતાં તેનું શૂન્યપણું એટલે તે નથી એમ સિદ્ધ કરવું, એ અતિ અશક્ય છે. ૨૨

અવતરણિકા-શૂન્યપણું અશક્યપણું પ્રતિપાદન કરે છે -

અસ્તિ તાવત્સ્વયં નામ વિવાદાવિપયત્વતઃ સ્વાસ્મિન્નપિ વિવાદથેત્પ્રતિવાદ્યત્ર કો ભવેત્ ॥

શબ્દાર્થ-‘સ્વયં’ એટલે સ્વસ્વરૂપ તો સૌને વિદ્યમાન જ છે, અને તેમાં (કોઈને) વિવાદ કરવા જેવું નથી. પોતાના સ્વરૂપને માટે પણ જો વિવાદ હોય તો આ વિવાદમાં પ્રતિવાદી કોણ ? ૨૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-આપ કહો છો કે, પચકોશનો ત્યાગ કરવાથી પ્રજ્ઞ અવશિષ્ટ રહે છે, અને બીજા કહે છે કે, શૂન્ય અવશિષ્ટ રહે છે, એ પ્રકારે મતભેદ પડવાથી, શૂન્ય અવશિષ્ટ રહે છે કે પ્રજ્ઞ અવશિષ્ટ રહે છે, એવી રીતે સશય થવાનો સભવ છે, તેનો આપ નિર્ણય કરો.

આમાનું શૂન્યપણું ધટી શકતું નથી

ગુરુ-પચકોશનો ત્યાગ કરવાથી પ્રજ્ઞ જ અવશિષ્ટ રહે છે, કારણ કે તે સર્વના સાક્ષી છે, પણ શૂન્ય અવશિષ્ટ રહેતું નથી જે અવશિષ્ટ રહે છે, એ પ્રજ્ઞસ્વરૂપ જ છે. સ્વયં શબ્દનો અર્થ પણ સ્વસ્વરૂપ છે, એમ સર્વ શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંત છે. સ્વસ્વરૂપમાં એટલે પોતાના આત્માના સ્વરૂપમાં કોઈને પણ વિવાદ હોતો નથી, અર્થાત્ કોઈ પણ પુરુષને ‘હું છું કે નથી’ આવો ભતની શકા થતી નથી. તે માટે સ્વસ્વરૂપ સર્વના અનુભવથી વિવાદ વિનાનું છે.

શિષ્ય-સ્વસ્વરૂપમાં વિવાદ શા માટે ન હોય ?

ગુરુ-અરે ઓ માણ ! જો સ્વસ્વરૂપને માટે પણ વિવાદ એટલે ‘હું છું કે નથી,’ આવો વાદ કરવામાં આવે તો પછી તે વિવાદમાં પ્રતિવાદી કોણ થાય ? ૨૩

અવતરણિકા-પોતાનો અભાવ કહેનારો આ વિષયમાં પ્રતિવાદી ગયો, આમ શિષ્યે કહ્યું તેનું ઉત્તર શ્રુત આવે છે -

સ્વાસત્ત્વં તુ ન કસ્મૈચિદ્રોચતે વિભ્રમં વિના અત એવ શ્રુતિર્વાષં વ્રૂતે ચાસત્ત્વવાદિનઃ ૨૪

શબ્દાર્થ-વિભ્રમ (આન્તિ) વિના પોતાનું મિથ્યાપણું તો કોઈને પણ રચવું નથી, એટલા માટે જ શ્રુતિ અસત્ત્વવાદીનો એટલે શૂન્યવાદીનો નિરોધ કરે છે. ૨૪

અન્દ્રકોન્ત વિવરણ

શિષ્ય-‘સ્વસ્વરૂપના વિવાદમાં પ્રતિવાદી કોઈ નહિ થાય,’ એમ તમારું કહેવું ઉચિત નથી; કારણ કે, જે વાદી હશે, તે જ પ્રતિવાદી થશે.

ગુરુ-બ્રાંતિવાદી પુરુષને સ્વસ્વરૂપનો સંશય હોય છે; પણ બ્રાંતિ વિના સ્વસ્વરૂપમાં સંશય-વાળો અને પોતાનું અસત્ત્વ (અભાવ) કહેવા-વાળો પુરુષ, જગતમાં કોઈ પણ નથી. પોતાનો અભાવ કહેવો કોઈને ગમે નહિ. સો વર્ષનો ઘરડો કોસો, કે જે મરણ પથારીએ પડ્યો હોય ને કાળના મ્હેમાં કચ્છાતો હોય, તેને પણ મરવાનું કહેવાથી માફ લાગે છે. તેમ જ, બાળક કે જેને ખાવા અને રમવા વિના બીજું વિશેષ જ્ઞાન હોતું નથી, તેને પણ મરવાનું કહેવાથી માફ લાગે છે, તે પછી બુવાનીના ભ્રમથી ભરમાં ઠણઠણાટ કરતો હોય, આ જાણુભંગુર દેહને અજરઅમર સમજી અનેક પ્રકારના અનર્થ કરતો હોય, અને મોટા મદથી મૂછે મરડી, કરડી નજરથી ચોગેર ભેતો હોય, અને માતંગની પેઠે મત ધર્ષ મતખાલા જેવો કરતો હોય, તેવા બુવાનીઆને મરવાનું કહેવાથી માફ લાગે, એમાં શું આશ્ચર્ય? બાળક કે યુવાન કે વૃદ્ધ કે અતિ વૃદ્ધ, પંડિત કે મૂર્ખ, રાય કે રંક, કોઈને પણ મરવું ગમે નહિ. ‘હું હું કે નથી,’ આ પ્રકારે પોતાના સત્ત્વમાં કોઈને પણ સંશય થતો નથી; એટલે આત્માનો અભાવ નથી પણ તે નિશ્ચય છે, એટલા માટે શ્રુતિ આત્માના અસત્ત્વવાદીનો, એટલે આત્મા નથી આમ કહેનારાનો ‘બાધ’ કરે છે; અર્થાત્ અન્યવાદી ખોટો પડે છે. ૨૪.

અવતરણિકા-કઈ ક્ષતિમાં આત્માના અસત્ત્વવાદીનો બાધ કર્યો છે, કોના શિષ્યને જિજ્ઞાસા થતાં તે પૂર્ણ કરવામાટે ગુરુ તે ક્ષતિનો અર્થ કહી સંસળાવે છે.

અસદ્ભ્રમેતિ ચેદ્વેદ સ્વયમેવ ભવેદસત્ ।

અતૌડસ્ય મા મૃદ્વેદત્ત્વં સ્વસત્ત્વં ત્વમ્યુપેયતામ્
શબ્દાર્થ-‘બ્રહ્મ અસત્ છે’ એમ જે બંધુ છે તે પોતે જ અસત્ એટલે મિથ્યા થાય છે; એટલા માટે બ્રહ્મનું વેદત્વ (જિમપણું) ભલે નહિ હોય, પરંતુ પોતાનું વિદ્યમાનપણું તો સ્વીકારવું જોઈએ. ૨૫

અન્દ્રકોન્ત વિવરણ

શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘બ્રહ્મ અસત્ છે’ એમ જે બંધુ છે, તે પોતે જ ‘અસત્ થાય છે,’ કારણ કે, પોતે બ્રહ્મરૂપ છે, અને પોતે પોતાને અસત્ કહે, એ ઉચિત નથી. ‘બ્રહ્મ અસત્ છે’ એમ જે કહે છે તે પોતાના મુખથી પોતાનો અભાવ કહે છે. એવી રીતે પોતાના મુખથી પોતાનો અભાવ કહેનારની નિપુણતા નહિ, પણ મૂઠતા બહુવી.

શિષ્ય-ત્યારે ‘આત્મા સત્ છે’ એમ માનવાથી શું ફળ થાય છે?

ગુરુ-યદ્યપિ આત્મા જ્ઞાનનો વિષય નથી, તથાપિ આત્મા સત્ છે; કારણ કે કોઈને પણ પોતાનો અભાવ રચતો નથી. અર્થાત્ સૌ પોતાની હયાતીને ઈચ્છે છે. આત્મા સત્ છે, એમ માનવાથી પોતે સત્ થાય છે, અને શ્રુતિમાં કહેલો બાધ આવતો નથી. ૨૫

અવતરણિકા-‘આત્મા વેદ નથી પણ સ્વપ્રકાશ છે,’ એમ ગુરુ કહે છે તો ‘આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે’ એવો શિષ્ય પ્રશ્ન કર્યો, તેનું ગુરુ સમાધાન કરે છે.

ફીદક્તર્હીતિ ચેત્પૃચ્છેરીદક્તા નાસ્તિ તત્ર હિ
યદનીદ્વગતાદક્વ તત્સ્વરૂપં વિનિશ્ચિનુ ૨૬
શબ્દાર્થ-ત્યારે આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? એમ જો કોઈ પૂછે તો તેમાં ‘આવો છે’ એમ નિર્દેશ કરવાની યોગ્યતા નથી. માટે આત્મા આવો પણ નથી ને તેવો પણ નથી, તે આત્માનું સ્વરૂપ છે એવો નિશ્ચય કરવો. ૨૬

અન્દ્રકોન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ત્યારે આત્મા અનુભવનો વિષય નથી ત્યારે આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? ‘આત્મું’ છે કે ‘તેતું’ છે? તમે આત્માનું જેવું સ્વરૂપ કહેશો તેવા સ્વરૂપે કરીને આત્મા અનુભવનો વિષય થશે. કદાચિત્ એમ કહેશો કે, આત્માનું કોઈપણ સ્વરૂપ નથી, તો પછી અન્યવાદ નિર્સંદેહ જ સિદ્ધ થશે.

આત્માનું સ્વરૂપ

ગુરુ-જો અમે આત્માનું સ્વરૂપ ‘આત્મું’ કે ‘તેતું’ માનતા હોઈએ, તો ‘આવાપણુનો’ કે ‘તેવાપણુનો’ નિર્દેશ કરીએ; પરંતુ અમે તો આત્માનું સ્વરૂપ ‘આત્મું’ કે ‘તેતું’ કંઈપણ માનતા

નથી. તું પ્રશ્ન કરે છે કે, આત્મા કેવો છે ? તારા આ પ્રશ્નમાં બે પ્રકારના વિકલ્પ રહેલા છે. જો આત્માને કોઈ પણ વિશેષણથી યુક્ત કહીશું તો તે વિશેષણવાળાપણું આત્મામાં વેદ્યપણાની આપત્તિને ઉભી કરશે. અને ઇદક્ષતા (આવાપણું) ઇત્યાદિ વિશેષણ આત્માને નથી; આમ માનવાથી આત્મામાં શૂન્યપણાની આપત્તિ આવશે. આમ વ્યવસ્થા: પાતા રચ્યુઃ એટલે 'બન્ને તરફથી ફાંસીની પીડા' એ ન્યાયથી બંને તરફથી પીડા ઉભી થાય છે. તેના પરિહાર કરીને, હું તને આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવું છું તે તુ સાંભળ. અમે અદ્વૈતવાદી આત્મામાં 'ઈદ્રુક્ત્વ આવાપણું' સ્વીકારતા નથી. જેમ ઈદ્રુક્ત્વનો સ્વીકાર કરતા નથી, તેમ 'તાદ્રુક્ત્વ તેવાપણું'નો પણ સ્વીકાર કરતા નથી. કારણ કે પ્રથમ એક વસ્તુને જોઈ હોય ને તેવી જ બીજી વસ્તુ બીજે ઠેકાણે જોવામાં આવે ત્યારે 'આ તેવો છે' આવો પ્રયોગ થઈ શકે છે; પરંતુ અહીં તો આત્માના જેવો બીજો કોઈ પણ નથી. માટે આત્માને 'આવો' કે 'તેવો' કહી શકાય નહિ. માટે અનીદ્રુક્ત અને અતાદ્રુક્ત એટલે 'આવોએ નહિ' ને 'તેવોએ નહિ' તે આત્માનું સ્વરૂપ છે, આમ સમજીને આત્માના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરી લે. ૨૬

અવતરણિકા-આત્મા આવો છે અને તેવો છે, એમ નથી, ત્યારે તે બેમાંથી એકે નથી, તેનું કારણ શું ? એવી જિજ્ઞાસા પૂર્ણ કરવા માટે શુભ કહે છે:-

અક્ષાણાં વિપયસ્ત્વીદક્ષપરોક્ષસ્તાદ્ગુચ્યતે ।
વિપયી નાક્ષવિપયઃ સ્વત્વાન્નાસ્ય પરોક્ષતા
શબ્દાર્થ-‘આવો છે’ એ ઇદ્રિયનો વિષય કહેવાય છે, અને ‘તેવો છે’ એ પરોક્ષ કહેવાય છે. આત્મા વિષયી (વિષયરૂપ) હોવાથી દ્રષ્ટા છે, એ ઇદ્રિયોનો વિષય નથી, અને સ્વસ્વરૂપ હોવાથી એનું પરોક્ષપણું નથી. ૨૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-આત્મા ‘આવાપણું’થી અને ‘તેવાપણું’થી રહિત છે એમ કહેવાથી જ આત્મા, ‘આવાપણું’ અને ‘તેવાપણું’ રહિત થઈ શકે તો નથી, માટે તેનો અર્થ કહીને ઉપપાદન કરી બતાવો.

શુરુ-ઘટપટ આદિ પદાર્થ. જે પ્રત્યક્ષ છે તેનું ‘આવાપણું’ જોવામાં આવે છે, અર્થાત્ ઘટપટનું વર્ણન કરતાં કહેવાશે કે તે આના જેવો છે અને ધર્મ, સ્વર્ગ આદિ જે પરોક્ષ છે તેનું ‘તેવાપણું’ જોવામાં આવે છે, અર્થાત્ ધર્મ, સ્વર્ગ આદિનું વર્ણન કરતાં કહેવાશે કે તે તેવો છે, ક્ષણા જોવા છે. આમ હોવાથી સ્પષ્ટ સમજશે કે, જે ઇદ્રિયનો અપરોક્ષ એટલે પ્રત્યક્ષ વિષય હોય, તે ‘ઇદ્ર’ એટલે ‘આવો’ કહેવાય છે, અને જે ઇદ્રિયનો પરોક્ષ હોય, તે ‘તાદ્ર’ એટલે ‘તેવો’ કહેવાય છે. જેમ ઘટ, પટ આદિ પદાર્થો ઇદ્રિયોના વિષય છે, તેથી કહેવાશે કે ‘ઘટ આવો છે’ ‘પટ આવું છે.’ એવી રીતે ઘટ, પટ આદિમાં ‘ઇદ્ર’ પણાનો વ્યવહાર થાય છે, પરંતુ આત્મા ઇદ્રિયનો વિષય નથી. કારણ કે એ સર્વ ઇદ્રિયોથી અગોચર છે, અને ઇદ્રિયાદિ સર્વ પદાર્થોનો દ્રષ્ટા એટલે સાક્ષી છે. તેથી ‘આત્મા ઇદ્ર એટલે એવો છે,’ એવી રીતે આત્મામાં ઇદ્રપણાનો (આવાપણાનો) વ્યવહાર થતો નથી. બીજું ધર્મ, સ્વર્ગ આદિ પરોક્ષ એટલે અગોચર છે તેથી, ‘તેવો ધર્મ છે,’ ‘તેવું સ્વર્ગ છે,’ એ પ્રમાણે ધર્મ, સ્વર્ગ આદિમાં તાદ્રપણાનો વ્યવહાર થાય છે, પણ આત્મા પરોક્ષ પણ નથી; કારણ કે આત્મા તો સ્વસ્વરૂપ છે. તેથી ‘આત્મા તેવો છે’ એવી રીતે આત્મામાં તાદ્રપણાનો (તેવાપણાનો) વ્યવહાર થતો નથી.

સારાંશ કે, ઇદ્રિયગોચર હોય તે ઇદ્ર, અને ઇદ્રિયને અગોચર એટલે પરોક્ષ હોય, તે તાદ્ર કહેવાય છે. હવે આત્મા ઇદ્રિયોથી અગોચર છે માટે આત્મામાં ઇદ્રપણું નથી; તેમ આત્મા સ્વસ્વરૂપ એટલે પોતાનું જ સ્વરૂપ છે, પરોક્ષ નથી, માટે આત્મામાં તાદ્રપણું પણ નથી ૨૭

અવતરણિકા-આત્મા ‘આવો છે’ અને ‘તેવો છે’ તે સર્વથી રહિત છે એમ સિદ્ધ કરતાં તો શૂન્યવાદ સિદ્ધ થશે, એવી શિષ્યની શકાનું સમાધાન કરે છે.

અવેદ્યોઽપ્યપરોક્ષોઽતઃ સ્વપ્રકાશો ભવત્યયમ્ ।
સત્યં જ્ઞાનમનંતં ચૈત્યસ્તીહ વ્રજલક્ષણમ્ ૨૮
શબ્દાર્થ-આત્મા અવેદ્ય (જ્ઞાનનો અવિષય) છતાં પણ અપરોક્ષ છે એટલા માટે આ

(આત્મા) સ્વપ્રકાશ છે, અને 'સત્ય, જ્ઞાન તથા અનન્ત' એ પ્રકારે પરબ્રહ્મનું લક્ષણ આત્મામાં છે. ૨૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

આત્મા કોઈ પણ ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી, તથાપિ અપરોક્ષ છે; એટલા જ માટે આત્મા સ્વપ્રકાશ છે, અને તેથી શૂન્યવાદ સિદ્ધ થતો નથી. હવે અનુમાન કરીએ, તો 'આત્મા સ્વપ્રકાશ છે.' કારણ કે, તે જ્ઞાનનો અવિષય છતાં સંવેદન એટલે ઇન્દ્રિયજન્યવૃત્તિ અથવા જ્ઞાનની પેઠે અપરોક્ષ છે. જેમ સંવેદન જ્ઞાનનો અવિષય છતાં અપરોક્ષ છે, તેમ આત્મા પણ જ્ઞાનનો અવિષય છતાં અપરોક્ષ છે; કેમકે, કોઈને પણ સ્વ-સ્વરૂપ પરોક્ષ એટલે અગોચર હોતું નથી, માટે આત્મા સ્વપ્રકાશ છે. આ અનુમાનમાં આત્મા પક્ષ છે; સ્વપ્રકાશપણું સાધ્ય છે; અપરોક્ષપણું હેતુ છે; 'જ્ઞાનનો અવિષય છતાં' એ હેતુનું વિશેષણ છે, અને 'સંવેદનની પેઠે' એ દર્શાવ છે.

આત્માની સ્વપ્રકાશતા અને

શૂન્યવાદનો નિષેધ

શિષ્ય-‘જ્ઞાનનો અવિષય છતાં’ એ પ્રકારે એ હેતુનું વિશેષણ છે, તે ખોટું છે; કારણ કે, આત્મા જ્ઞાનનો વિષય કેમ નહિ ?

ગુરુ-જે આત્મા જ્ઞાનનો વિષય એટલે કર્મ હોય તો કર્મકર્તા પણાનો વિરોધ આવે, કારણ કે, કર્તા અને કર્મ સિદ્ધિભિન્ન હોય છે. જેમકે, ઘટનો કર્તા કુંભાર છે, અને ઘટ કર્મ છે, એમાં જેમ કર્તા કુંભાર અને કર્મ ઘટ એ બન્ને સિદ્ધ છે, તેમ જ્ઞાન અને જ્ઞાનનું કર્મ બન્ને સિદ્ધ હોવાં ભેદનો. પણ તે બન્ને સિદ્ધ નથી, કારણ કે, આત્મા પોતે જ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. તેમ જ પૂર્વાપર (પહેલા પ્રકરણના આત્મા શ્લોકમાં) પણ ‘દ્ર્યમાત્મા પતાનંદઃ’ આ જ્ઞાન આત્મા છે, અને તે પરાનંદરૂપ છે, એ રીતે આત્માને જ્ઞાનરૂપ કહી ગયા હિયે. એ પ્રમાણે આત્મા જ્ઞાનરૂપ હોવાથી જ્ઞાનનો વિષય નથી, એટલે જ્ઞેયરૂપ નથી.

શિષ્ય-આત્મા જ્ઞાનરૂપે કરીને કર્તા અને જ્ઞાનના વિષયરૂપે કરીને કર્મ, એવી રીતે સ્વ-સ્વરૂપે કરી કર્તાપણું અને વિશેષણ વિશિષ્ટરૂપે

કરી કર્મપણું માનવાથી તેમાં કર્મકર્તાપણાનો વિરોધ આવશે નહિ.

ગુરુ-તું કહે છે તેમ એક સંવેદન એટલે ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનને માટે જે અન્ય સંવેદન માનીએ તો બીજા માટે ત્રીજું ને ત્રીજા માટે ચોથું, એવી રીતે માનવું પડશે, અને તે માનતાં પાર ન આવવાથી અનવસ્થા નામનો દોષ આવશે, અર્થાત્ એક ઇન્દ્રિયજન્યવૃત્તિ બીજી ઇન્દ્રિયજન્ય વૃત્તિવડે પ્રકાશતી નથી. એટલા માટે સંવેદન એટલે જ્ઞાન એક છે, અને તે સ્વપ્રકાશ છે એમ માનવું ભેદનો, અને સંવેદન સ્વયંપ્રકાશ છે, એમ માનવાથી દર્શાવ સાધનવિકલ એટલે કે સિદ્ધિ-રહિત થતું નથી.

આત્મામાં બ્રહ્મનાં લક્ષણો; સત્ય, જ્ઞાન, અને અનંતની યોજના

શિષ્ય-તમે પ્રમાણો આપીને આત્મા સ્વપ્રકાશ છે એમ સિદ્ધ કર્યું તો ભલે આત્મા સ્વપ્રકાશ હોય; પણ આત્મામાં બ્રહ્મનાં લક્ષણોનો અભાવ હોવાથી ‘આત્મા બ્રહ્મ છે’ એમ મને તો જણાતું નથી.

ગુરુ-સત્યપણું, જ્ઞાનસ્વરૂપપણું, અને અનંતપણું એ બ્રહ્મનાં લક્ષણો છે, અને તે સર્વ લક્ષણો આત્મામાં ઘટે છે. તે છતાં તને ‘આત્મા બ્રહ્મ છે’ એ નથી જણાતું, એ આશ્ચર્ય છે. જેમ બ્રહ્મ સત્ય છે અને ત્રિકાલાબાધ્ય છે, તેમ આત્મા પણ સત્ય છે અને ત્રિકાલાબાધ્ય છે; જેમ બ્રહ્મ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, તેમ આત્મા પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે; જેમ બ્રહ્મ અનંત એટલે દેશપરિચ્છેદ, કાલપરિચ્છેદ અને વસ્તુપરિચ્છેદથી રહિત છે, તેમ આત્મા પણ એ ત્રિવિધ પરિચ્છેદથી રહિત છે. એવી રીતે આત્મામાં બ્રહ્મનાં લક્ષણો ઘટે છે, માટે આત્મા બ્રહ્મ છે, એમ અમે માનીએ હિયે.

શિષ્ય-સત્યપણું, જ્ઞાનસ્વરૂપપણું, અને અનંતપણું એ બ્રહ્મનાં લક્ષણો છે, તે આત્મામાં ઘટે છે, તેથી આત્મા બ્રહ્મરૂપ છે, એમ આપ કહો છો; પણ જ્યારે આત્માનાં પણ લક્ષણો છે, ત્યારે આત્મા તે લક્ષણો કરીને જ્ઞેય છે, એમ સિદ્ધ થાય છે; તે છતાં આત્મા જ્ઞેય એટલે અનુભવનો વિષય નથી, એમ તમે કેમ કહો છો ?

ગુરુ-એ લક્ષણો તો અજ્ઞાનીને સમજાવવા માટે છે, પરંતુ વાસ્તવિક નથી 'આત્મા જગત્થી વિવક્ષણ છે, એટલે જ અજ્ઞાનીને બોધ કરવાનો છે,' અને તે માટે લક્ષણો દર્શાવવાં પડે છે જગત્ અસત છે, તો અસતથી વિવક્ષણ એટલે સત્ આત્મા છે જગત્ જડ છે, તો આત્મા તેથી એટલે જડથી વિવક્ષણ છે, એટલે ચેતન સ્વરૂપ છે જગત્ ત્રિવિધ પરિણેદવાળું છે, તો આત્મા તેથી વિવક્ષણ એટલે ત્રિવિધપરિણેદ રહિત છે એવી રીતે આત્મા જગત્થી વિવક્ષણ છે, એમ અજ્ઞાનીને બોધ કરવા માટે, 'સત્ય જ્ઞાનમનત વદ્મ' એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે સત્ય તો આ જ કે આત્મા અનુભવરૂપ અને સ્વ-પ્રકાશ છે ૨૮

(૬) આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ

(૨૬ ૩૪ ૬ 'લોકો')

જ અવતરણિકા 'આત્મા સત્ય છે' તે પ્રતિપાદન કરવા માટે સત્યનું લક્ષણ કહે છે

સત્યત્વ પ્રાધરાહિત્યં જગદ્વાધૈકસાક્ષિણઃ ।

પ્રાધઃ કિં સાક્ષિકો બ્રૂહિ ન ત્વસાક્ષિક ઇચ્ચતે

શબ્દાર્થ-બાધરહિતપણું એ સત્યપણું બાલુ જગતના બાધનો જે એક (અદ્વિતીય) સાક્ષી (આત્મા) છે, તેના બાધમા કોણ સાક્ષી છે ? તે કહે સાક્ષી વિનાનો બાધ અને માન્ય કરી શકતા નથી ૨૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-બ્રહ્મના લક્ષણો સત્ય, જ્ઞાન અને અનંત છે,' અને તે આત્મામાં થતે છે, પણ સત્યનું શું લક્ષણ છે ?

સત્યનું લક્ષણ

ગુરુ-સત્ય એટલે બાધરહિત પણ કાલમા બાધરહિત વસ્તુ, એ સત્યનું લક્ષણ છે 'સત્યમ વાદ્યમ્' જેનો બાધ ન થઈ શકે તે સત્ય છે 'વાય મિથ્યા' જેનો બાધ થાય, તે મિથ્યા છે 'એવી રીતે પૂર્વના આચાર્યોએ પણ સત્ય અને મિથ્યાના લક્ષણો કહ્યા છે માટે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એ ત્રણ કાળમાં જેનો બાધ ન થાય તે જ સત્ય

શિષ્ય-સત્યનું જો એ લક્ષણ છે, તો અહીં બ્રહ્મના લક્ષણોને આત્મામાં ઘડાડવાનો પ્રસંગ

ચાલે છે, તે પ્રસંગમાં સત્યના લક્ષણોનો જો ઉપયોગ છે ?

ગુરુ-સત્ય બ્રહ્મનું લક્ષણ છે, તે આત્મામાં પણ થતે છે, ને તેથી આત્મા બ્રહ્મ છે એવી રીતે આત્મા અને બ્રહ્મની એકતાનું બોધન કરવા માટે, ચાલતા પ્રસંગમાં સત્યનું લક્ષણ ઉપયોગી થઈ પડે છે ત્રણ કાળમાં આત્માનો બાધ થતો નથી, માટે આત્મા નિત્ય છે, અને જે નિત્ય છે તે જ સત્ય છે બાધ એટલે સુપુત્રિ મૂર્ખા અને સમાધિમાં અવિદ્યમાનપણું ટોલુ તે હવે સુપુત્રિ મૂર્ખા અને સમાધિમાં સ્થૂલ સૂક્ષ્માદિ ચરીત્રરૂપ જગતનો બાધ થાય છે, પણ આત્માનો બાધ થતો નથી, કેમકે, આત્મા તો સુપુત્રિ આદિ ત્રણ અવસ્થામાં વિદ્યમાન છે, અને સર્વ જગતના બાધના અભાવનો સાક્ષી છે, પરંતુ આત્માના બાધનો સાક્ષી કોણ છે ? કોઈ જ નથી માટે આ માનો બાધ થતો નથી, તેથી આત્મા સત્ય છે, એમ સિદ્ધ થાય છે

શિષ્ય-આત્માના બાધનો સાક્ષી કોઈ ન હોય તો ભલે, પણ સાક્ષી વિનાનો બાધ કા નહિ ?

ગુરુ-સાક્ષી વિના આત્માનો બાધ સિદ્ધ થશે નહિ કારણ કે, સાક્ષી વિના કોઈની પણ સિદ્ધિ થતી નથી સાક્ષી વિના આત્માના બાધની સિદ્ધિ છે, એમ જો માનશે, તો વધ્યાપુત્ર, શશશૂંગ, મનુષ્યશૂંગ આકાશપુષ્પાદિની સિદ્ધિ થવી જોઈ એ, પણ તેની સિદ્ધિ થતી નથી, તેમ સાક્ષી વિના આત્માનો બાધ સિદ્ધ થતો નથી તેથી આત્મા સત્ય છે, એમ સિદ્ધ થાય છે

શિષ્ય-આત્માના બાધનો સાક્ષી કોઈ પણ માનીશ તો પછી આત્મા સત્ય છે, એમ કેમ કહેવાશે ?

ગુરુ-હીકે, પણ આત્માના બાધનો સાક્ષી આત્મા છે કે અનાત્મા છે ?

શિષ્ય-આત્માના બાધનો સાક્ષી અનાત્મા છે

ગુરુ-આત્માના બાધનો સાક્ષી અનાત્મા થઈ શકે નહિ કારણ કે, આત્મા ચેતન છે, અને અનાત્મા એટલે આત્માથી વિવક્ષણ સર્વ પદાર્થ જડ છે અનાત્મા જે જડ છે તે આત્માના બાધનો સાક્ષી કેમ થઈ શકે ? સાક્ષી પણ ચેતનનો ધર્મ છે, પણ જડનો ધર્મ નથી, તેથી ચેતન સાક્ષી થઈ શકે, પણ જડ કોઈનો સાક્ષી થઈ શકે ખરો ?

શિષ્ય-ત્યારે આત્માના બાધનો સાક્ષી આત્મા છે, એમ માનીશું તો શું બાધ આવશે?

ગુરુ-આત્માના બાધનો સાક્ષી આત્મા છે, એમ માનવામાં પણ અનેક દોષ આવશે, તેથી તેમ માનવું પણ ઉચિત નથી. પોતે પોતાના અભાવનો સાક્ષી થઈ શકે નહિ જે અભાવ પછી રહે તે અભાવનો સાક્ષી થઈ શકે તેથી બે આત્માનો અભાવ થાય તો પછી આત્મા શેષ રહ્યો નહિ, એટલે આત્મા આત્માના અભાવનો સાક્ષી કેમ થઈ શકે? તે પરથી સર્વનો બાધ એટલે નિષેધ કર્યા પછી પણ જે શેષ રહે છે, અને જે સર્વના બાધનો સાક્ષી છે તે આત્મા છે, ને તે સત્ય છે એમ સિદ્ધ થાય છે ૨૯

અવતરણિકા-સર્વનો બાધ કર્યા છતાં જે અવશેષ રહે છે તે જ આત્મા છે, એ પર દુષ્ટાત આપે છે -

અપનીતેષુ મૂર્તેષુ હ્યમૂર્ત શિષ્યતે વિચત્ ।

શક્યેષુ વાધિતેષ્વંતે શિષ્યતે યત્તદેવ તત્ ॥

શબ્દાર્થ-એમ આકારવાળા પદાર્થો દૂર કર્યા પછી, આકાર વગરનું આકાશ અવશિષ્ટ રહે છે, તેમ બાધ કરવા યોગ્ય પદાર્થોનો બાધ કરવા પછી અંતમાં જે અવશિષ્ટ રહે છે તે જ બ્રહ્મ છે. ૩૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

કાંઈ પણ ધરમા સાકાર ઘટપટ આદિ પદાર્થ છે, તેમ નિરાકાર આકાશ પણ છે એ આકાશ સર્વત્ર વ્યાપક છે એટલે ધરમા હોય એમા આશ્ચર્ય નથી હવે ધરમાંથી સાકાર ઘટપટ આદિ સર્વ પદાર્થો બહાર કાઢ્યા છતાં પણ નિગકાર આકાશ બાકી રહે છે, કેમકે તે નિરાકાર છે તેથી તેને ધર માથી બહાર કાઢી શકાતું નથી, તેમ જ દેહાદિક મૂર્તિમાન, અને ધરિય, મન, બુદ્ધિ આદિ સર્વ અમૂર્ત પદાર્થ, જેના મિથ્યાપણાએ કરીને બાધ કરી શકાય છે તેનો, 'નેતિ નેતિ' આ બ્રહ્મ નહિ, આ બ્રહ્મ નહિ' એ શ્રુતિએ કરીને બાધ કરવાથી, તે સર્વ બાધનો સાક્ષી બાધ-જ્ઞાન જ અવશિષ્ટ રહે છે અને તે જ બાધરહિત આત્મા છે

શિષ્ય-'નેતિ નેતિ' એ શ્રુતિ, આત્માનો પણ બાધ કેમ નથી કરતી?

ગુરુ-એમ ધરમાંથી બહાર કાઢવા યોગ્ય પદાર્થ બહાર કાઢી શકાય છે, પણ બહાર કાઢવામા

અશક્ય આકાશ ધરમાંથી બહાર કાઢી શકાતું નથી, તેમ બાધ કરવાને શક્ય એવા દેહ ધરિય આદિ પદાર્થોનો, 'નેતિ નેતિ' એ શ્રુતિ બાધ કરે છે, પણ તે શ્રુતિ આત્માનો બાધ કરી શકતી નથી, કારણ કે આત્મા તો નિર્બાધ એટલે બાધ રહિત કહેતાં બાધ કરવાને અશક્ય છે. ૩૦

અવતરણિકા-આ પરથી તો 'કાંઈ શેષ રહેતું નથી' એવી મિથ્યે રાજા કરી, તેનું ગુરુ સમાધાન કરે છે

સર્વવાધે ન કિંચિચ્ચેયન્ન કિંચિત્તદેવ તત્ ।

માપા એવાન્ન મિદંતે નિર્વાધં તાવદિષ્યતે ॥

શબ્દાર્થ-સર્વ પદાર્થોનો બાધ કરવાથી 'કાંઈ અવશિષ્ટ રહેતું નથી' એમ બે કહેતા હો તો જે કંઈ નથી, તે જ બ્રહ્મ છે. આ વિષયમાં ભાષા જ ભેદ પામે છે, અને બાધરહિત બ્રહ્મ તો વિદ્યમાન જ છે. ૩૧

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-દસ્યમાન સર્વ પદાર્થોનો બાધ કરવાથી કાંઈ પણ અવશિષ્ટ રહેતું નથી, ત્યારે તમે કેમ કહેો છો કે જે અવશિષ્ટ ગહે, તે જ આત્મા છે?

ગુરુ-'કાંઈ પણ અવશિષ્ટ રહેતું નથી' એમ તું કહે છે તેથી તને હું પૂછુ છું કે, સર્વના અભાવનો અનુભવ તને છે કે નથી? હવે બે સર્વના અભાવનો અનુભવ નથી એમ કહેશે તો પછી 'કાંઈ પણ અવશિષ્ટ રહેતું નથી,' એમ તું કહેશે, પણ અનુભવ વિના તે કહી શકાય નહિ, તેથી 'સર્વના અભાવનો અનુભવ છે' એમ અવશ્ય સ્વીકારવું પડશે એવી રીતે સર્વના અભાવનું સાક્ષીરૂપ જ્ઞાન, કે જે 'ન કિંચિત્' કાંઈ પણ નથી' એ શબ્દ કરીને ચૈતન્ય કહેવાય છે, તે જ બ્રહ્મ છે. સર્વના બાધનો સાક્ષી જે અવશિષ્ટ રહે છે, તેને તું 'ન કિંચિત્' કાંઈ પણ નથી,' એમ કહે છે તે જ ચૈતન્ય કહેવાય છે, અને તે જ બ્રહ્મ છે. સર્વના બાધનો સાક્ષી જે અવશિષ્ટ ગહે છે, તેને તું 'ન કિંચિત્' એમ કહે કે, અને અમે તેને બ્રહ્મ-આત્મા કહીએ ઊંચે, એટલે બન્નેનો વાચ્યાર્થ એક છે, પણ ભિન્ન નથી

શિષ્ય-ન કિંચિત્ । એ અભાવવાચક શબ્દનો અર્થ અભાવ થવો બોધ્યો, પણ ચૈતન્ય કેમ થાય?

ગુરુ-સર્વના બાધનો સાક્ષી કાંઈ પણ મા નવો બોધ્યો, તેથી સર્વનો બાધ કરતાં જે

રહે છે, તે સર્વના બાધનો સાક્ષી છે તેને જ તું ન કિંચિત્. એમ કહે છે, અને અમે તેને સાક્ષી ગણીએ છિયે જેમ ઘડો તો એક જ છે, પણ તેને કાંઈ ઘડો કહે છે, કાંઈ ગાગર કહે છે, અને કાંઈ કલશ કહે છે તેમ જ જૂદા જૂદા દેશના ગૃહીશ જનો 'પાણી,' 'વાટર,' અને 'આખ' કહે છે હવે 'ઘડો, ગાગર અને કલશ,' 'પાણી, વાટર, અને આખ' એ સર્વ શબ્દોનો વાચ્યાર્થ એક ઘટ ને પાણી જ છે, -માત્ર ભાષાનો જ એટલે નામનો જ ભેદ છે, પણ વસ્તુભેદ નથી તેમ બાધનો સાક્ષી ચૈતન્યરૂપ આત્મા તો એક જ છે પણ તેને તું નાકેંચિદા એમ કહે છે, અને અમે સાક્ષી, આત્મા, બ્રહ્મ કહીએ છિયે, એટલે કેવળ નામના ઉચ્ચારણનો ભેદ છે, પણ વસ્તુનો એટલે આત્માનો ભેદ નથી સારાશ કે, આત્મા તો સર્વના બાધનો સાક્ષી, ચૈતન્યરૂપ, સર્વદા વિદ્યમાન છે, માટે તેનો કદાપિ પણ બાધ થઈ શકતો નથી ૩૧

અવતરણિકા-સર્વનો બાધ નિષેધ કરતા આત્મા જ અવશિષ્ટ રહે છે, તે જ સર્વના બાધનો સાક્ષી છે, તે પર પ્રમાણ આપે છે

અત एव श्रुतिर्वाच्यं बाधित्वा शेषयत्यदः ।
स एष नेति नेत्यात्मेत्यतश्चावृत्तिरूपतः ૩૨

શબ્દાર્થ-સાક્ષી ચૈતન્ય આબાધ છે, માટે જ કૃતિ, તે આ આત્મા 'નેતિ નેતિ, એવો નહિ, એવો નહિ,' એવી રીતે સર્વ અનાત્મા પદાર્થની વ્યાવૃત્તિ (નિષેધ) કરીને, બાધ કરવા યોગ્ય પદાર્થનો બાધ કરીને, પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ આત્માને શેષ રાખે છે ૩૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, હ્રસ્વ, દીર્ઘ આદિ સર્વ પદાર્થોનો નિષેધ કરવાથી આત્મા અવશિષ્ટ રહે છે તે સર્વના બાધનો સાક્ષી ચૈતન્યરૂપ છે અને ધરે બાધરહિત છે, એટલા જ માટે, 'સ एष नेति नेत्यामा।' સ્થૂળ પણ નહિ, સૂક્ષ્મ પણ નહિ, હ્રસ્વ પણ નહિ, દીર્ઘ પણ નહિ, એવી રીતે સર્વનો નિષેધ કરતા ને નિષેધનો અવધિ રહે છે, તે જ આત્મા છે, એવી રીતે શ્રુતિમા બાધ્ય એટલે બાધ કરવા યોગ્ય ને અનાત્મ પદાર્થ છે તે સર્વ વસ્તુનો બાધ કરીને, 'આત્મા, ને પ્રત્યક્ષતત્ત્વ

સ્વરૂપ છે અને બાધ કરવાને અયોગ્ય છે, તે જ આત્મા અવશિષ્ટ રહે છે,' એમ કહ્યું છે ૩૦

અવતરણિકા-કેવળના શબ્દોમાં 'નેતિ નેતિ' એ શ્રુતિ બાધ કરવા યોગ્ય અનાત્મપદાર્થનો બાધ કરે છે, અને બાધ કરવા અયોગ્ય આત્મપદાર્થને અવશેષ રાખે છે એમ કહ્યું. ત્યારે 'કેવા પદાર્થનો બાધ થઈ શકતો નથી,' એવી શિષ્યને નિશ્ચિન્તા થઈ, તે પૂર્ણ કરવા માટે બંનેનો વિભાજ કરીને દેખાડે છે

इदं रूपं तु यदावत्तत्तत्कृतं शक्यतेऽखिलम् ।
अशक्यो ह्यनिर्दरूपः स आत्मा बाधवर्जितः

શબ્દાર્થ-જે એટલો ઇંદા-આ-નો વિષય છે, તે સર્વનો ત્યાગ કરી શકાય છે, અને જે ઇંદા-આ-નો વિષય નથી તેનો ત્યાગ કરી શકતો કથી, આ પ્રસિદ્ધ છે અને તે બાધરહિત આત્મા છે ૩૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

બાધયોગ્ય અને બાધઅયોગ્ય શું છે ?

શિષ્ય-કેવા પદાર્થનો બાધ થઈ શકે ?

શુર-જે ઇંદા-આવું છે, 'આ છે,' એનો વિષય હોય તેનો બાધ થઈ શકે છે આ ઘટ છે, આ ઘટ છે, આ દેહ છે, એવી રીતે સઘળા દશ્ય પદાર્થો 'આવા છે' એ ઇંદાનો વિષય છે, અને જે ઇંદાનો વિષય છે તેવા સર્વ દશ્ય એટલે અનાત્મ પદાર્થનો બાધ થઈ શકે છે

શિષ્ય-કેવા પદાર્થનો બાધ ન થઈ શકે ?

શુર-જે ઇંદાનો વિષય ન હોય, તેનો બાધ થઈ શકતો નથી આત્મા પ્રત્યક્ષપણાએ કરીને સર્વત્ર વ્યાપક છે, માટે આત્મા 'આવો છે' એમ કહેવાતું નથી, તેથી આત્માનો બાધ થઈ શકતો નથી આત્મા સ્વસ્વરૂપ છે, એટલા માટે તેનો કાંઈ પણ બાધ કરી શકે તેમ નથી પોતે પોતાનો બાધ કરવો અયોગ્ય છે અને પોતાનો બાધ કાંઈને રચે પણ નહિ, એ વાત જગતપ્રસિદ્ધ છે એ પ્રમાણે જોના બાધ કાંઈથી થઈ શકતો નથી, ને પોતે બાધરહિત છે, અને જે સર્વના બાધનો સાક્ષી છે, તે જ આત્મા છે, પણ અહંકારાદિક આત્મા નથી, કારણ કે તે સર્વ દશ્ય પદાર્થ છે, અને અનિત્ય છે અને તેથી તેમા બાધ થાય છે ૩૩

અવતરણિકા-આત્મા બાધરહિત છે, તેનું ક્ષણ વાકતા પ્રસંગમાં શું? તે વાત કહે છે:-

સિદ્ધં બ્રહ્મણિ સત્યત્વં જ્ઞાનત્વં તુ પુરોરિતમ્
સ્વયમેવાનુભૂતિત્વાદિત્યાદિવચનૈઃ સ્ફુટમ્ ॥

શબ્દાર્થ-બ્રહ્મમાં સત્યપણું સિદ્ધ થયું, અને જ્ઞાનપણું તો પૂર્વે 'સ્વયમેવાનુભૂતિત્વાત' પોતે જ અનુભવરૂપપણાથી' ઇત્યાદિ વચનોએ કરીને સ્ફુટ રીતે પ્રતિપાદન કર્યું છે. ૩૪

અન્દકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-તમે યુક્તિ અને પ્રમાણોવડે આત્મા બાધરહિત છે એ વાત સિદ્ધ કરી તે તો ઠીક, પણ આત્મામાં બ્રહ્મનાં લક્ષણો ઘટાડવાનો પ્રસંગ ચાલે છે, તે પ્રસંગમાં આત્માનું અબાધ્યપણું શું ઉપયોગી છે, તે મને સમજાતું નથી, તે સમજાવશો?

આત્મા બ્રહ્મની માફક જ્ઞાનરૂપ છે

અને સત્ય છે

ગુરુ-ચાલતા પ્રસંગથી અને કાંઈ પણ વિરુદ્ધ કહેતા નથી, પણ પ્રસંગને ઉપયોગી જ કહીએ છિયે. આત્મામાં બ્રહ્મનાં લક્ષણો ઘટાડવાનો પ્રસંગ ચાલે છે; તેથી જેમ બ્રહ્મ અબાધ્ય છે, માટે સત્ય છે, તેમ આત્મા પણ અબાધ્ય છે, માટે સત્ય છે; એવી રીતે આત્મામાં સત્યપણાની સિદ્ધિ માટે, આત્માના અબાધ્યપણાના નિરૂપણનો ઉપયોગ છે, તેથી તે સિદ્ધ કર્યું છે. 'સત્યમવાચ્યં વાચ્યં મિથ્યા'। જેનો બાધ ન થાય તે સત્ય છે અને જેનો બાધ થઈ શકે તે મિથ્યા છે' એમ પ્રાચીન આચાર્યોએ કહ્યું છે. હવે બ્રહ્મત, સ્વમ, સુપ્તિ, મૂર્છા કે સમાધિમાં આત્માનો બાધ થતો નથી: સુપ્તિ, મૂર્છા અને સમાધિમાં તો સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ આદિ સર્વ જગતનો બાધ થાય છે, પણ આત્માનો જ બાધ થતો નથી, અને આત્મા સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ દેહ આદિ સર્વ જગતના બાધનો સાક્ષી છે, માટે આત્મા અબાધ્ય છે, અર્થાત્ સત્ય છે. એવી રીતે બ્રહ્મનાં લક્ષણમાં જે સત્યપણું કહ્યું છે, તે આત્મામાં પણ છે.

આત્મામાં અને બ્રહ્મમાં જ્ઞાનરૂપતા

એક જ છે

શિષ્ય-બ્રહ્મમાં જે સત્યપણું છે તે આત્મામાં ઘટે છે, તેથી આત્મામાં સત્યપણું ભલે હો; પણ

બ્રહ્મમાં જે જ્ઞાનરૂપતા છે, તે જ્ઞાનરૂપતા આત્મામાં કેવી રીતે ઘટે છે, તે સમજાવો.

ગુરુ-આત્માની જ્ઞાનરૂપતાનું પ્રતિપાદન તો 'સ્વયમેવાનુભૂતિત્વાદિવચે નાનુમાયતા આત્મા પોતે અનુભવરૂપ છે, માટે આત્મા અનુભવનો વિષય નથી,' એવી રીતે પૂર્વે (ચાલતા પ્રકરણના ૧૧ માં શ્લોકથી આરંભીને ૨૧ માં શ્લોક સુધી) સ્પષ્ટ રીતે દેખાડ્યું છે; માટે બ્રહ્મમાં જે જ્ઞાનરૂપતા છે, તે આત્મામાં પણ નિઃસંદેહ છે. ૩૪

(૫) આત્માની અનંતતા

(૩૫-૩૬; ૨ શ્લોકા)

અવતરણિકા-બ્રહ્મની અનંતતા વિષે કરેલી શાખનું સમાધાન:-

ન વ્યાપિત્વાદેશતોજ્જો નિત્યત્વાન્નાપિ

કાલંતઃ ।

ન વસ્તુતોઽપિ સર્વાત્મ્યાદાનંત્યં બ્રહ્મણિ

ત્રિયા ॥ ૩૫ ॥

શબ્દાર્થ-પરબ્રહ્મનો વ્યાપકપણાને લીધે દેશથી પરિચ્છેદ (અંત) નથી, નિત્યપણાને લીધે કાળથી પણ પરિચ્છેદ (અંત) નથી, સર્વસ્વરૂપપણાને લીધે વસ્તુથી પણ પરિચ્છેદ (અંત) નથી. એ પ્રકારે બ્રહ્મમાં ત્રણ પ્રકારનું અનંતપણું (પરિચ્છેદ રહિતપણું) સિદ્ધ થાય છે. ૩૫

અન્દકાન્ત વિવરણ

શ્રુતિથી બ્રહ્મની ત્રિવિધ અનંતતા

શિષ્ય-આત્મા સત્ય અને જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, પણ આત્મામાં અનંતપણું ઘટતું નથી; કારણ કે બ્રહ્મમાં જ અનંતપણાની અસિદ્ધિ છે, તો પછી આત્મામાં તો કયાંથી જ હોય?

૩ પ્રકારના પરિચ્છેદ

ગુરુ-પરિચ્છેદ એટલે અત. પરિચ્છેદ ત્રણ પ્રકારના છે. દેશપરિચ્છેદ, કાલપરિચ્છેદ, અને વસ્તુપરિચ્છેદ. (૧) જે વસ્તુ અવ્યાપક હોય, એટલે કોઈ સ્થળમાં હોય ને કોઈ સ્થળમાં ન હોય તે વસ્તુ દેશપરિચ્છેદવાળી કહેવાય છે. જેમ, પર્વત આદિ પદાર્થો વ્યાપક નથી, તેથી તે દેશપરિચ્છેદવાળા છે. બ્રહ્મ તો આકાશની પેટી સર્વત્ર વ્યાપક છે; કારણ કે બ્રહ્મ વિનાનો કોઈ પણ ભાગ

ખાલી નથી, માટે બ્રહ્મ દેશપરિચ્છેદવાળું નથી. અનુમાન પ્રમાણે પણ બ્રહ્મનું અનંતપણું સિદ્ધ થાય છે. બ્રહ્મ દેશપરિચ્છેદથી રહિત છે, કારણ કે તે વ્યાપક છે. જે દેશપરિચ્છેદ રહિત ન હોય તે વ્યાપક ન હોય જેમકે, પર્વત આદિ. પર્વત આદિ દેશપરિચ્છેદ રહિત નથી, માટે વ્યાપક નથી. એવી રીતે અનુમાને કરીને પણ બ્રહ્મ પરિચ્છેદરહિત છે એમ સિદ્ધ થાય છે. નિત્ય વિષ્ણુ સર્વગતં મુસૂર્મમ્ । આકાશવત્સર્વગતસ્ય નિત્યઃ । 'બ્રહ્મ નિત્ય, (ઉત્પત્તિ અને નાશરહિત) છે, વિષ્ણુ (પરમ મહત્) છે, સર્વગત (સર્વત્ર વ્યાપક) છે, સૂક્ષ્મ (ધ્વનિયાગોચર) છે, આકાશની જેટલે સર્વત્ર વ્યાપક છે, અને નિત્ય છે.' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં બ્રહ્મ વ્યાપક છે, એટલા જ માટે દેશપરિચ્છેદ રહિત છે એમ કહ્યું છે.

(૨) જે વસ્તુની ઉત્પત્તિ થતી હોય ને જેના નાશ થતો હોય, તે વસ્તુ કાલપરિચ્છેદવાળી કહેવાય છે. જેમકે ઘટ આદિ પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે, અને નાશને પણ પામે છે, તેથી તે કાલપરિચ્છેદવાળા છે. આ બ્રહ્મ ઉત્પન્ન પણ થતું નથી, તેમ નાશ પણ પામતું નથી. બ્રહ્મ તો બૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એ ત્રણે કાળમાં વિદ્યમાન છે, તેથી તે નિત્ય છે. માટે, બ્રહ્મ કાલપરિચ્છેદ રહિત છે. અનુમાનથી વિચારીએ તો પણ જણાય છે કે, બ્રહ્મ કાલપરિચ્છેદરહિત છે, કારણ કે તે નિત્ય છે. જે કાલપરિચ્છેદરહિત ન હોય તે નિત્ય પણ ન હોય જેમ ઘટપટ આદિ પદાર્થ કાલપરિચ્છેદરહિત નથી, તેથી નિત્ય પણ નથી એવી રીતે અનુમાનથી વિચારતાં પણ બ્રહ્મ કાલપરિચ્છેદ રહિત છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. 'નિત્યો નિત્યાનાં ચેતનશ્ચેતનાનાં । પરમાત્મા નિત્યમાં પણ નિત્ય છે અને ચેતનમાં પણ ચેતન છે,' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં પણ બ્રહ્મ નિત્ય એટલે કાલપરિચ્છેદ રહિત છે એમ કહ્યું છે.

(૩) જે વસ્તુને વસ્તુએ કરીને પરિચ્છેદ હોય, તે વસ્તુપરિચ્છેદવાળી વસ્તુ કહેવાય છે જેમકે ઘટ, પટરૂપતાને પ્રાપ્ત થતો નથી, અને પટ, ઘટરૂપતાને પ્રાપ્ત થતો નથી. તેથી ઘટ, પટ આદિ વસ્તુ, વસ્તુપરિચ્છેદવાળી કહેવાય છે. બ્રહ્મ તો વિવર્તોપાદાન કારણપણુંએ કરીને અને અધિશનપણુંએ કરીને સર્વસ્વરૂપ છે, તેથી બ્રહ્મ

વસ્તુપરિચ્છેદથી રહિત છે. અનુમાનથી બેતાં પણ બ્રહ્મ વસ્તુપરિચ્છેદરહિત છે; કારણ તે સર્વસ્વરૂપ છે. જે વસ્તુપરિચ્છેદરહિત ન હોય, તે સર્વસ્વરૂપ પણ ન હોય. જેમ ઘટપટ આદિ પદાર્થો વસ્તુપરિચ્છેદરહિત નથી, તેથી તે સર્વસ્વરૂપ નથી એ પ્રમાણે અનુમાને કરીને પણ, 'બ્રહ્મ, વસ્તુપરિચ્છેદરહિત છે એમ સિદ્ધ થાય છે,' 'इदं सर्वं पश्यमात्मा । सर्वं ऐतद् ब्रह्म । सर्वमेतत् सर्वं । આ આત્મા સર્વરૂપ છે, આ દૃશ્યમાન સર્વ બ્રહ્મ છે, આ સર્વ બ્રહ્મ જ છે,' ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં પણ બ્રહ્મ, સર્વસ્વરૂપ એટલે વસ્તુપરિચ્છેદરહિત છે એમ કહ્યું છે. શ્રુતિ અને અનુમાને કરીને બ્રહ્મ અનંત છે, એટલે દેશપરિચ્છેદ, કાલપરિચ્છેદ, અને વસ્તુપરિચ્છેદથી રહિત છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. ૩૫

અવતરણિકા-શ્રુતિથી બ્રહ્મનું અનંતપણું સિદ્ધ થાય છે, તેમ હુક્તિથી પણ બ્રહ્મનું અનંતપણું સિદ્ધ થાય છે તે કહે છે -

देशकालान्यवस्तूनां कल्पिततयाच्च मायया ।
न देशादिकृतोऽतोऽस्ति ब्रह्मानंत्यं स्फुटं

ततः ॥ ૩૬ ॥

શબ્દાર્થ-માયાએ કરીને દેશ, કાળ અને અન્ય વસ્તુનું કલ્પિતપણું છે, માટે દેશાદિકૃત (દેશકૃત, કાલકૃત અને વસ્તુકૃત) પરિચ્છેદ (અંત) બ્રહ્મને નથી, તેથી બ્રહ્મનું અનંતપણું સ્ફુટ (સ્પષ્ટ) છે. ૩૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

આત્માથી અલિપ્ત બ્રહ્મનું અનંતપણું

પરિચ્છેદમાં દેશ, કાળ અને વસ્તુ જે હેતુરૂપ છે, તે સર્વ માયાએ કરીને કલ્પિત છે, અર્થાત્ મિથ્યા છે. માટે, વાદળાની અચુક પ્રકારની સ્વાભાવિક રચનાથી આકાશમાં કોઈ કોઈ બળતે નગરાકાર જેવું કંઈ દષ્ટિએ પડે છે અને ફાલુવાર પછી દેખાતું બધું પડે છે, તેવા ગંધર્વનગર આદિએ કરીને જેમ આકાશનો પરિચ્છેદ સંભવતો નથી, તેમ દેશ, કાળ અને વસ્તુએ કરીને પણ બ્રહ્મને પારમાર્થિક પરિચ્છેદ સંભવતો નથી, અને બ્રહ્મને વિષે માયા પણ તેમ જ કલ્પિત જણે. તેથી બ્રહ્મમા અનંતપણું સ્પષ્ટ છે.

વળી જે બ્રહ્મમાં અનંતપણું છે, તે આત્મામાં પણ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે; કારણ કે આત્મા બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી, પણ બ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે. 'તદેતદત્તરૂપમાત્મા પ્રલૈવ બ્રહ્માત્મેવામ ભવં ન વિચિકિત્સ્યમ્ । તે આ સત્યસ્વરૂપ આત્મા બ્રહ્મ જ છે; બ્રહ્મ અને આત્માની એકતામાં સંશય કરવાનો નથી.' 'ૐ સત્યમાત્મેવ વૃત્સિહો દેવો વદ્ય મવતિ । એકાર અને સત્ય-બ્રહ્મ આત્મા જ છે. વૃત્સિહદેવ બ્રહ્મ છે.' 'અયમાત્મા વદ્ય । આ આત્મા બ્રહ્મ છે.' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં, 'આત્મા બ્રહ્મ છે, અને બ્રહ્મ આત્મા છે,' એવી રીતે બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, માટે આત્મામાં અનંતપણું છે એમ સિદ્ધ થાય છે અર્થાત્, શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં આત્મા તથા બ્રહ્મની એકતાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તેથી, જે બ્રહ્મનાં લક્ષણો છે તે સર્વ લક્ષણો આત્માનાં પણ હોવાં જોઈએ અને, આત્મા છે પણ ખરો; અને બ્રહ્મમાં અનંતપણું, સિદ્ધ થવાથી આત્મામાં અનંતપણું સિદ્ધ થયું, એમ નિઃસંદેહ સમજવાનું છે. ૩૬

૩ જીવ-બ્રહ્મની એકતાનું પ્રતિપાદન
(૩૭-૪૩; ૭ શ્લોકો)

(૨) ઉપાધિનંતે બ્રહ્મનો જીવભાવ
અને ઈશ્વરભાવ
(૩૭-૪૧; ૫ શ્લોકો)

અવતરણિકા-જરૂર જગત્ બ્રહ્મમાં કલ્પિત છે. તેથી જગત્ બ્રહ્મનું પરિચ્છેદક હોઈ શકે નહિ; પરંતુ ચેતનભૂત જીવ-ઈશ્વરમાં કલ્પિત તત્ત્વનો અસભવ છે તેથી જીવ-ઈશ્વર બ્રહ્મના પરિચ્છેદ કરનારાના થઈ શકે, તેથી બ્રહ્મનું અનંતપણું અસંગ થયે, એવી શિષ્યે યાદ કરવાથી શુક તેનું સમાધાન કરે છે:-

સત્યં જ્ઞાનમનંતં યદ્બ્રહ્મ તદ્વસ્તુ તસ્ય તત્ ।

ઈશ્વરત્વં ચ જીવત્વમુપાધિદ્વયકલ્પિતમ્ ૩૭

શબ્દાર્થ-જે સત્ય, જ્ઞાન અને અનંત છે તે બ્રહ્મ છે, અને તે જ વસ્તુ (પારમાર્થિક) છે. તે બ્રહ્મનું જે ઈશ્વરપણું અને જીવપણું છે, તે બે ઉપાધિથી કલ્પિત છે. ૩૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જગત્ જડ છે અને બ્રહ્મમાં આરોપિત છે, તેથી તે જગત્ બ્રહ્મનું પરિચ્છેદક થઈ શકે નહિ, એ વાત તો બહુ ઠીક છે. પરંતુ જીવ અને ઈશ્વર

તો ચેતન છે, માટે જીવ અને ઈશ્વર, બ્રહ્મના પરિચ્છેદ થાય એવો સભવ છે, અને તેથી બ્રહ્મ પરિચ્છેદ રહિત એટલે અનંત છે, એમ આપનું કહેવું અચોગ્ય છે.

જીવપણું અને ઈશ્વરપણું એ પારમાર્થિક સત્ય નથી

શુર-સત્ય જ્ઞાનમનન્ત વદ્યા બ્રહ્મ સત્ય સ્વરૂપ, જ્ઞાન સ્વરૂપ અને અનંત (અંતરહિત) છે, 'ઈત્યાદિ શ્રુતિઓમાં જ જે સત્યારિ સ્વરૂપ બ્રહ્મનું કહ્યું છે, તે બ્રહ્મ જ પારમાર્થિક વસ્તુ છે એટલે પરમતત્ત્વ રૂપ છે. પરંતુ જીવપણું અને ઈશ્વરપણું પારમાર્થિક નથી, પણ તે તો બ્રહ્મમાં જગતની પેઠે ભિન્ન ભિન્ન ઉપાધિએ કરી કલ્પિત છે. જેમ જગત્ બ્રહ્મમાં કલ્પિત છે, તેથી તે બ્રહ્મનું પરિચ્છેદક નથી, તેમ જીવપણું અને ઈશ્વરપણું પણ બ્રહ્મમાં જ ભિન્ન ભિન્ન ઉપાધિઓએ કરી કલ્પિત છે, માટે તે બ્રહ્મનાં પરિચ્છેદક નથી. તેથી, બ્રહ્મ પરિચ્છેદ રહિત અનંત છે એમ કહેવું અચોગ્ય નથી, પણ ચોગ્ય જ છે. ૩૭

અવતરણિકા-આ પ્રમાણે ભિન્નભિન્ન ઉપાધિએ કરી જીવપણું અને ઈશ્વરપણું કલ્પિત છે, 'સારિ એ ભિન્ન ભિન્ન બે ઉપાધિ કદાં એવી શિષ્યને બિહાસા થઈ, તેથી કષ્ટ કરીને તે બન્ને ઉપાધિનાં સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે.

શક્તિરસ્યૈશ્વરી કાચિત્સર્વવસ્તુનિયામિકા ।

આનંદમયમારમ્બ ગૃહા સર્વેષુ વસ્તુણાં ૩૮ ।

શબ્દાર્થ-સર્વવસ્તુને નિયમમાં રાખનારી કોઈ અનિર્વચનીયા ઐશ્વરી શક્તિ છે; તે આનંદમયથી આરંભીને સર્વ વસ્તુઓમાં શુભ રહેલી છે. ૩૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

માયાની ઉપાધિએ કરીને બ્રહ્મનું ઈશ્વરપણું હે શિષ્ય! માયા ઈશ્વરની શક્તિ છે. તેની ઉપાધિથી બ્રહ્મમાં ઈશ્વરસ્થાવ પ્રાપ્ત થયો જણાય છે. માયાથી જ બ્રહ્મ ઈશ્વર કહેવાય છે. એ માયા ઈશ્વરની શક્તિ છે; કારણ કે, એ શક્તિએ કરીને તે ચરાચર જગતને કલ્પિત કરે છે. એ માયા-શક્તિ ઈશ્વરના વશમાં રહે છે. યદ્યપિ એ માયા છે, એટલે અન્યને જોઈએમાં નાંખી બાધ કરે છે; પરંતુ તે ઈશ્વરને બાધ કરી શકતી નથી.

માયાનું નિરૂપણ

એ માયા અનિર્વચનીયા છે, કારણ કે સત્ય-પણાએ કરીને, અસત્યપણાએ કરીને, સદ્-સત્યપણાએ કરીને, સાવયવપણાએ કરીને કે નિરવયવપણાએ કરીને એ માયાનું નિરૂપણ થઈ શકે તેમ નથી. પૃથ્વીમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અને ગંધ આ પાંચ ગુણો છે, અને ખાદું, ખારું, કડવું, મીઠું, મોળું અને તીખું છ રસો છે. જળમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ અને રસ એ ચાર ગુણો અને મધુર રસ છે. એવી રીતે પૃથ્વી આદિ સર્વ પદાર્થોના ધર્મોનો નિયમ કરવાવાળી માયા છે, માટે તે સર્વ વસ્તુની નિયામિકા એટલે વસ્તુ માત્રનું નિયમન કરવાવાળી કહેવાય છે.

શિષ્ય-એ માયાશક્તિ ક્યાં રહે છે, ને તેની પ્રતીતિ કેમ થતી નથી.

ગુરુ-માયા આનંદમયથી આરંભીને બ્રહ્માંડ-પર્યંત ચરાચર જગતમાં રહે છે, અને તે સર્વ વસ્તુમાં શ્રુત છે, માટે તેની પ્રતીતિ થતી નથી. ૩૮

અવતરણિકા-શિષ્ય માયાશક્તિના અસત્યપણાની શંકા કરે છે, તે પરથી શુરુ તેનું સમાધાન કરે છે:-

વસ્તુધર્મા નિયમ્યેરચ્છક્ત્યા નૈવ યદા તદા
અન્યોડ્વયધર્મેસાઙ્કાર્યાદ્વિપ્લવેત જગત્સલ્લ ૩૯
શબ્દાર્થ-એ માયાએ કરીને પદાર્થના ધર્મો નિયમિત ન જ કરાય, તો અન્યેાન્ય ધર્મોના મળી જવાથી જગત નાશ પામે, એમ નિશ્ચય-પૂર્વક જાણ. ૩૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-માયાની પ્રતીતિ થતી નથી, તેથી માયાનો અભાવ કેમ નહિ હોય ?

માયાને માનવાની જરૂર

ગુરુ-એ માયા ન હોય તો પછી વસ્તુના ધર્મનો નિયમ કોઈ પ્રકારે થઈ શકે નહિ, એટલા માટે માયા અવશ્ય માનવી પડશે. અર્થાપત્તિ પ્રમાણે કરીને માયાનો સદ્ભાવ સિદ્ધ થાય છે. જ્યાં અન્યથા (બીજે પ્રકારે, ઉપપત્તિનો અભાવ એટલે અનુપપત્તિ હોય ત્યાં અર્થોપત્તિ પ્રમાણે સામ્રાજ્યોએ માન્યું છે. જેમકે, 'પુલ દેવદત્ત દિવસે

લોજન કરતો નથી,' એમ કહેવાથી, 'લોજન વિના પુલતાની અનુપપત્તિ એટલે અસિદ્ધિ છે; તેથી દેવદત્ત રાત્રિએ લોજન કરતો હોવો બેધએ,' એમ અર્થોપત્તિ પ્રમાણે કરીને સિદ્ધ થાય છે. હવે બે માયાનો અભાવ માનીએ, તો પદાર્થોના ધર્મોનો નિયમ કરવાવાળી માયા અવશ્ય માનવી બેધએ; અને બે માયા ન માનીએ તો વસ્તુધર્મનો નિયમ કરનાર અન્ય કોઈ ન હોવાથી, વસ્તુધર્મો પરસ્પર મળી જશે અને મહા અનર્થ થશે. જેમકે જળનો ધર્મ શીતળતા છે, તે અગ્નિમાં મળી જશે; એટલે અગ્નિમાં શીતળતા અને ઉજ્જ્વળતા બન્ને રહેશે. અગ્નિનો ધર્મ ઉજ્જ્વળતા છે, તે જળમાં મળી જશે, તેથી જળમાં ઉજ્જ્વળતા અને શીતળતા બન્ને રહેશે. એવી રીતે પરસ્પર ધર્મોનું સંકર્ષ થવાથી, એક બીજામાં ભળી જવાથી, સઘળા જગતના નાશનો પ્રસંગ આવી પડશે. નિર્ચંતા વિના કોઈ પણ નિયમ રહેતો નથી તેથી, હે શિષ્ય ! નિયમ કરવાવાળી માયા ન માનવાથી અનિયમિત વ્યવહાર થઈ જશે. માટે જ માયા અવશ્ય માનવી બેધએ; અર્થાત્ સર્વ પદાર્થોના ધર્મોનો નિયમ કરવાવાળી માયા છે. તે માયાના અભાવથી, જગતના નાશનો પ્રસંગ આવે છે માટે, 'માયા છે,' એમ માન્યા વિના છૂટકો જ નથી, અને તેથી જ સદ્ભાવ છતાં પણ માયાની પ્રતીતિ થતી નથી એમ સિદ્ધ થાય છે, તથા શક્તિ વિના જગત નિયમિત થઈ શકે નહિ. ૩૯

અવતરણિકા-એ પરથી શિષ્ય, જગતના નિયામકપણાના અસંભવની શંકા કરે છે કે, જડથી જગતનું નિયામકપણું થાય નહિ, ત્યારે શુરુ તેના મનનું સમાધાન કરે છે:-

ચિચ્છાયાવેશતઃ શક્તિશ્ચેતનેવ વિમાતિ સા
તચ્છક્ત્યુપાધિમંયોમાદ્રહૈવૈશ્વરતાંવ્રજેત ૪૦
શબ્દાર્થ-તે શક્તિ, બ્રહ્મની છાયાના પ્રવેશથી જાણે ચેતનપણાને પ્રાપ્ત થઈ હોય તેવી દેખાય છે, અને તે શક્તિરૂપી ઉપાધિના સંયોગથી બ્રહ્મ જ ધર્મરૂપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, ૪૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-સર્વને નિયમમાં રાખવા, એ ચેતનનો ધર્મ છે, અને માયા તો જડ છે, તેથી તે માયા સર્વ જગતને નિયમમાં કેમ રાખી શકે ? માટે

‘માયા જગતની સર્વ વસ્તુના ધર્મનો નિયમ કરવાવાળી છે,’ એ મારી શુદ્ધિમાં ઉતરતુ નથી.

માયા સ્વતંત્ર નથી

શુરુ-માયા જડ છે એ વાત સત્ય છે, તથાપિ તે માયામા ચેતન બ્રહ્મનો આભાસ પડવાથી, માયા ચેતન જેવી જાણવામાં આવે છે, અને તેથી એ માયાને જગતનું નિયામક પણ ધરે છે. માટે જ, ‘માયા સર્વ વસ્તુધર્મનો નિયમ કરવાવાળી છે,’ એમ શુદ્ધિમાં ઉતાર.

બ્રહ્મજ, માયા ઉપાધિ મહાંશુ કરી
ઈશ્વરભાવને પામે છે

શિષ્ય-માયા સર્વ જગતની નિયામક હોય, પણ ચાલતા પ્રસંગમાં એટલે બ્રહ્મને ઈશ્વરભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમાં શું સિદ્ધ થયું ?

શુરુ-માયા શક્તિરૂપ ઉપાધિના સખધથી, સત્યાદિ સ્વરૂપ બ્રહ્મ ઈશ્વરપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. ૪૦

અવતરણિકા-માયા અર્થાત્ શક્તિની ઉપાધિથી બ્રહ્મ જ ઈશ્વરભાવને પ્રાપ્ત થાય છે, એ સિદ્ધિ મળી પછી બ્રહ્મને જીવભાવની પ્રાપ્તિ કવી રીતે થાય છે, તેનું નિરૂપણ શુકે કહે છે -

કોશોપાધિવિવક્ષાયાં યાતિ ત્રલૈવ જીવતામ્
પિતા પિતામહથૈકઃ પુત્રપૌત્રૌ યથા પ્રતિ ૪૧

શબ્દાર્થ-પંચકોશરૂપી ઉપાધિનો વિચાર કરતાં બ્રહ્મ જ, જીવભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ એક જ પુરુષ, પુત્રપ્રતિ પિતા અને પૌત્રપ્રતિ પિતામહ થાય છે તેમ ૪૧

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શુરુ-પંચકોશની ઉપાધિથી બ્રહ્મ જ જીવભાવને પ્રાપ્ત થાય છે; એટલે બ્રહ્મ ‘જીવ’, એ પ્રમાણે કહેવાય છે.

શિષ્ય-એક જ પદાર્થને વિષે એક જ વખતે સ્વધર્મનો ત્યાગ ન કરતા, બે વિરુદ્ધ ધર્મનો યોગ એવામાં આવતો નથી. પિતા તે પુત્ર ને પુત્ર તે પિતા હોઈ શકે નહિ. માટે એક જ બ્રહ્મ જીવભાવ અને ઈશ્વરભાવને કેમ પ્રાપ્ત થાય ? જીવ અસ્પૃશ્ય આદિ ધર્મવાળો છે, અને ઈશ્વર સર્વજ્ઞત્વ આદિ ધર્મવાળો છે. અસ્પૃશ્ય અને સર્વજ્ઞત્વ, પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, તે વિરુદ્ધ ધર્મનો યોગ થવાથી બ્રહ્મ, જીવભાવ અને ઈશ્વરભાવને

પ્રાપ્ત થાય છે એ અચોચ છે, માટે તે સદેહ ટાળો. ઉપાધિવડે બ્રહ્મ વિરુદ્ધ ધર્મોશ્રયી થાય છે.

શુરુ-એક જ વખતે એક પદાર્થ પોતાના ધર્મનો ત્યાગ ન કરતા, બે વિરુદ્ધ ધર્મવાળો, જગતમાં સર્વના એવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે, એક જ માણસ પોતાના મનુષ્યભાવનો ત્યાગ ન કરતા પુત્રપ્રતિ પિતા કહેવાય છે, અને પૌત્રપ્રતિ પિતામહ કહેવાય છે, ને પોતાના પિતા આગળ પુત્ર છે. તેમ બ્રહ્મ પણ પોતાના બ્રહ્મભાવનો ત્યાગ ન કરતાં પંચકોશરૂપ ઉપાધિના સખધથી જીવ કહેવાય છે, અને માયા શક્તિરૂપ ઉપાધિના સખધથી ઈશ્વર કહેવાય છે. માટે, એક જ બ્રહ્મ ભિન્નભિન્ન ઉપાધિએ કરી જીવભાવ અને ઈશ્વરભાવને પ્રાપ્ત થાય છે, એમ અમારું કહેવું છે ૪૧

(૨) વાસ્તવિક રીતે બ્રહ્મને જીવભાવ
કે ઈશ્વરભાવ નથી

(૪૨-૪૩; ૨ શ્લોકો)

અવતરણિકા-વસ્તુતત્વનો વિચાર કરીએ તો બ્રહ્મને જીવભાવ કે ઈશ્વરભાવ કઈ જ નથી, તે વાત દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ કરે છે -

પુત્રાદેરવિવક્ષાયાં ન પિતા ન પિતામહઃ ।
તદ્બ્રજેશો નાપિ જીવઃ શક્તિકોશાવિવક્ષણે
શબ્દાર્થ-પુત્રાદિક કહેવાની ઈચ્છા ન હોય ત્યારે તે પિતાએ નહિ ને પિતામહે નહિ. તેની જેઠ માયા અને પંચકોશ કહેવાની ઈચ્છા ન હોય ત્યારે ઈશ્વર નથી અને જીવ નથી. ૪૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

બ્રહ્મ ઉપાધિ વિના જીવભાવ કે ઈશ્વરભાવને પ્રાપ્ત નથી, તે વિષે દૃષ્ટાંત

જેમ પિતા, પુત્ર અને પૌત્રનો વિચાર કરીએ તો અમુક પુત્ર છે અને અમુક પૌત્ર છે અને અમુક એનો પિતા છે, એટલે અમુક પુરુષ પિતાની અપેક્ષાથી પુત્ર, પુત્રની અપેક્ષાથી પિતા, અને પૌત્રની અપેક્ષાથી પિતામહ કહેવાય છે, પણ પિતા, પુત્ર અને પૌત્રનો વિચાર ન કરીએ તો તે પુત્ર પણ નથી, પિતા પણ નથી ને પિતામહ પણ નથી, પણ કેવળ મનુષ્ય જ અવશિષ્ટ રહે છે, તેમ માયા શક્તિની ઉપાધિથી ઈશ્વર અને પંચકોશની ઉપાધિથી બ્રહ્મ જીવ કહેવાય છે, પરંતુ

અને ઉપાધિઓનો ત્યાગ કરવાથી ઈશ્વરે નહિ અને જીવે નહિ, પણ કેવલ માયા સંબંધ રહિત નિરુપાધિક, શુદ્ધચુદ્ધસ્વભાવ, સમ્યક્દાનંદરૂપ બ્રહ્મ જ અવશિષ્ટ રહે છે. એવી રીતે જીવ અને ઈશ્વર પણ જગતની પેઠે ઉપાધિએ કરી કલ્પિત છે, તેથી જીવ અને ઈશ્વરકૃત પરિચ્છેદ બ્રહ્મને સંભવતો નથી. માટે, બ્રહ્મ પરિચ્છેદરહિત એટલે અનંત છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. ૪૨

અવતરજીકા-આ પ્રકરણમાં કહેવામાં આવેલા પંચકોશથી વિરક્ત જીવ તથા બ્રહ્મની અભેદતા ભણવાથી ॥ ૬૧ ॥ પ્રાપ્ત થાય છે, તે કહે છે.

य एवं ब्रह्म वेदैष ब्रह्मैव भवति स्वयम् ।

ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेव न जायते

અનંત-એ પ્રમાણે જે બ્રહ્મને બ્રહ્મ છે, તે સ્વયં બ્રહ્મ જ થાય છે. બ્રહ્મનો જન્મ નથી, એટલા માટે બ્રહ્મવેત્તા કૃત્રીથી જન્મતો નથી. ૪૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ઉપર કહેલા બ્રહ્મજ્ઞાનનું ૬૧

બ્રહ્મ દેશપરિચ્છેદ, કાલપરિચ્છેદ અને વસ્તુ પરિચ્છેદથી રહિત છે; તે શુદ્ધ, છુદ્ધ, ચુક્તસ્વભાવ, સમ્યક્દાનંદરૂપ છે; તે બ્રહ્મ આત્મસ્વરૂપ એટલે પોતાનું સ્વરૂપ છે, એવી રીતે સાધન ચતુષ્ટયસંપન્ન જે પુરુષ બ્રહ્મને અપરોક્ષ બ્રહ્મ છે, તે પોતે બ્રહ્મરૂપ થાય છે. શ્રુતિ બ્રહ્મ છે કે, 'ઇ યો હ વૈ તત્પરમં બ્રહ્મ વેદે બ્રહ્મૈવ ભવતિ । જે આ પરબ્રહ્મને બ્રહ્મ છે, તે બ્રહ્મરૂપ જ થાય છે.' 'બ્રહ્મવિદાગ્રોતિ પરમ્ । બ્રહ્મવેત્તા, પર કહેતાં પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે પરબ્રહ્મરૂપ જ થાય છે.'

શિષ્ય-એ પ્રમાણે બ્રહ્મને અપરોક્ષ બ્રહ્મી બ્રહ્મવેત્તા બ્રહ્મરૂપ થાય છે, પણ બ્રહ્મરૂપે થવાનું શું ૬૧ છે ?

ગુરુ-બ્રહ્મ જન્મમરણથી રહિત છે. 'ન જાયતે ક્ષિયતે ના વિપશ્ચિત । વિપશ્ચિત (સર્વનું સાક્ષી) બ્રહ્મ જન્મે પામતું નથી ને નાશે પામતું નથી, એટલે બ્રહ્મ જન્મ-મરણથી રહિત છે.' તેમ બ્રહ્મરૂપે થયેલો બ્રહ્મવેત્તા પણ જન્મમરણથી રહિત થાય છે. જન્મમરણથી રહિત થવું, એ બ્રહ્મરૂપે થવાનું સર્વોત્તમ ૬૧ છે.

કર્ણનું દ્રષ્ટાંત

હે શિષ્ય ! હું તને આ સંબંધમાં મહાભારતમાંથી એક દૃષ્ટાંત સમજાવું. શ્રીકૃતિને કન્યાવસ્થામાં શ્રીસર્વદેવની કૃપાથી કર્ણ નામે એક કાનિન પુત્ર થયો હતો, પણ તેનું સંગોપન રાધા નામની દાસીએ કરેલું, તેથી નિર્વિકાર કર્ણ પોતાને રાધાપુત્ર માનતો. તે જ પ્રમાણે નિર્વિકાર ચિદાનંદધન બ્રહ્મ વિષે અવિદ્યાએ કરીને જીવભાવની પ્રતીતિ થાય છે. સત્યદષ્ટિએ જોતાં સર્વદા સર્વ બ્રહ્મરૂપ હોવાથી વાસ્તવ જન્મ આદિ સંસારનો અભાવ છે, તો પણ અવિદ્યાકૃત જીવભાવે કરી અજ્ઞાનીને પોતાને પોતા વિષે જન્માદિકની પ્રતીતિ થાય છે. પણ જેમ કેટલોક કાળ પછી સર્થના વચનથી કર્ણને કુંતીપુત્ર હોવાનું પોતા વિષે જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે તેની રાધાના પુત્ર હોવાની ભાવના નિવૃત્ત થાય છે; તેમ જ્ઞાનીને ગુરુના ઉપદેશથી નિર્વિકાર બ્રહ્મભાવનું જ્ઞાન થાય છે. જેમ વૈદ્ય ગુરુએ આજીવનના આચરણરૂપી દોષને નાશ કરી અંધકારને દૂર કરે છે, તેમ સદગુરુ જ્ઞાનાં જન શબ્દાગ્રથી શિષ્યના સત્ત્વને ઢાંકી દેનાર અંશનો નાશ કરી તેના જન્માદિ સંસારની નિવૃત્તિ કરાવે છે. એ પ્રમાણે જીવનું જીવપણું દૂર થવાથી તે બ્રહ્મભાવને પામે છે. ૪૩

હવે શ્રી મહાવારવ્યસવામિવિરચિત પંચદશીના ગુણશતી અનુવાદ વિષે, ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ સહિત પંચકોશવિવેક નામનું તૃતીય પ્રકરણ.

तत्सत्परमात्मने नमः ॥

श्री पंचदशी

“ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ” સહિત

પ્રકરણ ૪ થું

દ્વૈતવિવેક*

અવતરણિકા—પ્રથમ પ્રકરણમાં આત્મતત્ત્વ સખે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે, અને તેમાં આત્મા તથા પરમાત્માનું એક્ય દર્શાવ્યું છે. પછી બીજા પ્રકરણમાં પંચમહાભૂતોથી આત્મા ભૂદો છે, અને ભૂદો છે એમ વિચાર્યો પછી તે જણાય છે તે જ બ્રહ્મ છે, એવી રીતથી જે બ્રહ્મને નલ્લે છે, તે સર્વ ભોદથી મુક્ત થાય છે તે દર્શાવ્યું છે. તે પછી ત્રીજા પ્રકરણમાં પંચકોશનું સ્વરૂપ દર્શાવી તેનાથી પણ આત્માનું મિત્રપણું અને બ્રહ્મ સાથે તેનું અભેદપણું દર્શાવવામાં આવ્યું છે. હવે આ ચોથા પ્રકરણ છે, જેનું નામ દ્વૈતવિવેક છે.

દ્વૈત એટલે બે આ જગત્ ચેતન અને નહ એવા બે પ્રકારે ઉત્પન્ન થયું છે. તેના આ પ્રકરણમાં વિચાર કરેલા હોવાથી તે અથવા જીવસૃષ્ટ જગત્ અને ઈશ્વરસૃષ્ટ જગત્ વગેરેના આમાં વિચાર કર્યો છે, તેથી આનું નામ દ્વૈતવિવેક છે.

દ્વૈતને એટલે જીવ અને ઈશ્વરનો ભેદ શો છે, ને જીવ જ પરબ્રહ્મ છે, તેમ બે વિચારે અર્થોત્ નલ્લે, તે સ્વયંબ્રહ્મ છે, એ આ પ્રકરણમાં સંપૂર્ણ રીતે વિવેચનપૂર્વક દર્શાવ્યું છે. તેમ ઈશ્વરે પોતાથી નહું એવું આ જગત્ કેમ રચ્યું તે, અને તેમાં ઈશ્વર જીવ સ્વરૂપ કેમ થયા તે, તથા જગતમાં જન્મમરણનું કારણ જીવસૃષ્ટ એટલે જીવે માની લીધેલું મારાતારાનું અમલ છે, અને એ અમલના અભાવથી જ મારાતારાઆદિ મોહ નારા પામતાં દ્વૈતભાવ ત્યજાય છે અને સર્વ હુમેયી મુક્ત થવાય છે, અર્થાત્ સર્વ ઉપાધિથી રહિત બનવાથી બ્રહ્મસ્વરૂપ થવાય છે, તેનું આ પ્રકરણમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે.

મંગલાચરણ

પ્રારંભમાં ગ્રંથ નિર્વિઘ્ન પરિપૂર્ણ થાય, એટલા માટે આચાર્ય ઈંદ્રદેવના સ્વરૂપનું સ્મરણ-રૂપ મંગલાચરણ કરતા થકા, આ દ્વૈતવિવેક નામના પ્રકરણને પણ વેદાંતશાસ્ત્રનું એક પ્રકરણ માની, વેદાંતશાસ્ત્રમાં જે ચાર અનુબંધ છે તે ચાર અનુબંધ આ દ્વૈતવિવેકમાં પણ છે, એમ સમજીને, દ્વૈતવિવેક નામનું પ્રકરણ રચવાનો આરંભ કરવામાં આવે છે.

*પ્રકરણ ૪ થું-દ્વૈતવિવેકનો સાર

ચેતન અને નહ એવા ભેદથી બે પ્રકારને પામેલું જે આ જગત્ છે, તેના વિવેક કરવા જે આ પ્રકરણનો મુખ્ય વિષય છે. તેથી પ્રથમત તે દ્વૈતના ઈશ્વરસૃષ્ટ તથા જીવસૃષ્ટ (ઈશ્વરના સરજેલા અને જીવના સરજેલા) એવા બે ભેદ કલા તેમાં માયાવિશિષ્ટ ઈશ્વરે સુજેલ જે આ પૃથ્વી પર્વત વગેરે તારકાદિક પદાર્થો તથા નરનારીનારકાદિક પ્રાણિક વગેરે જગત્ છે તે ઈશ્વરસૃષ્ટ દ્વૈત છે. તે જગત્ સુજીને તે પરમાત્માએ દેહમાં પ્રવિષ્ટ થઈને પ્રાણીનું ધારણ કર્યું જીવ કહેવાયો. ઈશ્વરની મોહન શક્તિથી મોહ પામી એ જીવ ઈશ્વરભાવને ભૂલી જઈ પરારીનવત્ આ રીતે રોચ કરે છે. જહદારવ્યના સમાજ આજ્ઞામાં મીલી (વંદુલ) આદિક, દરિ, પૂર્ણમાસ, ફીર, મન, વગેરે એવી રીતે સાત અત્ર કલાં છે એ સાતે અત્ર બે કે સ્વરૂપથી તો ઈશ્વરે સુજેલ છે, તથાપિ જ્ઞાન અને મોહના પદાર્થોની અત્રતા-ભોગવવાની યોગ્યતા જીવે સુજી છે. જેમ એક ન સ્ત્રી તેના પિતાએ કલ્પના ભોગવવા યોગ્ય હોય છે, તેમ આ જગત્ ધરાનું કાર્ય અને જીવનું ભોગ્ય એવી રીતે જગત્

ઈશ્વરેણાપિ જીવેન મૃદં દ્વૈતં વિવિચ્યતે । વિવેકે સતિ જીવેન હેયો વંધઃ સ્ફુટીભવેત્ ॥ ૧ ॥

રાખ્ધાર્ય-ઈશ્વરે અને છવે સર્જેલાં દ્વૈતનું વિવેચન કરવામાં આવે છે. દ્વૈતનો વિવેક થયા પછી છવે તજવાયોગ્ય બંધ (જગતનાં સુખદુઃખાદિ) રૂપે જણાય છે. ૧

અન્ન-દ્રકાન્ત વિવરણ

અન્યના આરંભની પ્રતિજ્ઞા અને પ્રયોજન

ગુરુ-હે શિષ્ય ! પૂર્વે મેં તને બ્રહ્મને જાણવાના સંબંધમાં ત્રણ વિષયો સમજાવ્યા છે; હવે તને દ્વૈતનો વિચાર કરવું છે, તે તું સાંભળ. આ સૃષ્ટિનું કારણ બ્રહ્મ છે. કારણ એટલે માયોપાધિક એટલે માયાની ઉપાધિવાળો ઈશ્વર, કે જે અત્યામી છે, તેણે દ્વૈત કહેતાં ભેદવાળું આ દશ્યમાન સર્વ જગત સર્જ્યું છે. વળી કાર્ય એટલે પચકોરા-આદિની ઉપાધિવાળો છવ, જે અદ્યત્યયવાળો કહેવાય છે, તેણે પણ એક બીજું દ્વૈત સર્જ્યું છે. એટલા માટે આ પ્રકરણમાં ઈશ્વરરૂપે એટલે ઈશ્વરે સર્જેલાં અને છવરૂપે એટલે છવે સર્જેલાં, માનેલાં દ્વૈતનું ભિન્ન ભિન્ન-પ્રકારથી રૂપે રીતે વર્ણન કર્યું છે.

શિષ્ય-જેમ 'કાગડના મુખમાં દાંત કેટલા છે,' એટલે કાગડના દાંતની પરીક્ષા કરવી, એ પ્રયોજન વિનાનું છે, તેમ આ દ્વૈત વિવેચન પણ પ્રયોજન વિનાનું મને તો જણાય છે. આગલાં પ્રકરણોમાં સર્વ અદ્વૈત જ છે, એમ સિદ્ધ થયાં પછી અદ્વૈતની વાતમાં દ્વૈતની વાત શા માટે કહેવી જોઈએ ?

ગુરુ-અરે અધીરા ! દ્વૈતનું વિવેચન પ્રયોજન વિનાનું નથી; કારણ કે, ઈશ્વરે સર્જેલાં અને છવે સર્જેલાં દ્વૈતનો વિવેક એટલે વિચાર થવાથી, સસારનાં બંધનમાંથી છૂટવા માટે, છવરૂપે દ્વૈતનો એટલે આ છવે પોતામાંથી જ ઉપજાવેલા અદ્વૈતમત્તાદિક પદાર્થોનો ત્યાગ કરાય છે. એવી

ઈશ્વરે સર્જેલ વસ્તુ સ્વરૂપે એક આકારવાળું હોય છે, પણ તે વસ્તુમાં છવેએ નિર્મિત અનેક પ્રકારો થાય છે. જેમ એક જ સ્ત્રી પ્રતિયોગી લેદે કરી બાપો, દીકરાની વહુ, નહુંદ, દેશરૂપે એમ અનેકરૂપે ભેદ પામે છે. જે કે માંસમયી ને ઈશાની નિર્મિત સ્ત્રી છે, તેના આકારમાં કરોઢ કરક પડેલાં નથી; તથાપિ તે છવેએ કર્યે તે જ મનોમયી સ્ત્રી છે, તે પ્રત્યેક પ્રત્યે ભેદ પામે છે. જેમ તાંબુ ગાળીને બીબામાં રેડતાં બીબા જેવું જ બની નય છે, તેમ બાલ વસ્ત્રને વ્યાસ થતું મન એ વસ્તુના સમાન આકારવાળું થાય છે; તેથી પદાર્થ માત્રની મનોમયતા કહી શકાય. તેથી જ કરી વેદાંતમાં ધર્માદિક પદાર્થો પ્રમાણથી જણાતા મુક્તિકાદિમય તથા સાક્ષીએ સારય (relatīve) એવા મનોમય એમ બે પ્રકારના માનેલા છે. ઉપર કહેલ ઈશાના સર્જેલાં તથા છવના સર્જેલાં પદાર્થોમાંના છવરૂપે ને પદાર્થો છે તે જ માત્ર છવને જન્મમરણાદિ દુઃખોપશ્ચિત સંસારાન્ય બંધને આપનારા છે. કારણ કે ઈશ્વરરૂપે કર્તૃ પણ વસ્તુ ઉપર જ્યાં સુધી છવ પોતાનું મમત્વ દર્શ કરી સ્વમૃતિમાં નહીં લે તાવત્ પર્યંત તે વસ્તુ છવને બંધ કરનાર નથી થતી. વળી જ્યાં બાલ વસ્ત્ર નથી હોતી તેવા સ્વમત્તિ પ્રસંગમાં પુરુષ કેવલ છવરૂપે માનસિક પદાર્થોથી જ સુખદુઃખ પામે છે. જેમ વિદેશ ગયેલ પુત્ર છવતો હોય, તો પણ કોઈ જગના વચનથી તેનું મોત સાંભળી પિતા રડે છે, અને તે જ પુત્ર મરી ગયા છતાં ખમર સાંભળ્યા પહેલાં કેઈ જ થતું નથી. તેથી અન્યથ વ્યતિરેકને કેવલ છવરૂપે દ્વૈત જ છવને બંધન કરે છે. ઈશ્વરરૂપે દ્વૈત તો તત્ત્વબોધનું બાધક નથી, એટલું જ નહીં પણ જલદી સાધક છે. મારે તો પ્રતિ દ્વેષ શા સાધ કરવો ? માત્ર છવરૂપે દ્વૈત જ હેય-ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. તેમાં ગુરુ સાત્તાદિક ને સાક્ષીવદ્વેષ છે તે તો તત્ત્વબોધ પર્યંત માલ છે, તત્ત્વબોધ થયા પછી તો તે પણ ત્યાગ્ય છે. અસાક્ષીય દ્વૈતમાંનું જે કમ કોષાદિક છે તે તીવ્ર કહેવાય છે અને મનોરાગ્ય એ મંદ કહેવાય છે. તેમાંનું તીવ્ર તો બોધથી પૂર્વકાલમાં જ બોધોત્પત્તિને અર્થે ત્યાગ્ય છે. અને બોધ થયા પછી છવન-મુક્તિના સુખને અર્થે ત્યાગ્ય છે. અને મનોરાગ્ય એટલે કે મનમાં જે વરેહવાર ક્રમ સકલપાદિક થાય છે તે સર્વથા અનર્થનો હેતુ છે, એમ ભગવાને ગીતામાં ધ્યાયતો વિષયાનુસ... ઇત્યાદિક ગ્રંથથી દર્શાવ્યું છે. મારે તે પણ નિરુવિરૂપ સમાધિવડે કરી નિવારણ કરવા યોગ્ય છે. બુદ્ધિના મઘ-વિષેપાદિ દેવો નિરસ્ત થયા પછી એકાંતમાં બેસી, દીર્ઘ પ્રભુવનો ઉચ્ચાર કરી મનોરાગ્ય પણ છવાય છે. એવી રીતે દૃઢ માત્રનું માર્ગન થઈ નય એટલે પરમ નિરત્તિ મળે છે. એવો વિષેપરહિત પુરુષ જાણવેલા નહિ પણ જાણ્યે જ ન છે. ક્રમ પ્રકારે છવરૂપે દ્વૈતના ત્યાગે કરી છવનમુક્તિની પચકાષ્ઠા પમાય છે, મારે તે છવરૂપે દ્વેષ ઇશ્વરરૂપે દ્વૈતથી મુક્તિ વિચિત્ર કરી દર્શાવ્યું છે. આટલો આ પ્રકરણનો સંક્ષેપનઃ પ્રતિપાલ પદાર્થ છે.

રીતે જીવે તજવા યોગ્ય શુ છે અને ગ્રહવા યોગ્ય શુ છે તે બહુવા માટે, દ્વૈતનો નિર્ણય કરવો જરૂરનો છે ૧

૧ ઈશ્વરકૃત દ્વૈત તથા જીવકૃત દ્વૈતનું

પ્રતિપાદન

(૨-૪૨, ૪૧ શ્લોકો)

(૧) ઈશ્વરચિત દ્વૈત

(૨-૧૩, ૧૨ શ્લોકો)

અષ્ટાવસ્થાકો-મીમાસક કહે છે કે, 'જીવ જ અદ્વૈત એટલે ધર્માધર્મદ્વારા જગતનું કારણ છે, અને તમે ઈશ્વર ચિત જગત છે એમ કહો છો એ શું?' એમ શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો તે ઉપરથી શુરુ, કૃષ્ણચલ્લપેદાવર્ગત સ્વેતાશ્વતર, એતરેય, તેતિરીય, ઇહોગ્ય, શુદ્ધ, તથા બૃહદાત્મ્યકની શ્રુતિઓ ધ્રુ કહે છે, તે શિષ્યને કહે છે

માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાન્માયિનં તુ મહેશ્વરમ્

સ માયાં સૃજતિત્યાહુઃ. શ્વેતાશ્વતરશાસ્ત્રિનઃ

આત્મા વા ઇદમગ્રે ભૂત્સ ઈક્ષત સૃજા ઇતિ।

સંકલ્પેનામૃજલ્લોફાન્ત્સ ઇતાનિતિ બ્રહ્વૃચઃ ૨

સં વાદ્યમિજલોવ્યોપધ્યન્નદેહાઃ ક્રમાદમી

સંભૂતાબ્રહ્મણસ્તસ્માદેતસ્માદાત્મનોઽસિલાઃ

બહુ સ્યામહમેવાતઃ પ્રજાયેયેતિ કામતઃ

તપસ્તપ્ત્વાઽમુજત્સર્વ જગદિત્યાહ તિત્તિરિઃ

ઇદમગ્રે સદેવાસીદ્ બહુત્વાય તદૈક્ષત ।

તેજોઽન્નઘાગ્રજાદીનિ સસર્જેતિ ચ સામગાઃ

વિસ્ફુર્લિંગા યથા બહેર્જાયતેજ્જરતસ્તથા ॥

વિવિધાશ્ચિજ્જડા માવા ઇત્યાર્થવર્ણિકા શ્રુતિઃ

જગદવ્યાકૃતં પૂર્વમાસીદ્રચાક્રિયતાધુના ।

દશ્યામ્યા નામરૂપામ્યા વિરાઢાદિપુ તે સ્ફુટે

નિરાળમસુર્નરો ગારઃ સરાશ્વાજાવ્યસ્તથા ।

પિપીલિકાવધિ દ્વંદ્વમિતિ વાજસનેયિનઃ।૧।

શબ્દાર્થ—માયાને તો પ્રકૃતિ (ઉપાદાન કારણ) બહુવી, માથી એટલે પ્રજાને તો મહે-

શ્વર (નિમિત્ત કારણ) બહુવા, “તે માથી સર્જે છે,” એ પ્રમાણે સ્વેતાશ્વતર શાખાવાળા

કહે છે ૨ સદિ પહેલા તો આ (ચરાચર જગત)

આત્મારૂપ જ હતું. તે આત્માએ ‘હું સર્જુ’ એ

પ્રકારે વિચાર કર્યો, ને તેણે સકલ કરીને આ

લોકોને સર્જ્યા, એમ જાગેલીઓ લખે છે ૩

તે આ આત્મારૂપ પ્રજામાથી આકાશ, વાયુ,

અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, ઔષધિ, અન્ન અને દેહ

આ સર્વ ક્રમથી ઉત્પન્ન થયા છે ૪ “હું જ

બહુરૂપે થાઉં એટલા માટે વિશેષે કરીને ઉત્પન્ન

થાઉં,” એવી કામનાથી, બ્રહ્મે તપ તપીને આ

સર્વ જગતને સર્જ્યું,” એમ તૈત્તિરીય ઉપનિષદ

કહે છે ૫ સદિની પૂર્વે આ સત્સ્વરૂપ જ હતું

તે બ્રહ્મે (સત્ય સ્વરૂપે) બહુરૂપે થતા માટે

વિચાર કર્યો, અને (વિચાર કરીને) અગ્નિ, જળ,

અન્ન, અને અદ્ભુ આદિને ઉત્પન્ન કર્યા, એમ

સામવેદના ઉપનિષદ લખે છે ૬ જેમ અગ્નિ

માથી સૂક્ષ્મ તણુખા ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ અક્ષર

શબ્દના અર્થરૂપ પ્રજામાથી પણ અનેક પ્રકારના

ચિદાભાસવાળા જગમ પદાર્થો અને જડ

એવા સ્થવર પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે, એ પ્રકારે

અર્થવેદની શ્રુતિ કહે છે. ૭ સદિ પહેલા આ

જગત અવ્યાકૃત એટલે (પ્રજારૂપે) અરૂપ હતું

અને હમણા સદિ પછી દ્રશના વિષયભૂત નામ

અને રૂપે કરી વ્યાકૃત એટલે સ્પષ્ટ થયું છે, અને

તે નામ તથા રૂપ વિરાટ આદિમા સુપ્રસિદ્ધ

છે ૮ વિરાટ, મનુ, નદી, ગાયો, ખર, ઘોડા,

બકરા, ઘેટા અને કીડી પર્યંત સ્ત્રી-પુરુષના

ઝડકારૂપ જગતને ઈશ્વરે ઉત્પન્ન કર્યું છે, એમ

વાજસનેયી શાખાવાળાઓ લખે છે ૯

અન્દ્રકાન્ત વવરણુ

શિષ્ય-પુરુષપાપરૂપ કર્મે કરી, જીવ જ જગ

તનો ઉત્પન્નકર્તા છે, તેથી કેવળ જીવ જ જગતને

સર્જે છે એમ કહેવું ઉચિત છે, જતા પ્રારભમા જ

‘ઈશ્વરે જગત સર્જ્યું છે’ એમ કેમ કહો છો?

ઈશ્વરે જગતને અર્જ્યું, એ મ મધમા

શ્રુતિઓનું પ્રમાણ

શુદ્ધ-‘ઈશ્વરે જગત સર્જ્યું છે’ એમ ઘણી

શ્રુતિઓમા કહ્યું છે માટે એ શ ૧ રવા નેવી

નથી બીજી (૧) શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમા કહ્યું છે

કે ‘તસ્મા માય’ સૂત્રત વિષમેત્ત । માટે માયાની આ

જગતને સર્જે છે’ ‘માયા તુ પ્રજ્ઞતિં વિદ્યાન્ માયિન

તુ મહેશ્વરમ્ ॥ માયાને પ્રકૃતિ બહુવી અને માથી

જગતને સજો છે. માયા જગતનું ઉપાદાન એટલે મૂળ કારણ છે, અને ઈશ્વર તો જગતનું નિમિત્ત કારણ છે. એવી રીતે શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં ઈશ્વરને જગતનો સજનાર કલો છે. ૨

વળી અન્વેદાન્તર્ગત (૨) ઐતરેયોપનિષદમાં કહ્યું છે કે—

“આત્મા યા દ્વદમેવાયમાતીતાન્વયઃ કિંચનમિષ્ટઃ ।

સ ર્દશત પ્રજાનુસૃજાદિતિ સદ્બૌદ્ધોકાનસૃજન્ ॥

સદિ પહેલાં આ ચરાચર સર્વ જગત, આત્મા-રૂપ હતું; એટલે અદિતીય, એકલો આત્મા જ હતા; આત્માથી અન્ય કંઈ પણ ન હતું. તે આત્માએ ઈક્ષણ એટલે મુદ્ધમ દષ્ટિપૂર્વક વિચાર કર્યો કે, હું લોકને સજું; અને એ પ્રકારના સંકલ્પે કરીને તેણે આ ચરાચર જગત સજ્યું.” એવી રીતે ઐતરેયોપનિષદમાં, ‘આત્માએ, એટલે ઈશ્વરે જગત સજ્યું છે’ એમ કહ્યું છે. ૩

આત્મા પ્રજાથી ભિન્ન નથી, તે વિષે કૃષ્ણયજુર્વેદાન્તર્ગત (૩) તૈત્તિરીયોપનિષદમાં કહ્યું છે કે ‘સર્વ જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ । બ્રહ્મ સત્યસ્વરૂપ, જ્ઞાનસ્વરૂપ અને અનંત છે.’ એ બ્રહ્મ જ આત્મા છે; બ્રહ્મરૂપ આત્માથી આકાશ ઉત્પન્ન થાય છે; આકાશથી વાયુ, વાયુથી તેજ, તેજથી જળ, જળથી પૃથ્વી, પૃથ્વીથી અન્ન અને અન્નથી દેહ ઉત્પન્ન થાય છે. એમ આકાશથી આરંભી દેહપર્યંત સર્વ જગત પ્રજાથી ઉત્પન્ન થાય છે, આયું તૈતરેયોપનિષદનું વચન છે. ૪

તેમ એ જ ઉપનિષદમાં વધુ કહ્યું છે કે, ‘લોક-કામયત યદુસ્વાં પ્રજાયેય । એ પરમાત્માએ કામના કરી કે, હું બહુ કહેતાં ધણે પ્રકારે થાઉં અને વિશેષે કરીને થાઉં (જન્મું.)’ વળી, ‘સ તલોડ-તપ્યત સ તપસ્તપ્ત્વા દ્વં સર્વમસૃજત યદિદં કિંચન । તે પરમાત્માએ તપ તપ્યું અને તપ તપીને જે કંઈ આ દશ્યમાન જગત છે તે સર્વ જગતને સજ્યું.’ તૈત્તિરીયોપનિષદના એ વચન પ્રમાણે, ‘પરમાત્માએ જગત સજવાની ઇચ્છા કરી. તે પછી જગત સજવાનો વિચાર કર્યો, અને ત્યાર પછી જગત સજ્યું, એ પ્રમાણે પરમાત્માને જગતના સજા કલા છે.’ ૫

સામવેદાન્તર્ગત (૪) છાંદોગ્યોપનિષદમાં કહ્યું છે કે, ‘સદેવ સોન્વેદમગ્ર અસીદેકમેવાદ્વિતીયં । હે

સોમ્ય । આ સર્વ જગત સદિ પહેલાં સદ્ગુણ એટલે બ્રહ્મરૂપ હતું. તે સત્ બ્રહ્મ, એક જ અને અદિતીય એટલે સબતીય, વિબતીય અને સ્વગત લેહરદિત છે.’ ‘તદેશત વદુસ્વાં પ્રજાયેવેતિ તે સદ્ગુણ બ્રહ્મે બેચું કે ધણે થવા માટે હું વિશેષે કરીને ઉત્પન્ન થાઉં.’ ‘તત્તેજોઽસૃજત । તે બ્રહ્મ અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વીને પણ ઉત્પન્ન કર્યાં.’ ‘તેષાં સ્વરેષાં મૃતાનાં ત્રીણેવ યોજાનિ મરંસ્યંદર્જં જરાયુગમુદ્ગિજ્ઞમ । તે સર્વમૃતોનાં ત્રણ જ બીજ છે: અંડજ, જરાયુજ, ને ઉદ્ભિજ્જન.” એ ત્રણમાં સ્વેદનનો સમાવેશ થાય છે.

ચાર પ્રકારનાં પ્રાણી

પ્રાણી ચાર પ્રકારનાં છે. (૧) અંડજ એટલે ઇંડાથી થનારાં; જેવાં કે, પક્ષી, સર્પ ઇત્યાદિ. (૨) જરાયુજ એટલે કાથળીમાંથી ઉત્પન્ન થનારાં; જેવાં કે, મનુષ્ય, પશુ ઇત્યાદિ. (૩) સ્વેદજ એટલે પસીનાથી ઉત્પન્ન થનારાં; જેવાં કે, માંકડ, ચાંચડ, ઇત્યાદિ. પરંતુ માંકડાદિને ઇંડાં ચૂકવાં પડે છે, માટે તેના પ્રથમ વર્ગમાં સમાવેશ કરેલો છે. (૪) ઉદ્ભિજ્જન એટલે પૃથ્વી દ્વારા ઉત્પન્ન થનારાં; જેવાં કે, વૃક્ષ ઇત્યાદિ.

‘બ્રહ્મ, ત્રિવિધભેદથી રહિત છે. તેણે ધણે ધણે પ્રકારે થવાની ઇચ્છા કરી, અને તેણે તેજ, અગ્નિ આદિ ઉત્પન્ન કર્યાં છે.’ એવી રીતે છાંદોગ્ય-શ્રુતિમાં ઈશ્વરને જગતનું સજાપણું કહ્યું છે. ૬

વળી અથર્વવેદાન્તર્ગત (૫) મુંડકોપનિષદમાં પણ કહ્યું છે કે, ‘તદેતત્સર્વં । યપાછરીત્તત્તવાવકાદ્દિ-સ્ફુલ્લિકાઃ સદસસઃ પ્રમંથેતે સરૂપાસ્તથાશ્વરાદિવિપાઃ સૌમ્ય ભાવાઃ પ્રજાયંતે સ્ત્રઃ ચૈવાવિવંતિ । તે આ બ્રહ્મ સત્ય છે. જેમ, પ્રદીપ્ત અગ્નિમાંથી અગ્નિ જેવા હજારો તણુઓ ઉત્પન્ન થાય છે; તેમ, હે સૌમ્ય! અક્ષર એટલે અવિનાશી બ્રહ્મમાંથી અનેક પ્રકારના સ્થાવર જંગમરૂપ પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે ને પાછા તેમાં જ લય પામે છે.’ એવી રીતે મુંડકોપનિષદમાં પણ ઈશ્વરથી જગત ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહ્યું છે. ૭

શુક્લયજુર્વેદાન્તર્ગત (૬) બૃહદારણ્યકોપનિષદમાં કહ્યું છે કે, ‘તદ્દેરં તર્ક્યંચાકૃતમાસીતત્રામગ્ન્યા-મ્યામેવ વ્યાગ્નિયતાસૌનામાયમિદં રૂપમિતિ । તે બ્રહ્મ ત્યારે (સદિ પહેલાં) અવ્યાકૃત (નામરૂપનાં વ્યા-

કરણુ રહિત) હવું; તે બ્રહ્મ નામે અને રૂપે કરી સ્પષ્ટ થયું કે 'આ નામ અને આ રૂપ,' એટલે આકાશાદિક અમુક નામવાળું અને અમુક રૂપવાળું સ્પષ્ટ રીતે જણાયું એવી રીતે બૃહદ્દારણ્યકોપનિષત્માં ઈશ્વરથી નામરૂપાત્મક જગતની ઉત્પત્તિ કહેલી છે, અને વિરાટ આદિમાં નામ અને રૂપ સ્પષ્ટ બોવામાં આવે છે, એમ પણ બૃહદ્દારણ્યકોપનિષત્માં કહ્યું છે. ૮

વિરાટની ઉત્પત્તિ

વળી પણ 'આત્મેવેરમમ આતીત્વુલ્લખિતઃ । સદિ પહેલાં આ જગત આત્મા જ હવું કે જે આત્મા પુરુષ છે.' ત્યાંથી આરંભીને, 'एवमेव यदि किंच मिथुनमापि लोकाभ्यस्तत्सर्वमसृजत । એ જ પ્રકારે આ જે કાંઈ કીડી પર્વત સ્ત્રી-પુરુષનાં મિથુનીએકાં છે, તે સર્વને ઉત્પન્ન કર્યો.' એવી રીતે વિરાટ આદિની ઉત્પત્તિ બૃહદ્દારણ્યકમાં કહી છે. વિરાટસ્વરૂપનું નામ વિરાટ છે, અને તેનું સ્વરૂપ સ્થાવર જંગમાત્મક છે. મનુ એટલે સ્વાયંભૂ મનુ વગેરે, તે તેણે ઉત્પન્ન કર્યો છે. મનુષ્યનું નામ મનુષ્ય, અને જે હાથ, જે પગ, આંખ, કાન, નાકાદિવાળું સ્વરૂપ છે, તે તેણે ઉત્પન્ન કર્યું છે. તેમ જ ગાય, ગધેડાં, બોડાં, બકરાં, શેટાં અને કીડી આદિ સર્વે સ્ત્રીપુરુષરૂપ બેડાંનાં નામે અને રૂપે સિલ સિલ છે, ને જે બીજું સ્પષ્ટ જણવામાં આવે છે, તે પણ તેણે ઉત્પન્ન કર્યો છે. આનું રહસ્ય એ છે કે, સ્થાવરજંગમાત્મક સર્વ જગત, માથોપાધિક બ્રહ્મથી એટલે ઈશ્વરથી ઉત્પન્ન થયું છે. ઈશ્વર તે જગતને ઉત્પન્ન કરે છે, એમાં બૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષત પણ પ્રમાણ છે. ૯

અવતરણિકા-ઈશ્વર જગત અને છે એ વિષયમાં અનેક શ્રુતિઓનાં પ્રમાણો આપ્યાં, અને તેથી દ્વૈત એટલે બેદભાવવાળું જગત ઈશ્વરસૃષ્ટ છે, એ વાત સિદ્ધ થઈ; હવે ઈશ્વર જ, જીવરૂપે દ્વૈતભાવવાળા દેહમાં પ્રવેશ કરે છે, તે વાત કહે છે.

કૃત્વા રૂપાંતરં જૈવં દેહે પ્રાવિશદીશ્વરઃ ।

इति ताः श्रुतयः प्राहुर्जीवित्वं प्राणधारणान् ॥

શબ્દાર્થ-ઈશ્વરે, જીવ સંબંધી બીજું રૂપ કરી દેહમાં પ્રવેશ કર્યો, એ પ્રકારે શ્રુતિઓ કહે છે, અને પ્રાણને ધારણ કરવાથી ઈશ્વરનું જીવ-પણું કહેવામાં આવે છે. ૧૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

ઈશ્વર પ્રાણધારણે કરી જીવભાવને પામે છે

‘જૈવં રૂપં કૃત્વા પ્રાવિશત્ ॥ જીવનું રૂપ કરીને ઈશ્વરે પ્રવેશ કર્યો,’ એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, માટે ઈશ્વર કે જે બ્રહ્મથી વિલક્ષણ કહેતાં વિકારી છે અને અન્ય એટલે ચિદાસાસ છે તે, જીવરૂપે દેહમાં પ્રવેશ કરે છે, એટલે ઈશ્વર દેહમાં અહંતાએ કરીને આત્માધ્યાસ કરે છે, તેથી ઈશ્વર જીવરૂપે થાય છે.

શિષ્ય-ઈશ્વરને દેહમાં પ્રવેશ કરવાથી જીવ-પણું કેમ પ્રાપ્ત થયું ?

ગુરુ-‘જીવઃ પ્રાણધારણે ।’ એવું વચન છે. એમાં ‘જીવ’ ધાતુ છે, અને પ્રાણને ધારણ કરવું એ ‘જીવ’ ધાતુનો અર્થ છે. જીવ ધાતુથી જીવ શબ્દ થયો છે. પ્રાણાદિકનો સ્વામી એટલે અભિમાની થઈને તે સર્વનું પ્રેરણ કરવું, તેનું નામ પ્રાણ-ધારણ છે. ઈશ્વર દેહમાં રહીને પ્રાણને, ધારણ કરે છે, માટે તે જીવ કહેવાય છે. એવી રીતે દેહમાં પ્રવેશ કરવાથી ઈશ્વર જીવપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૦

અવતરણિકા-એ જીવનું સ્વરૂપ કહું છે, એથી નિરાસા થતાં તેનું સ્વરૂપ કહે છે

चैतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहश्च यः पुनः ।

चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते

માહેશ્વરીતુ માયા યા તસ્યા નિર્માણશક્તિચત્

विद्यते मोहशक्तिश्च तं जीवं मोहयत्यसौ १२

મોહાદનીશતાં પ્રાપ્ય મમો વપુષિ શોચતિ ।

ईशसृष्टमिदं द्वैतं सर्वमुक्तं समासतः ॥१३॥

શબ્દાર્થ-અધિષ્ઠાનરૂપ જે ચૈતન્ય છે અને જે વળી લિંગ-દેહ છે તથા વિગ્રહેહમાં રહેલી જે ચિત્ત એટલે ચેતનની છાયા છે, તે ત્રણેનો સંઘ જીવ કહેવાય છે. ૧૧ જે માહેશ્વરી માયા છે તે માયામાં જગત ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિની પેઠે મોહ કરવાની પણ શક્તિ છે; આ મોહનશક્તિ તે જીવને મોહ પમાડે છે. ૧૨ તેથી (જીવરૂપ-ધારી ઈશ્વર) મોહથી અસમર્થ પણાને પ્રાપ્ત થઈ, શરીરમાં વાદાત્મ્યાભિમાનવાળો થઈ શોક કરે છે. આ (આગળ કહેલું) ઈશ્વરે સજેલું સઘળું દ્વૈત, સંઘેપથી કહ્યું છે. ૧૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જીવનું સ્વરૂપ

લિંગદેહનું અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય, લિંગદેહ અને લિંગદેહમાં રહેલી ચિત્તજ્ઞાયા કહેતાં ચિદાભાસ, એ ત્રણે એકતાં મળે છે, એટલે જીવ કહેવાય છે. ૧૧

માયાએ કરી જીવને અજ્ઞાનપણાનો અને દુઃખીપણાનો મોહ

શિષ્ય-જ્યારે ઈશ્વર જ જીવરૂપે થઈ વિરાટ આદિમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તેને અજ્ઞાનીપણું અને દુઃખીપણું ક્યાદિ વિરુદ્ધ ધર્મ સંભવે નહિ; કારણ કે, ઈશ્વર વિષે અજ્ઞાન અને દુઃખ આદિ હોતાં નથી; પણ જીવ તો અજ્ઞાની તથા દુઃખી કહેવાય છે, માટે તેનું કારણ સમજવો.

શુરુ-મ'યા ઈશ્વરની શક્તિ છે. એ માયામાં જેમ જગત ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ છે, તેમ મોહ કરવાની, પણ શક્તિ છે. કારણ કે 'તદેતજ્ઞઃ મોહાત્મક' । તે માયા જડ અને મોહસ્વરૂપ છે, 'એવી રીતે શ્રુતિમાં માયાને મોહસ્વરૂપ કહી છે. એ જ મોહકરવાવાળી શક્તિ જીવને મોહ પમાડે છે, એટલે જીવ સમિચ્છાનંદરૂપ જ્ઞાનથી રહિત થાય છે. ૧૨

મોહથી જીવને અનીશ્વરરૂપ દીનભાવ

શિષ્ય-જીવ સમિચ્છાનંદરૂપ જ્ઞાનથી રહિત થાય તો ભલે, તેથી થું હાનિ છે ?

શુરુ-જીવ સમિચ્છાનંદરૂપ જ્ઞાનથી રહિત થવાથી, પોતાના ઈશ્વરસ્વરૂપને બૂલી બધ છે, તેથી તે પોતે પ્રિયપદાર્થ મેળવવા સારું અસમર્થ થાય છે અને અપ્રિય પદાર્થને દૂર કરવા પણ અસમર્થ થાય છે; તેમ જ શરીરમાં તાદાત્મ્યાભિમાન કરે છે, એટલે 'શરીર જ હું પોતે છું' એવી રીતે શરીરને જ સ્વસ્વરૂપ માને છે; અને એમ માનવાથી શરીરમાં રોગ થવાથી પોતાને રોગી માને છે, અગાધ પાડે છે; શરીર નીરોગી થવાથી પોતાને નીરોગી માને છે. હાસ ! મારું શરીર સારું થયું; શરીર પુષ્ટ થવાથી પોતાને પુષ્ટ માને છે; અને શરીર દુર્બળ થવાથી પોતાને દુર્બળ માને છે. અર્થાત્, શરીરને સુખ થવાથી પોતાને સુખી માને છે, અને શરીરને દુઃખ થવાથી પોતાને દુઃખી માને છે.

આપર એટલાં બે પક્ષીઓનું દુષ્ટાંત

એ વાત શ્રુતિમાં પણ કહી છે. 'તમાને

વૃક્ષે પુરુષો નિમગ્નોઽનીતાઃ શોષતિ મુગમાનઃ । સમાન (એક) જ આ દેહરૂપી વૃક્ષમાં જે જીવ રહેલો છે, તે અસમર્થ થઈ પોતાની ઈશ્વરતાનું વિસ્મરણ થવાથી શોક કરે છે.' અર્થાત્ કર્મ-ફળ—સુખ અને દુઃખ, એટલે શુભ કર્મનું ફળ સુખ છે અને અશુભ કર્મનું ફળ દુઃખ છે; એ કર્મફળ—સુખ અને દુઃખ, બંનેની ઉત્પત્તિનું સ્થાન શરીર છે. માટે શ્રુતિમાં શરીરને વૃક્ષ તરિકે વર્ણવ્યું છે. એ શરીરરૂપી વૃક્ષમાં અંતર્યામી પણ રહે છે અને જીવ પણ રહે છે. અંતર્યામી અને જીવ બંનેનું નિવાસસ્થાન શરીર છે, માટે તે બંનેનું દેહરૂપી વૃક્ષ સમાન, એક જ સ્થાન કહેલું છે. અંતર્યામી અને જીવ બંને એક જ શરીરમાં રહે છે, તથાપિ તેઓમાં ફળભેદ મોટો છે. કારણ કે અંતર્યામીને તો, શરીરમાં તાદાત્મ્યાભિમાન નહિ હોવાથી, એટલે મોહ ન હોવાથી, પોતાની ઈશ્વરતાને બૂલતો નથી, તેથી તે સર્વજ્ઞ છે, અને તેથી જ શરીરનાં સુખદુઃખ આદિ ધર્મોથી લેપાતો નથી; પણ જીવ તો શરીરમાં તાદાત્મ્યાભિનિવેશ એટલે શરીર વિષે મોહ પામી દેહાભિમાની થવાથી પોતાની ઈશ્વરતાને બૂલી બધ છે અને તેથી પોતે સર્વજ્ઞતાથી રહિત થાય છે તથા શરીર સુખી દુઃખી હોવાથી, પોતાને સુખી દુઃખી માનીને શોક કરે છે.

શિષ્ય-ઈશ્વરે સજ્જેલાં દૈતનાં નિરૂપણનો પ્રસંગ ચાલે છે, તેથી હવે તે સંપૂર્ણ કરવા માટે ચાલતા પ્રસંગને અનુસરો.

શુરુ-હીક. બીજા સ્લોકથી આરંભીને અહીં સૂધી સંક્ષેપથી ઈશ્વરે સજ્જેલાં દૈતનું એટલે જગતનું નિરૂપણ કર્યું, અને તેમાં ચારેવેદોની શ્રુતિઓનાં ઉચિત પ્રમાણો પણ આપ્યાં. ૧૩

(૨) જીવરચિત દૈત

(૧૪-૧૭; ૪ સ્લોકો)

અવતરણિકા-ઈશ્વરે જગત સર્જ્યું છે તેમાં તો અનેક પ્રમાણો છે, પણ હવે દૈત સર્જ્યું છે તેમાં થું પ્રમાણ છે ? તે સાંભળને શુરુ પ્રમાણ આપે છે.

સપ્તાન્નવાહણે દૈતં જીવસૃષ્ટં પ્રપંચિતમ્ ।

અન્નાનિ સપ્તજાનેન કર્મણાઽજનયત્પિતા ૧૪

શબ્દાર્થ-સમાજબ્રાહ્મણમાં જીવે સર્જેલું
દૈત વિસ્તારથી વર્ણવ્યું છે. પિતાએ એટલે
જીવે, જ્ઞાને અને કર્મે કરીને સાત અક્ષો ઉત્પન્ન
કર્તા છે. ૧૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જીવે રચેલા દૈત સંબંધમાં શ્રુતિપ્રમાણ
શિષ્ય-તમે શ્રુતિઓનાં પ્રમાણો આપીને
ઉશ્વરચક્રદૈત તો સિદ્ધ કર્યું, પણ હવે જીવે સર્જેલાં
દૈતમાં જે કંઈ પણ પ્રમાણ હોય તો કહો.

ગુરુ-મણુર્દ્ધાતર્ગત બૃહદ્ગરુડકોપનિષતયા
સમાજબ્રાહ્મણમાં, જીવે સર્જેલાં દૈતનું વિસ્તાર-
રથી નિરૂપણ કર્યું છે.

શિષ્ય-સમાજ બ્રાહ્મણમાં જીવે સર્જેલાં દૈતનું
કેવી રીતે નિરૂપણ કર્યું છે ?

ગુરુ-‘યત્ સત્તામાનિ મેષયા તપસાઽજનયતિષ્ઠતા ।
પિતાએ એટલે જીવે, જ્ઞાને અને કર્મે કરીને, સાત
અક્ષ ઉત્પન્ન કર્યા છે.’ પિતા એટલે ચાલનપોષણ
કરીને રક્ષણ કરનારો જીવ. જે પોતાના પુષ્ય-
પાપરૂપ અદ્વૈતદ્વારા જગતને ઉત્પન્ન કરે છે અને
રક્ષણ કરે છે, તે જીવને શ્રુતિમાં પિતા કહ્યો છે
એ જીવે, કર્મે કરીને તથા જ્ઞાને કરીને સાત
અક્ષ ઉત્પન્ન કર્યા છે, એમ સમાજ બ્રાહ્મણમાં
કહ્યું છે. ૧૪

અવતરણિકા-જીવે સાત અક્ષ સા માટે ઉત્પન્ન
કર્તા છે તેનું પ્રમાણન કહે છે.

મર્ત્યાન્નમેકં દેવાન્ને દ્વે પશ્વન્ ચતુર્થકમ્ ।

અન્યન્નિતયમાત્માર્થમન્નાનાં વિનિયોજનમ્

શબ્દાર્થ-એક મનુષ્યનું અન્ન, એ દેવના
અન્ન, ચોથું પશુનું અન્ન, અને ઘીલા ત્રણ અક્ષ
પોતાને માટે છે, એવી રીતે અન્નો (સાતે અન્ન)
ની યોજના કરી છે. ૧૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

અધિકારીએકે કરી સાત અન્નના ભેદ

શિષ્ય-સાત અક્ષ કેને માટે ઉત્પન્ન કર્યા છે ?

ગુરુ-એક અક્ષ મનુષ્યને માટે, એ અક્ષ દેવ
માટે, એક અક્ષ પશુ માટે, અને બાકી જે ત્રણ
અક્ષ ગદાં તે, જીવે પોતાને માટે ઉત્પન્ન કર્યા છે,
એવી રીતે માતે અન્નની શ્રુતિમાં વ્યવસ્થા કરી
છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે,

‘एकमस्य साधारण द्वे देवानभाजयन् ।

त्रोपात्मनेऽदृष्टત વશુમ્ એક પ્રાવચ્છન ॥

મનુષ્યને એક સાધારણ અક્ષ આપ્યું, એ અક્ષ
દેવાને આપ્યાં, ત્રણ અક્ષ પોતાને માટે રાખ્યાં,
અને એક અક્ષ પશુને આપ્યું. ૧૫

અવતરણિકા-એ સાત અક્ષ કર્યા કર્યા છે, એમ
શિષ્યને જિજ્ઞાસા થતાં શુદ્ધ કહે છે

ત્રીહ્યાદિકં દર્શપૂર્ણમાસૌ ક્ષીરં તથા મનઃ ।

વાવપ્રાણાથેન સમ્પત્ત્વમન્નાનામવગમ્યતામ્

શબ્દાર્થ-તંડુલ એટલે ચોખા વગેરે, અમાન-
વાસ્થા અને પૂણિમાં, દૂધ, મન, વાણી અને
પ્રાણ, આ સાતને અન્ન લખવામાં. ૧૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સાત અન્નનાં નામો

શિષ્ય-એ સાત અક્ષ કર્યા કર્યા ?

ગુરુ-(૧) ચોખા વગેરે અનાજ જે ખાવાનું
આવે છે તે મનુષ્યનું અન્ન છે; એના સેવનથી
મનુષ્યને તૃપ્તિ થાય છે. (૨) અમાવાસ્થ્યા અને
(૩) પૂણિમાં એ દેવનાં અન્ન કહેવાય છે, કારણકે
કે તેથી દેવને તૃપ્તિ થાય છે અગ્નિહોત્રી, અમા-
વાસ્થ્યા પછીના પડવાને દિવસે જે દષ્ટિ કરે છે,
તે દર્શનિ અને પૂણિમાં પછીના પડવાને દિવસે
જે દષ્ટિ કરે છે તે પૂણિમાંસેદિ કહેવાય છે. આ
દષ્ટિઓથી દેવા તૃપ્ત થાય છે વળી અમાવાસ્થ્યા
અને પૂણિમાં કાળચક્ર છે અને તેમના ભક્ષ
કાળકરે છે, માટે તે તે દેવનાં અન્નની છે (૪) ચોથું
અન્ન દૂધ છે. એ પશુનું અન્ન છે. (૫-૭) ઘીલા
ત્રણ અન્ન મન, વાણી અને પ્રાણ જીવને પોતાને
માટે છે. આ રીતે ચોખા આદિ અન્ન, કંઈ કહેતાં
અમાવાસ્થ્યા, પૂણિમાંસ, દૂધ, મન, વાણી અને
પ્રાણ, આ સાત અન્ન છે. ૧૬

અવતરણિકા-આ સાત અન્ન જગતમાં અર્થોત્ત
રોગથી તે જીવે ઉપજાવેલાં કહેવાય નહિ, આમ સિદ્ધ
સકા કરી. તે ઉપાથી શુદ્ધ તેના મનનું રાગાધાન મરત
કહે છે કે, તે ગાળ ખરી છે, પણ જીવ તેના ઉપર
કરે છે મદિ તે જીવે કાવત્ર કરેલાં ગણાય છે.

ઈન્દ્રેન યયપ્યેતાનિ નિર્મિતાનિ સ્વસ્ત્યા
તથાપિ જ્ઞાનકર્મભ્યાં જીવોઃસ્વાસ્થ્ય

શબ્દાર્થ-પદ્યપિ આ (પૂર્વ શ્લોકમાં કહેલાં ચોખા આદિ સાત અન્નો) સ્વરૂપમાંથી ઈશ્વરે રચેલાં છે, તથાપિ જીવ, જ્ઞાનવડે અને કર્મવડે તેમને અન્નરૂપે ખનાવે છે (તેથી તે જીવકૃત કહેવાય છે.) ૧૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ઉપર કહેલાં સાત અન્નનો તો જગતમાં અંતર્ભાવ થાય છે, માટે જગત ઈશ્વરે રચ્યું છે, તેથી સાત અન્ન પણ ઈશ્વરે રચ્યાં છે, એમ જણાય છે, તેટલું જતાં 'સાત અન્ન જીવે રચ્યાં છે,' એમ તમે કહો છો, તેનું કારણ સમજાવશો ?

ભોગ્યપણું માનવાથી સાત અન્નો જીવે રચ્યાં છે એમ કહેવાય

ગુરુ-હા. જગત ઈશ્વરે રચ્યું છે, અને સાત અન્ન પણ જગદંત-પાત્રી છે, માટે એ સાત અન્ન પણ ઈશ્વરે રચ્યાં છે, એમાં સંદેહ નથી. ઈશ્વરે તો સર્વ પદાર્થનાં સ્વરૂપો રચ્યાં છે, પરંતુ જીવે જ્ઞાને અને કર્મે કરીને, સાત અન્નને પોતાનાં ભોગ્ય કયાં છે, એટલે તે પદાર્થોમાં 'આ પદાર્થ મારે ભોગવવા યોગ્ય છે,' એવી રીતે ભોગ્ય-પણું તો જીવે જ રચ્યું છે. તેથી શ્રુતિમાં 'સાત અન્ન જીવે રચ્યાં છે' એમ કહ્યું છે.

જે વિષયનું ધ્યાન લાગે તે વિષયનું જ્ઞાન થાય. આ જ્ઞાન શાસ્ત્રમાં કદા પ્રમાણે હોય તો શાસ્ત્ર-વિહિત ગણાય અને શાસ્ત્રે મનાઈ કરેલું હોય તે શાસ્ત્રનિષિદ્ધ કહેવાય. એ રીતે જ્ઞાન બે પ્રકારનું થાય છે. એમાં પણ દેવતાદિક વિષયનું ધ્યાન જે ઉપાસના તે વિદિત કહેવાય અને પરસ્પરી આદિક વિષયનું ધ્યાન જે ચિંતન તે નિષિદ્ધ કહેવાય. એ પ્રમાણે બે પ્રકારનું જ્ઞાન અથવા તો વિષયનું ધ્યાન છે. હવે કર્મ પણ એ જ રીતે બે પ્રકારનું છે. યજ્ઞાદિ રૂપ વિદિત અને દિસાદિ રૂપ નિષિદ્ધ એવા ભેદથી કર્મ બે પ્રકારનું છે. આ જ્ઞાન અને કર્મ, એ બે વડે જીવ, ઉપર કહેલા તંત્ર-ભાત આદિથી લઈ પ્રાણ પૃથ્વિ સાત અન્નો ઉપર અતભાવ કરે છે, એટલે કે પોતાને ભોગવવા યોગ્ય સામગ્રી માને છે, અને તેથી શ્રુતિભગવતીએ આ સાત અન્નો જીવે રચ્યાં એમ કહ્યું છે. ૧૭

(૩) સમાન્નરૂપ જગતની સાથે જીવનો અને ઈશ્વરનો સ્વપ્રાપણાએ કરીને સંબંધ (૧૮-૩૧; ૧૪ શ્લોક.)

અવતરણિકા-હાંતથી જીવસૃષ્ટ અને ઈશ્વરસૃષ્ટ જગતનો સંબંધ હવે દેખાડે છે.

ઈશ્વકાર્ય જીવભોગ્ય જગદ્વામ્યાં સમન્વિતમ્ પિતૃજન્યા મર્તૃભોગ્યા યથા યોષિતચેષ્યતામ્
શબ્દાર્થ-જગત ઈશ્વરનું કાર્ય અને જીવનું ભોગ્ય છે, માટે જગત ઈશ્વર અને જીવના સંબંધવાળું છે. જેમ સ્ત્રી પિતાથી ઉત્પન્ન થયેલી પુત્રી અને ભર્તાની ભોગવવા યોગ્ય પત્ની છે, તેમ જગતની બાબતમાં પણ બાણુનું. ૧૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

હવે પ્રસંગ જ ચલાવીએ. ઈશ્વરે જગતને ઉત્પન્ન કર્યું છે, માટે ઈશ્વર જગતનું કારણ છે, અને જગત ઈશ્વરનું કાર્ય છે. જીવે જગતમાં પોતાને માટે ભોગ્યતા ઉત્પન્ન કરી છે, તેથી જગત જીવનું ભોગ્ય છે. એવી રીતે જગતની સાથે ઉત્પત્તિએ કરી ઈશ્વરનો અને ભોગ્યતાએ કરીને જીવનો સંબંધ છે.

એક જગતનો ઈશ્વર અને જીવ બન્ને સાથે સંબંધ

શિષ્ય-જગત તો એક જ છે. તેમાં ઈશ્વર જન્યત્વ અને જીવભોગ્યત્વ, એવી રીતે બે સંબંધ કેમ રહી શકે ?

ગુરુ-એક પદાર્થમાં જન્યત્વ અને ભોગ્યત્વ, એ બન્ને સંબંધ રહી શકે છે. દાખલા તરીકે, એક સ્ત્રી છે. તે પોતાના પિતાની જન્યા એટલે ઉત્પન્ન થયેલી પુત્રી છે, અને તે જ પોતાના પતિની ભોગ્યા કહેતાં ભોગવવા યોગ્ય પત્ની છે. એક જ સ્ત્રીમાં પિતાની અપેક્ષાથી જન્યપણું અને પતિની અપેક્ષાથી ભોગ્યપણું, એવી રીતે બે સંબંધ રહેલા છે, એટલે એક જ સ્ત્રી જન્યાએ છે અને ભોગ્યાએ છે. તેવી રીતે જગત ઈશ્વરજન્ય પણ છે અને જીવભોગ્ય પણ છે, એટલે એક જ જગતમાં ઈશ્વરની અપેક્ષાથી જન્યપણું, કાર્યપણું છે, અને જીવની અપેક્ષાથી ભોગ્યપણું પણ છે. ૧૮

અવતરણિકા-જગતની ઉત્પત્તિનાં કયાં સાધનો છે, તે વિષે શિષ્ય પ્રશ્ન કરતાં ગુરુ તેનું વતર આપે છે.

માયાવૃત્ત્યાત્મકો હીશસંકલ્પઃ સાધનં જનો
મનોવૃત્ત્યાત્મકો જીવસંકરણો મોગસાધનમ્

શબ્દાર્થ-માયાની વૃત્તિ (પરિણામ)રૂપ
ઈશ્વરનો જે સંકલ્પ, તે જગતની ઉત્પત્તિમાં
સાધન છે અને મનની વૃત્તિ (પરિણામ)રૂપ
જે જીવનો સંકલ્પ, તે ભોગમાં સાધન છે. ૧૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

જગત રચવામાં ઈશ્વર અને જીવનાં સાધનો

શિષ્ય-ઈશ્વર કયા સાધને કરીને જગતને
ઉત્પન્ન કરે છે ?

ગુરુ-માયાની વૃત્તિરૂપ એટલે પરિણામરૂપ
જે સંકલ્પ છે, તે સંકલ્પરૂપ સાધને કરી ઈશ્વર
જગતને ઉત્પન્ન કરે છે, અર્થાત્ ઈશ્વર સંકલ્પ
કરે છે કે માયા જગતને રચે છે.

શિષ્ય-જીવ, કયા સાધને કરીને જગતનો
ઉપભોગ કરે છે ?

ગુરુ-મનની એટલે અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ જે
સંકલ્પ છે, તે સંકલ્પરૂપ સાધને કરીને જીવ
જગતનો ઉપભોગ કરે છે, અર્થાત્ જીવ મનમાં
સંકલ્પ કરે છે કે જગતનો તે ઉપભોગ કરે છે. ૧૯

અવતરણિકા-શિષ્ય ભોગનો અભાવની જ રીત
કરે છે, અને શ્રુત તેવું ઉત્તર દે છે.

ઈશ્વરનિર્મિતમણ્યાદૌ વસ્તુન્યેકવિધે સ્થિતે ।
મોક્ષધીવૃત્તિનાનાત્વાત્તદ્ભોગો વહુધેપ્યતે ॥

શબ્દાર્થ-ઈશ્વરસ્થિત મણિ આદિ એક
પ્રકારની વસ્તુમાં ભોક્તાની બુદ્ધિવૃત્તિનાં અને
કપણાને લીધે મણિ આદિ ભોગ્ય વસ્તુના ભોગ
અનેક પ્રકારનો મનાય છે. ૨૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

ઈશ્વરસ્થિત એક આકારમાં જીવસ્થિત
અનેક આકાર

શિષ્ય-ઈશ્વરે સજેલા પદાર્થો પ્રત્યક્ષ પ્રતીત
થાય છે, તેથી જુદા ભોગ્ય પદાર્થોનો આકાર
પ્રતીત થતો નથી, અને તેથી ભોગ્ય પદાર્થ નથી,
એમ સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે જીવ કોને ઉત્પન્ન કરે છે ?

ગુરુ-યદપિ ઈશ્વરે સજેલા મણિ આદિ
પદાર્થો એકસ્વરૂપ છે, તથાપિ બુદ્ધિવૃત્તિ અનેક-
વિધ હોવાથી મણિ આદિ પદાર્થોનો ભોગ પાત્ર

અનેકવિધ ભોવામાં આવે છે, તેથી ભોગ્યપદાર્થ-
રૂપનો આકાર ભિન્ન છે એમ સિદ્ધ થાય છે. માટે,
જીવ જ ઈશ્વરે સજેલા પદાર્થમાં ભોગ્યતા ઉત્પન્ન
કરે છે, એ નિઃસંદેહ બહુ. ૨૦

અવતરણિકા-વળી શિષ્ય સંકા કરે કે, જે
ભોગનો ભેદ હોય તો જ ભોગ્યતા ભોગની કલ્પના થઈ
શકે, પરંતુ તેવું કઈ પણ નથી, તેના ઉત્તરમાં શ્રુત કહે છે.

હૃદયત્યેકો મણિ લઙ્કાવા કુદ્રચત્યન્યો

દ્વાત્મતઃ ।

પર્યત્યેવ વિરક્તોઽનિ ન હૃદયતિ ન કુપ્યતિ ॥

શબ્દાર્થ-એક માણસ મણિને મેળવીને
પ્રસન્ન થાય છે, અને બીજો માણસ નહિ
મળવાથી ક્રોધ કરે છે, ત્રીજો વિરક્ત માણસ
આ વિષયમાં ભોગ્ય કરે છે; તે પ્રસન્ન થતો
નથી, અને ક્રોધે ઠરતો નથી. ૨૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-જે ભોગનો ભેદ હોય તો ભોગ્યપદાર્થ-
રૂપના ભેદની કલ્પના કરી શકાય, પણ ભોગના
ભેદનો જ અભાવ છે તો પછી ભોગ્યનો ભેદ જ
ક્યાંથી હોય ?

ગુરુ-ભોગનો ભેદ તો પ્રત્યક્ષ ભોવામાં આવે
છે, માટે 'ભોગનો ભેદ નથી' એમ કહેવાય નહિ.
તું જો કે મણિ તો એક જ છે, પણ એ મણિ
જેને પ્રાપ્ત થાય છે તેને દર્શ ઉત્પન્ન થાય છે, જેને
તે પ્રાપ્ત થતો નથી તે શોક કરે છે, પણ જે મધ્યસ્થ
તથા નિસ્પૃહ હોય છે, તે માત્ર તે મણિને જુવે જ
છે, તે દર્શ કે શોક કરતો નથી, પણ ઉદાસીન
પડે વર્તે છે. દર્શ જો દર્શ ઉત્પન્ન કરવાનો મણિનો
અભાવ હોય, તો મણિથી ઉપર કહેલા ત્રણે
પુરુષને દર્શ થવો જોઈએ, અને જો મણિનો શોક
ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ હોય તો મણિથી
ત્રણે શોક થવો જોઈએ, અને જો ઉદાસીનતા
ઉત્પન્ન કરવાનો મણિનો સ્વભાવ હોય તો તેથી
ત્રણે ઉદાસીનતા થવી જોઈએ. પરંતુ તેમ થતું
નથી. મણિના લાભથી એકને દર્શ થાય છે, અને
મણિના અલાભથી બીજાને શોક થાય છે, બંને
મણિ તો એક જ છે. પણ એ સર્વતું કારણ
ભોક્તાની બુદ્ધિવૃત્તિ, જે બદ્ધ પ્રકારની છે તે
હોવાથી, મણિનો ભોગ બદ્ધ પ્રકારે ભોવામાં

આવે છે. વિષયના લેદ વિના ભોગનો લેદ સંભવતો નથી. જેમકે એક જ અગ્નિ છે, તે કાષ્ઠને ઉષ્ણતા કરે છે ને કાષ્ઠને શીતતા આપે છે, પણ તે કારણથી અગ્નિનો ભોગલેદ થતો નથી, કેમકે અગ્નિ તો સર્વદા સર્વને ઉષ્ણતા જ દે છે, અને એક સ્વરૂપમાં જ રહે છે, પરંતુ મહિમાં તેમ જોવામાં આવતું નથી, કારણ કે મહિનો અનેક પ્રકારનો ભોગ છે. એટલા જ માટે, ભોગરૂપ મહિ અનેક માનવાં બોધે. એવી રીતે સર્વત્ર ભોગના લેદથી વિષયનો લેદ પણ અવસ્થા સ્વીકારવો બોધે. ૨૧

અવતરણિકા-એ સાંભળી શિષ્ય પૂછે છે કે, જો સજેલા કયા કયા આકારો છે તે કહો. શુરુ તે કહે છે, અને જવસષ્ટદૈત, ઈશ્વરસષ્ટદૈતથી કેવી રીતે મિત્ર છે તે પણ કહે છે.

પ્રિયોઽપ્રિય ઉપેક્ષ્યથેત્યાકારા મણિગામ્નયઃ
સુષ્ટા જીવૈરીશમૃદં રૂપં સાધારણં યિપુ ૨૨
માર્ચા સ્તુપા નનાંદા ચ યાતા માતેત્યનેકધા
અંતિયોગિધિયા પોષિદ્વિજયતેન સ્વરૂપત ૨૩

શબ્દાર્થ-પ્રિય, અપ્રિય, અને ઉપેક્ષા* કરવા યોગ્ય એ પ્રકારે મહિમાં રહેલા ત્રણ આકાર છે. તે આકાર જીવે સંન્યા છે; અને ત્રણેમાં જે સાધારણ (અનુસ્યૂત) મહિનું રૂપ છે તે રૂપ ઈશ્વરે સંન્યું છે. ૨૨ એક જ સ્ત્રી પોતાની પત્ની, પુત્રની સ્ત્રી, નણંદ, દેરાણી, જેઠાગી, અને માતા તરિકે સંબંધીઓની બુદ્ધિથી લેદ પામે છે, પરંતુ સ્વરૂપથી લેદ પામતી નથી ૨૨-૨૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ભોગના લેદથી માન્ય કરેલા અને જીવે સજેલા વિષયના કયા કયા લેદ છે, તે સમજાવશો?

ગુરુ-હા. ભોગના લેદને લીધે મહિના ત્રણ આકાર માનવામાં આવે છે. પ્રિય, અપ્રિય અને ઉપેક્ષ્ય એટલે ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય, એ ત્રણે આકાર જીવે સજેલા છે; કારણ ભોક્તા એટલે જીવ એ ત્રણે આકારને બુદ્ધિની વૃત્તિએ કરીને રચે છે.

શિષ્ય-મહિના ત્રણે આકાર જીવે સજેલા છે, ત્યારે ઈશ્વરે સજેલો મહિ કયો, તે સમજાવો.

ગુરુ-પ્રિયમહિ, અપ્રિયમહિ અને ઉપેક્ષ્યમહિ, એ મહિના ત્રણ આકાર જીવે સંન્યા છે. જો કે એ ત્રણેમાં મહિ તો છે જ, પણ એ ત્રણેમાં સાધારણ જે મહિરૂપ છે તે તો ઈશ્વરે સંન્યું છે; કેમકે ઈશ્વરરચિત સર્વસાધારણ મહિ તો એક જ છે. એ મહિ જીવે હર્ષ ઉત્પન્ન કરે છે, તેણે એ ઈશ્વરરચિત મહિમાં પ્રિયતા માની છે; એ મહિ જીવે શોક ઉત્પન્ન કરે છે તેણે ઈશ્વરરચિત મહિમાં અપ્રિયતા ઉત્પન્ન કરી છે; ને એ મહિ જીવે ઉદાસીનતા ઉત્પન્ન કરે છે તેણે એ ઈશ્વરરચિત મહિમાં ઉપેક્ષા રચી છે. તેથી જણાય છે કે, ઈશ્વરરચિત મહિ હર્ષનું કારણ નથી, પણ જીવરચિત પ્રિયતા હર્ષનું કારણ છે. ઈશ્વરરચિત મહિ શોકનું કારણ નથી, પણ જીવરચિત અપ્રિયતા શોકનું કારણ છે; ઈશ્વરરચિત મહિ ઉદાસીનતાનું કારણ નથી, પણ જીવરચિત ઉપેક્ષા ઉદાસીનતાનું કારણ છે. માટે, જવસષ્ટદૈત, ઈશ્વરસષ્ટદૈતથી જૂદું છે, એમ અમે કહીએ છીએ ૨૨

વળી જવસષ્ટદૈત, ઈશ્વરસષ્ટદૈતથી જૂદું છે એ વિષયમાં અનેક ઉદાહરણ પ્રમાણ છે તે સાંભળ. સ્ત્રીનું સરીર ઈશ્વરે રચ્યું છે. એ સ્ત્રી એક જ છે તો પણ સંબંધીના પરસ્પરના સંબંધને લીધે તે અનેક લેદને પામે છે. જેમ પતિની અપેક્ષાથી સ્ત્રી પત્ની કહેવાય છે, સસરાની અપેક્ષાથી એ જ સ્ત્રી વધૂ (વહુ) કહેવાય છે, ભાભીની અપેક્ષાથી એ જ સ્ત્રી નણંદ કહેવાય છે, જેઠાણીની અપેક્ષાથી દેરાણી કહેવાય છે અને દેરાણીની અપેક્ષાથી જેઠાણી કહેવાય છે, પોતાના પુત્રની અપેક્ષાથી મા કહેવાય છે, ભાષ્ટની અપેક્ષાથી બહેન કહેવાય છે, અને પિતાની અપેક્ષાથી પુત્રી કહેવાય છે. તેવી રીતે કાકી, મામી, શાળી ઇત્યાદિ અનેક નામથી એક જ સ્ત્રી સંબોધાય છે. એ પ્રમાણે સંબંધની બુદ્ધિવૃત્તિના લેદથી એક જ સ્ત્રી અનેક પ્રકારે જોવામાં આવે છે, પણ તે પોતાના સ્વરૂપથી લેદ પામતી નથી, અર્થાત્ તેનું સ્વરૂપ કંઈ બદલાતું નથી. તે તો કાકી, મામી, ફાઈ, માસી, બહેન, માતા કાઈ પણ પ્રસંગમાં સ્ત્રી તે સ્ત્રી જ છે; કારણ કે, જે કહેલા ‘પત્ની’ આદિ સર્વ વ્યવહાર જીવે રચ્યા

છે તેથી તે ભેદ પામે છે; પણ સ્ત્રીસ્વરૂપ તો એક જ છે, અને તે ઈશ્વરે રચ્યું છે, તેથી તે ભેદ પામતું નથી, પણ તે જીવસંપ્રદૈત સ્વરૂપથી જુદું છે. ૨૩

અવતરણિકા-સ્ત્રીના સ્વરૂપના ભેદનો અભાવ છે આથી શિષ્ય રાખે છે.

નનુ જ્ઞાનાનિ મિથંતામાકારસ્તુ ન મિથતે।

યોપિદ્રપુષ્પતિશયો ન દષ્ટો જીવનિર્મિતઃ ૨૪

શબ્દાર્થ-સ્ત્રીને વિષે સંબંધીના ભેદથી જાન ભલે ભેદ પામે; પણ આકાર તો ભેદ પામતો નથી. સ્ત્રીના શરીરમાં જીવનિર્મિત વિશેષ ભેદ જોવામાં આવતો નથી. ૨૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્યની ૧ લી શંકા

શિષ્ય-આપે કહ્યું કે, સ્ત્રીનું શરીર ઈશ્વરે રચેલું છે, તેમાં પત્ની, વડુ, માતા આદિ નામે વ્યવહાર થાય છે. તે જીવના રચેલા છે એ વાત ખરી છે. ભિન્ન ભિન્ન સંબંધીની અપેક્ષાથી પત્ની, વડુ, નહુંદ આદિ જે વ્યવહાર ભેદ છે, તે કેવળ જ્ઞાનના ભેદથી છે; માટે જ્ઞાનનો ભલે ભેદ થાય, પણ આકાર ભેદ પામતો નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. હવે ઈશ્વરે સ્ત્રીનું જે શરીર રચ્યું છે, તે શરીર તો જેવું ને તેવું જ રહે છે અને જ્ઞાનનો ભેદ થવાથી થોડો પણ ભેદ પામતું નથી, ત્યારે એક જ સ્ત્રીના શરીરમાં જીવસંપ્રદ કયો ભેદ જોવામાં આવે છે? અર્થાત્ કોઈ પણ ભેદ જોવામાં આવતો નથી. ત્યારે જીવસંપ્રદ સ્ત્રી, ઈશ્વરસંપ્રદ સ્ત્રીથી ભિન્ન છે, એમ જે તમે કહ્યું, તેનું સંકેતન કરો. ૨૪

અવતરણિકા-એ જ્ઞાનનો ભેદ જ્ઞાનના ભેદ ઉપર જ આધાર રાખે છે એમ કહી શકે શિષ્યની શંકાનું સમાધાન કરે છે:

મૈવં માંસમયી યોપિત્કાચિદન્યા મનોમયી માંસમય્યા અમેદેઽપિ મિથતે હિ મનોમયી

શબ્દાર્થ-એમ નથી, કારણ કે એક સ્ત્રી માંસમયી એટલે કે માંસ, રુધિર, અસ્થિ આદિ સ્તુવાળી સ્ત્રી ઈશ્વરસંપ્રદ છે; અને બીજી મનોમયી એટલે મનઃકરિપત સ્ત્રી છે (તે જીવસંપ્રદ છે). માંસમયી એટલે ઈશ્વરસંપ્રદ સ્ત્રીની સાથે અભેદ છતાં પણ મનોમયી (જીવસંપ્રદ) સ્ત્રી જુદી પડે છે. ૨૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

ગુરુએ કરેલું ૨ લી શંકાનું સમાધાન

ગુરુ-ઈશ્વરે રચેલી સ્ત્રીથી જીવે રચેલી સ્ત્રીને થોડો પણ ભેદ જોવામાં આવતો નથી, એમ કહેવું યથાર્થ નથી; કારણ કે, ઈશ્વરસંપ્રદ સ્ત્રીથી જીવસંપ્રદ સ્ત્રીનો ભેદ સ્પષ્ટ દેખાય છે, તો પછી તેવું ન માનવું, એ અજ્ઞાન જ કહેવાય. સ્ત્રી બે પ્રકારની છે. એક માંસમયી એટલે માંસ, રુધિર, અસ્થિમયી છે, અને બીજી મનોમયી એટલે મનઃકરિપત છે. સ્ત્રીનું સ્વરૂપ ઈશ્વરે રચ્યું છે, માટે માંસમયી સ્ત્રી ઈશ્વરસંપ્રદ સ્ત્રી કહેવાય છે; અને મનોમયી સ્ત્રી મનઃકરિપત છે, માટે મનોમયી સ્ત્રી જીવસંપ્રદ કહેવાય છે. યદ્યપિ માંસમયી સ્ત્રી ભેદ પામતી નથી, તથાપિ મનોમયી સ્ત્રી ભેદ પામે છે, કારણ કે એક જ સ્ત્રી વિષે પત્ની, વડુ, ઇત્યાદિનું ભિન્નભિન્ન જ્ઞાન થાય છે. એ જ્ઞાનના ભેદથી જોયેના ભેદ સિદ્ધ થાય છે. જો જોયેના ભેદ ન હોય તો જ્ઞાનનો ભેદ પણ થાય નહિ. જેમ ઘટરૂપ અને પટરૂપ જોય ભિન્ન ભિન્ન છે, તેથી ‘ઘટજ્ઞાન અને પટજ્ઞાન’ એવી રીતે જ્ઞાનનો ભેદ થાય છે, પણ જો જોયેના ભેદ વિના પણ જ્ઞાનનો ભેદ થતો હોય તો એક જ ઘટરૂપ જોયમાં, જેમ ઘટજ્ઞાનની મથાર્થતા છે, તેમ એ જ ઘટમાં હાથી, ઘોડા, બકરા આદિના જ્ઞાનની મથાર્થતા થવી બેધએ. પણ એક જ ઘટમાં, ઘટજ્ઞાનની મથાર્થતાની પેઠે, અન્ય જ્ઞાનની મથાર્થતા થતી નથી, માટે જ જોયેના ભેદ વિના જ્ઞાનનો ભેદ થતો નથી. તેમ જ મનોમયી સ્ત્રીમાં પત્ની, વડુ, બહેન આદિ જ્ઞાનનો ભેદ થાય છે, તેથી મનોમયી સ્ત્રીનો ભેદ, દ્વૈતભાવ માનવો બેધએ. એક જ સ્ત્રીમાં બહેન, મા, કાકી, ભાભી, મામી ઇત્યાદિ જે જ્ઞાન થાય છે, તે અવ્યથાર્થ નથી; તે જ્ઞાન મથાર્થ છે, કારણ કે વ્યવહારમાં તે જ્ઞાનનો કદાપિ ભાષ થઈ શકતો નથી. તેથી ઈશ્વરસંપ્રદ એક જ સ્ત્રીના શરીરમાં અનેક જ્ઞાન થાય છે, ને તે જ્ઞાનના વિષયો પણ અનેક ટોવા જ બેધએ. પુત્રને એ જ સ્ત્રીમાં માતાનું જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાનનો વિષય માતા છે; એ જ સ્ત્રીમાં ભાઈને બહેનનું જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાનનો વિષય બહેન છે; એ જ સ્ત્રીમાં ભત્રીજાને કાકીનું જ્ઞાન થાય

છે, તે જ્ઞાનનો વિષય કાકી છે; એ જ સ્ત્રીમાં દિયરને ભાણીનું જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાનનો વિષય ભાણી છે; એ જ સ્ત્રીમાં ભાણેજને મામીનું જ્ઞાન થાય છે, માટે તે જ્ઞાનનો વિષય મામી છે. એવી રીતે સર્વજ્ઞાનના વિષય ભિન્નભિન્ન બહુ થેવા જોઈએ. એમાં માતાના જ્ઞાનનો વિષય જે માતા છે, તે પુત્રે રચી છે; બહેનના જ્ઞાનનો વિષય જે બહેન તે ભાઈએ રચી છે; કાકીના જ્ઞાનનો વિષય જે કાકી, તે ભત્રીજાએ રચી છે; ભાણીના જ્ઞાનનો વિષય જે ભાણી તે દિયરે રચી છે; મામીના જ્ઞાનનો વિષય જે મામી તે ભાણેજે રચી છે. તેમ માતાથી બહેન ભિન્ન છે, માતા અને બહેનથી કાકી ભિન્ન છે, એવી રીતે સર્વ એક બીજાથી ભિન્ન ભિન્ન છે.

હે શિષ્ય! કારણ વિના કાર્ય ઉત્પન્ન થતું નથી. જ્ઞાનના ભેદમાં વિષયભેદ કારણ છે. અત્ર 'મા,' 'બહેન,' 'કાકી,' 'મામી' એવી રીતે એક જ સ્ત્રીમાં અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન થાય છે, માટે વિષય-ભેદ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. યદ્યપિ ઈશ્વરચિત ચર્મ, અસ્થિ, રધિર, માંસમયી સ્ત્રી એક જ છે, તથાપિ અવરચિત 'મા,' 'બહેન' ઇત્યાદિ પ્રકારે મનોમયી સ્ત્રી અનેક પ્રકારની થાય છે, એ સુસ્પષ્ટ છે. ૨૫

અવતરણિકા-શિષ્ય ભ્રમદવસ્થામાં મનોમયી સ્ત્રીના અભાવની આરાધા કરી કહે છે કે:-

પ્રાંતિસ્વપ્રમનોરાજ્યસ્મૃતિષ્વસ્તુ મનોમયમ્ ।
જાગ્રન્માનેન મેયસ્ય ન મનો મયતેતિ ચેત્ ૨૬

શબ્દાર્થ-પ્રાંતિ, સ્વભાવસ્થા, મનોરાજ્ય અને સ્મૃતિ (સ્મરણ)ને વિષે મનોમય પદાર્થો ભડે હોય, પણ ભગદવસ્થામાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણે કરીને પ્રમેય (પ્રમાણ કરવા યોગ્ય) થતા બ્રહ્મ પદાર્થોની મનોમયતા નથી ૨૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ
શિષ્યની ૨ અ શંકા

શિષ્ય-(૧) બ્રમથવાથી અન્ય પદાર્થમાં અન્ય પદાર્થનું ભાન થાય છે બ્રમથી જે અન્ય પદાર્થ ભાસમાન થાય છે, તે મનોમય પદાર્થ છે. જેમ દોરડીમાં સર્પનું ભાન થાય છે તે બ્રમથી જ થાય છે. મન બ્રમે કરીને અન્ય પદાર્થને કલ્પે છે, માટે તે મનોમય પદાર્થ કહેવાય છે. જેમ, દોરડીમાં

સર્પ. અહીં દોરડી ઈશ્વરચિત છે. તે દોરડીમાં મન બ્રમે કરી સર્પની કલ્પના કરે છે. (૨) સ્વભાવસ્થામાં પણ મનોમય પદાર્થ હોય છે, કારણ કે સ્વપ્નમાં પણ મન પદાર્થને કલ્પે છે. જેમ સ્વપ્નમાં નદી જોવામાં આવે છે. હવે એ નદી કાંઈ સત્ય નથી, પાણુ મને કલ્પેલી નદી છે. એ સ્વપ્નમાં આવેલી નદી સત્ય હોય તો, જેને સ્વપ્ન આવ્યું હોય તે, જે ઘરમાં ને જે શય્યામાં સ્તોત્ર હોય તે ઘર, શય્યા, વસ્ત્ર તથા ધોતે સર્વ ભીજઈ જવાં જોઈએ. પરંતુ તેનું એક વસ્ત્ર પણ ભીજતું નથી; માટે નદી મનોમયી છે, એમ સંદેહ વિના સિદ્ધ થાય છે. એ સર્વ મનોગળ્ય છે. (૩) મનોગળ્ય એટલે મનોરથ અથવા મને કલ્પી લીધેલું જગત્ એ મનોરથમાં પણ મનોમય પદાર્થો હોય છે, કારણ કે તે સર્વ મને કરીને કલ્પિત હોય છે. જેમ, કાંઈ માણસ, યોગીના મનમાં મનોરથ કરે કે હું રાજા છું, હું નોકરને હુકમ કરું છું, ઇત્યાદિ. અહીં રાજા અને નોકર આદિ સર્વ મનોમય છે, કેમકે તે સર્વ મને કરીને કલ્પિત છે, પણ સત્ય નથી. વળી (૪) સ્મરણમાં પણ મનોમય પદાર્થ હોય છે. જેમ, કાંઈ માણસને પૂર્વે જોયેલું શહેર સ્મરણમાં આવ્યું, તેથી તે શહેરમાં પૂર્વે જેવું જોવામાં આવ્યું હતું તેવું જ સ્મરણદશામાં પણ યથાર્થ જોવામાં આવે છે. યદ્યપિ સ્મરણદશામાં તે શહેર પ્રત્યક્ષ નથી, તથાપિ પૂર્વે જોયેલા શહેરના જેવું જ કલ્પિત છે. માટે તે સ્મરણથી થયેલું મનોરાજ્ય છે. એવી રીતે પ્રાંતિ, સ્વપ્ન, મનોરાજ્ય અને સ્મરણમાં બાહ્ય પદાર્થોના અભાવ છતાં પણ ભાસે છે. તેથી તે મનોમય પદાર્થ છે તો તે ભડે હોય; પરંતુ ભગદવસ્થામાં પ્રમાણે કરીને પ્રમેય કહેતાં પ્રમાણ કરવા યોગ્ય પદાર્થ મનોમય હોવા ન જોઈએ; કારણ કે ભગદવસ્થામાં બાહ્ય પદાર્થ પ્રત્યક્ષ હોય છે. આમ છે ત્યારે 'સ્ત્રી મનોમયી છે, અને તે ભેદ પામે છે,' એમ તમે કેમ કહો છો? ૨૬

અવતરણિકા-આ પૃથ્વી શુદ્ધ પદાર્થ જ્ઞાનમાં બહુ પદાર્થોના સ્વીકાર કરીને શિષ્યની રાજાનું સમાધાન કરે છે. વાઢં માને તુ મેયેન યોગાત્સ્યાદિપયાકૃતિઃ
માખ્યવાર્તિકાકારામ્યામયમર્થ ઉદીરિતઃ ૨૭

શબ્દાર્થ-(એ કહેવું) બાદ એટલે સત્ય છે.
પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણમાં તો પ્રમાણના વિષયભૂત
પદાર્થની સાથે યોગ થવાથી વિષયની આકૃતિ
થાય છે, આ વાત ભાષ્યકાર શંકરાચાર્યે અને
વાર્તિકકાર સુરેશ્વરાચાર્યે કહી છે. ૨૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-જાગૃદવસ્થામાં જાણ પદાર્થના સદ્ભા-
વથી પ્રમાણે કરીને પ્રમેય-નિષ્પન્નૂત પદાર્થની
પ્રતીતિ થાય છે, એ તારુ કહેવું સત્ય છે.

શિષ્ય-જ્યારે પ્રભાણુ કરીને પ્રમેય પ્રતીત થાયછે, તો પછી તમે તેને મનોમય કેમ કહી શકો?

गुरुये इरेलुं न छ शंकलुं सभाधान

ગુરુ-પ્રમાણ, પ્રમેયની એટલે વિષયની સાથે
 સંબંધ થવાથી વિષયનો આકાર ધારણ કરે છે.
 જેમ, નેત્રનો ઘટની સાથે સંયોગ થવાથી હ્રદિ
 વૃત્તિ ઘટરૂપે થઈને ઘટનું ગ્રહણ કરે છે; પટની
 સાથે નેત્રનો સંયોગ થવાથી પટને આકારે યષ્ઠ
 પટનું ગ્રહણ કરે છે; માતાની સાથે પુત્રના નેત્રનો
 સંબંધ થવાથી પુત્રની હ્રદિવૃત્તિ માતાને આકારે
 થાય છે અને માતાનું ગ્રહણ કરે છે, માટે માતા-
 રૂપ વિષય અવશ્ય માનવો જોઈએ. એ માતારૂપ
 વિષય પુત્રે રચ્યો છે. ઈશ્વરે તો સ્ત્રીનું માંસ અને
 અસ્થિમય શરીર જ રચ્યું છે. જો ઈશ્વરે માતા
 રચી હોય તો સર્વને તે સ્ત્રીમાં માતાની પ્રતીતિ
 સમાન થવી જોઈએ, પણ તેમ થતું નથી; માત્ર
 અમુક એક જ સ્ત્રીમાં કોઈને માતાની, કોઈને
 બહેનની, કોઈને કાકીની, અને કોઈને મામીની
 એમ અનેક પ્રતીતિ થાય છે; તેથી માતા, બહેન
 આદિ સર્વ જીવે રચેલાં છે, પરંતુ માંસ અસ્થિ-
 મય શરીર ઈશ્વરે રચેલું છે. તેની સાથે, પ્રમા-
 ણનો યોગ થવાથી મન વિષયાકાર થાય છે,
 અર્થાત્ દ્રિય અંતઃકરણની વૃત્તિ બહાર નિકળીને
 ઘટપટારિક વિષયના આકારને ગ્રહણ કરે છે,
 અને તેના આકારની થાય છે. ત્યાં પ્રમાણનો
 પ્રમેયની સાથે સંબંધ થવાથી પ્રમેયાકાર અંતઃ-
 કરણની વૃત્તિને લીધે પ્રમેય મનોમય થાય છે.

શિલ્પ-ધર્મિરચિત માંસજગ્નિમય સ્ત્રીની
સાથે પ્રમાણુનો સંબંધ યવાધી અંતઃકેન્દ્રની
જ્ઞાતિ તદ્દપે થાય છે, તેથી તે સ્ત્રીનું ચરીઃ ચલુ
મનોમય થયું, ત્યારે ધર્મિરચિત સ્ત્રી કે

ગુરુ-યશ્વિ ઈશ્વરચિત સ્ત્રી પ્રત્યક્ષ થવાથી મન તદ્દુપે થાય છે; તથાપિ તે સ્ત્રીનું શરીર મનોમાય નથી. કારણ કે, તે સ્ત્રીશરીર તેા સર્વને સમાન બોવામાં આવે છે, ને તે ઈશ્વરચિત છે, કંઈ જીવરચિત નથી એ જ સ્ત્રીશરીર પુનઃ ભારુપે, ભાષ્મને બહેનરુપે, ભત્રીજાને કાકીરુપે, ને ભાણેજને મામીરુપે બોવામાં આવે છે. માટે મા, બહેન, કાકી, મામીનાં રૂપ જીવે રમ્યાં છે એમ સિદ્ધ થાય છે. પ્રમાણમાં પ્રત્યેયની સાથે સંબંધ થવાથી, મન પ્રત્યેયરુપે થાય છે, આ વાત સ્વકારે તથા વાર્તિકકારે પણ કહી છે.* ૨૭

અવતરજીઠા-વિષયનો સંબંધ યવાથી મન વિષયા-
કાર થાય છે એ વિષયમાં આખ્યકાર શ્રીદક્ષિણાયૈ રચેલી
ઉપદેશસાહસીના વચનનું પ્રમાણ આપીને તેમાં વાર્તિક-
કારની સંમતિ આપે છે.

मृपासिक्तं यथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा ।

रूपादीन्व्याप्तवच्चित्तं तन्निभं दृश्यते ध्रुवम् २८
व्यंजको वा यथालोको व्यंग्यस्याकारता-

मियात् ।

दृश्यते २९

मातर्मानाभिनिष्पत्तिर्निष्पन्नं मेयमेति तत् ।

मेयाभिसंगतं तच्च मेयाऽऽभूत्वं प्रपद्यते ३०

सत्येवं विषयौ द्वौ भूतो घटौ मन्मयधीमयौ ।

मन्मथोमानमेव! इत्यन्मथिभाष्यान् धीमयः।

અર્થ-જેમ મધા (ક્રૂડી)માંથી રેડેલો

ત્રાંયું બીબાંના જેવું થાય છે, તેમ રૂપઆદિમાં
વ્યાપ્ત થતું ચિત્ત રૂપઆદિના જેવું ખદેખરું
જેવામાં આવે છે. ૨૮ અથવા તો પદાર્થને
પ્રકાશ કરનાર પ્રકાશ, જેમ પ્રકાશ કરવા જે.ગ્ય
પદાર્થના જેવા આકારને પ્રાપ્ત થાય છે; તેમ

• શ્રી રાજાજી કબૂતર સિદ્ધાંતના આચાર્ય ને
તેમને સીલ દર્પદ, પ્રમુખ દર્પદ ને દર્પદ
દર્પદ રાજાજી છે, તેમ બીજાં પણ
ર. તેને રાજાજી આપના મુખ
રાજાજી મુખમુખ દર્પદ મુખ
રાજાજી આપના દર્પદ તેને
તેને રાજાજી આપના દર્પદ તેને
તેને રાજાજી આપના દર્પદ તેને
તેને રાજાજી આપના દર્પદ તેને
તેને રાજાજી આપના દર્પદ તેને
તેને રાજાજી આપના દર્પદ તેને

બુદ્ધિ પણ સઘળા પદાર્થને પ્રકાશ કરવાવાળી છે, તેથી તે તે પદાર્થના આકારવાળી જોવામાં આવે છે. ૨૬ પ્રમાણથી (પ્રમાણકર્તા જીવથી) પ્રમાણ(સાક્ષાત અંતઃકરણની વૃત્તિ)ની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને ઉત્પન્ન થયેલું તે પ્રમાણ (વૃત્તિ) ઘટાદિ પ્રમેયને પ્રાપ્ત થાય છે; અને તે પ્રમાણ, પ્રમેયરૂપ પદાર્થની સાથે સંબંધમાં આવવાથી પ્રમેયના જેવા આકારને ધારણ કરે છે. ૩૦ એમ હોવાથી બે ઘટ વિષયરૂપ થાય છે; એક મૃન્મય એટલે મૃત્તિકાનો ઘટ અને બીજો ક્ષીમય એટલે બુદ્ધિમય અર્થાત્ મનોમય ઘટ. મૃન્મયઘટ પ્રમાણકરીને જાણવા યોગ્ય છે, અને ક્ષીમય ઘટ સાક્ષીએ કરીને જાણવા યોગ્ય છે. ૩૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

પ્રમાતા વિષયની મનોમયતા સંબંધમાં
સામ્યકારણ વચનપ્રમાણ

મૂળા એટલે ઓઢીયું અથવા પાકી માટીની કુરડી (કુહી) જેમાં ગાળવાની ધાતુને મૂરીને ગાળવામાં આવે છે તે. તેમાં પીગજેલું ત્રાંજું બીજામાં રેડવામાં આવે છે એટલે તે ત્રાંજું બીજાના આકાર પ્રમાણે ઓટાય છે, અને બીજાની આકૃતિ ધારણ કરે છે. જો બીજું હોટાને આકારે હોય તો તે પીગજેલું ત્રાંજું તેમાં ઓટાત્તો હોટાને આકારે થાય છે, ને પંચપાત્રને આકારે બીજું હોય તો નાંખેલું ત્રાંજું પંચપાત્રને આકારે થાય છે, ને ખાલાને આકારે હોય તો નાંખેલું ત્રાંજું ખાલાને આકારે થાય છે, ગણેશને આકારે હોય તો નાંખેલું ત્રાંજું ગણેશરૂપે થાય છે, ચતુર્ભુજને આકારે હોય તો નાંખેલું ત્રાંજું ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ ભગવાનને આકારે થાય છે. જો પ્રમાણે બીજાંને જેવા આકાર હોય તેવું જ ત્રાંજું થાય છે. તેમ જ, રૂપ આદિને વ્યાપ્ત કરતું ચિત્ત અથવા મન તે તે રૂપાદિના સમાન આકારવાળું થાય છે. ૨૮

શિષ્ય-અમિના સંબંધથી ત્રાંજું પીગજી જાય છે, તે ત્રાંજું મૂળમાંથી બીજામાં ઓટવાથી બીજાંને આકારે થાય છે, જો તો અરુ; કારણ કે ત્રાંજું તો મૂર્ત પદાર્થ છે, તેથી તે બીજાંને આકારે થાય એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી; પરંતુ બુદ્ધિ, તો અમૂર્ત પદાર્થ છે, તેથી બુદ્ધિ જે વિષયને

વ્યાપ્ત કરે તે વિષયને આકારે થાય' એ અસંભવિત જ છે.

ગુરુ-યદ્યપિ બુદ્ધિ અમૂર્ત છે, તથાપિ તે વિષયને આકારે થાય છે. એ વિષય બીજાં દર્શનથી સમજાવીશ. સૂર્યનો તડકો, ચંદ્રની ચાંદની, દીવાનો પ્રકાશ ધન્યાદિ સર્વ અમૂર્ત છે, અને તે સર્વ પ્રકાશક છે. તે તડકો ચાંદની આદિ પ્રકાશ્ય કહેતાં પ્રકાશ કરવા યોગ્ય સર્વ પદાર્થને વ્યાપ્ત કરી એટલે ઘેરી લે છે તે સર્વને આકારે થઈ, સર્વ પદાર્થનો પ્રકાશ કરે છે. જો સૂર્યના તડકામાં વૃક્ષ આવ્યું હોય તો તડકાનો આકાર વૃક્ષના જેવો જણાય છે. જો ચંદ્રના પ્રકાશમાં વૃક્ષ આવ્યું હોય તો ચાંદની વૃક્ષના જેવી જણાય છે. તેમ દીવાના પ્રકાશમાં મનુષ્ય આવ્યું હોય તો મનુષ્યાકારે દીવાનો પ્રકાશ જોવામાં આવે છે. જગત પ્રકાશથી વ્યાપ્ત છે. એ પ્રકાશમાં વૃક્ષ, મનુષ્યાદિ સ્થાન રોકે છે, ત્યારે પ્રકાશનો તેટલો અવકાશ હોવાય છે અને વૃક્ષ, મનુષ્ય એવું ભાન થાય છે. વસ્તુતઃ એ પ્રકાશ જ તત્ત્વ પદાર્થનું રૂપ ધરે છે. અંધકારમાં વૃક્ષ, મનુષ્ય, પશુ કંઈ પણ ભાન થતું નથી, કારણ કે વૃક્ષ, મનુષ્ય, પશુ આદિ અંધકારરૂપ જ છે. પ્રકાશમાં વૃક્ષ, મનુષ્યાદિ એમ સૂચવે છે કે, તે તે આકૃતિવાળો અવકાશ અંધકારરૂપ છે. તેમજ આ શ્વેત કાળગપર કાળા અક્ષર છે એમ લાગે છે. વસ્તુતઃ શ્વેતરૂપમાંથી અક્ષરાકૃતિવાળો ભાગ હિસવી દેવાથી એવું લાગે છે. આ વાત જગત્પ્રસિદ્ધ છે. તેવી જ રીતે, બુદ્ધિ અમૂર્ત છે, તથાપિ તે સર્વ પદાર્થનો પ્રકાશ કરવાવાળી છે, માટે તે સર્વ પદાર્થને વ્યાપ્ત કરે છે, અને તે સર્વ પદાર્થને આકારે થાય છે, એમ સ્પષ્ટ અનુભવમાં આવે છે. અર્થાત્ જ્યાં એક જ બુદ્ધિમય હતું ત્યાં વૃક્ષ, મનુષ્યાદિરૂપે અંધકાર આવવાથી બુદ્ધિ તે તે રૂપનો આકાર ધરે છે અને તેનું ભાન કરાવે છે. ૨૯

વાર્નિકકારણ વચનપ્રમાણ

સર્વનું અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ છે; અને અધિષ્ઠાનવાળી બુદ્ધિમાં રહેલા ચિદાભાસરૂપ પ્રમાતા એટલે પ્રમાણ જ્ઞાનનો કર્તા જીવ કહેવાય છે. એ પ્રમાણ પ્રમાણ ઉત્પન્ન થાય છે. ચિદાભાસસહિત જે અંતઃકરણ, તે અંતઃકરણની વૃત્તિ પ્રમાણ

કહેવાય છે. ઉત્પત્ત થયેલું પ્રમાણ (શુદ્ધિ, વૃત્તિ) પ્રમેય કહેતાં ઘટપટ આદિ રૂપને પ્રાપ્ત થાય છે. ઘટપટ આદિ રૂપ થયેલું પ્રમાણ, પ્રમેય એટલે પદાર્થનો આકાર ખારણુ કરે છે, એટલે ઘટપટ આદિ પદાર્થને આકારે થાય છે. એ પ્રમાણે શંકરાચાર્યે તથા સુરેશ્વરાચાર્યે કહ્યું છે. આ સર્વ સંદર્ભ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે મન, વિષયને આકારે થાય છે, એમાં કંઈ પણ સંદેહ નથી. હવે જ્ઞાનના ભેદમાં વિષય-ભેદ (સિય ભેદ) કારણ છે; માટે એક જ સ્ત્રીને વિષે મા, બહેન આદિ ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાન થવાથી તે જ્ઞાનના વિષયો 'મા, બહેન' ઇત્યાદિ ભિન્નભિન્ન થાય છે. એટલા જ માટે જીવસૃષ્ટ સ્ત્રી તે મનોમયી સ્ત્રી છે, ને તે સ્ત્રી ભેદ પ્રાપ્ત છે એ નિઃસંદેહ છે. ૩૦

વિષયનાં બે રૂપો અને બે આકારો

શિષ્ય-પ્રમાણ એટલે મન, શુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રમેય એટલે વિષયના સમાન આકારવાળું થાય છે એમ તમે કહ્યું તે ભલે થાઓ, પણ તેથી સિદ્ધ થું થયું?

ગુરુ-પ્રમાણ, પ્રમેય એટલે વિષયના સમાન આકારવાળું થાય છે એમ માનવાથી અને બે ઘટ સિદ્ધ થાય છે. એક મૃત્તિકાનો ઘટ, કે જે ઈશ્વર-રચિત છે તે, અને બીજો શુદ્ધિમયઘટ, કે જે જીવ રચિત છે તે.

શિષ્ય-મન, ઈશ્વરરચિત ધમ્માનું ગ્રહણ કરે છે તેથી તે જ મન, જીવરચિત ધમ્માનું ગ્રહણ નહિ કરી શકે; અને જીવરચિત ધમ્માનું ગ્રહણ કરનાર અન્ય કંઈ નથી, તો પછી તેનું ગ્રહણ કેમ થઈ શકશે?

ગુરુ-જીવરચિત ધમ્માનું ગ્રહણ કરનાર અન્ય છે, માટે તેનું ગ્રહણ થઈ શકશે. જેમ ઈશ્વર-રચિત ધડો, નેત્ર આદિએ કરીને પ્રતીત થાય છે, તેમ જીવરચિત ધડો સાક્ષીએ કરીને પ્રતીત થાય છે. ૩૧

(૪) જીવસૃષ્ટ દ્વૈત બંધનકતાં છે

(૩૨-૪૨; ૧૧ શ્લોકો)

અવતરણિકા-હવે શિષ્યે પૂછ્યું કે કયું દ્વૈત વળવા યોગ્ય છે ને કયું નથી, તેપણી શરૂ કહે છે.—

અન્યવ્યવતિરેકામ્યાં ધીમયો જીવવંધકૃત્ ।
સત્યસ્મિન્સુહૃદઃ સ્વેતસ્તસ્મિન્નસતિનદ્યમ્

શબ્દાર્થ-અન્ય અને વ્યવતિરેક કરીને શુદ્ધિમય દ્વૈત જીવને બંધન કરનાર છે. આ શુદ્ધિમય એટલે મને અથવા જીવે ઉભો કરેલો પ્રપંચ હોય તો સુખદુઃખ થાય છે અને તે ન હોય તો સુખે નથી અને દુઃખે નથી. ૩૨

અન્યકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ઈશ્વરસૃષ્ટ દ્વૈત અને જીવસૃષ્ટ દ્વૈત એવી રીતે બે પ્રકારનું દ્વૈત તમે કહ્યું, પરંતુ તે ઉભય-વિધ દ્વૈતમાંથી જીવને સંસારનું બંધન કરવાવાળું કિયું છે? જીવસૃષ્ટ દ્વૈત કે ઈશ્વરસૃષ્ટ દ્વૈત બંધન કરવાવાળું છે, એનો નિશ્ચય કરીને સ્પષ્ટ રીતે મને કહો.

જીવરચિત દ્વૈત અન્યવ્યવતિરેકથી બંધનમાં હેતુ છે

ગુરુ-જીવસૃષ્ટદ્વૈત જીવને બંધન કરવાવાળું છે, એ અન્યવ્યવતિરેક કરીને સિદ્ધ થાય છે. 'વસ્તુત્વે વસ્તુત્વમ્બવઃ । જેનો સદ્ભાવ હોવાથી જેનો સદ્ભાવ હોય, તે અન્યથ કહેવાય છે.' જેમ, મૃત્તિકાના સદ્ભાવથી ઘટનો સદ્ભાવ છે, માટે અન્યથે કરીને મૃત્તિકા ઘટનું કારણ છે; તેમ જ જીવસૃષ્ટદ્વૈતથી જીવને સુખદુઃખરૂપ બંધન છે, માટે અન્યથે કરીને જીવસૃષ્ટદ્વૈત જ જીવના બંધનમાં કારણ છે. 'યદવાને યદમ્બો તદ્ગુરુતિરેકઃ । જેનો અભાવ હોવાથી જેનો અભાવ હોય તે વ્યવતિરેક કહેવાય છે.' જેમ મૃત્તિકાનો અભાવ હોવાથી ધમ્માનો પણ અભાવ હોય છે, માટે મૃત્તિકા વ્યવતિરેક કરીને ધમ્માનું કારણ છે; તેમ જીવસૃષ્ટદ્વૈતનો અભાવ હોવાથી જીવને સુખદુઃખરૂપ બંધનનો નાશ થાય છે, માટે વ્યવતિરેક કરીને જીવમુદ્ધૈત જીવને બંધન કરનાર છે. જેમ અન્યવ્યવતિરેક કરી મૃત્તિકા ઘટનું કારણ છે, તેમ જીવસૃષ્ટદ્વૈત જીવના સુખદુઃખનું કારણ છે; પરંતુ તે જીવસૃષ્ટદ્વૈત જ્યારે ટળી જાય છે ત્યારે સુખ કે દુઃખ કંઈ જ રહેતું નથી. ૩૨

અવતરણિકા-અન્યવ્યવતિરેકનો બાજ પ્રપંચમાં ક્રમ ઉપયોગ ન થાય, આવી રીતે શક્ય કરતાં શરૂ કહે સમજવે છે.

અસત્યપિ ચ વાહ્યાર્થે સ્વમાદૌ વદ્યતે નરઃ
સમાધિસુત્તિપૂર્ણસુ સત્યપ્યસ્મિન્ન વદ્યતે

શબ્દાર્થ-સ્વપ્ન આદિમાં બાહ્યપ્રપંચ, અસત્
છતાં પણ, મનુષ્ય સુખદુઃખરૂપ બંધનથી
બંધાય છે અને સમાધિ, સુપુત્રિ તથા મૂર્છામાં
આ બાહ્યપ્રપંચ છતાં પણ, મનુષ્ય સુખદુઃખ-
રૂપ બંધનથી બંધાતો નથી. ૩૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-અન્વય અને વ્યતિરેક તો બાહ્ય
પદાર્થમાં સંભવે છે, અને હવસદૃશ્ય તો બાહ્ય
પદાર્થ નથી, પણ માનસિક છે, તો પછી અન્વય
વ્યતિરેક કહીને હવસદૃશ્ય, હવના બધનનું
કારણ છે એમ કેમ કહેવાય ?

ગુરુ-અન્વય અને વ્યતિરેક, કેવળ બાહ્ય-
પદાર્થમાં જ સંભવે છે પણ માનસિક પદાર્થમાં
સંભવતા નથી એવો કાંઈ નિયમ નથી; કેમકે
અન્વયવ્યતિરેકનાં લક્ષણ માનસિક પદાર્થમાં પણ
થટે છે, માટે માનસિક પદાર્થમાં પણ અન્વય-
વ્યતિરેક છે જ. સ્વપ્નમાં જે પદાર્થ જોવામાં આવે
છે, તે કાંઈ ઈશ્વરસદૃશ્ય નથી, પણ માનસિક છે;
કારણ કે, સ્વપ્નની સાથે જ સ્વપ્નમાં જાણાયલા
પદાર્થોના નાશ થાય છે. હવે સ્વપ્નમાં જાણાયલા
પદાર્થો જે માનસિક ન હોય તો, ઈશ્વરસદૃશ્ય પદાર્થ-
ની પેઠે સ્થિર રહેવા બેઠાં છે ને જાગૃત્વસ્થામાં
પણ દેખાવા બેઠાં છે, તેમ બીજા સ્વપ્નમાં પણ
તેવા ને તેવા પદાર્થો દેખાવા બેઠાં છે; પણ તેમ
બનતું જોવાતું નથી, માટે જ સ્વપ્નના પદાર્થો
માનસિક છે. હવે જેમ સ્વમાવસ્થાના પદાર્થો
માનસિક છે, તેમ સ્મરણના પદાર્થો પણ માન-
સિક છે, કારણ કે, સ્મરણસમયમાં પણ બાહ્ય-
પદાર્થોના અભાવ છતાં તે પદાર્થો દેખાય છે. એ
સ્વપ્નમાં અથવા સ્મરણમાં આવેલા સર્પ, સિંહ,
વાઘ આદિ માનસિક પદાર્થો છે તે ખરા નથી,
પણ જોતા છે; તથાપિ તેથી ભય અને દુઃખ થાય
છે. તેમ જ સ્વપ્નમાં અને સ્મરણમાં આવેલાં
ચંદન, પુષ્પની માળા, રાગ્ય, ધન આદિ માન-
સિક છે, તો પણ તેથી સુખ થાય છે. દાખલા
તરીકે, કોઈ માણસને સ્વપ્નમાં સર્પ કરજ્યો હોય
તો તેથી તે ઊંઘ કરી બૂમો પાડી ઊંઘે છે, રડવા
માંડે છે, અથવા સ્વપ્નમાં પુત્ર મરી ગયો દેખે
તો પણ તે રડે છે, તેથી જે દુઃખ થાય તે સ્વપ્નનું
છે, પણ જોતું નથી. કોઈ સમયે એવું જોવામાં

આવ્યું હોય કે કોઈ માણસને વાઘ ખાતો હોય,
તે વાતનું સ્મરણ થતાં માનસિક વાઘ પોતાની
દષ્ટિ સમીપ ખડો થાય છે, ને તેથી ભયભીત
બની પુત્રને છે, તેમ જ સ્વપ્નમાં રાગ્ય મળ્યું
હોય, પુત્ર થયો હોય તો તેથી આનંદ પામીને તે
વાત બીજે દિવસે બીજાને કહીને પોતે ખુશી
થાય છે; અથવા પુત્ર થયો હોય તે વેળાનું સ્મરણ
થવાથી સુખ થાય છે. એમ સ્વપ્ન અને સ્મરણના
પદાર્થો મિથ્યા છતાં પણ તેથી સુખદુઃખ થાય છે.
પણ સમાધિ, સુપુત્રિ અને મૂર્છામાં એ માનસિક
પદાર્થો નથી. ઘટ, પટ આદિ બાહ્યપદાર્થ વિદ્ય-
માન છે, છતાં સમાધિમાં તેથી સુખ દુઃખ થતું
નથી, તેથી બાહ્યપદાર્થમાં જ અન્વયવ્યતિરેક
સંભવે છે અને માનસિકમાં સંભવતાં નથી, એવું
કઈ નથી. તેમ જ, અન્વયવ્યતિરેક કહીને હવ-
સદૃશ્ય જ હવના બધનનું કારણ છે, પણ
ઈશ્વરસદૃશ્ય હવના બધનનું કારણ નથી. ૩૩

અવતરણિકા-અન્વયવ્યતિરેક કહીને ઈશ્વરમુદ્દેશ
બંધનનું કારણ નથી; પણ હવમુદ્દેશ બંધનનું કારણ
છે, તે વાત અન્વયના દૃષ્ટાંતથી સમજાવે છે.

દુરદેશ ગતે પુત્રે જીવત્યેવાન્ તત્પિતા ।
વિપ્રલંબકવાક્યેન મૃતં મત્વા મરોદિતિ રૂઢ
મૃતેષ્વપિ તસ્મિન્વાર્તાયામશ્રુતાયાં ન રોદતિ
અતઃ સર્વસ્ય જીવસ્ય વંધકૃન્માનસં જગત્ રૂ ૫

શબ્દાર્થ-પુત્ર દૂર દેશ ગયો હોય અને ત્યાં
હવતો જ હોય, છતાં અત્ર પોતાને ઘેર રહેલો
તેના પિતા, કોઈ ઠગનાં વાક્યથી, પોતાના
પુત્રને મરણ પામેલો માની ઘણું રડે છે, ૩૪

અને તે પુત્ર મરણ પામ્યો હોય છતાં મરવાની
વાત સાંભળવામાં ન આવી હોય ત્યાં સૂધી
રડતો નથી, એટલા માટે સર્વ હવને માનસિક
સદૃષ્ટિ જ બંધન કરનારી છે. ૩૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

દૃષ્ટાંત-પુત્રમરણનો પ્રસંગ

એ વાત તને બીજી રીતે સમજાવું છું. કોઈ
માણસનો પુત્ર ઉદ્ભવ કરવા માટે વિદેશ ગયો
હોય, અને તે ત્યાં હવતો બેઠો હોય તથાપિ
શત્રુતા કરનાર કોઈ ઠગારો આવી તેના પિતાને
કહે કે, 'તમારો પુત્ર, ક્લાણ્ડા ગામમાં, અમુક

રોગથી મરણ પામ્યો છે.' આ પ્રકારે પોતાના પુત્રની મરણની મિથ્યા વાત સાંભળી, ઘેર બેઠો તેનો પિતા, પોતાના પુત્રને મરણ પામેલો માનીને મોટો શોક કરે છે અને રડે છે. અહીં શોકનું કારણ ઈશ્વરરચિત પુત્ર નથી; કેમકે ઈશ્વરરચિત પુત્ર તો પરદેશમાં સાબેતાબે સુખમાં મહાલે છે, ને પોતાનો ઉદ્ધમ કરે છે; પરંતુ શોકનું કારણ પિતાએ મને કરીને મરી ગયેલો માનેલો તે માનસિક પુત્ર છે, એમ અવશ્ય માનવું બેધએ. એમ ન હોય તો પોતાનો પુત્ર જીવતાં છતાં પણ તેને મરણ પામેલો માની તે મહાશોક કેમ કરે? આ દષ્ટાંતથી જણાશે કે, ઈશ્વરે રચેલી સૃષ્ટિ તો હર્ષ, શોક, કે સુખ, દુઃખરૂપ બંધનનું કારણ નથી, પણ મનઃકલ્પિત સૃષ્ટિ જ સર્વ બંધનનું કારણ છે. ૩૪

હવે બીજી રીતે સમજવું હું. એ જ પરદેશમાં ગયેલો પુત્ર મરણ પામ્યો હોય, તોપણ મરણની વાત જાણવામાં ન આવવાથી ઘેર બેઠો તેનો પિતા સુખમાં રહે છે ને હર્ષથી હસે છે. કાલે મારા પુત્રનો કાગળ આવશે, તે ધન મોકલશે એવો વિચાર કરી તે આનંદથી મોજ કરે છે. હવે જો ઈશ્વરરચિત પુત્ર સુખ અને હર્ષનું કારણ હોય તો તેને સુખ તથા હર્ષ ન થવાં બેધએ, પણ શોક થવો બેધએ, કારણ કે ઈશ્વરે પેદા કરેલો પુત્ર તો પરદેશમાં મરણ પામ્યો છે, એપરથી જણાય છે કે, જીવસૃષ્ટ પુત્ર તેનાં સુખ અને હર્ષનું કારણ છે. જો એમ ન હોય તો ઈશ્વરસૃષ્ટ પુત્ર મરણ પામવા છતાં પણ તેનો પિતા હર્ષમાં રહે અને શોક કેમ ન કરે? પણ પિતાએ મને કરીને માનેલો પુત્ર મરણ પામ્યો નથી, તેથી તેનો પિતા શોક કરતો નથી. જ્યારે તેના મરણની વાત સાંભળે છે ત્યારે જ મનનો માનેલો પુત્ર મરણ પામે છે, અને ત્યારે જ તે શોક કરે છે અને રડે છે. આ દષ્ટાંતથી વ્યતિરેકે કરીને ઈશ્વરસૃષ્ટ દ્વેષ બંધનનું કારણ નથી, પણ જીવસૃષ્ટ દ્વેષ જ સર્વ બંધનનું કારણ છે, એમ સાદ્ જણાય છે ૩૫

અવતરણિકા-શિષ્ય સંકટ કરે છે કે, માનસિકસૃષ્ટિ જ બંધનકારક છે આમ સ્વીકારીશું તો બાહ્યપ્રપંચ અસિદ્ધ થઈ પડશે, અને તેથી વિરુદ્ધ સિદ્ધાંત સિદ્ધ થશે, તથા

વેદાંત સિદ્ધાંતમાં બાધ આવશે, આવી શિષ્યની સંકટ સમીપેને ગુરુ તેવું સમાધાન કરે છે.-

વિજ્ઞાનવાદો વાહ્યાર્થે વૈયર્થ્યત્સ્યાદિદેહતિવેત્ત ન હ્યાકારમાધાનું વાહ્યસ્વાપેક્ષિતત્વતઃ ૨૬

શબ્દાર્થ-બાહ્ય પદાર્થના વ્યર્થ પણાથી અહીં વિજ્ઞાનવાદ પ્રાપ્ત થયો, એમ જો તું કહેતો હોય તો તેમ નથી; કારણ કે હૃદયમાં આકાર (નવી-નવી વાંછના) ધારણ કરવા માટે બાહ્ય પદાર્થની અમને અપેક્ષા છે. (અર્થાત્ બાહ્યપ્રપંચ, માનસપ્રપંચમાં નિમિત્ત હોવાથી અમે તેનો સ્વીકાર કરીએ છિયે, માટે અમારા મતમાં વિજ્ઞાનવાદની આપત્તિ આવશે નહિ.) ૩૬

અન્નકાન્ત વિવરણ

મનોમય એ બંધનો હેતુ છે, એ સંબંધમાં શંકા-સમાધાન

શિષ્ય-બાહ્ય કહેતાં ઈશ્વરરચિત જગત્ જીવને બંધન કરનાર નથી, પણ જીવરચિત જગત્ જીવને બંધન કરનાર છે, એમ માનવાથી બાહ્ય-પદાર્થનો બાધ અર્થભય છે, અને તેથી તમારો અપસિદ્ધાંત થાય છે, તથા નવો વિજ્ઞાનવાદ ઉત્પન્ન થાય છે; કેમકે વિજ્ઞાનવાદમાં પણ ઈશ્વર રચિત સર્વ પદાર્થનો બાધ કરીને મનઃકલ્પિત સર્વ પદાર્થો માન્યા છે.

ગુરુ-યદપિ જીવરચિત જગત્ જ બંધનનું કારણ છે એમ અમે માનીએ છિયે, અને એ જ અમારો સિદ્ધાંત છે, તથાપિ અમે ઈશ્વરરચિત જગતનો બાધ કરતા નથી. ઈશ્વરરચિત જગત્ અમે પણ માનીએ છિયે, માટે અહીં વિજ્ઞાનવાદ ઉભો થતો જ નથી

શિષ્ય-ઈશ્વરરચિત જગત્ જો બંધનનું કારણ નથી, તો પછી તમે તેને શા માટે માનો છો?

ગુરુ-જો ઈશ્વરરચિત જગતને ન માનીએ તો જીવરચિત જગત્, કે જે માનસિક છે તેની સિદ્ધિ થાય નહિ; કારણ કે જીવ, ઈશ્વરરચિત જગતને બેધને તેવું જ, તેના જેવું જ, પણ તરંગી, એક બીજું જગત્ મનમાં રચે છે. એમ ઈશ્વરરચિત જગત્ જીવરચિત જગતનો આધાર છે. તેથી જો ઈશ્વરરચિત જગત્ ન માનીએ તો પછી જીવ કેના જેવું જગત્ મનમાં રચે? જીવને જગત્ રચવાને

કોઈ પણ આધાર તો જોઈએ જ, પણ ઈશ્વરરચિત જગત ન માનીએ તો તેમો આધાર રહેતો નથી; માટે, ઈશ્વરરચિત જગતને અમે માનીએ છીએ. ૩૬

અવતરણિકા દ્વયમાં આકાર ધારણ કરવા માટે બાહ્યપદ્યોની કઈ પણ જરૂર નથી, કારણ કે પૂર્વ-પૂર્વ માનસિકમૃદિ ઉત્તરઉત્તર માનસિક મૃદિમાં કારણ-મત છે. મૌલનાદથી એટલે વાદીના કહેવાનો અંગીકાર કરીને શુરુ આ રીકાનું સમાધાન કરતાં કહે છે.

વૈયર્થ્યમસ્તુ વા વાહ્યં ન વારયિતુમીશ્મહે ।
પ્રયોજનમપેક્ષંતે ન માનાનીતિ હિ સ્થિતિઃ

શબ્દાર્થ-અથવા ભલે બાહ્ય પદાર્થની વ્યર્થતા હો, અમે બાહ્યપદાર્થનો નિષેધ કરવાને સમર્થ નથી. (અર્થાત્ ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદી બુદ્ધના શિષ્યો જેમ બુદ્ધિભિન્ન સર્વ પદાર્થોનો નિષેધ કરે છે તેમ અમે નિષેધ કરતા નથી, પણ માત્ર બાહ્ય પદાર્થને વ્યર્થ માનીએ છીએ) પ્રત્યક્ષાદિક પ્રમાણો પ્રયોજનની અપેક્ષા રાખતાં નથી, આવી હોકની મર્યાદા છે, એમ નિશ્ચયપૂર્વક જણ. ૩૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જેમ ઈશ્વરરચિત જગત જીવ-અંધ-નનું કારણ નથી, તેમ ઈશ્વરરચિત જગત જીવ-રચિત જગતનો આધાર પણ નથી, તો પછી ઈશ્વરરચિત જગત માનવાનું શું પ્રયોજન છે?

ગુરુ-જો ઈશ્વરરચિત જગત ન માનીએ તો જીવરચિત જગતની અસિદ્ધિ થાય છે; કારણ કે ઈશ્વરરચિત જગત, જીવરચિત જગતનો આધાર છે; અને આધાર વિના આધેય યઈ શકે નહિ, એ લોકપ્રસિદ્ધ છે.

શિષ્ય-જીવરચિત જગતની સિદ્ધિ માટે ઈશ્વર-રચિત જગત માનવાની કોઈ પણ જરૂર નથી; કારણ કે જીવરચિત પૂર્વપૂર્વ જગત, ઉત્તર ઉત્તર જગતનો આધાર યઈ શકશે. એવી રીતે જીવ-રચિત જગત અન્યથાસિદ્ધ થાય છે, માટે ઈશ્વરરચિત જગત વ્યર્થ જ છે.

બાહ્યપ્રપંચની વ્યર્થતાનો અંગીકાર

ગુરુ-ઈશ્વરરચિત જગત વ્યર્થ થવું હોય તો ભલે વ્યર્થ થાય.

શિષ્ય જો 'ઈશ્વરરચિત જગત વ્યર્થ છે' એમ માનશે, તો તમે બુદ્ધનો જે અવાંતર ભેદ વિજ્ઞાનવાદીનો છે, તે મત તમે માન્ય કયો ગણાશે; કારણ કે, વિજ્ઞાનવાદમાં અને તમામ મતમાં કોઈ પણ અતર બહુવામાં આવતો નથી. તેઓ બુદ્ધિથી ભિન્ન કોઈ પણ પદાર્થને માનતા નથી.

ગુરુ-ઈશ્વરરચિત જગત વ્યર્થ થવાથી અમે વિજ્ઞાનવાદ માન્ય કયો કહેવાશે નહિ, કેમકે વિજ્ઞાનવાદમાં ને અમારા સિદ્ધાંતમાં મોટો ભેદ છે. વિજ્ઞાનવાદી, બાહ્ય પદાર્થ એટલે દર્શનરચિત જગતનો નિષેધ કરે છે, પણ અમે બાહ્ય પદાર્થનો નિષેધ કરતા નથી, પણ તેની વ્યર્થતા માત્ર સ્વીકારીએ છીએ.

શિષ્ય-જો 'ઈશ્વરરચિત જગત વ્યર્થ છે' એમ માનો છો, તો પછી તેનો સ્વીકાર કેમ કરો છો?

ગુરુ-પ્રમેય એટલે વસ્તુની સિદ્ધિ પ્રમાણને અધીન હોય છે, પણ પ્રયોજનને અધીન હોતી નથી, એ વાત સર્વ શાસ્ત્રકાર અને લોકને સંમત છે; પણ 'પ્રયોજન' ન હોવાથી 'પ્રમેય' અસત છે, એમ કોઇએ પણ માન્ય કર્યું નથી. જેમ માર્ગમાં તૂટી, કાંટા વગેરે પડ્યા હોયને તેનું પ્રયોજન નહિ હોય તો પણ તેના અસહ્યતાવનો કોઈ અંગીકાર કરે નહિ. વળી ઈશ્વરરચિત જગત પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે, માટે અમે તે જગત માન્ય કરીએ છીએ. ૩૭

અવતરણિકા-જો માનસિક મૃદિથી જ બંધન થવું હોય તો તે યોગાભ્યાસ કરાવી નિવૃત્તિ ગઈ જશે, માટે બ્રહ્મજ્ઞાન ગ્રેણવાની કઈ પણ જરૂર નથી, આવી ગિય થયા કરે છે, અને શુરુ તેનો ઉત્તર આપે છે.

વંધ્યથેન્માનસં દ્વૈતં તત્તિરોધેન શામ્યતિ ।
અભ્યસેયોગમેવાત્તો વ્રહ્મજ્ઞાનેન કિં વદ ૩૮

તાત્કાલિકદ્વૈતશાંતાવપ્યાગામિજનિલયઃ ।

વ્રહ્મજ્ઞાનં વિના ન સ્યાદિતિ વેદાંતકિંદિમઃ

શબ્દાર્થ-જો માનસદ્વૈત એટલે જીવરચિત જગત જીવને બંધનકારક હોય તો તે માનસદ્વૈત તો મનના નિરોધથી શાંત થાય છે, એટલા માટે યોગનો જ અભ્યાસ કરે તો પછી બ્રહ્મજ્ઞાનનું શું પ્રયોજન છે, તે કહો. ૩૮ યોગાભ્યાસથી તાત્કાલિક દ્વૈતની શાંતિ થયા છતાં પણ આગામી

ભાવી જન્મનો નાશ એટલે આત્મતિક નિવૃત્તિ
બ્રહ્મજ્ઞાન વિના થતી નથી, એ પ્રકારે વેદાંવનો
ડિઝિમ અર્થાત્ ઢંઢેરો પ્રસિદ્ધ છે. ૩૯

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

બ્રહ્મજ્ઞાનથી બંધનની નિવૃત્તિ થાય છે,
એ વિષે શંકા

શિષ્ય ન્યારે માનસિક એટલે જીવે માનેહ
જગત્ જીવના બધનનું કાગ્જુ છે, ત્યારે મનનો
નિરોધ કરવાથી માનસિક જગતની શાંતિ
અર્થાત્ નિવૃત્તિ થશે. એ મનના નિરોધ માટે
અને માનસિક જગતની નિવૃત્તિ માટે યોગનો
અભ્યાસ કરવો જોઈએ, કેમકે યોગાભ્યાસે કરીને
મનનો નિરોધ થાય છે, મનનો નિરોધ થવાથી
માનસિક જગતની નિવૃત્તિ થાય છે, અને માન-
સિક જગતની નિવૃત્તિથી જીવના બધનની
નિવૃત્તિ થાય છે. એવી રીતે ન્યારે યોગે કરીને
બંધનની નિવૃત્તિ થઈ શકે છે, તો પછી જીવને
બધનની નિવૃત્તિ માટે બ્રહ્મજ્ઞાનનું શું પ્રયો-
ગન છે ? ૩૯

એ પ્રકારની શાંતિ

ગુરુ-તુ કહે છે કે યોગે કરીને દ્વૈતની શાંતિ
અર્થાત્ નિવૃત્તિ થાય છે, એ વાત ખરી છે; પણ
કહે, એ યોગે કરીને જે દ્વૈતની શાંતિ થાય છે,
તે તાત્કાલિક શાંતિ થાય છે કે આત્મતિક શાંતિ*
થાય છે ?

શિષ્ય-યોગાભ્યાસે કરીને તાત્કાલિક શાંતિ
થાય છે.

ગુરુ-તાત્કાલિક એટલે ન્યાં સુધી સમાધિમાં
થિત હોય ત્યાં સુધી દ્વૈત કહેતાં જગતની શાંતિ
થાય છે; પણ એ સમાધિ નિવૃત્ત થયા પછી
એટલે વ્યુત્થાનદશામાં પાછા બ્રહ્મત થતાં અથવા
પાછો જન્મ થતાં, પૂર્વે જેવું જગત્ હવે તેવું ને
તેવું જ જગત્ પ્રતીત થાય છે; અર્થાત્ યોગે કરીને
ભાવી જન્મરહિત સંસારની નિવૃત્તિ થતી
નથી. એથી સ્પષ્ટ સમજવું જોઈએ કે, દ્વૈતની આ-

ત્મતિક શાંતિ થવાથી જ સંસારની નિવૃત્તિ થાય
છે, પેલું તાત્કાલિક શાંતિ થવાથી થતી નથી.

શિષ્ય-યોગે કરીને દ્વૈતની આત્મતિક શાંતિ
થાય છે એમ અમે માનીશું, પણ બ્રહ્મજ્ઞાન
માનવાની જરૂર શી છે ?

ગુરુ-રે મૂઢા યોગે કરી દ્વૈતની આત્મતિક
શાંતિ થતી જ નથી, કેમકે સમાધિ નિવૃત્ત
થવાથી પૂર્વના જેવું જ જગત્ પ્રતીત થાય છે.
'જાત્વા દેવં મુચ્યતે સર્વગતૈઃ । દેવ (પરમાત્મા) ને
જલ્દીને સર્વ પાશમાંથી અર્થાત્ સંસારનાં સુખ-
દુઃખરૂપ સંધર્ષાં બંધનથી મુક્ત થાય છે.' 'જાત્વા
શિવં શાન્તિમત્યન્તમેતિ । પરમાત્માને જલ્દીને આ-
ત્મતિક શાંતિને પ્રાપ્ત થાય છે.' 'યદા ચર્મવદાક્ષણ
વેદયિષ્યન્તિ માનવાઃ । તદા દેવમવિજ્ઞાય દુઃસ્વપ્નન્તો
મન્વિષ્યતિ । ન્યારે મનુષ્યો, આકાશને મૃગચર્મની
પેટે વીંટશે, ત્યારે દેવ (પરમાત્મા) ને જલ્દયા વિના
દુઃખનો અંત એટલે દ્વૈતની આત્મતિક નિવૃત્તિ
થશે.' હવે આકાશ મૃગચર્મની પેટે કાઈ કાળ
પણ વીંટી શકાય નહિ; કારણ કે તે નિરવયવ
અને વિભુ એટલે વ્યાપક છે, તેથી તે કાઈ કાળે
ચામડા પેરે શરીરપર વીંટી શકાય નહિ; તેમ
પરમાત્માને જલ્દયા વિના સંસારની નિવૃત્તિ થાય
નહિ, એવો એ શ્રુતિનો સાર છે. એપરથી નિશ્ચય
જાણુ કે, પરમાત્માને જલ્દયા વિના સંસારની
નિવૃત્તિ થતી નથી, પણ પરમાત્માને જાણવાથી
જ સંસારની નિવૃત્તિ થાય છે. એવી રીતે અન્યથા-
વ્યતિરેકે કરીને બ્રહ્મજ્ઞાનથી સંસારની નિવૃત્તિ
થાય છે, એવું શ્રુતિ મોટે અવાજે ઘોષારીને કહે
છે, તેથી, યોગે કરીને દ્વૈતની આત્મતિક શાંતિ
થાય છે એમ કદાપિ કહી શકાય નહિ. અર્થાત્-
ત્-સાવી જન્મમરણરૂપ સંસારની નિવૃત્તિ, આ-
ત્મતિક દ્વૈતશાંતિ જ્ઞાન વિના થતી નથી; અને એ
આત્મતિક દ્વૈતશાંતિ યોગે કરીને થતી નથી,
પણ અદિતીય બ્રહ્મજ્ઞાને કરીને જ થાય છે અને
તે બ્રહ્મજ્ઞાનથી જ સંસારબધનની નિવૃત્તિ થાય
છે, માટે જ બ્રહ્મજ્ઞાન આવશ્યક છે, એમ માનવું-
હોય છે. ૩૯

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, બાહ્ય દ્વૈત પદા-
ઓના નિષેધ કર્યા વિના બ્રહ્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થશે જ નહિ
તે પરથી ગુરુ તેની એ સંખ્યા સમાધાન કરે

* એટલે કાળ ચિત્તનો નિરોધહોય તેટલા કાળ સુધી
દ્વૈતની નિવૃત્તિ થાય તે તાત્કાલિક નિવૃત્તિ, અને જે દ્વૈતની
નિવૃત્તિ થઈ તે પછી કહેવા જ પામે નહિ, તે આત્મતિક
નિવૃત્તિ.

અનિવૃત્તેષ્વીયસૃષ્ટે દ્વૈતે તસ્ય મૃષાત્મતામ્ ।

વુદ્ધા વ્રજાદ્યં ચોદું શક્યં વસ્તૃવૈક્યવાદનઃ

શબ્દાર્થ-ઈશ્વર દ્વૈત નિવૃત્ત ન થયું હોય તો પણ ઈશ્વરચિત્ત દ્વૈતનું મિથ્યાપણ જાણીને, પ્રહ્લાદનું અદ્વૈત જાણનાર પુરુષ, અદ્વિતીય પ્રહ્લાદને જાણી શકે છે. ૪૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-બાહ્ય દૈતના એટલે ઈશ્વરચિત્ત જગતના નિવારણ વિના પ્રહ્લાદજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી, ત્યારે બાહ્ય દૈતનું પણ નિવારણ થતું જોઈએ.

જગતના નાશ વિના મિથ્યાત્વના જ્ઞાનથી પ્રહ્લાદજ્ઞાનની સિદ્ધિ થાય છે

ગુરુ-યદ્યપિ બાહ્ય દૈતનું સ્વરૂપે કરી નિવારણ થઈ શકતું નથી, તથાપિ 'બાહ્ય દૈત મિથ્યા જ છે,' અને એવી રીતે બાહ્ય દૈતના મિથ્યાપણના જ્ઞાનથી સમ્ભવિત, વિજ્ઞાતીય અને સ્વયંભૂત ભેદ સહિત પ્રહ્લાદનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. જેમ રજ્જુમાં પ્રતીત થયેલો સર્પ રજ્જુથી ભિન્ન નથી, પણ મિથ્યા છે, અને અધિધાન રજ્જુ સત્ય છે; વળી છીપમાં પ્રતીત થયેલું રૂપું છીપથી ભિન્ન નથી પણ મિથ્યા છે, અને અધિધાન છીપ જ સત્ય છે; મરુભૂમિમાં મૃગજન મિથ્યા છે, પણ ભૂમિ સત્ય છે; દર્પણમાં પ્રતિબિંબ મિથ્યા છે પણ દર્પણ સત્ય છે, આકાશમાં નીલતા મિથ્યા છે પણ આકાશ સત્ય છે; તેમ ઈશ્વરચિત્ત જગત (બાહ્ય દૈત) પ્રહ્લાદમાં પ્રતીત થયું છે, તેનું અધિધાન પ્રહ્લાદ સત્ય છે. જગત મિથ્યા છે, એવી રીતે અદ્વૈત પ્રહ્લાદ જાણી શકાય છે, માટે બાહ્ય દૈતનું એટલે ઈશ્વરચિત્ત જગતનું નિવારણ આવશ્યક નથી. ૪૦

અવતરણિકા-શિષ્યે કલુ કે દૈતના મિથ્યાપણના જ્ઞાનથી અદ્વૈતનું જ્ઞાન થતું નથી, પણ દૈતના નિવારણથી જ અદ્વૈતનું જ્ઞાન થાય છે. તે સાંભળીને ગુરુ કહે છે.

પ્રલયે તન્નિવૃત્તૌ તુ ગુરુશ્ચાસ્ત્રધર્માવતઃ ।

વિરોધિદૈતામાવેજપિ ન શક્યં ચોદુમદ્વયમ્

શબ્દાર્થ-પ્રલય વખતે ઈશ્વરચિત્ત જગતની તદ્દન નિવૃત્તિ થાય છે ત્યારે વિરોધી દ્વૈતનો અભાવ થયા છતાં પણ, ગુરુ, શાસ્ત્ર વગેરેના અભાવને લીધે, અદ્વિતીય પ્રહ્લાદ જાણી શકાતું નથી. ૪૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-બાહ્ય દૈતના મિથ્યાપણના જ્ઞાનથી જ અદ્વૈત જ્ઞાન થતું નથી; પણ બાહ્ય દૈતના નિવારણથી જ અદ્વૈત જ્ઞાન થાય છે. એમ છે તો પછી 'અદ્વૈત જ્ઞાન માટે બાહ્ય દૈતના નિવારણની આવશ્યકતા નથી' એમ કેમ કહો છો ?

ગુરુ-જો બાહ્ય દૈતના નિવારણથી જ અદ્વૈત જ્ઞાન થતું હોય તો પછી પ્રલયકાળમાં સર્વ ઈશ્વરચિત્ત જગતની પણ નિવૃત્તિ થાય છે, અને અદ્વૈતનું વિરોધી જે દૈત તેમાંનું કંઈ પણ રહેતું નથી, તે વખતે અદ્વૈતજ્ઞાન થતું જોઈએ, પણ અદ્વૈતજ્ઞાન તો જરાએ થતું નથી.

શિષ્ય-પ્રલયકાળમાં અદ્વૈતજ્ઞાન થતું નથી, એમાં કંઈ પણ પ્રમાણ નથી. તે વખતે સર્વ બાહ્ય દૈતનો નાશ થાય છે. તેથી અદ્વૈતજ્ઞાન થાય છે એમ અમે માનીશું તો શી હરકત છે ?

ગુરુ-જો પ્રલયકાળમાં અદ્વૈતજ્ઞાન થતું હોય તો સર્વ જીવો મુક્ત થવા જોઈએ, પરંતુ તે વખતે કંઈ પણ જીવ મુક્ત થતો નથી, એ નિશ્ચય છે; કારણ કે જો બાહ્ય દૈત એટલે ઈશ્વરચિત્ત જગતની નિવૃત્તિ થયા છતાં પણ જે માનસિક દૈત અથવા મને ઉભું કરેલું જગત, તેની નિવૃત્તિ થતી નથી. એનું તને જ્ઞાન ન હોવાથી જ તું આવો આગ્રહ કરે છે. એ કાળમાં પણ માનસિક જગતની વાસના રહી જાય છે.

શિષ્ય-પ્રલય કાળમાં જીવને માનસિક દૈતની વાસના રહી જાય છે, ને તેથી જીવની મુક્તિ થતી નથી, એમાં પ્રમાણ શું ?

ગુરુ-પ્રલય કાળમાં માનસિક દૈતની વાસના રહી જાય છે, ને તેથી જીવની મુક્તિ થતી નથી, તેનાં અનેક પ્રમાણો છે. પ્રલય થયા પછી સંજિતા આરંભમાં જીવો ઉત્પન્ન થાય છે, અદ્યપિ ઉત્પન્ન થયા કરે છે, ને હવે પછી ઉત્પન્ન થશે, એ એક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. જો પ્રલયમાં સર્વ જીવની વાસના નિવૃત્ત થઈ જતી હોય ને સર્વ જીવ મુક્ત થયા હોય, તો પછી જીવો પુનઃ ઉત્પન્ન કેમ થાય ? તેમ જ, શ્રુતિપુરાણોમાં પણ 'પ્રલય કાળમાં દૈતવાસના સહિત સર્વ જીવો પરમાત્મામાં લય પામે છે, અને સંજિતા આરંભમાં

પાછા ઉત્પન્ન થાય છે, એમ કહ્યું છે, તેથી શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણો એમા પ્રમાણ છે.

શિષ્ય-જેમ પ્રલય કાળમા વાસના હોય છે, તેમ સંહિસમયમા પણ વાસના તો હોય છે જ, તથાપિ સંહિસમયમા જીવની મુક્તિ થાય છે, ને પ્રલય કાળમા જીવની મુક્તિ થતી નથી, તેનું શુ કારણ ?

ગુરુ-સંહિસમયમા મુક્તિનાં સાધનો થઈ શકે છે મુક્તિનું અતરંગ સાધન જ્ઞાન છે, જ્ઞાન વિના મુક્તિ થતી નથી 'જ્ઞાનાદૈત્તે ન મુક્તિ' જ્ઞાન વિના મુક્તિ થતી નથી 'જ્ઞાનૈવ હિ કેવલમ્' જ્ઞાનથી જ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમા અન્વયવ્યતિરેકે કરી જ્ઞાનને મુક્તિનું કારણ જણાવ્યું છે. એ જ્ઞાનનાં સાધનો શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન છે. શ્રવણાદિક માટે ગુરુ તથા શાસ્ત્રઆદિની આવશ્યકતા છે, તેમ જ મનુષ્યદેહ પણ જ્ઞાનનું સાધન છે, એ સર્વ સાધનો સંહિકાળમા થઈ શકે છે, માટે સંહિસમયમા વાસનાનો સદ્ભાવ જતા પણ વાસનાની નિવૃત્તિ થઈ શકે છે એ વાસનાની નિવૃત્તિ થવાથી જ્ઞાન થાય છે ને તેથી મુક્તિ થાય છે પણ પ્રલયકાળમા ગુરુ, શાસ્ત્ર આદિ સર્વનો ભ્રમ થયો હોય છે, તેમ દેહ પણ હોતો નથી, તેથી પ્રલયકાળમા મુક્તિ થતી નથી સારાંશ કે, પ્રલયકાળમાં સર્વ દ્વૈતની નિવૃત્તિ થાય છે તેથી, અદ્વૈતજ્ઞાનનું વિરોધી કોઈ પણ રહેતું નથી, તથાપિ તે વખતે અદ્વૈત ભણવાના સાધનરૂપ ગુરુ, શાસ્ત્ર આદિનો અભાવ હોવાથી અદ્વૈતબ્રહ્મ ભણી શકાતું નથી ૪૧

અવતરણિકા-એક ઈશ્વરચિત્ત જન્મના નાશથી અદ્વૈત જ્ઞાન થતું નથી એ તો ઠીક, પણ દ્વૈત અભિપ્રયે રહેલાં સંધી અદ્વૈતનું કેવી રીતે જ્ઞાન થશે? આ સિદ્ધાન્તી સમ્મત થતા ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

અવાધર્મક સાધર્મક ચ દ્વૈતમીશ્વરનિર્મિતમ્ ।

અપનેતુમશક્યં ચેત્યાસ્તાં તદ્વિષ્યતે કુતઃ ૪૨

શબ્દાર્થ-ઈશ્વરચિત્ત દ્વૈત, એ અદ્વૈત જ્ઞાનમા બાધ કરવાવાળું નથી, પણ સહાયતા કરવાવાળું છે, તેમ તેનો નિવેધ કરી શકાય તેવું પણ તે નથી, માટે તે જેવું છે તેવું ભલે રહ્યું. તું તે ઈશ્વરચિત્ત દ્વૈતનો દ્વેષ શા માટે કરે છે? ૪૨

અન્નકાન્ત વિવરણ

ગિષ્ય-એકે ઈશ્વરચિત્ત દ્વૈત હોવા છતાં પણ અદ્વૈતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં કશી હરકત નડતી નથી એમ તમે સિદ્ધ કર્યું છે, તથાપિ દ્વૈત વિભક્તિ હોવાથી અદ્વૈતજ્ઞાન કેમ થશે ?

ગુરુ-ઈશ્વરચિત્ત જગત્ અદ્વૈતજ્ઞાન થવામાં અડચણકારક નથી કારણ કે ઈશ્વરચિત્ત જગત્ રજ્જુમા ભાસેલા સર્પની જેમ, મિથ્યા છે એ પ્રમાણે તેના મિથ્યાપણાના જ્ઞાનથી જ અદ્વૈત એટલે બ્રહ્મજ્ઞાન થઈ શકે છે તેમ જ ઈશ્વરચિત્ત દ્વૈત, એ અદ્વૈતજ્ઞાનમા સાધક છે, અર્થાત્ અદ્વૈત-જ્ઞાન થવામાં સહાયતા કરવાવાળું છે, કારણ કે, જ્ઞાન થવામા ગુરુ, શાસ્ત્ર આદિની આવશ્યકતા છે તે સર્વ ઈશ્વરચિત્ત જગત્માંથી જ પ્રાપ્ત થાય છે ગુરુ અને શાસ્ત્રાદિ દ્વૈત વિના જ્ઞાન થશે નહિ, કેમકે શાસ્ત્રમા કહ્યા પ્રમાણે ગુરુ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરે છે અને અનુભવ બતાવે છે. એ પ્રમાણે, ઈશ્વરચિત્ત દ્વૈત, એ અદ્વૈતજ્ઞાનમાં બાધ કરતું નથી પણ સહાયતા આપે છે તેમ જ, ઈશ્વરચિત્ત આકાશ આદિ દ્વૈતનું આપણે કદી પણ નિવારણ કરી શકીએ એમ નથી માટે તું ઈશ્વરચિત્ત દ્વૈતનો દ્વેષ શા કારણથી કરે છે? ઈશ્વરચિત્ત દ્વૈત જેવું છે તેવું ને તેવું પોતાના સ્વરૂપથી ભલે રહ્યું, તેના મિથ્યાપણાના જ્ઞાનથી જ અને જીવસદ્ દ્વૈતના નિવારણથી જ જીવના બંધનની નિવૃત્તિ થાય છે ૪૨

૨ જીવસદ્ દ્વૈતના ભેદનું નિરૂપણ

(૪૩-૬૯, ૨૭ શ્લોકો)

(૧) જીવકૃત શાસ્ત્રીય દ્વૈતના વ્યવસ્થાપૂર્વક ગ્રહણ અને ત્યાગ

(૪૩-૪૮, ૧ શ્લોકો)

અવતરણિકા-અહીંથી જીવચિત્ત માનસિક દ્વૈતના વિભાજ બતાવવામા આવે છે, અને તેમા પ્રથમ જ્ઞાન થવા પર્વત તે પણ આલ છે, તે સમન્વે છે

જીવદ્વૈતે તુ શાસ્ત્રીયમાત્રીયમિતિ દ્વિધા ।

ઉપાદદીત શાસ્ત્રીયમાત્રત્ત્વસ્યાવગોચનાત્ ॥

શબ્દાર્થ-જીવસદ્ દ્વૈત તો શાસ્ત્રીય અને અશાસ્ત્રીય, એમ બે પ્રકારનું છે આત્મવસ્તુનું

જ્ઞાન થવા પર્વત શાસ્ત્રીયદ્વૈતને ગ્રહણ કરે છે,

(અર્થાત્ જ્ઞાન થવા પછી વળે તેવું).

અનિવૃત્તેષીશમૃદે દ્વૈતે તસ્ય મૃપાત્મતામ્ ।

વુદ્ધા ત્રણાદ્યં ચોદું શક્યં વસ્તૈક્યવાદનઃ

શબ્દાર્થ-ઈશ્વર દ્વૈત નિવૃત્ત ન થયું હોય તો પણ ઈશ્વરરચિત દ્વૈતનું મિથ્યાપણું બાણીને, પ્રધાનું અદ્વૈત બાણીનાર પુરુષ, અદ્વિતીય પ્રધાને બાણી શકે છે. ૪૦

અન્દકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-બાહ્ય દૈતના એટલે ઈશ્વરરચિત જગતના નિવારણ વિના પ્રધાનજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી, ત્યારે બાહ્ય દૈતનું પણ નિવારણ થતું બેઠ્યે.

જગતના નાશ વિના મિથ્યાત્વના જ્ઞાનથી પ્રધાનજ્ઞાનની સિદ્ધિ થાય છે

શુરુ-યદ્યપિ બાહ્ય દૈતનું સ્વરૂપે કરી નિવારણ થઈ શકતું નથી, તથાપિ 'બાહ્ય દૈત મિથ્યા જ છે,' અને એવી રીતે બાહ્ય દૈતના મિથ્યાપણાના જ્ઞાનથી સંભવતીય, વિભવતીય અને સ્વગત લેદ રહિત પ્રધાન જ્ઞાન થઈ શકે છે. જેમ રજ્જુમાં પ્રતીત થયેલાં સર્પ રજ્જુથી ભિન્ન નથી, પણ મિથ્યા છે, અને અધિધાન રજ્જુ સત્ય છે; વળી છીપમાં પ્રતીત થયેલું રૂપું છીપથી ભિન્ન નથી પણ મિથ્યા છે, અને અધિધાન છીપ જ સત્ય છે; મરુભૂમિમાં મૃગજળ મિથ્યા છે, પણ ભૂમિ સત્ય છે; દર્પણમાં પ્રતિબિંબ મિથ્યા છે પણ દર્પણ સત્ય છે, આકાશમાં નીલતા મિથ્યા છે પણ આકાશ સત્ય છે; તેમ ઈશ્વરરચિત જગત (બાહ્ય દૈત) પ્રધાન પ્રતીત થયું છે, તેનું અધિધાન પ્રધાન સત્ય છે. જગત મિથ્યા છે, એવી રીતે અદ્વૈત પ્રધાન બાણી શકાય છે, માટે બાહ્ય દૈતનું એટલે ઈશ્વરરચિત જગતનું નિવારણ આવશ્યક નથી. ૪૦

અંતરરચિકા-શિષ્યે કહ્યું કે દૈતના મિથ્યાપણાના જ્ઞાનથી અદ્વૈતનું જ્ઞાન થતું નથી, પણ દૈતના નિવારણથી જ અદ્વૈતનું જ્ઞાન થાય છે. તે સાંભળીને શુરુ કહે છે.

પ્રલયે તન્નિવૃત્તૌ તુ ગુરુશાસ્ત્રાધિમાવતઃ ।

વિરોધિદ્વૈતામાવેગપિ ન શક્યં ચોદુમદયમ્

શબ્દાર્થ-પ્રલય વખતે ઈશ્વરરચિત જગતની તદ્દન નિવૃત્તિ થાય છે ત્યારે વિરોધી દ્વૈતનો અભાવ થયા છતાં પણ, શુરુ, શાસ્ત્ર વગેરેના અભાવને લીધે, અદ્વિતીય પ્રધાન બાણી શકાતું નથી. ૪૧

અન્દકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-બાહ્ય દૈતના મિથ્યાપણાના જ્ઞાનથી જ અદ્વૈત જ્ઞાન થતું નથી; પણ બાહ્ય દૈતના નિવારણથી જ અદ્વૈત જ્ઞાન થાય છે. એમ છે તો પછી 'અદ્વૈત જ્ઞાન માટે બાહ્ય દૈતના નિવારણની આવશ્યકતા નથી' એમ કેમ કહો છો ?

શુરુ-એ બાહ્ય દૈતના નિવારણથી જ અદ્વૈત જ્ઞાન થતું હોય તો પછી પ્રલયકાળમાં સર્વ ઈશ્વરરચિત જગતની પણ નિવૃત્તિ થાય છે, અને અદ્વૈતનું વિરોધી જો દૈત તેમાંનું કંઈ પણ રહેતું નથી, તે વખતે અદ્વૈતજ્ઞાન થતું બેઠ્યે, પણ અદ્વૈતજ્ઞાન તો જરાયે થતું નથી.

શિષ્ય-પ્રલયકાળમાં અદ્વૈતજ્ઞાન થતું નથી, એમાં કાંઈ પણ પ્રમાણ નથી. તે વખતે સર્વ બાહ્ય દૈતનો નાશ થાય છે. તેથી અદ્વૈતજ્ઞાન થાય છે એમ અને માનીશું તો શી હરકત છે ?

શુરુ-એ પ્રલયકાળમાં અદ્વૈતજ્ઞાન થતું હોય તો સર્વ જીવો મુક્ત થવા બેઠ્યે, પરંતુ તે વખતે કાંઈ પણ જીવ મુક્ત થતો નથી, એ નિશ્ચય છે; કારણ કે એ બાહ્ય દૈત એટલે ઈશ્વરરચિત જગતની નિવૃત્તિ થયા છતાં પણ જો માનસિક દૈત અથવા મને ઉભુ કરેલું જગત, તેની નિવૃત્તિ થતી નથી એનું તને જ્ઞાન ન હોવાથી જ હું આવો આગ્રહ કરું છું. એ કાળમાં પણ માનસિક જગતની વાસના રહી જાય છે.

શિષ્ય-પ્રલય કાળમાં જીવને માનસિક દૈતની વાસના રહી જાય છે, ને તેથી જીવની મુક્તિ થતી નથી, એમાં પ્રમાણ શું ?

શુરુ-પ્રલય કાળમાં માનસિક દૈતની વાસના રહી જાય છે, ને તેથી જીવની મુક્તિ થતી નથી, તેનાં અનેક પ્રમાણો છે. પ્રલય થયા પછી સૃષ્ટિના આરંભમાં જીવો ઉત્પન્ન થાય છે, અદ્યપિ ઉત્પન્ન થયા કરે છે, ને હવે પછી ઉત્પન્ન થશે, એ એક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. જો પ્રલયમાં સર્વ જીવની વાસના નિવૃત્ત થઈ જતી હોય ને સર્વ જીવ મુક્ત થયા હોય, તો પછી જીવો પુનઃ ઉત્પન્ન કેમ થાય ? તેમ જ, કૃતિપુરાણોમાં પણ 'પ્રલય કાળમાં દૈતવાસના સહિત સર્વ જીવો પરમાત્મામાં લય પામે છે, અને સૃષ્ટિના આરંભમાં

ત્યાં સુધી ચિત્ત શુદ્ધ થતું નથી, અને ચિત્ત શુદ્ધ થયા વિના જ્ઞાન થતું નથી. એ કામ, ક્રોધાદિક બ્રહ્મજ્ઞાનના પ્રતિબંધ કરનાર છે. ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે, 'વિદ્યધ્વેનમિહ વૈરિણ'. એ કામને જ્ઞાનમાં વૈરી બલુ.' વળી જેના કામક્રોધાદિક દૂર થયા હોય, તેને બ્રહ્મસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ પણ ભગવદ્-ગીતામાં જ કહ્યું છે:-

‘કામક્રોધવિષ્ણનાં યતીનાં યત્તેતસામ્ ।

અમિતો વ્રજનિર્વાણ વર્તતે વિદિતાત્માનામ્ ॥

જે કામ અને ક્રોધ રહિત છે, જેનું ચિત્ત વશ થયું હોય છે એવા મહાત્મા આત્મવેત્તાઓને, ચારે તરફથી બ્રહ્મસુખ વર્તે છે.’ જ્ઞાન અને બ્રહ્મસુખની પ્રાપ્તિ માટે, કામ તથા ક્રોધ આદિને જરા પણ અવકાશ આપવો નહિ; એટલા જ માટે સુધુસિપર્યત અને મરણુપર્યત વેદાંતવિચારમાં કાલક્ષેપ કરવો, એવા અભિપ્રાયથી

‘દુષાન્નાવસરં કિંચિદ્ વાનાસીનાં મનાગપિ ।

આસુતેરામૃતેઃ કાલં નયેદ્દેદાંતચિંતયા ।’

એ વચન કહ્યું છે. એ કારણથી જિજ્ઞાસુ જીવે કામ, ક્રોધ, રાગ, દ્વેષ આદિને અવકાશ ન આપવા માટે, સર્વદા વેદાંતવિચાર કર્યા કરવો, ને આત્મવેત્તા કે જેને આત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું છે, તેણે શાસ્ત્રીય દૈત એટલે વેદાંતવિચારત્યજ દેવો અને સર્વદા જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા રાખવી. ૪૪

અવતરણિકા-વરજ્ઞાન થયા પછી શાસ્ત્રીયદૈતો ત્યાગ કરવો, એ વાત પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિઓ ચાર શ્લોકોમાં ઉદાહરણ માટે આપી, પરબ્રહ્મ સંબંધી જ્ઞાન થયા પછી શાસ્ત્રીય દૈત ત્યજવું, તે જણાવે છે.

શાસ્ત્રાણ્યધીત્ય મેધાવી અમ્યસ્ય ચ પુનઃ પુનઃ પરમં વ્રજ વિજ્ઞાય ઉત્ક્રાવતાન્યથોત્સૃજેત્ ૪૫ ગ્રંથમમ્યસ્ય મેધાવી જ્ઞાનવિજ્ઞાનતત્પરઃ ।

પલાલમિવ ધાન્યાર્થી ત્યજેદ્ગ્રંથમશ્વેપતઃ ૪૬ તમેવ ધીરો વિજ્ઞાય પ્રજ્ઞાં કુર્વિત બ્રાહ્મણઃ । નાડુનુધ્યાયેદ્વહ્ન્યજ્ઞાન્નાવો વિગ્લાપનં

હિ તત્ ॥ ૪૭ ॥

તમેવૈકં વિજાનીય જ્ઞાન્યા વાવો વિમુચય ।

યચ્છેદ્વાઝ્મનસી પ્રાજ્ઞ ઇત્યાઘાઃ શ્રુતયઃ

સ્ફુટાઃ ॥ ૪૮ ॥

શબ્દાર્થ-મેધાવીએ (ધારણાવાળી બુદ્ધિવાળા અધિકારી પુરુષે) શાસ્ત્રો ભણીને, અને તેનો વારંવાર અભ્યાસ કરીને પરબ્રહ્મ બ્રહ્મા પછી ઉદ્ધક અર્થાત્ બળેલા કાષ્ઠની પેઠે આત્મજ્ઞાન આપનારાં શાસ્ત્રોનો ત્યાગ કરવો. ૪૫ મેધાવીએ (અધિકારી પુરુષે) આત્મજ્ઞાનના અન્યોનો અભ્યાસ કરી, જ્ઞાન (પરોક્ષજ્ઞાન) અને વિજ્ઞાન-(અપરોક્ષજ્ઞાન)માં તત્પર થઈ, ધાન્યનો અર્થો અપેક્ષાવાળો, જેમ પલાલ* (પાણ-ખડ)નો ત્યાગ કરે છે, તેમ સર્વ ગ્રંથ (આત્મજ્ઞાનનાં શાસ્ત્ર)નો ત્યાગ કરવો. ૪૬ સાધનસંપન્ન મુમુક્ષુ બ્રાહ્મણે, પ્રત્યગમિત્ત પરમાત્માને જ ભણીને, પરમાત્મામાં જ નિષ્ઠા રાખવી; પણ ઘણા શબ્દોનું ધ્યાન કરવું નહિ. કારણ કે બહુ શબ્દોનું ધ્યાન વાણીને પરિશ્રમ આપનારું છે. ૪૭ તે અદ્વિતીય પરમાત્માને જ બળે, બીજી વાણીને મૂકી દો. આત્મવેત્તાએ વાણી અને મનને વશમાં રાખવાં, ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ જ્ઞાન થયા પછી અધ્યાત્મશાસ્ત્રને તજવા માટે ૨૫૬ પ્રમાણરૂપે છે. ૪૮

અન્દકાન્ત વિવરણુ

જ્ઞાન થયા પછી શાસ્ત્રીય દૈત તજવા

ચાગ્ય છે. એ વિષે પ્રમાણ

જેમ ભોજનની ઇચ્છાવાળો કોઈ પુરુષ પ્રથમ રસોઈ કરવા માટે કાષ્ઠનો સંગ્રહ કરે છે, અને રસોઈ તૈયાર થઈ રહ્યા પછી તે બળેલાં કાષ્ઠને તજ દે છે; તેમ જ જિજ્ઞાસુ પુરુષે, પ્રથમ તો સદૃશ્ય પાસે વેદાંત શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો-શ્રવણ કરવું, પછી વારંવાર તેનું મનન કરવું. એમ શ્રવણ અને મનન કરવાથી તેમ જ નિર્નિધ્યાસનથી, જ્યારે આત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન સચોટ થાય, ત્યાર પછી તેણે સર્વ વેદાંતશાસ્ત્રો ત્યજ દેવાં, એટલે વેદાંત વિચાર તજવો. શ્રી-શંકરાચાર્યજીએ વિવેકચૂડામણિમાં કહ્યું છે કે-

‘અવિજ્ઞાતે પરે તત્ત્વે જ્ઞાણાધોતિસુ નિષ્કલા ।

વિજ્ઞાતેષ્વપિ પરે તત્ત્વે જ્ઞાણાધોતિસુ નિષ્કલા ।’

જ્યાં સુધી પરમતત્ત્વ પરબ્રહ્મ બ્રહ્મનું નથી ત્યાં સુધી શાસ્ત્રનું અધ્યયન નિષ્ફલ છે, અને પરમતત્ત્વ બ્રહ્મા પછી પણ શાસ્ત્રનું અધ્યયન

* પલાલ એ પલાલનો અપભ્રંશ છે.

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ જીવકૃત એ દ્વૈતનાં નામો

ગુરુ-હે શિષ્ય! હવે જીવસંજ્ઞ દૈત સમજવું છું. જીવસંજ્ઞ દૈત એ પ્રકારનું છે: એક શાસ્ત્રીય દૈત, અને બીજું અશાસ્ત્રીય દૈત.

શિષ્ય-ઉપર ૩૫ માં શ્લોકમાં તમે કહ્યું છે કે, 'જાતઃ સર્વસ્ય જીવસ્ય વંધકૃત્માનતં જગત્ । એટલા માટે માનસ (જીવસંજ્ઞ) રચિત જગત્ સર્વ જીવને બંધન કરવાવાળું છે,' તેથી જીવસંજ્ઞ દૈતનો ત્યાગ કરવો. તેમ શાસ્ત્રીય દૈતનો ત્યાગ કરવો કે અશાસ્ત્રીય દૈતનો ત્યાગ કરવો કે ઉભયવિધ દૈતનો ત્યાગ કરવો ?

ગુરુ-ન્યાં સધી આત્મજ્ઞાન થયું ન હોય ત્યાં સધી શાસ્ત્રીય દૈતનું ગ્રહણ કરવું બોધ્યું; પણ આત્મજ્ઞાન થયા પછી તેને તજવું જરૂરનું છે. જેમ પગમાં વાગેલો કાંટો કાઢવા માટે બીજો માટો મળ્યોત કાંટો હાથમાં લેવો પડે છે, અને તેવડે પગમાં પેટેલો કાંટો કાઢીએ છીએ, પણ પગમાંથી કાંટો કાઢી નાંખ્યા પછી હાથેલો અને વાગેલો, એ બન્ને કાંટાનો ત્યાગ કરીએ છીએ, તેમ અશાસ્ત્રીય દૈતના નિવારણ માટે શાસ્ત્રીય દૈતને ગ્રહણ કરવું બોધ્યું; પણ અશાસ્ત્રીય દૈતની નિવૃત્તિ થયા પછી અને આત્માનું ચાર્ધ જ્ઞાન થયા પછી શાસ્ત્રીય દૈતને પણ તજવું જરૂરનું છે; અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન થયા માટે કામક્રોધાદિક અશાસ્ત્રીય દૈત તજવું, અને આત્મા તથા બ્રહ્માના નિવારણરૂપ શાસ્ત્રીય દૈતનું ગ્રહણ કરવું. પણ આત્મજ્ઞાન થયા પછી શાસ્ત્રીય દૈતનો પણ ત્યાગ કરવો. ૪૩

અવતરણિકા-૪૫૨ 'આત્મસ્વભાવબૌદ્ધાત્મ । તત્ત્વજ્ઞાન થયા પર્વત શાસ્ત્રીય દૈતનું ગ્રહણ કરવું,' એમ બધું તેથી શાસ્ત્રીય દૈતની નિજાસા થયે, તેથી તે પૂર્ણ કરવા માટે કહે છે:-

આત્મબ્રહ્મવિચારાત્મ્યં શાસ્ત્રીયં માનસં જગત્
વુદ્ધે તત્ત્વે તત્ત્વ હેયમિતિ શ્રુત્યનુશાસનમ્ ૪૪

શાસ્ત્રાર્થ-આત્મા અને બ્રહ્મનો જેમાં વિચાર કરેલો હોય તે શાસ્ત્રીય, માનસ (મનોમય) જગત્ છે, અને તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી તે શાસ્ત્રીય દૈત તજવા યોગ્ય છે, એ પ્રમાણે શ્રુતિની આજ્ઞા છે. ૪૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ શાસ્ત્રીય દૈતનું સ્વરૂપ

આત્મા અને બ્રહ્મનો વિચાર, તે શાસ્ત્રીય દૈત કહેવાય છે. 'આત્મા બ્રહ્મરૂપ છે, બ્રહ્મ આત્મારૂપ છે, આત્મા બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી,' એ પ્રકારે બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનું જ્ઞાન થાય ત્યાં સધી એ શાસ્ત્રીય દૈતનો સ્વીકાર કરવો.

શિષ્ય-'બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનું જ્ઞાન થાય ત્યાં સધી શાસ્ત્રીય દૈતનો સ્વીકાર કરવો,' એમ જે તમે કહો છો, તે કેવળ અચોચ છે; કારણ કે 'બ્રાહ્મણેદત્તઃ કાલં નયેદ્દેદાંતવિત્તયા । બ્રહ્મણી તે નિદ્રાપર્વત અને જનમથી તે મરણપર્વત વેદાંતનો વિચાર કરીને કાળક્ષેપ કરવો' એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.

ગુરુ-તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી શાસ્ત્રીય દૈત તજવું, એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે, માટે તત્ત્વજ્ઞાન એટલે બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનું જ્ઞાન થાય ત્યાં સધી શાસ્ત્રીય દૈત સ્વીકારવું, પછી તે પણ તજવું.

શિષ્ય-તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી શાસ્ત્રીય દૈત તજવું, એ તો ઠીક, પણ 'બ્રાહ્મણેદત્તઃ કાલં ।' એ વચન વ્યર્થ થાય છે, તેનું કેમ કરવું ?

ગુરુ-'બ્રાહ્મણેદત્તઃ કાલં ।' એ તો ઉત્તરાર્ધ વચન છે; પણ એ શ્લોકના પૂર્વાર્ધનો કેમ વિચાર થતો નથી ? 'દયામાવસરં કિંચિત્કામાદીનો મનાગતિ કામ, ક્રોધ આદિને થોડો પણ અવકાશ ન આપવો,' પણ બ્રહ્મણી તે નિદ્રા પર્વત વેદાંત-શાસ્ત્રનો વિચાર કરી કાળક્ષેપ કરવો, એમ તેમાં કહ્યું છે. હવે એ પૂર્વાર્ધમાં કામક્રોધ આદિને થોડો પણ અવકાશ આપવાનો નિષેધ કયો છે તેથી, 'કામ, ક્રોધ આદિને અવકાશ ન મળવાનો ઉપાય શું,' એવી નિજાસા થાય તે માટે, 'બ્રાહ્મણેદત્તઃ કાલં । બ્રહ્મણી તે નિદ્રા પર્વત વેદાંત વિચારથી કાળક્ષેપ કરવો' એવી રીતે ઉત્તરાર્ધ કહ્યું છે. માટે, બ્રાહ્મણેદત્તઃ । એ વચન નિર્જાણના સંબંધમાં છે, ને આત્મસ્વાવબોધનાત્ તત્ત્વજ્ઞાન પર્વત શાસ્ત્રીય દૈત સ્વીકારવું અર્થાત્ તે પછી તજવું, એ પ્રકારનું વચન બ્રહ્મવેત્તા વિષયક છે, તેથી કાંઈ પણ વચન વ્યર્થ થયું નથી.

એ કામ, ક્રોધ, રાગ, દેષાદિ મનોમલ કહેવાય છે. એ મનોમલ ન્યાં સધી દૂર ન થયા હોય

ત્યાં સુધી ચિત્ત શુદ્ધ થતું નથી, અને ચિત્ત શુદ્ધ થયા વિના જ્ઞાન થતું નથી. એ કામ, ક્રોધાદિક પ્રલસાનના પ્રતિબંધ કરનાર છે. ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે, 'વિદ્યધોનસિદ્ધ વૈરિણ। એ કામને જ્ઞાનમાં વેરી બાણુ.' વળી જેના કામક્રોધાદિક દૂર થયા હોય, તેને પ્રલસાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ પણ ભગવદ્ગીતામાં જ કહ્યું છે.-

‘કામક્રોધવિવૃત્તાનાં યતીનાં યમચેતસામ।

અમિતો વ્રજનિર્વાણ વત્તેતે ચિદિતાત્મનામ ॥

જે કામ અને ક્રોધ રહિત છે, જેનું ચિત્ત વશ થયું હોય છે એવા મહાત્મા આત્મવેત્તાઓને, ચારે તરફથી પ્રલસાન વર્તે છે.’ જ્ઞાન અને પ્રલસાનની પ્રાપ્તિ માટે, કામ તથા ક્રોધ આદિને જરા પણ અવકાશ આપવો નહિ; એટલા જ માટે સુષુપ્તિપર્યંત અને મરણપર્યંત વેદાંતવિચારમાં કાલક્ષેપ કરવો, એવા અભિપ્રાયથી

‘દયાત્રાવસરં કિંચિદ્ વામાદીનાં મનાગપિ।

આસુતેરાષ્ટ્તેઃ કાલં નવેદેદાંતર્તિતથા ।’

એ વચન કહ્યું છે. એ કારણથી જિજ્ઞાસુ હવે કામ, ક્રોધ, રાગ, દ્વેષ આદિને અવકાશ ન આપવા માટે, સર્વદા વેદાંતવિચાર કર્યાં કરવો, ને આત્મવેત્તા કે જેને આત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું છે, તેણે શાસ્ત્રીય દ્વૈત એટલે વેદાંતવિચાર ત્યજી દેવો અને સર્વદા જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા રાખવી. ૪૪

અવતરણિકા-તત્તરજ્ઞાન થયા પછી શાસ્ત્રીયદ્વૈતને ત્યાગ કરવો, એ વાત પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિઓ ચાર શ્લોકોમાં ઉદાહરણ માટે આપી, પરમ્પર સંબંધી જ્ઞાન થયા પછી શાસ્ત્રીય દ્વૈત ત્યાગ, તે બજાવે છે.

શાસ્ત્રાણ્યધીત્યમેધાવી અભ્યસ્ય ચ પુનઃ પુનઃ પરમં વ્રજ વિજ્ઞાય ઉલ્કાવત્તાન્યયોત્મજેવ ૪૫ ગ્રંથમભ્યસ્ય મેધાવી જ્ઞાનવિજ્ઞાનતત્પરઃ ।

પલાલમિવ ધાન્યાર્થી ત્યજેદગ્રંથમશોપતઃ ૪૬ તમેવ ધીરો વિજ્ઞાય પ્રજ્ઞાં કુર્વતિ વ્રાહ્મણઃ ।

નાસ્તુધ્યાયેદ્વદ્વચ્છબ્દાન્વાચો વિગ્લાપનં હિ તત્ ॥ ૪૭ ॥

તમેવૈકં વિજાનીત્ય જ્ઞાન્યા વાચો વિમુચ્ય ।

ચચ્છેદ્વાજ્મનસી પ્રાજ્ઞ ઇત્યાદ્યાઃ શ્રુતયઃ

સ્ફુટાઃ ॥ ૪૮ ॥

શબ્દાર્થ-મેધાવીએ (ધારણાવાળી બુદ્ધિવાળા અધિકારી પુરુષે) શાસ્ત્રો બહીને, અને તેનો વારંવાર અભ્યાસ કરીને પરમ્પર બાણ્યા પછી દલકા અર્થાત્ બળેલા કાષ્ટની પેઠે આત્મજ્ઞાન આપનારાં શાસ્ત્રોનો ત્યાગ કરવો. ૪૫ મેધાવીએ (અધિકારી પુરુષે) આત્મજ્ઞાનના અન્યોનો અભ્યાસ કરી, જ્ઞાન (પરોક્ષજ્ઞાન) અને વિજ્ઞાન-(અપરોક્ષજ્ઞાન)માં તાત્પર ધર્મ, ધ્યાનનો અર્થો અપેક્ષાવાળો, જેમ પલાલ* (પરાળ-ખડ)નો ત્યાગ કરે છે, તેમ સર્વ ગ્રંથ (આત્મજ્ઞાનનાં શાસ્ત્ર)નો ત્યાગ કરવો. ૪૬ સાધનસંપન્ન સુસુક્ષ્મ બ્રાહ્મણે, પ્રત્યગમિત પરમાત્માને જ બહીને, પરમાત્મામાં જ નિષ્ઠા રાખવી; પણ ક્ષણ શબ્દોનું ધ્યાન કરવું નહિ. કારણ કે બહુ શબ્દોનું ધ્યાન વાણીને પરિશ્રમ આપનાર છે. ૪૭ તે અદ્વિતીય પરમાત્માને જ બહો, બીજી વાણીને મૂકી દો. આત્મવેત્તાએ વાણી અને મનને વશમાં રાખવાં, ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ જ્ઞાન થયા પછી અધ્યાત્મશાસ્ત્રને તજવા માટે સ્પષ્ટ પ્રમાણરૂપે છે. ૪૮

અન્દકાન્ત વિવરણુ

જ્ઞાન થયા પછી શાસ્ત્રીય દ્વૈત તજવા

ગોચર છે. એ વિષે પ્રમાણ

જેમ ભોજનની ઇન્જલાવાળો કોઈ પુરુષ પ્રથમ રસોઈ કરવા માટે કાષ્ટનો સંગ્રહ કરે છે, અને રસોઈ તૈયાર થઈ રહ્યા પછી તે બળેલાં કાષ્ટને તજ દે છે; તેમ જ જિજ્ઞાસુ પુરુષે, પ્રથમ તે સદૃશ્ય પાસે વેદાંત શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો-શ્રવણ કરવું, પછી વારંવાર તેનું મનન કરવું. એમ શ્રવણ અને મનન કરવાથી તેમ જ નિદિધ્યાસનથી, જ્યારે આત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન સચોટ થાય, ત્યાર પછી તેણે સર્વ વેદાંતશાસ્ત્રો ત્યજ દેવાં, એટલે વેદાંત વિચાર તજવો. શ્રી-શંકરાચાર્યજીએ વિવેક ચુકામણિમાં કહ્યું છે કે:-

‘અવિજ્ઞાતે પરાં તષ્ટે શાસ્ત્રાવોચિત્તુ નિષ્કલા ।

વિજ્ઞાતેષુપિ પરાં તત્ત્વે શાસ્ત્રાધીતિહુ નિષ્કલા ।’

જ્યાં સુધી પરમતત્ત્વ પરબ્રહ્મ બંધનું નથી ત્યાં સુધી શાસ્ત્રનું અધ્યયન નિષ્ફલ છે; અને પરમતત્ત્વ બાણ્યા પછી પણ શાસ્ત્રનું અધ્યયન

* ૪૪૭ એ ૪૫૭નો અપભ્રંશ છે

થયુ હોય તો તે નિષ્કલ છે,' અર્થાત્ પરમ તત્ત્વનું જ્ઞાન થયું, એ શાસ્ત્રાધ્યયનનું ફલ છે. હવે શાસ્ત્રાધ્યયન કર્યા છતાં પણ પરમતત્ત્વ બાલુવામાં ન આવ્યું હોય તો શાસ્ત્રાધ્યયન નિષ્કલ છે; કારણ કે, શાસ્ત્રાધ્યયનનું ફલ જે પરમતત્ત્વનું જ્ઞાન થયું, તે જ્ઞાન થયું નથી હવે જો શાસ્ત્રાધ્યયને કરીને પરમતત્ત્વ બાલુવામાં આવ્યું તો પછી એ શાસ્ત્રાધ્યયન નિષ્ફળ છે, કારણ કે શાસ્ત્રાધ્યયનનું ફલ પરમતત્ત્વનું જ્ઞાન, તે તો પ્રાપ્ત થયું છે; તો ફલ થયા પછી સાધનનું કંઈ પ્રયોજન રહેતું નથી. માટે આત્મજ્ઞાન થયા પછી શાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ત્યાગ કરવો. ૪૫

વળી ઘડ, ચોખા, ચણા આદિ સર્વ અનાજ ઉપર ફેતરાં હોય છે, પણ અનાજની અચેક્ષાવાળો પુરુષ, જેમ તે ફેતરાંની અદર રહેલાં અનાજરૂપી તત્ત્વને ગ્રહણ કરે છે, અને તત્ત્વરહિત ફેતરાંને ત્યજ દે છે, તેમ નિઃશ્વાસ પુરુષે, આત્મવેદના સદ્ગુણની પાસેથી વેદાંતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરીને તેમથી 'આત્મા બ્રહ્મ છે, અને બ્રહ્મ જ આત્મા છે,' એ પ્રકારે પરોક્ષજ્ઞાનરૂપ તત્ત્વનું ગ્રહણ કરીને નિ સાર એવા અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કે વિચાર ત્યજ દેવો. ૪૬

પરમાત્માને બાલુવામાં બ્રહ્મચર્યાદિ તથા નિત્યાનિત્ય વસ્તુના વિવેક આદિ સાધન સમુદાયની આવશ્યકતા છે. તેમજ

‘શમો દમસ્તપ શૌચ ઇંતિરાતર્જમેવ ચ ।

જ્ઞાનં વિજ્ઞાનમાસ્તિક્વ મત્રકર્મ સ્વભાવજમ ।

શમ-મનોનિગ્રહ; દમ-ઇદિયનિગ્રહ; તપ-કાયિક, વાચિક અને માનસિક એ ત્રિવિધ તપ; શૌચ-બ્રાહ્મ તથા આંતર શુદ્ધતા; જ્ઞાંતિ-જ્ઞાના, આર્જવ-સર્વત્ર સરળતા; જ્ઞાન-પરોક્ષજ્ઞાન; વિજ્ઞાન-અપરોક્ષજ્ઞાન, અને આસ્તિક્ય-આસ્તિકપણું, એ બ્રાહ્મણનાં સ્વાભાવિક કર્મો છે,' એ પ્રમાણે ભગવદ્ગીતામાં કહેલાં બ્રાહ્મણકર્મોની પણ આવશ્યકતા છે. સાધનસમુદાય તથા બ્રાહ્મણનાં સ્વાભાવિક કર્મો વિના જ્ઞાન થતું નથી, એવો ભ્રમ કરવા માટે જ બ્રાહ્મણનાં કર્મોની મુખ્યતા કહી છે. એવી રીતે બ્રહ્મને બાહ્ય બ્રહ્મમાં નિશ્ચ રાખવી, સર્વજ્ઞ જ્ઞાન થયા પછી ઘણા શબ્દોનો એટલે શાસ્ત્રોનો વિચાર

કરવાથી મનને અને વાણીને શાંતિ થતી નથી, પણ કલેશ થાય છે. માટે જ્ઞાન થયા પછી બ્રહ્મમાં જ એકલી નિશ્ચ રાખવી, પરંતુ શાસ્ત્રવિચાર કરવો નહિ. ૪૭

વ્યવહારસંબંધી વ્યર્થ વાતો વેગળી મૂકી દેવી ને કેવળ પરમાત્માના જ્ઞાન માટે પ્રયત્ન કરી, પરમાત્માનું જ જ્ઞાન સંપાદન કરવું, તથા વાણી અને મનને વશમાં રાખવાં, 'ભૃત્તૃત્યંયં સેતુ । એ આત્મજ્ઞાન અમૃત કહેતાં મોક્ષનો સેતુ છે,' એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. એ મોક્ષ વાસ્તે જ્ઞાન સંપાદન કરવું, ને જ્ઞાન થયા પછી સર્વ શાસ્ત્રનો ત્યાગ કરવો, એમ શ્રુતિઓમાં કહ્યું છે; માટે જ્ઞાન થયા પછી શાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ત્યાગ કરવો. ૪૮

(૨) જીવકૃત બે અશાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ભેદ તથા સ્વરૂપ અને તેના ત્યાગનું પ્રયોજન (૪૯-૫૩; ૫ શ્લોકો)

અવતરણિકા-હવે અશાસ્ત્રીય દ્વૈતનું નિરૂપણ કરીને તેના ભેદ તથા સ્વરૂપ બતાવે છે.-

અશાસ્ત્રીયમપિ દ્વૈતં તીવ્રં મંદમિતિ દ્વિધા ।
કામક્રોધાદિકં તીવ્રં મનોરાજ્યં તથેતરત્ ૪૯

શબ્દાર્થ-અશાસ્ત્રીય દ્વૈત પણ તીવ્ર તથા મંદ, એવી રીતે બે પ્રકારનું છે. કામ, ક્રોધાદિકં તીવ્ર અશાસ્ત્રીય દ્વૈત કહેવાય છે, અને મનોરાજ્ય (મનોરથ) બીજું (મંદ) અશાસ્ત્રીય દ્વૈત કહેવાય છે. ૪૯

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

એ પ્રકારનું અશાસ્ત્રીય દ્વૈત

હવે અશાસ્ત્રીય દ્વૈત સમજે તને સમબળું થુ, તે લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળ. એ અશાસ્ત્રીય દ્વૈત બે પ્રકારનું છે.-તીવ્રદ્વૈત અને મંદદ્વૈત. કામ, ક્રોધ, લોભ આદિ તીવ્રદ્વૈત છે; અને મનોરથ એ મંદ દ્વૈત કહેવાય છે. મનને વિષે નાના પ્રકારની ઇચ્છાઓ થવાને લીધે નાના પ્રકારની વસ્તુઓની ઉપરાઉપરી જે કંટકના થાય છે, તે મનોરાજ્ય અથવા મનોરથ કહેવાય છે. ૪૯

અવતરણિકા-શિષ્યે સંકા કરી કે શાસ્ત્રીય દ્વૈતની પેઠે અશાસ્ત્રીય દ્વૈતનો પણ જ્ઞાનની પહેલાં જ ત્યાગ કરવો કે કેમ? ગુરુ તેનું ઉત્તર દે છે.

ઉપર્યં તત્ત્વબોધાત્પ્રાહ્નિવાર્યં બોધસિદ્ધયે ।

શમઃ સમાહિતત્ત્વં ચ સાધનેષુ શ્રુતં યતઃ ॥૫૦

શબ્દાર્થ-તીવ અને મંદ-એવી રીતે એ પ્રકારનું જીવસૃષ્ટ અશાસ્ત્રીય દ્વૈત, આત્મજ્ઞાન થયા પહેલાં, જ્ઞાનની સિદ્ધિ માટે, નિવારણ કરવા યોગ્ય છે; કારણ કે શાંતિ અને સમાધિ, એ બન્ને સાધનો શ્રુતિઓમાં કહ્યાં છે. ૫૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

બન્ને અશાસ્ત્રીય દ્વૈત, જ્ઞાન થયા પહેલાં ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે

શિષ્ય-જીવસૃષ્ટ અશાસ્ત્રીય દ્વૈત એ પ્રકારનાં કહ્યાં તે ઠીક, પણ જેમ આત્મજ્ઞાન થયા પછી શાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ત્યાગ કરવાનો છે, તેમ આત્મજ્ઞાન થયા પછી એ બે પ્રકારનાં અશાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ત્યાગ કરવાનો છે કે આત્મજ્ઞાન થયા પહેલાં ત્યાગ કરવાનો છે ?

ગુરુ-આત્મજ્ઞાન થયા પહેલાં બન્ને અશાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ત્યાગ કરવો; અને આત્મજ્ઞાન થયા પછી શાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ત્યાગ કરવો, એ તો આગળ અમે કહી ગયા છિયે.

શિષ્ય-જેમ આત્મજ્ઞાન થયા પછી શાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ત્યાગ કરાય છે, તેમ અશાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ત્યાગ પણ આત્મજ્ઞાન થયા પછી કરવો યોગ્ય છે, પણ અશાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ત્યાગ આત્મજ્ઞાન થયા પહેલાં શા માટે કરવો ?

ગુરુ-અશાસ્ત્રીય દ્વૈત, આત્મજ્ઞાન થવામાં પ્રતિબંધક છે. જ્યાં સુધી કામક્રોધાદિકની નિવૃત્તિ થઈ ન હોય, ત્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન થતું નથી. જેમ પડદામાં રહેલા પદાર્થો, પડદો દૂર કર્યા વિના બહુવામાં આવતા નથી, તેમ કામ ક્રોધાદિરૂપ પડદામાં રહેલ આત્મતત્ત્વ, કામક્રોધાદિરૂપ પડદો દૂર કર્યા વિના બહુવામાં આવતું નથી. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર એ ૭ આંતર શત્રુ છે. જ્યારે બહારના શત્રુ પણ પ્રમાદી માણસનું નહારે કરવામાં બાકી રાખતા નથી, તો પછી સર્વદા અદર રહેનાર આંતર શત્રુ, આત્મશ્રેયમાં પ્રમાદી માણસને વારંવાર જન્મમરણરૂપ અનેક પ્રકારનાં દુઃખરૂપ માર મારવામાં કેમ ખામી રાખે ? ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ અર્જુન પ્રત્યે કહ્યું છે કે, ‘આવૃત્ત જ્ઞાનમેતેન જ્ઞાનિનો નિત્યવૈરિણા । એ નિત્યવૈરી કામે, જ્ઞાનનીના જ્ઞાનને વીંટી લીધું છે,’ માટે વિદ્યેનવિદ્

વૈરિણ । જ્ઞાનમાં એ કામને વૈરી બલુ.’ ‘જદિ શત્રુ મહાગ્રહો વામરૂપં દુરાસદમ્ । હે મોટાબાહુવાળા અર્જુન ! મહાભળવાન કામરૂપ શત્રુને હણુ;’ ઇત્યાદિ શ્લોકમાં કામને જ્ઞાનનું આવરણ કરવાળો તથા જ્ઞાનમાં મહાભળવાન વૈરી કહ્યો છે. તેમ જ ક્રોધ લોભ આદિ પણ જ્ઞાન થવામાં વૈરી છે. જીવે પ્રથમ એ વૈરીઓને હણવા બેધએ. એટલા માટે, જ્ઞાન થવા વાસ્તે અશાસ્ત્રીય દ્વૈતનો જ્ઞાન થયા પહેલાં જ ત્યાગ કરવો; કારણ કે તેનો ત્યાગ કર્યા પછી જ્ઞાન થાય છે. શાસ્ત્રીય દ્વૈત તો જ્ઞાન થવામાં સહાય કરવાવાળું છે, માટે જ્ઞાન થયું ન હોય, ત્યાં સુધી શાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ત્યાગ કરવો નહિ, પણ જ્ઞાન થયા પછી જ તેનો ત્યાગ કરવો.

શિષ્ય-આત્મજ્ઞાન થયા પહેલાં અશાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ત્યાગ કરવામાં કાંઈ પ્રમાણ જણાવશો ?

ગુરુ-આત્મજ્ઞાન થવામાં ચાર સાધનો છે. નિત્યાનિત્યવસ્તુવિવેક, વૈરાગ્ય, શમાદિપટક સંપત્તિ અને યુગ્યકૃતા, એ સાધનચતુષ્ટય છે. શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા, સમાધાન, એ શમાદિપટક સંપત્તિ કહેવાય છે. સાધનચતુષ્ટયનું નિરૂપણ, પ્રત્યક્ તત્ત્વવિવેકના બીજા શ્લોકમાં કર્યું છે, તેનું તું યથાભિતિ સ્મરણ રાખ. કામક્રોધાદિરૂપ અશાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ત્યાગ કર્યા વિના, શ્રુતિમાં કહેલાં શમ અને સમાધિ આદિ સિદ્ધ થતાં નથી, ને શમાદિક સાધનો વિના સામ્યજ્ઞાન સિદ્ધ થતું નથી. ‘શાંતો દાત ઉપરતસ્તિક્ષુઃ સમાહિત । શાંત = મનોનિગ્રહવાળો; દાંત = ઇન્દ્રિયનિગ્રહવાળો; ઉપરત = ઉપરતિવાળો; તિતિક્ષુઃ = તિતિક્ષાવાળો; અને સમાહિત = સમાધિવાળો થઈ જે યુરુને શરણે બે, તેને ગુરુ ઉપદેશ આપે છે, એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. જામો દમસ્તપઃ । શમ, દમ અને તપ એ જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં પ્રથમ આવશ્યક છે, એવી રીતે ભગવદ્ગીતામાં પણ કહ્યું છે. તેથી, જ્ઞાન થવા પહેલાં અશાસ્ત્રીય દ્વૈતના ત્યાગમાં, શ્રુતિ અને ભગવદ્ગીતા પ્રમાણ છે, અર્થાત્ નિત્યાનિત્યવસ્તુ વિવેકાદિકરૂપ શ્રદ્ધાજ્ઞાનમાંનાં સાધનોમાં શાંત અને સમાહિત એ બે પદવે, શાંતિ અને સમાધિની આવશ્યકતા શ્રુતિ મળે છે, અને કામક્રોધાદિક ત્યાગ કરવા, એમ સ્વતઃ સિદ્ધ થાય છે. ૫૦

અવતરણિકા-શિષ્ય શંકા કરે છે કે, તત્ત્વજ્ઞાન થવા પૂર્વે જાતે અશાસ્ત્રીય દ્વૈત લાગ કરવા યોગ્ય છે. તેપરથી એમ જણાય છે કે, તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી તેનો સ્વીકાર કરવો. તેપરથી શુરુ કરે છે.

વોધાદૂર્ધ્વં ચ તદ્વેયં જિવન્મુક્તિપ્રસિદ્ધયે ।

કામાદિક્લેશવર્ધનં યુક્તસ્ય ન હિ મુક્તતા ॥

શબ્દાર્થ-જ્ઞાન થયા પછી પણ જીવન્-મુક્તિની પરિપૂર્ણતા માટે અશાસ્ત્રીય દ્વૈત તજવા યોગ્ય છે, કારણ કે કામાદિ કલેશજ બંધનરૂપ છે, અને કામાદિ કલેશથી બંધાયેલા જીવને મુક્તિ મળતી નથી. ૫૧

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જ્ઞાન થયા પછી પણ જાતે અશાસ્ત્રીય દ્વૈતની ત્યાગવતતા

શિષ્ય-તમે કહો છો કે, તત્ત્વજ્ઞાન થયા પહેલાં અશાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ત્યાગ કરવો, એથી તો એમ સમજાય છે કે, તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી, અશાસ્ત્રીય દ્વૈતનો સ્વીકાર કરવામાં બાધ નથી.

શુરુ-રે મંદમતિ ! એવો અર્થ શા આધારે લીધો ? અમે તો કહીએ છિયે કે, તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી પણ અશાસ્ત્રીય દ્વૈત ત્યજવું, કારણ કે કામક્રોધાદિક અશાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ત્યાગ કરવાથી, જીવન્-મુક્તિનું સુખ મળે છે. જેમ, જેણે વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં અવિનય, આલસ્ય, પ્રમાદ અને જડતા આદિનો ત્યાગ કર્યો હોય છે, તે વિદ્વાન થયા પછી તેનું શરૂ કરતો નથી; કારણ કે અવિનય આદિ તેની વિદ્વત્તાને દૂષણ લગાડવાવાળાં છે. તેમ જ કામક્રોધાદિક, જે જ્ઞાનમાં પ્રતિબંધક છે, તેનો જેણે જિજ્ઞાસુ અવસ્થામાં ત્યાગ કર્યો હોય તે, જ્ઞાન થયા પછીની જ્ઞાની અવસ્થામાં, તેનો કેમ સ્વીકાર કરે ? એ કામક્રોધાદિક તો જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં, સાધુના ભોજનમાં ને ગૃહસ્થની ગૃહસ્થાષ્ટમાં, સર્વ ક્રમે, સર્વ કાળે ધૃત ધલાવનારાં જ છે. 'તત્ત્વજ્ઞાન થયા પૂર્વે તત્ત્વજ્ઞાન થવા માટે, કામક્રોધાદિકનો ત્યાગ કરી તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી, કામક્રોધાદિકનો સ્વીકાર કરવો એ તો, પ્રકાશ થવા માટે દૂર કરેલા પડદાને, પ્રકાશ થયા પછી પાછો ગખવા જેવું ગણાય છે. વળી જ્ઞાન થયા પછી કામક્રોધાદિકનો સ્વીકાર કરવાથી, જીવન્-મુક્તિનું

સુખ મળતું નથી. માટે, જ્ઞાન થયા પહેલાં જો અશાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ત્યાગ કર્યો છે, તેનો જ્ઞાન થયા પછી કદી પણ સ્વીકાર કરવાનો નથી.' ૫૧

અવતરણિકા-દેવે શિષ્ય, જીવન્મુક્તિની અનિશ્ચયતા છે, તેને માટે શુરુ કરે છે:-

જીવન્મુક્તિરિયં મા મૂઝન્મામાયે ત્વહં કૃતી તર્હિ જન્માપિ તેઽસ્ત્વેવ સ્વર્ગમાત્રાત્કૃતી

મવાનુ ॥ ૫૨ ॥

શબ્દાર્થ-(શિષ્ય કહે છે) આ જીવન્-મુક્તિ મારે નાંકુ બંધન, ભાવી જન્મના અભાવથી જ હું કૃતાર્થ થઈશ. (શુરુ બોલ્યા,) તો ભલે તારો ભાવી જન્મ પણ થાઓ, પણ હું કેવળ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિથી જ કૃતાર્થ થઈશ. ૫૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જીવન્મુક્તિની પ્રાપ્તિ વિષે શંકા

અને સમાધાન

શિષ્ય-હું તો જન્મમરણરૂપ સંસારનાં મહાદુઃખથી ઉદ્દેગ પામું છું, તેથી હું તો વિદેહમુક્તિની પ્રાપ્તિથી જ કૃતાર્થ થઈશ; કારણ કે વિદેહમુક્તિની પ્રાપ્તિથી, જન્મમરણરૂપ સંસારનાં મહાદુઃખની નિવૃત્તિ થાય છે, તો પછી ઉપરથી સુખરૂપ જણાતી જીવન્-મુક્તિનું મારે શું પ્રયોજન છે ?

શુરુ-આ લોકના વિષયભોગનો ત્યાગ કરવાથી જીવન્-મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ તું તે જીવન્-મુક્તિની ધન્ય કરતો નથી. તેપરથી જણાય છે કે, 'આ લોકના વિષયભોગનો શું ત્યાગ કરવો પડશે ?' એ પ્રકારે તારા મનમાં ભય રહે છે; અને એ ભયથી જ તું જીવન્-મુક્તિનો ત્યાગ કરવા તત્પર થયો છે. પણ જો તું જીવન્-મુક્તિપર પાણી મૂકશે તો તે જ કારણથી તું વિદેહમુક્તિનો પણ ત્યાગ કરીશ; અને 'સ્વર્ગની પ્રાપ્તિથી હું કૃતાર્થ છું, મારે વિદેહમુક્તિનું પણ શું પ્રયોજન છે ?' એવા વિચારબંધથી બંધાઈ, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિથી જ મનમાં કૃતાર્થતા માની લઈશ; કારણ કે વિદેહમુક્તિમાં પણ સ્વર્ગાદિ પરલોકના ભોગનો ત્યાગ કરવો પડશે; પણ તે ત્યાગ તારાથી નહિ થઈ શકે. કેમકે તારાથી આલોકના ભોગનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી, તો પછી સ્વર્ગના ભોગનો ત્યાગ કેમ થઈ શકશે ? એ રીતે, જીવન્-મુક્તિનો

ત્યાગ કરતાં વિદેહમુક્તિ પણ દૂર થઈ જાય છે. અને ઇંને મુક્તિથી બ્રહ્મ થવાનો પ્રસંગ આવશે, અને જન્મમરણરૂપ સંસારનાં દુઃખ, જેમનાં તેમ તારે માટે તો કાયમ જ રહેશે. માટે જ ‘જીવ-મુક્તિનું પ્રયોજન છે’ એમ માનવું ચોચ્ય છે. પર

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, સ્વર્ગાદિ, અનિ-ત્યતાદિના દોષવાળાં છે, માટે તે તબ્બાં ભેઈએ. શુરુ કહે છે કે, તેમ કામક્રોધાદિક દોષરૂપ છે, માટે તે પણ તબ્બાં ભેઈએ.

શ્વયાતિશયદોષેણ સ્વર્ગો હેયો યદા તદા ।
સ્વયં દોષતમાત્માયં કામાદિઃ કિં ન હીયતે
શાખદાર્થ-જ્યારે સ્વર્ગલોક ક્ષય અને અતિ-શયરૂપ દોષે ઠરીને તજવા ચોચ્ય છે; ત્યારે જે પોતે જ અત્યંત દોષરૂપ છે, એવા કામાદિને કાં તજવા નહિ ? ૫૩

અન્નદ્રુકાન્ત વિવરણ

કામ ક્રોધાદિકના ત્યાગની ચોચતા

શિષ્ય-સ્વર્ગથી આરંભી બ્રહ્મલોક પર્યંત સર્વ વિનાશી છે, ને તેટલા માટે અનિત્ય પણ છે. સ્વર્ગનું સુખ પણ અનિત્ય છે. સ્વર્ગમાં ગયા પછી પણ,

‘પુનરપિ જનનં પુનરપિ મર્ત્યં ।

પુનરપિ જવનીજરે જયનમ્ ॥

વારંવાર જન્મ, વારંવાર મરણ અને વારંવાર માતાના ઉદરમાં શયનની ગતિ ભોગવવી પડે છે.’ એમ વારંવાર જન્મમરણ કયા કરે છે, પણ તે દુઃખ જૂટતાં નથી. જ્યાંસુધી પુણ્ય હોય ત્યાં સુધી સ્વર્ગાદિ લોકમાં વાસ થાય છે, પણ પુણ્ય ક્ષીણ થાય ત્યારે ફરીથી પૃથ્વી ઉપર આવવું પડે છે. ‘ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકે વિશંતિ । પુણ્ય ક્ષીણ થાય ત્યારે જીવ મનુષ્ય લોકમાં આવે છે.’ ‘આવન્નમુવના-લ્લિકાઃ પુનરાવર્તિનોડજુંત । હે અર્જુન ! બ્રહ્મભવનથી માંડીને લોક માત્ર પુનરાવર્તન પામવાવાળો છે.’ એટલે પુણ્ય ક્ષીણ થાય ત્યારે પૃથ્વી ઉપર આવવું પડે છે. વળી સ્વર્ગાદિ લોકની પ્રાપ્તિ થયાથી જન્મમરણ જૂટતાં નથી. એવી રીતે ભગવદ્-ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માએ બ્રહ્મલોક પર્યંત સર્વ લોકને પુનર્ગવર્તન પામવાવાળા કહ્યા છે. વળી મહાપ્રલય વખતે સાત નિચેના લોક, ને સાત ઉપરના લોક, એમ ચૌદ જીવનનો લય થાય છે. તેમાં સ્વર્ગ આદિના પણ લય થાય છે, તેથી

તે અનિત્ય છે અને અતિશય દોષથી ભરેલ છે; એટલે ત્યાં રહેનારા દેવતા પોતાના કરતાં વિશેષ ઐશ્વર્યવાળા બીજા દેવાને ભેઈને મનમાં ઇર્ષ્યા આણે છે. આવો દોષ પણ સ્વર્ગમાં છે. એટલા જ માટે હું સ્વર્ગથી આરંભી બ્રહ્મલોક પર્યંત કોઈપણ લોકની ઇર્ષ્યા કરતો નથી. હું તો કેવળ વિદેહ-મુક્તિની ઇર્ષ્યા કરું છું; કારણ કે વિદેહમુક્તિનું સુખ અવિનાશી અને નિત્ય છે. વિદેહમુક્તિની પ્રાપ્તિ થવાથી જન્મમરણ થતું નથી. ‘ન સ પુન-રાવર્તે ન સ પુનરાવર્તે । તે એટલે આત્મવેત્તા અથવા મુક્ત પુરુષ, ફરીથી જન્મમરણરૂપ સંસારમાં આવતો નથી,’ એવું શ્રુતિવચન છે. ‘મામુપેત્ય વુ કૌતેય પુનર્જન્મ ન વિયતે । હે અર્જુન ! મને એટલે પરમાત્માને જે પ્રાપ્ત થાય છે તેનો ફરીથી જન્મ થતો નથી,’ એટલે જન્મમરણ થતાં નથી, એવું ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માએ કહ્યું છે. માટે હું વિદેહમુક્તિની ઇર્ષ્યા કરું છું અને સ્વર્ગાદિકને તબ્બું છું.

શુરુ-સ્વર્ગાદિ પરલોક વિનાશી છે, અનિત્ય છે, એટલે વિનાશીપણાં અને અનિત્યપણાં આદિ દોષવાળા છે, માટે તું તેનો ત્યાગ કરે છે, તો પછી પરમ પુરુષાર્થરૂપ મોક્ષના પ્રતિબંધક કામક્રોધાદિકનો ત્યાગ કેમ નથી કરતો ? કામ-ક્રોધાદિક તો સર્વ અનર્થનું મૂળ છે, તેનો તો અવશ્ય ત્યાગ કરવો જ ભેઈએ. જેમ વૃક્ષનાં મૂળનો નાશ થવાથી શાખા, ડાંખળી, પત્ર, પુષ્પ આદિ સર્વનો નાશ થાય છે, તેમ કામક્રો-ધાદિ મૂળનો ત્યાગ એટલે નાશ કરવાથી, જન્મ-મરણરૂપ સંસારનાં સર્વ દુઃખનો નાશ થાય છે. માટે, તું જેમ વિદેહમુક્તિની ઇર્ષ્યાથી અનિત્યતા આદિ દોષવાળા સ્વર્ગાદિ પરલોકનો ત્યાગ કરે છે, તેમ જીવ-મુક્તિની ઇર્ષ્યાથી દોષરૂપ એવા કામક્રોધાદિકનો પણ ત્યાગ કર; તેમ કરવાથી જીવ-મુક્તિ અને વિદેહમુક્તિ, એવી રીતે બન્ને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થશે. ૫૩

(૩) જીવકૃત તીવ્ર એવા અશાસ્ત્રીય

દ્વૈતના ત્યાગની આવશ્યકતા

(૫૪-૫૮, ૫ શ્લોકો)

અવતરણિકા-શિષ્ય ઐદિક ભોગપયોગી કામ આદિનો ત્યાગ ન કરવાની આજ્ઞા કરે છે, તારે કુંડે તેમાં શાશ્વત કલ્પવૃક્ષના દોષ દર્શાવે છે.

તત્ત્વં ચુદ્ધાપિ કામાદીન્નિઃશેયં ન જહાસિ ચેત
યથેષ્ટાચરણં તે સ્યાત્કર્મશાસ્ત્રાતિલંઘિનઃ ॥

શબ્દાર્થ-આત્મવર્તનને બાળીને પણ વમામ
કામાદિકનો તું જો ત્યાગ કરીશ નહિ તો તે
વારં યથેષ્ટાચરણ ગણાશે અને ધર્મશાસ્ત્રનું
ઉલ્લંઘન કર્યું, એમ ગણાશે. ૫૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-કામ જો પ્રકારનો છે-એક અત્યંત
અનર્થનો હેતુ ને બીજો ઔદિક ભોગમાં ઉપ-
યોગી. તેવી જ રીતે ક્રોધાદિક પણ બીજો પ્રકાર-
નો છે. પરસ્ત્રી, પરધન અને પરવસ્તુ આદિ
વિષે કામના રાખવી, તે અત્યંત અનર્થનો હેતુ
છે; કારણ કે તે કામ આ લોકમાં નિદાનનક છે
ને પરલોકથી ભ્રષ્ટ કરવાવાળો છે. તેમ જ નિર-
પરાધી પ્રાણી વિષે ક્રોધ પણ અત્યંત અનર્થકારક
છે. એટલા માટે તે કામક્રોધાદિકનો ત્યાગ કરવો
ઉચિત છે, કેમકે તે દોષરૂપ છે; પરંતુ ઔદિક
ભોગોપયોગી કામ એટલે સ્વસ્ત્રીવિષે કામ,
સ્વધનવિષે કામ, સ્વવસ્તુવિષે કામ; તેમ જ
શત્રુવિષે ક્રોધ, અપરાધીવિષે ક્રોધ, એવી રીતે
ભોગોપયોગી કામક્રોધાદિકનો ત્યાગ કરવાની
આવશ્યકતા જણાતી નથી; કારણ કે તે નિર્દોષ
અને ઉપયોગી છે; તો પછી તેનો સ્વીકાર કર-
વામાં દોષ શું છે ?

કામક્રોધાદિક નહિ તજવાથી જ્ઞાની
યથેષ્ટાચરણી થઈ બાધ છે

શુદ્ધ-તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી પણ સમગ્ર કામ-
ક્રોધાદિકનો ત્યાગ ન કરવાથી અને તેનો સ્વીકાર
કરવાથી યથેષ્ટાચરણ કર્યું કહેવાય, તેમ શાસ્ત્રનું
ઉલ્લંઘન કર્યું પણ કહેવાય. 'હું તપવેતા છું, તેથી
હું વિધિનિષેધ રહિત થયો છું, માટે હું શાસ્ત્રનો
નિયોજન નથી,' એવી રીતે જ્ઞાનીપણાનાં અભિ-
માનથી વિધિનિષેધ કરવાવાળાં શાસ્ત્રનું ઉલ્લં-
ઘન કરી, કામક્રોધાદિક શત્રુને વશ થવું અને
ધર્મઅધર્મનો વિચાર નહિ કરી ઇચ્છા પ્રમાણે
આચરણ કરવું, એ યથેષ્ટાચરણ કહેવાય છે. એ
યથેષ્ટાચરણ અજ્ઞાનીને પણ ઉચિત નથી, તો
પછી જ્ઞાનીને તો ક્યાંથી જ હોય ? એટલા જ
માટે ઔદિકભોગોપયોગી કામક્રોધાદિકની આવ-
શ્યકતા જ નથી. ત્યાં, હે મૂઢા ! તું મગ્ન કેવું કરે છે ?

શિષ્ય-જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માગ્નિ મમ્મણાત્કૃત્તેર્જુન !
જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ સર્વ કર્મને બાળીને ભસ્મ
કરે છે,' એમ ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે; એટલે
જ્ઞાનનાં કર્મનો નાશ થાય છે, એ વાત ખરી છે.
હવે સચિત અને ક્રિયામાણ કર્મનો નાશ થાય છે,
પરંતુ પ્રારબ્ધકર્મનો નાશ થતો નથી. જો જ્ઞાને
કરી પ્રારબ્ધકર્મનો પણ નાશ થતો હોય તો,
જ્ઞાન થયા પછી તત્કાળ જ્ઞાનીનો દેહ પડવો જોઈએ;
કારણ કે પ્રારબ્ધકર્મ દેહની સ્થિતિમાં કારણ છે,
તેનો તો, જ્ઞાને કરીને કાળે નાશ થાય છે; તથાપિ
જ્ઞાનીનો દેહ તત્કાલ પડતો નથી. તેથી, જ્ઞાન
થયા પછી પણ પ્રારબ્ધ કર્મ રહે છે, એમ અવશ્ય
માનવું જોઈએ. હવે જ્ઞાન થયા પછી પણ પ્રારબ્ધ
ન્યારે રહે છે, ત્યારે પ્રારબ્ધ પ્રમાણે કામક્રોધ-
ાદિક થાય છે એમ માનવામાં કાંઈ બાધ નથી,
તો પછી તેનો ત્યાગ કેમ થઈ શકશે ?

શુદ્ધ-તુ પોતે કામક્રોધાદિકને જિતવા અસ-
મર્થ છે. અને એ વિષયમાં આસક્તિને હીન
લજ શકતો નથી, તે તારુ પોતાનું અસામર્થ્ય
ગ્રસ્ત રાખવા તથા ફક્ત જ્ઞાનીપણાનો ડોળ દર્શા-
વવા, પ્રારબ્ધને બહાને, 'આ લોકમાં ભોગવાતા
કામક્રોધાદિકને અગ્નિ સ્વીકારીએ છીએ,' એમ કહે
છે પણ 'હું કામક્રોધાદિકને તજી શકતો નથી,' એમ
કહેતો નથી, એ તારી. હે શિષ્ય ! કેટલી મૂઢતા
છે ? યોગવાસિષ્ઠમાં કહ્યું છે કે, 'અસમર્થ પુરુષ,
પ્રારબ્ધ ઉપર આધાર રાખીને મોક્ષ માટે પ્રયત્ન
કરતો નથી; પ્રારબ્ધ એ પૂર્વજન્મનો પુરુષાર્થ
કહેવાય છે અને વર્તમાન કાળનો પુરુષાર્થ જ્ય-
માન પુરુષાર્થ કહેવાય છે. આ બંને પુરુષાર્થમાં
વર્તમાન પુરુષાર્થ બળવાન હોય તો જ પ્રારબ્ધનો
જય થાય છે. પરંતુ પ્રારબ્ધ ઉપર આધાર
રાખીને બેસી રહે છે તો પ્રારબ્ધનો જય થાતો
નથી, તેને પુરુષાર્થના સહાયની જરૂર રહે છે.
આ રીતે પુરુષાર્થ જ પ્રધાન છે. એ વચનથી હું
માનું છું કે, તારામાં પુરુષાર્થની ન્યૂનતા છે, તેથી
તું કામક્રોધાદિકનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. વળી
તેનો ત્યાગ કરવા પૂર્ણ પ્રયત્ન પણ કરતો નથી,
ને પ્રારબ્ધની ઉપર મિથ્યા બોલો મૂકે છે નિઃશક-
તું અસમર્થ છે. પણ, હે વત્સ ! એ અસામર્થ્યને
દૂર કર, પ્રારબ્ધને પડતું મૂક, આવશ્ય એક બાણ

રાખ, અને પ્રપથ (જગત) રૂપી પાંચાવાર સમુદ્રના પાર પહોંચવા માટે પરિપૂર્ણ પ્રયત્ન કરી કામકોષાદિકનો ત્યાગ કર. જ્યાં સુધી તું કામ કોષાદિ આતર શત્રુનો ત્યાગ કરીશ નહિ, ત્યાં સુધી પરમાનન્દ્ય પલ્લભ્ય મુખેથી સુધ્ધ શકીશ નહિ જેમ સેના તથા શસ્ત્રઆદિની સામગ્રી વિના અને પૂર્ણ પ્રયત્ન વિના બાહ્ય શત્રુઓ જિતી શકાતા નથી, તેમ સત્સમાગમ તથા આત્મશાસ્ત્રના શ્રવણઆદિ સેના વિના, અને શક્તિ આદિ શસ્ત્ર વિના અને પ્રમાદરહિત પ્રયત્ન વિના, કામકોષાદિક આતર શત્રુઓ પણ જિતી શકાય તેમ નથી, માટે સામગ્રી સપત્તિ મેળવી, કામકોષાદિકને જિતવા માટે પ્રયત્ન કર કામ-કોષાદિક જીવન્મુક્તિના વિરોધી છે તે કામ-કોષાદિકને વશ થઈ તુજ સુખાભ્યાસને માટે સત્ય જીવન્મુક્તિના પરમ મુખપર પગ મુકવે, એ તારા જેવા આત્મતત્ત્વની જિજ્ઞાસાવાળાને ઉચિત નથી. ૫૪

અવતરણિકા-‘કામકોષાદિકનો સ્વીકાર કરવાથી શો દોષ છે?’ એવી શિષ્યે રાક્ષ કરી ભારે, શુદ્ધ સુરે શ્રદ્ધાવાર્જ્યનું વચન કહીને તેમા દોષ દેખાડે છે

બુદ્ધાદ્વૈતસતત્ત્વસ્ય યથેષ્ટાચરણં યદિ ।

શુનાં તત્ત્વદૃશ્યાં ચૈવ કો મેદોઽણ્ચિમક્ષણે ૫૫

શબ્દાર્થ-પરબ્રહ્માના તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરનારે જીવ જો યથેષ્ટાચરણ કરે તો, પછી અપવિત્ર પદાર્થના ભક્ષણમાં જ્ઞાન અને તત્ત્વ-વેત્તાની વચ્ચે ભેદ શો રહે? ૫૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-ભોગોપયોગી કામાદિકનો સ્વીકાર કરતાં યથેષ્ટાચરણ કહેવાનું હોય તો ભલે કહેવાય, પણ એમાં દોષ શો? તે સમજવે

યથેષ્ટાચરણની અનિષ્ટતા

શુરુ-કામચાર, કામભક્ષ, કામવાદ આદિ ભેદથી યથેષ્ટાચરણ અનેક પ્રકારનું ગણાય છે. પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે આચરણ કરવાનું નામ કામચાર; પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ભક્ષણ કરવાનું નામ કામભક્ષ, અને ઇચ્છા પ્રમાણે ભોલવાનું નામ કામવાદ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે યથેષ્ટાચરણ કરવાવાળો એક કુતરો જ છે. કુતરો પવિત્ર કે અપવિત્ર પદાર્થને ગણતો નથી;

જે હોય તેનું તે ભક્ષણ કરે છે, ગમેતેમ ભક્ષે છે ને ગમેતેનું આચરણ પણ કરે છે. તેમ તત્ત્વવેત્તાએ પણ પવિત્ર અપવિત્ર પદાર્થને ગણવો નહિ, જે આવે તેનું ભક્ષણ કરવું, ધર્માધર્મનો વિચાર ન કરવો, યથેષ્ટાચરણ કરવું, યોગ્યા-યોગ્યનો વિચાર ન કરવો બળી જો તે ગમે તેમ ભોલે, તો પછી જ્ઞાન અને એ તત્ત્વ-વેત્તામાં શો ભેદ છે? જરાએ ભેદ નથી. પણ જ્યારે અજ્ઞાની પણ યથેષ્ટાચરણ કરતો નથી, તો પછી સર્વથી ઉત્તમ એવો જ્ઞાની યથેષ્ટાચરણ કરે, એવો સભવ જ કેમ થાય? તેમ છતાં પણ તારે જ્ઞાન સમાન ગણાવું હોય તો યથેષ્ટા-ચરણનો સ્વીકાર ભલે કર.

શિષ્ય-હવે હું પૂછું છું કે, તત્ત્વવેત્તાને યથેષ્ટા-ચરણની ઇચ્છા રહે છે કે નહિ?

શુરુ-તત્ત્વવેત્તાને સ્વસ્વરૂપનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થવાથી તેને કોઈ પણ પ્રકારની કામના રહેતી નથી. જેમ હાથીના પગલામાં બીજ સર્વ પ્રાણીના પગલાં દબાઈ જાય છે, તેમ ‘સ્વર્વં કુલં બ્રહ્મકુલે નિમગ્નમ્’ સર્વ મુખ, બ્રહ્મમુખમાં ડૂબી જાય છે,’ એ વચન પ્રમાણે સ્વર્ગાદિકનાં સર્વ મુખ, સ્વસ્વરૂપના મુખમાં સમાઈ જાય છે તેથી જ્ઞાનીને આ લોકના વિષયની કે પરલોકના વિષયની, કોઈની પણ કામના રહેતી નથી એટલા જ માટે, આત્મવેત્તા આત્મકામ કહેવાય છે, અને તેને કોઈની પણ ઇચ્છા રહેતી નથી, તો પછી યથેષ્ટાચરણની ઇચ્છા તો કેમ જ રહે?

શિષ્ય-‘આત્મવેત્તા આત્મકામ છે, માટે તેને કોઈ જાતની કામના રહેતી નથી’ એ તમારું કહેવું અસંગત છે, કારણ કે કામના વિના ઇચ્છા થતી નથી, ને ઇચ્છા વિના કોઈ પણ ક્રિયા થાય નહિ

‘નાકામસ્ય ત્રિયા વાચિદ્દૃશ્યતે ચૂતેઽપિ વા ।
યદિદિ કુલ્લે જતુસ્તત્ત્વમસ્ય ચેદિતમ્ ॥

નિષ્કામની કોઈ પણ ક્રિયા એવામાં કે સાલ-જવામાં આવતી નથી, પ્રાણી જે જે ક્રિયા કરે છે, તે તે કામનું ચેષ્ટિત છે, એટલે કામથી પ્રેરવાને લીધે કરે છે’ એવી રીતે શાસ્ત્રમાં પણ નિષ્કામને કોઈ જાતની ક્રિયા નથી એમ કહ્યું છે, છતાં પણ આત્મવેત્તાએ ક્રિયા કરતાં એવામાં

આવે છે, અને 'જનકાદિક ક્રિયા કરતા હતા' એમ શાસ્ત્રમાં સાંભળવામાં આવે છે.

શ્રીગીતાનું પ્રમાણ

ગુરુ-આત્મવેત્તા જેમ આસકામ કહેવાય છે, તેમ કૃતકૃત્ય પણ કહેવાય છે, તેથી તેને, મોક્ષ માટે તત્ત્વજ્ઞાન માટે, આલોક માટે વા પરલોક માટે, કાંઈ પણ કર્તવ્ય રહેતું નથી. તથાપિ, તત્ત્વવેત્તાઓ પણ ક્રિયા કરતા જોવામાં આવે છે. જેવા કે જનકાદિક ક્રિયા કરતા હતા, એમ શાસ્ત્રમાં સાંભળવામાં આવે છે. તેનું કારણ હું કહું છું, તે સાવધાન થઈને સાંભળ. શ્રીભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા એ અર્જુન પ્રતિ કહ્યું છે કે,

‘ ન મે વર્ષાસ્તિ વર્ષયં ત્રિપ લોકેષુ કિંચન ।

નાનવામ્નવામ્નયં વર્તે યુવ ચ કર્મણિ ॥

યદિ જાહં ન વર્તેયં જાતુ કર્મણ્યંતરિતઃ ।

મમ વર્માનુવર્તેતે મત્ત્વ્યાઃ પાર્થ સર્વજ્ઞઃ ॥

હસ્તદેશરિમે લોકા ન કુર્યાં કર્મ લેદદમ્ ।

સંકરસ્ય ચ કર્તા ક્વામુપહન્વામિત્થાઃ પ્રજાઃ ॥

હે અર્જુન ! મારે ત્રણે લોકમાં કાંઈ પણ કર્તવ્ય નથી, તેમ જેળવવા ચોખ વસ્તુ ન મળી તેમ પણ નથી, તથાપિ હું કર્મમાં વર્તું છું. કારણ કે કદાચિત્તે જો હું આલસ્ય રહિત થઈ કર્મમાં ન વર્તું તો, હે પાર્થ ! મારા માર્ગને સર્વ મનુષ્યો અનુસરશે. (એટલે કાંઈ પણ મનુષ્ય કર્મમાં વર્તે નહિ, એટલે કર્મ કરે નહિ.) વળી જો હું કર્મ ન કરું તો આ સર્વ લોકનો ઉચ્છેદ થાય, હું વર્ણ-સંકર પ્રજાની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્ત થાઉં, ને આ સર્વ પ્રજાને હણનાર થાઉં.’ એ સર્વનું તાત્પર્ય, આવું જાણુઃ-‘હું સર્વ ઐશ્વર્યસંપન્ન, આસકામ અને કૃતકૃત્ય છું, તેથી મારે કર્મ કરી કાંઈ પણ પદાર્થ જેળવવાનો નથી, તેમ કાંઈ પણ કર્મ કર્તવ્યે નથી. તથાપિ જો હું કર્મ ત્યજું તો મારું જોઈને કાંઈ પણ મનુષ્ય કર્મ કરશે નહિ. કારણ કે સર્વ મનુષ્ય મોટા પુરુષને અનુસરે છે, તેથી મને અનુસરે એમાં શક નથી. હવે હું તો સાક્ષાત્ ઈશ્વર છું, આસકામ છું, કૃતકૃત્ય છું તથા કર્તા-પણાના અભિમાનથી રહિત છું; એટલા માટે, કર્મ ન કરવાથી મને કાંઈ જાતનો પ્રત્યવાય લાગે તેમ નથી; પણ સર્વ મનુષ્યો તો અજ્ઞાની, કામ-

નાવાળાં, અકૃતાર્થ અને કર્તાપણાનાં અભિમાનવાળાં છે. તેથી તેઓ જો મારી રિયતિએ પામવાને કર્મ ન કરે તો તેમને અવસ્ય દોષ લાગે, તેઓની જીવિ મલીન થાય, તેથી વ્યભિચારાદિક દુષ્ટ કર્મોમાં પ્રવૃત્તિ થાય, તેને લીધે વર્ણસંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય, ને તેથી તેઓને ઉત્તરોત્તર અધમ ચોનિની પ્રાપ્તિ થાય. માટે જ હું લોકોને ધર્મ સાથે કર્મ શીખવું છું. આવું શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માનાં વચનનું તાત્પર્ય છે. હવે હું જો કે સર્વ લોકો શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માના માર્ગને અનુસરે છે. એ વિષયમાં પણ ભગવદ્ગીતામાં જ કહ્યું છે કે,

‘ યયદાચરતિ શ્રેષ્ઠસ્તત્તદેવતો જનઃ ।

સ યત્પ્રમાણં દૃશતે લોકસ્તદ્વર્ત્તતે ॥

શ્રેષ્ઠ (મોટો-પ્રતિષ્ઠિત) માણસ જે જો આચરણ કરે છે, તેમ અન્ય માણસો પણ તે તે કરે છે; શ્રેષ્ઠ માણસ જેને પ્રમાણ માને છે, તેને સાધારણ લોક પણ પ્રમાણ માને છે.’ લોકવ્યવહારમાં આવી જ રીતિ છે. ધરમાં જે મોટું હોય તેને ધરનાં સર્વ માણસો અનુસરે છે. પિતાની ધર્મમાં, શાસ્ત્રમાં, વિદ્યાધ્યયનમાં કે કળામાં પ્રવૃત્તિ હોય તો પુત્ર પણ તેનું જ શીખે છે. ગ્રામજી, માતાકાલમાં ઉઠી સ્નાનસંધ્યા કરતા હોય, તે જોઈને તેના બાળકો પણ માતાકાળમાં ઉઠી સ્નાનસંધ્યા કરવા શીખે છે, સુતારનાં બાળકો ધડવા શીખે છે, દરજીનાં બાળકો શીવવા શીખે છે, ઢીમરનાં બાળકો માછલાં મારવા શીખે છે, ને કસાઈનાં બાળકો છરી આદિ શસ્ત્ર લઈ ખાણીની હિંસા કરવા શીખે છે. એ પ્રમાણે મોટાને સૌ અનુસરે છે. આ વાત વિશ્વવિખ્યાત છે. આ વિષયમાં એક ઇતિહાસ છે, તે તને કહું છું તે સાંભળ.

લોકસમૂહ ગાડરિયા પ્રવાહ જેવો છે

કાંઈ એક ગ્રામજી હોય. તે પ્રતિષ્ઠિત અને સારો વિદ્વાન હોય. તે ગ્રામજી એક વખતે, પર્વ-હીને દિવસે હાથમાં ત્રાંબાનો લોટો લઈને સમુદ્રમાં સ્નાન કરવા ગયો. તે સમયે સમુદ્રમાં મોટા મોટા તરંગો ઉછળતા હતા. તે જોઈ તેણે વિચાર કીધો કે, હું લોટો સહિત સમુદ્રમાં સ્નાન કરવા નર્શન તો લોટો તરંગમાં તણાઈ જશે. આ વિચારથી તેણે લોટો કિનારે ઝૂકીને સમુદ્રમાં સ્નાન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. પણ લોટો ઝૂટી મૂકવાથી તેને

દ્રાઈલર્થબલ્ય એવા ભયથી, કિનારા ઉપર રેતીમાં તેણે દાટ્યો, અને તે સ્થળ જૂઠી ન જવાય, એટલા માટે તેના ઉપર શિવના ક્ષિત્રને આકારે રેતીનો ઢગલો કર્યો. તે ભેદને તેની પાછળ ખીખ માણસો પણ સ્નાન કરવા આવતાં હતાં, તેઓએ તે વિદ્વાન બ્રાહ્મણે રેતીમાં લોટા દાટ્યો છે એ બેધું નહિ પણ, ક્ષિગાકાર રેતીનો ઢગલો કીધેલો જોયો; તે ઉપરથી સર્વના મનમાં વિચાર થયો કે, આ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ ક્ષિગાકાર રેતીનો ઢગલો કરીને સમુદ્રમાં સ્નાન કરે છે, માટે શાસ્ત્રમાં એવો વિધિ હશે, માટે આપણે પણ તેમ કરી સ્નાન કરીશું તો પુણ્ય પ્રાપ્ત થશે. એવો વિચાર કરીને પાછળ આવનારાં સર્વે માણસો, બ્રાહ્મણે કરેલા ઢગલા જેવા જ રેતીના ક્ષિગાકાર ઢગલા કરીને સ્નાન કરવા ગયા. એ પ્રમાણે દેખાદેખીએ જેટલાં માણસો સ્નાન કરવા આવ્યાં હતાં, તે સર્વેએ ક્ષિગાકાર રેતીના ઢગલા કરીને સ્નાન કર્યું, પણ કોઇએ ‘શા માટે ઢગલા કરવા’ એમ કોઇને પૂછ્યું નહિ, તેમ વિચાર પણ કર્યો નહિ. તે પછી પેલા બ્રાહ્મણે, વિધિથી સ્નાન કરી બહાર આવીને લોટા માટે કિનારા તરફ નજર કરી તો તેણે કરેલા ઢગ જેવા રેતીના ઢગલો ઢગલા દીધા, અને પોતે કરેલા ઢગલો કિધો છે, તે જણાયું નહિ. તે યુગ્યો, તથાપિ લોટાના લોભથી રેતીના ક્ષિગાકાર ઢગલા લાંગી નાંખી તપાસવા લાગ્યા કે લોટો કયાં ભરાઈ બેઠો છે. તેને શિવલિંગ લાંગતો ભેઈ કેટલાંક માણસો તેનો ઉપહાસ કરવા લાગ્યાં, કેટલાંક હપકો દેવા લાગ્યાં, કેટલાંક નિંદા કરવા લાગ્યાં, ને કેટલાંક અબળપયાં માણસો તો મારવા પણ તયાર થયાં. પછી તે બ્રાહ્મણ કંટાળી ગયો, ને ભય પામી લોટાના લાભની આશા ત્રુટી, નિરાશ થઈ આ પ્રમાણે બળડેતો પોતાને દોર ચાલ્યો ગયો.

‘નતાત્મતિકો લોકો ન લોકઃ પાસ્પાર્યિકઃ ।

વાલુક્કાલિગમાત્રેણ ગતં મે તાત્રમાજનમ્ ॥

રે રે ! લોકો દેખાદેખી પ્રમાણે કરનાર છે, લોકો પરમાર્થનો વિચાર કરતા નથી. મારા રેતીના ક્ષિત્ર કરીને મારા તાત્રમાજન થયું.’ એપરથી સાર એ લેવાનો છે કે, સર્વે માણસો ગાડરીઆ પ્રવા-

હની પેઠે એક ખીખને અનુસરે છે. જેમ આગળ ચાલનારાં ઘેટાંને સર્વ ઘેટાં અનુસરે છે, તેમ લોકો પણ એકખીખને અનુસરે છે. આગળ ચાલનાર ઘેટાં સીધે રસ્તે ચાલે છે, તો પાછળનાં સીધે રસ્તે ચાલે છે. તે બે અવળે રસ્તે ચાલે તો પાછળનાં પણ અવળે રસ્તે ચાલે છે, ને તે બે ખાડમાં પડે છે તો પાછળનાં સર્વ ઘેટાં પણ ખાડમાં પડે છે. પણ આગળનાં ખાડમાં પડેલાં ભેઈ, પોતે ચેતતાં નથી. તેમ જ મોટાં અને પ્રતિષ્ઠિત માણસો ધર્મમાર્ગે ચાલે તો સામાન્ય માણસો પણ ધર્મમાર્ગે ચાલે છે અને તેઓ અધર્મ માર્ગે ચાલે તો સામાન્ય મનુષ્યો પણ અધર્મ માર્ગે ચાલે છે, પણ કોઈ કાર્ય-કારણનો વિચાર કરતું નથી.

હે શિષ્ય ! પામર માણસોની તેવી પ્રવૃત્તિ હોય તો ભલે હોં, પણ વિદ્વાન અને સમજી માણસો તો ગાડરીઆ પ્રવાહની પેઠે વર્તતું ઉચિત નથી, તથાપિ ઘણા પુરુષોની પણ તેવી પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે. માટે, શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ અર્જુન પ્રત્યે કહ્યું છે કે, ‘મોટાં માણસો જે આચરણ કરે છે, તેને અન્ય માણસો અનુસરે છે.’ વળી શ્રીભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ કહ્યું છે કે—

‘ન શુદ્ધિમેદં જનયેદક્ષણં કર્મસંગિનામ્ ।

જોષયેતલ્લવર્કર્મણિ વિદ્વાન્ શુક્લઃ સમાચરન્ ॥’

કર્મમાં જ દહપણે વિશ્વાસ કરનાર અજ્ઞાની-ઓની શુદ્ધિમાં લેદ પેદા કરવો નહિ, એટલે તેને કર્મ તજવાનો ઉપદેશ કરવો નહિ, પણ વિદ્વાને (આત્મવેત્તાઓ) પોતે કર્મમાં યુક્તિથી તત્પર થઈ, કર્મ કરી અજ્ઞાનીઓની પાસે સર્વ કર્મ કરાવવાં.’

વળી કહ્યું છે કે, ‘લોકસંપ્રદેવાપિ સપત્યન્ કર્તુમર્હસિ । લોકસંપ્રદ બેધને પણ તારે કર્મ કરવાં શોગ્ય છે.’ અર્થાત્ તારે લોકોની પાસે કર્મ કરાવવા માટે પણ કર્મ કરવાં શોગ્ય છે.

એ પ્રમાણે ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ વિસ્તારથી આત્મવેત્તાને નિષ્કામપણે કર્મ કરવાનું કહ્યું છે, ને એટલા જ માટે આત્મવેત્તાઓ, કર્મ કરતાં જોવામાં આવે છે તથા

‘જનકાદિક કર્મ કરતા હતા’ એમ શાસ્ત્રમાં સાંભળવામાં પાલુ આવે છે.

હવે લોકસંગ્રહાર્થ કર્મ કરતા જ્ઞાનીને યથેષ્ટાચરણ સંભવતું નથી; કારણ કે યથેષ્ટાચરણ તો શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ છે; અને કોઈ પણ જ્ઞાનીની નિષિદ્ધકર્મમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી, પણ શાસ્ત્ર-સંમત કર્મ કરવામાં જ પ્રવૃત્તિ થાય છે. એ જ્ઞાનીની નિષિદ્ધકર્મમાં વૃત્તિ થાય તો, લોકસંગ્રહાર્થ કર્મ કરે છે, એમ કહેવાય જ નહિ, પણ લોકના નાશમાટે કર્મ કરે છે, એમ જ કહેવાય.

શિષ્ય-જ્ઞાની શાસ્ત્રોક્ત કર્મ કરે છે અને નિષિદ્ધકર્મ કરતો નથી, તેથી જ્ઞાનીને ‘શાસ્ત્રસંમત કર્મો કરવાં ને નિષિદ્ધકર્મો કરવાં નહિ’ એવી કામના હોય છે એવું અનુમાન થાય છે, તેથી જ્ઞાનીનું આસકામપણું સિદ્ધ થતું નથી. વળી લોકસંગ્રહાર્થ કર્તવ્ય છે, તેથી ‘કૃતકૃત્યપણું પણ સિદ્ધ થતું નથી.

ગુરુ-શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશસ્કંધના સાતમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે:-

‘દોષહ્રદયોમપાતીતો નિવેષાગ નિવર્તતે ।

ગુણહ્રદયા વ્યવિહિતં ન કરોતિ વધાર્મકઃ ॥

ઉભયાતીત એટલે વિધિનિવેધરહિત આત્મવેત્તા, દોષહ્રદિએ કરીને નિષિદ્ધકર્મથી નિવૃત્તિ પામતો નથી, પણ પૂર્વના સંસ્કારે કરીને નિષિદ્ધ કર્મથી નિવૃત્તિ પામે છે. વળી તે ગુણહ્રદિએ કરીને વિહિતકર્મ કરતો નથી, પણ પૂર્વના સંસ્કારે કરીને વિહિતકર્મ કરે છે. જેમ બાળક ગુણદોષની સમજણ વિના જ કર્મ કરે છે, તેમ આત્મવેત્તા પણ ગુણદોષની સમજણ વિના જ કર્મ કરે છે.’ હે શિષ્ય ! એમ જ જ્ઞાનીને શાસ્ત્ર પ્રમાણે ચાલવાની તથા નિષિદ્ધકર્મ કરવાની ઇચ્છા થતી નથી. તથાપિ સાધકાવસ્થાનો સંસ્કાર એવો હોય છે કે, તેનાથી શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે કર્મ પાલું નિષિદ્ધકર્મ થાય જ નહિ. એટલા જ્ઞાનીના આસકામપણામાં કોઈ પણ સંદેહ નહિ. એમ જ જ્ઞાનીને લોકસંગ્રહાર્થ પાલું રહેતો નથી. શંકરદિગવિજયમાં શ્રીશંકરે કરાચાર્યજી પ્રેર્યે કહ્યું છે કે

લોકસંગ્રહની ઇચ્છા ત્યાં ઇચ્છા અઘાપિ પવેતે

રીતે શ્રીશંકરે લોકસંગ્રહને તુચ્છ ગણ્યો છે, તેથી તેમાં જ્ઞાનીની કર્તવ્યતા શુદ્ધિ નથી. જેમ જળનો નીચી ઠાળવાળી જમીનમાં જવાનો સ્વભાવ હોય છે, તેમ આત્મવેત્તાનો પણ વિહિત કર્મ કરવાનો અને નિષિદ્ધકર્મથી નિવૃત્ત થવાનો સ્વભાવ હોય છે. તેનું ભેદ અન્ય માણસો પણ તેમ જ વર્તે છે, તે લોકસંગ્રહ કહેવાય છે; માટે આત્મવેત્તાના કૃતકૃત્યપણામાં કોઈ પણ સંદેહ નથી, ને કોઈ પ્રકારે પણ જ્ઞાનીને યથેષ્ટાચરણ સંભવતું નથી. યથેષ્ટાચરણથી તો કેવળ પાપના ભાગી જ થવાય છે, અને ‘જાનમુત્પલ્લવે પૂર્ણ ક્ષયાત્પાપસ્ય કર્મણઃ । પાપકર્મનો ક્ષય થવાથી પુરુષોને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે’ એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. પાપી પુરુષને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી, તેનું કારણ તેનાં પાપકર્મોનો ક્ષય થતો નથી તે જ છે. યથેષ્ટાચરણ કરનાર પાપી કહેવાય છે, ને યથેષ્ટાચરણ પાપ કર્મ કહેવાય છે, તેમાં આત્મવેત્તાની પ્રવૃત્તિ કેમ સંભવે ?

શિષ્ય-જ્ઞાનીને કંઈ પણ કર્તવ્ય નથી, ત્યારે જ્ઞાની ઉપદેશ કેમ કરે છે ?

ગુરુ-જ્ઞાની જેમ કર્મ કરે છે, તેમ ઉપદેશ પણ કરે છે. જ્ઞાનીને કર્મ કરીને જેમ કોઈ પણ પદાર્થ મેળવવાનો નથી, તેમ ઉપદેશ કરીને પણ કોઈ મેળવવાનું નથી. જેમ કર્મ કરવામાં વ્યાવહારિક દૈત્યો સ્વીકાર કરેલા પડે છે, તેમ ઉપદેશ કરવામાં પણ વ્યાવહારિક દૈત્યો સ્વીકાર કરેલા પડે છે. જેમ પવન પહાડને બાધ કરી શકતો નથી; જેમ જળ કમળનાં પત્રને ભીંજવી શકતું નથી; જેમ અગ્નિ ચંદ્રકાંત મહિને બાળી શકતો નથી, તેમ વ્યાવહારિક દૈત્ય જ્ઞાનીનાં સ્થિર મનને બાધ કરી શકતું નથી. વળી જ્ઞાની ઉપદેશ ન કરે તો અદૈત્ય જ્ઞાની : ઉચ્છેદ થઈ બળ્ય અને આત્મશાસ્ત્ર પ્રાપ્ત થઈ પડે, અને જનું, એવી રીતે થાય. આત્મ-જ્ઞાની થાય જ્યારે અતુ-કરે છે, થાય -

તે કહેલી -

ઉપદેશ ન

કે અનુભ

રકાન

શિષ્ય

થા :

તે કહેલી -

ઉપદેશ ન

કે અનુભ

રકાન

શિષ્ય

થા :

આત્મજ્ઞાની ન હોય ને ઉપદેશક પણ ન હોય, તો પછી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ ક્યાંથી થાય? ગુરુ વિના જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી, એ સિદ્ધાંત છે. શ્રીશંકરાચાર્યજીએ પોતાના ગુરુ શ્રીગોવિંદાચાર્યની પાસેથી જ્ઞાન લીધું છે, શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માએ સાંદીપિની ગુરુની પાસેથી જ્ઞાન લીધું છે, શ્રીરામચંદ્રે વસિષ્ઠ ઋષિની પાસેથી જ્ઞાન લીધું છે. એવી રીતે ઇશ્વરકોટિમાં ગણાતા શંકરાચાર્ય આદિને પણ ગુરુદ્વારા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઇ છે, તો કર્મમાં પ્રવૃત્ત જીવને, ગુરુ વગર કેમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે? યદ્યપિ શ્રીકૃષ્ણપરમાત્મા આદિ સર્વ, સ્વતઃસિદ્ધ જ્ઞાનવાળા હતા, તથાપિ ગુરુપરંપરા અને ઉપદેશપરંપરા ચલાવવા માટે તેઓએ ગુરુદ્વારા જ્ઞાનનું ગ્રહણ કર્યું છે, તો પછી બીજાની તો શી વાત કરવી? એ આત્મવેત્તા ઉપદેશ ન કરે તો કોખનો મોક્ષ જ થાય નહિ. વળી જ્ઞાનોપદેશ કરવામાં કોઈ જાતનો બાધ નથી, પણ સ્વજ્ઞાન દૃઢ થાય છે, માટે જ આત્મજ્ઞાની ઉપદેશ કરે છે.

સર્વતું રહસ્ય એ છે કે, યથેષ્ટાચરણ કરનાર જ્ઞાન સમાન ગણાય છે; તેથી યથેષ્ટાચરણ કરી જ્ઞાન સમાન ગણાવું, એ આત્મવેત્તાને ઉચિત નથી; કારણ આત્મવેત્તા સર્વથી ઉત્તમ કહેવાય છે. શ્રીભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માએ કહ્યું છે કે, 'જ્ઞાની ત્વાન્નૈવ મે મતમ્'. જ્ઞાની તો મારો આત્મા જ છે, એવો મારો સિદ્ધાંત છે,' માટે સર્વથા કામકોષાદિકને ત્યાગ કરવો જરૂરનો છે. ૫૫

અવતરણિકા-શિષ્ય શંકા કરે છે કે, જ્ઞાની યસ્યદશ્ય થઈ નય તો તેથી જ્ઞાન શી છે? ત્યારે ગુરુ ઉપદેશપૂર્વક ઉત્તર આપે છે.

બોધાત્પુરા મનોમાત્રદોષાત્કિન્ન્રાસ્યથાઽપુના અશેષલોકનિંદા ચેત્યહો તે બોધવૈમવમ્ ૫૬
શબ્દાર્થ-જ્ઞાન થયા પહેલાં તું ચિત્તના કામકોષાદિ દોષ માત્રથી કલેશ પામતો હતો; અને હવે જ્ઞાન થયા પછી જો તું યથેષ્ટાચરણ કરીશ તો સર્વ લોકમાં તારી નિંદા પણ થશે. તારા જ્ઞાનનો વેલવ તો આશ્ચર્યકારક છે! ૫૬

ચન્દ્રકાન્તા વિવરણ

શિષ્ય-કામકોષાદિકનો ત્યાગ ન કરવાથી અને યથેષ્ટાચરણ કરવાથી કૃતરાં જેવું થવાનું હોય તો ભલે થવાય, તેમાં શો દોષ છે?

યથેષ્ટાચરણનો નિષેધ

ગુરુ-જ્ઞાની સર્વથી ઉત્તમ કહેવાય છે. તે જ્ઞાની પણ યથેષ્ટાચરણ કરવા માટે કૃતરાં જેવો ગણાવા તત્પર થાય તો પછી જગતમાંથી ઉત્તમતાનો નાશ થશે જ સમજવો. અતિ અજ્ઞાની પણ જ્ઞાન જેવું આચરણ કરતો નથી, ત્યારે તુ જ્ઞાની યર્ષયથેષ્ટાચરણ કરીશ, તો સર્વ લોકોમાં તારી નિંદા થશે જ. એથી તારે એ દુઃખ ભોગવવાં પડશે. જ્ઞાન થયા પહેલાં તો તારે માત્ર કામકોષાદિકનું દુઃખ સહેવું પડતું હતું, પણ હવે તો આ બીજું, લોકનિંદાનું દુઃખ પણ સહેવું પડશે. એ નિંદા કરનારા સર્વ તારા શત્રુઓ યર્ષ પડશે; કારણ કે તારા કામકોષાદિક તો મરી ગયા નથી, તેથી લોકનિંદા તારાથી સાંભળી શકશે નહિ. તુ કોષધવશ થઈને તેઓને ગાળો દઈશ, લકીશ, તેથી સર્વ લોક તારા શત્રુ યર્ષ પડશે. હે શિષ્ય! એ કે તારી નિવૃત્તતામાં ત્યુનતા નથી, કેમકે તું સર્વ દુઃખની નિવૃત્તિ માટે જ્ઞાનમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયો છે ખરો, તો પણ તે દુઃખ તો દૂર થયું નહિ, પરંતુ દુઃખની વૃદ્ધિ જ થઈ. જેમ કોઈ માણસ પોતાનું દરિદ્ર દૂર કરવા માટે ધનવાનને ચેર નોકર યર્ષ રહે, અને ત્યાં રહી તે એવું કામ કરે કે જેથી દારિદ્ર્ય દૂર થતું તો દૂર જ રહે, પણ કોઈ કામ એવા પ્રકારે કરે કે, પોતાનાં નાકકાન કપાય; તેવી રીતે તે પણ કર્યું છે. પ્રથમ તો તુ સર્વ દુઃખ દૂર કરવા માટે જ્ઞાનમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયો, પણ તે દુઃખ તો દૂર થયું નહિ, પરંતુ જે પ્રતિષ્ઠા હતી તે પણ ગુમાવી ગેઠો અને લોકનિંદાનું દુઃખ માથે વોહોરી લીધું આ તારા જ્ઞાનનો મોટો મહિમા છે! તારા જ્ઞાનના મહિમાનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી! ૫૬

અવતરણિકા-ત્યારે શું કરવું? એવો શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે ત્યાં ગુરુ તેવું ઉત્તર આપે છે:-

વિદ્ધુરાદાદિતુલ્યત્વં મા કાંક્ષીસ્તચ્ચવિદ્ધવાન્ સર્વધીદોષસંત્યાગાલ્લોકૈઃ પૂજ્યસ્વ દેવવત્ ॥

શબ્દાર્થ-તું વિદ્યા ભક્ષણ કરનારાં લોક આદિ પ્રાણીના સમાનપણાની ધૃત્તિ કર મા. કારણ કે તું તો વત્તવેત્તા છે; પરંતુ જુદાના કામ-

કોષાદિ સર્વ દોષોનો ત્યાગ કરીને લોકોથી દેવની પેઠે પૂજા. ૫૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-(નમ્રતાપૂર્વકે) જ્યારે બ્રહ્મજ્ઞાન થયા પછી યથેચ્છાચરણ ન કરવું, ત્યારે કેવાં આચરણો કરવાં, તે કહો.

આત્મજ્ઞાની થવાનું ફળ

ગુરુ-તું તત્ત્વવેદી છે, માટે તારે યથેચ્છા-ચરણ કરીને વિદ્યા ભક્ષણ કરનાર શું (સુવર) જેવા થવાની ઇચ્છા કરવી નહિ, પણ શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે કર્માચરણ કરીને સર્વથી ઉત્તમ થઈને રહેવું.

શિષ્ય-સર્વથી ઉત્તમપણું કેમ પ્રાપ્ત થાય ?

ગુરુ-કામકોષાદિક જે બુદ્ધિના દોષ છે અને જ્ઞાનના પ્રતિબંધક છે તેનો ત્યાગ કરવાથી, અને શાંતિ આદિ ગુણો ગ્રહણ કરવાથી ઉત્તમતાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શિષ્ય-ઉત્તમતાની પ્રાપ્તિથી શું ફળ થશે ?

ગુરુ-કામકોષાદિનો ત્યાગ કરવાથી અને શાંતિ આદિ સદ્ગુણોનો સ્વીકાર કરવાથી, હું દેવની પેઠે લોકોમાં પૂજાઈશ.

શિષ્ય-જ્ઞાનીને પૂજ્ય થવાની ઇચ્છા રહે છે ખરી ?

ગુરુ-ના. જ્ઞાનીને પૂજ્ય થવાની કે પ્રતિષ્ઠિત થવાની ઇચ્છા રહેતી નથી, કારણ કે તે તો આસકામ છે.

શિષ્ય-ત્યારે તમે ‘પૂજ્યસ્વ દેવવત્તા’ દેવની પેઠે લોકોથી પૂજા, એમ શા માટે કહો છો ?

ગુરુ-કામના વિના શાસ્ત્રમાં વિદિત કર્મો કરવાથી અને નિષિદ્ધ કર્મોનો ત્યાગ કરવાથી ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે. ચિત્તશુદ્ધિ થવાથી અને અધ્યાત્મશાસ્ત્રનું શ્રવણ મનનાદિ કરવાથી જ્ઞાન થાય છે. જ્ઞાન થયા પછી જ્ઞાનીને કંઈ પણ સાધ્ય રહેતું નથી, કે જેથી કર્મો કરવાની જરૂર હોય, તથાપિ પ્રથમના સંસ્કારથી શાસ્ત્રવિદિત કર્મો યથાર્થ કરે છે, ને નિષિદ્ધ કર્મોનો ત્યાગ કરે છે, તથા કામકોષાદિકને દૂર રાખે છે. જ્ઞાની તો કર્મની સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિમાં સમાન રહે છે, સુખદુઃખમાં સમાન રહે છે; શાંતિ, દાંતિ, ક્ષાંતિ અને ઉપરતિ આદિ ઉત્તમ ગુણુવાળો રહે છે;

નિઃસ્પૃહ, દ્વિતોષદેશી, સત્યભાષી અને સર્વને આત્મવત્ જોનાર બને છે. તે જ્ઞાની ધનમાં મન દેતો નથી, સ્ત્રી પુત્રાદિ પરિવારને પોતાનાં ગણતો નથી, વિપયને વિપસમાન સમજે છે, દેહને પણ નેહની* પેઠે બંધન સમજે છે, સ્થાવરજંગમ જગતને મૃગજલની પેઠે આભાસ માત્ર અને મિથ્યા માને છે, આત્માને સર્વજ્ઞ અખંડ, સચ્ચિદાનંદ, શુદ્ધ, સુદ્ધ, મુક્ત સ્વભાવ સમજે છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનીનાં શ્રેષ્ઠ સદાચરણ અને ઉત્તમ જ્ઞાનને જોઈ સર્વ લોકો આનંદ પામે છે, અને ઉત્સાહપૂર્વક તેને પગે પડીને પૂજે તથા દેવની પેઠે પૂજ્ય ગણે છે. માટે, અમે કહીએ છીએ કે, હું કામકોષાદિકનો ત્યાગ કર, અને સદાચરણમાં રહે, જેથી લોકોમાં દેવની પેઠે પૂજ્ય થઈશ.

શિષ્ય-જ્ઞાન થયા પછી જ્ઞાનીના દેહમાં કંઈ પણ ફેરફાર થતોતો જોવામાં આવતો નથી, પણ અજ્ઞાની અવસ્થામાં જેવા દેહ હોય છે, તેવો ને તેવો જ જ્ઞાની અવસ્થામાં પણ રહે છે, તથાપિ અન્ય મનુષ્ય જ્ઞાનીની પૂજા કરે છે, અને તેને પૂજ્ય ગણે છે, એનું શું કારણ ?

ગુરુ-દેહ તો ઉપાધિ છે, તે કંઈ જ્ઞાનસ્વરૂપ કે જ્ઞાની નથી; અને જ્ઞાની તેથી ભિન્ન છે, તેથી જ્ઞાન થવાથી દેહમાં કંઈ પણ ફેરફાર થતો નથી, તથાપિ સર્વ મનુષ્યો તેને પૂજે છે અને પૂજ્ય ગણે છે, તેનું કારણ આત્મજ્ઞાનનું માહાત્મ્ય છે. આત્મજ્ઞાન થવું તે કંઈ થોડા સુવચનું ફળ નથી.

‘જન્ત્વાં વરજન્મ દુર્લભમતઃ પુનઃકૃત્તો વિપ્રતા તત્પરાદૈરિક્ષ્યર્મમાર્ગવરતા વિદ્વસ્વમસ્માત્પરમ્ ॥ આત્માનાત્મવિવેચન સ્વરૂપવો બ્રહ્માત્મના સંસ્પૃતિસુંક્ષિન્નો જતજન્મકોટિલક્ષ્મીઃ સુવૈવિંદ્યા સમ્પન્ને ॥

માણીઓમાં મનુષ્યજન્મ દુર્લભ છે, તેમાં પણ પુરુષપણું દુર્લભ છે, તેમાં પણ બ્રાહ્મણપણું દુર્લભ છે, તેમાં પણ વેદોક્ત ધર્મમાર્ગમાં તત્પરતા દુર્લભ છે, તેમાં પણ વિદ્યતા દુર્લભ છે, તેમાં પણ આત્મા અને અનાત્માના વિવેચક થવું દુર્લભ છે, તેમાં પણ સારો આત્માનુભવ દુર્લભ છે, તેમાં

* ભરવાડ લોકો પશુને બંધમાં રાખતા માટે વગાડમાં વાડા કરી રહે તે નેહ કહેવાય છે. જેમ નેહ પશુને બંધનરૂપ છે, તેમ દેહ આત્માને બંધનરૂપ છે.

પણુ બ્રહ્મસ્વરૂપે રહેતું દુર્લભ છે, તેમાં પણુ મુક્તિ દુર્લભ છે. એ મુક્તિ કરોડો જન્મમાં કરેલાં પુણ્ય વિના પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી,' એમ શ્રીશકરાચાર્યે વિવેકચૂડામણિમાં કહ્યું છે. કરોડો જન્મના પુણ્યે કરીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તે જ્ઞાનના પ્રતાપે કરીને જ્ઞાની જગતમાં પૂજ્ય થાય છે. વળી દેવ જે પરમાત્માની વિભૂતિ છે તેને તથા પ્રતાપી મનુષ્યને, તેમ જ માતા, પિતા, ગુરુ આદિ મનુષ્યને પણુ સર્વ મનુષ્યો પૂજે છે, તો પછી સાક્ષાત્ બ્રહ્મરૂપ થયેલા બ્રહ્મવેત્તાને કેમ ન પૂજે ? 'મહાવિદ્ભૂતૈવ મહત્તિ । બ્રહ્મવેત્તા બ્રહ્મ જ હોય છે,' એ શ્રુતિમાં પણુ બ્રહ્મવેત્તાને બ્રહ્મ કહ્યું છે, માટે બ્રહ્મવેત્તાને લોકપૂજ્ય થવામાં બ્રહ્મજ્ઞાન જ કારણ છે. ૫૭

અવતરણિકા-વળી શિષ્ય પૂછે છે કે, કામાદિકના ત્યાગનાં સાધનો શા છે ? ત્યારે ગુરુ તેનું ઉત્તર દે છે. **કામ્યાદિદોષદૃષ્ટ્યાઘાઃ કામાદિત્યાગહેતવઃ પ્રસિદ્ધા મોક્ષશાસ્ત્રેષુ તાનન્વિષ્ય મુક્તી મય શબ્દાર્થ-વિષયાદિને વિષે દોષદૃષ્ટિઆદિ કરવી, તે કામાદિકના ત્યાગનું કારણ છે. તેના ત્યાગનાં સાધનો વેદાંતશાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. તેને (કામાદિકના ત્યાગના હેતુને) ચોથી કાદી કામાદિકનો ત્યાગ કરીને સુખી થા. ૫૮**

અન્દકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-કામક્રોધાદિકના ત્યાગનાં સાધનો કહો. ગુરુ-સર્વ વિષયમાં દોષદૃષ્ટિ કરવી, એ કામક્રોધાદિકના ત્યાગનાં સાધનો છે. વિષયોમાં રાગ થવાથી કામ થાય છે; તે કામનો બ્યાધાત થવાથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. જો વિષયમાં દોષ ભાસે તો વિષયમાં રાગ થતો નથી, રાગ ન થવાથી કામ થતો નથી અને કામ વિના ક્રોધ પણુ ઉત્પન્ન થતો નથી. કામક્રોધાદિ છ શત્રુઓમાં કામ અને ક્રોધ મુખ્ય શત્રુ છે. તેથી જેમ શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માએ મદ્દકીપ્રમાં ચાણૂર અને મુશ્કિ, શલ અને તોશલ એ ચાર મોટા મલ્લોને માર્યાં. તેથી બીજા સાધારણ મલ્લો હતા તે પોતાની મેળે પલાયન થઈ ગયા, તેમ મુખ્ય કામક્રોધનો નાશ થવાથી દોષાદિક સ્વતઃ નાશ પામશે, એમાં કંઈ પણુ સંદેહ નથી. આ જગતના સર્વ

વિષયોમાં અનિત્યપણું, અધિકપણું, ન્યૂનપણું અને વિનાશીપણું આદિ અનેક દોષો રહ્યા છે સ્ત્રી, પુત્ર, ધન આદિ સર્વ અનિત્ય છે, વિનાશી છે, અને એક કરતાં એક ન્યૂનાધિક છે, માટે તે સર્વ દુઃખપ્રદ છે. એ પ્રમાણે સર્વ વિષયોમાં દોષનો વિચાર કરવાથી રાગ ઉત્પન્ન થતો નથી; ને તેથી કામક્રોધાદિક ઉત્પન્ન થતા નથી; માટે વિષયોમાં દોષનો જ વિચાર કરવો, એ કામાદિકના ત્યાગનાં સાધનો છે.

શિષ્ય-સ્ત્રી, પુત્ર, ધન આદિ પોતાનાં હોય છે, તેથી તેમાં દોષદૃષ્ટિ થવી અસંભવિત છે. અને તેમાં રાગ ઉત્પન્ન થવો સ્વાભાવિક છે, ત્યારે તમે સ્ત્રીપુત્રાદિકમાં રાગ ન રાખવાનું કહો છો, તે કેમ બને ?

ગુરુ-સ્ત્રી, પુત્ર, ધન આદિ કંઈ પણુ પોતાનું નથી, પણુ મોહથી પોતાનું માની લીધું છે. કિંબદ્ધના, દેહ પણુ પોતાનો નથી. તે દેહમાં મોહને લીધે તાદાત્મ્યાભિમાન થવાથી તેને આત્મા માની લીધો છે. શ્રીમદ્ ભાગવતના અષ્ટમસ્કંધમાં કહ્યું છે ૩.-

'ક દેહો મૌલિકોઽન્તાત્મા ક વાત્મા પ્રજ્ઞતેઃ પર ।
કસ્ય કે પતિપુત્રાયા મોહ એવ હિ વારણમ ॥

પચમહાભૂતોથી થયેલો અનાત્મા દેહ કયાં અને પ્રકૃતિથી પર આત્મા કયાં ? અર્થાત્ દેહ કંઈ આત્મા નથી. આત્મા તો દેહથી ભિન્ન છે, તથાપિ મોહથી દેહને આત્મા માની લીધો છે. પતિ, પુત્ર આદિ કાનાં ? ક્રોધને પતિએ નથી ને પુત્રે નથી, પણુ મોહ કરીને પોતાનાં માની લીધાં છે. એ સર્વનું કારણ મોહ જ છે.' જો સ્ત્રી પોતાની હોય તો પોતાની પાસે ને પાસે જ રહેવી જોઈએ, પણુ સર્વત્ર તેમ થતું નથી. દેહ પછા પછી સ્ત્રી પતિનાથી જુદી પડી, તે તો અહિંયાં જ પડી રહે છે. જો પુત્રાદિ પોતાના હોય તો પોતાના ઉપયોગમાં આવવા જોઈએ, પણુ તેમ થતું નથી; કેમકે પ્રતિકૂલ પુત્ર માતા પિતાથી વિરુદ્ધ ચર્ષ, અન્યની સેવા કરે છે. જો ધન પોતાનું હોય તો તે પોતાના ઉપયોગમાં આવવું જોઈએ, પણુ સર્વત્ર તેમ જનતું નથી; કેમકે ધન મેળવનારા ધનને ઉપયોગમાં લીધા વિના જ મરણ પામે છે, ને પાછળથી તે ધન તેના સ્ત્રીપુત્રા-

દિકના ઉપયોગમાં આવે છે, અથવા રાજ લેઈ લે છે, દરબારોમાં ખરયાઈ છે, પણ ધન મેળવનારને તેનો કશો પણ લાભ મળતો નથી. કેટલાક ઇંગ્લેસ માણસો તો ધન મેળવી ધરતીમાં દાટે છે, પણ પોતે ઉપયોગમાં લેતા નથી, અને સ્ત્રી-પુત્રાદિકને ઉપયોગમાં લેવા પણ દેતા નથી. એટલુંજ નહિ, પણ મરણ વખતે કોઈને જતાવતા પણ નથી, તેથી તે ધન ધરતીમાં ને ધરતીમાં રહે છે, પણ કોઈના ઉપયોગમાં આવતું નથી.

હવે દેહ આત્મા નથી. ભે દેહ આત્મા હોય તો મરણ થયા પછી દેહ પણ રહેવો ન ભોંધો, પણ તેમ જનતું નથી. દેહ તો અદિયાં પથ્થો રહે છે, અને આત્મા અન્યદેહમાં કોઈ અગ્રેય સ્થાનમાં ચાલ્યો જાય છે. જેમ જળમાં તણાતાં તણખલાં જળના વેગથી ભેગાં થાય છે અને પાછાં જળના વેગથી ભૂદાં પડે છે, તેવી રીતે કાળના પ્રવાહમાં કાળના વેગથી સ્ત્રીપુત્ર આદિ એકઠા થાય છે, અને પાછાં તે સર્વ કાળના વેગથી વિખટાં પડે છે. જેમ જળના પરખ ઉપર જળપાન કરવા માટે મળેલાં માણસો જળપાન કરીને ભૂદાં ભૂદાં પોતાને રસ્તે ચાલતાં થાય છે, તેમ કર્મફલ ભોગવવા માટે મળેલા સ્ત્રીપુત્રાદિક કર્મફલ ભોગવી રહે છે ત્યારે ભૂદાં ભૂદાં પોતાને રસ્તે ચાલતાં થાય છે. આ પ્રકારે સ્ત્રીપુત્ર વગેરે સર્વનો સમગ્ર પરખ ઉપર પાણી પીવાને એકઠાં થયેલાં મનુષ્યાના મેળાની પેઠે અનિત્ય છે. પરલોકમાં પ્રયાણ કરતી વખતે સ્ત્રી, પુત્ર કે ધન કોઈપણ સાથે આવતું નથી. શવને ઉપાડી સ્મશાનમાં લઈ જતી વખતે ધન, અલકાર, ઉત્તમ વસ્ત્ર આદિ પેટી કે કબાટ, જ્યાં રાખ્યાં હોય ત્યાં ત્યાં પછ્યાં રહે છે; ગાયો, હંસો, ઘોડા, હાથી આદિ જ્યાં બાંધ્યાં હોય ત્યાં ત્યાં બાંધ્યાં રહે છે; સ્ત્રીચકલા સહી પાછળ આવીને પાછી ઘેર જાય છે. સંખધી જનો સ્મશાન સહી આવે છે, પુત્ર ચિતા સહી આવે છે, અને દેહ ચિતામાં જળીને ભસ્મ થાય છે. પણ પરલોકમાં તો કેવળ જીવને એકલા જ જવું પડે છે. તેની સાથે તેણે કરેલાં પુણ્ય અને પાપ જ જાય છે. વિચાર કર કે ભે સ્ત્રીપુત્રાદિકમાંથી કોઈ પણ જીવન પોતાનું હોયતો તે સાથે કાં ન જાય? પણ,

હે શિષ્ય ! સર્વ સ્વાર્થના સંખધી છે, પણ દેહના સંખધી નથી. જે દેહથી આ જગતમાં સ્ત્રીનું જીવન સફળ ગણાય છે, તેનું સીમાય કહેવાય છે, તેનો પરમ આનંદજનક છે અને ફાલુવાર પણ કાર્ય પ્રસંગે દૂર જાય તો મનમાં દુઃખ પામે છે, એવો અતિપ્રિય પતિનો દેહ શવ અવસ્થામાં પથ્થો હોય ત્યારે તે જ સ્ત્રી એ દેહની પાસે જતી નથી. તે દૂર ઉભી ઉભી તેને ભેળને ડરે છે કે રબેને એ પ્રેતરૂપે મને નડે ! તે જ કહે છે કે, 'હવે તો ધરમાંથી જલ્દી લઈ જાય તો સારું.'

જેમ સ્ત્રીપુત્રાદિક અનિત્ય છે, તેમ સર્વ વિષયો પણ અનિત્ય છે. આસક્તિને લીધે એવા અનિત્ય વિષયોને આપણે તણએ નહિ, તોપણ તે વિષયો આપણને ત્યજ ચાલ્યા જાય છે, તેથી તેના વિચોગનું દુઃખ મનમાં થાય છે. એક અનુભવી વિદ્વાને કહ્યું છે કે:—

‘અવદ્યં વાતાશ્ચિત્તરઘ્નવિત્વાપિ વિષયા
વિષોને કો મેદસ્યજતિ ન જનો રસ્યયમમૂત્ત્.
પ્રજંતઃ સ્વાદ્યવાદુલ્પરિતાપાય મનસઃ
સ્વયં દ્યવસ્વા ભેતે શમહલમનંતં વિદધતિ ॥

વિષયો ચિરકાલ રહ્યા છતાં પણ અવસ્થ જવાના તો છે જ; તો પછી મનુષ્ય પોતે જ એ વિષયોને કાં તજતો નથી? કારણ કે વિચોગમાં શો ભેદ છે? વિષયો ભે પોતાની મેળે જાય તો મનમાં ધણે ક્લેશ થાય છે, પણ ભે પુરુષે તજેલા વિષયો જાય તો અનંત શાંતિસુખને આપે છે.’ તાત્પર્ય કે ભે વિષયો પોતાની મેળે જાય તોપણ વિષયોનો વિચોગ થાય, અને પુરુષ પોતે તે વિષયોને ત્યજે તોપણ વિષયોનો વિચોગ થાય, બન્ને પક્ષમાં વિષયોનો વિચોગ થવો તો સમાન છે, પણ ફલભેદ મહાન છે. ભે વિષયો પોતાની મેળે ચાલ્યા જાય તો તેના વિચોગથી મનમાં અત્યંત દુઃખ થાય છે, કેમકે પુરુષની આસક્તિ મટી નથી, તે છતાં તેઓનો વિચોગ થાય છે. પણ ભે પોતાની મેળે વિષયોનો ત્યાગ કર્યો હોય તો તેઓના વિચોગથી મનમાં દુઃખ થતું નથી; કારણ કે તેઓને તો આપણે સ્વેચ્છથી તજ્યા છે. જેમ ઘેર આવેલા પરોણા પાછો પોતાને ઘેર જવાનો તો ખરો, તે કોઈ પ્રકારે પણ નિરતર

રહેવાનો નથી પણ તેની સાથે વિશેષ સ્નેહ રાખી વળગી રહેવાથી વિશેષ દુઃખ થાય છે. અને જો આપણે જ તેને જવાની છૂટ આપી હોય, તો પછી તે જ્યારે જાય ત્યારે દુઃખ થતું નથી. તેમ સર્વ વિષયો આગેતુંક છે, તેથી તે કોઈ કાળે જવાના તો ખરા જ. પણ તેમાં આસક્તિ રાખી વળગી રહેવાથી, તેનો વિયોગ થાય ત્યારે મનમાં વિશેષ દુઃખ થાય છે; પણ જો તેને પોતે જ તજી દઇશું તો તેનો વિયોગ થવાથી મનમાં દુઃખ થતું નથી, પણ સુખ રહે છે, માટે વિષયોમાં પ્રીતિ રાખવી નહિ.

શિષ્ય-સ્ત્રી પુત્રાદિક વિષયો સ્વાભાવિક રીતે પ્રીતિપાત્ર છે ને તેમાં અભાવ થવાનો સંભવ નથી, ત્યારે શું કરવું?

ગુરુ-સ્વાભાવિક રીતે તો સ્ત્રી પુત્ર આદિ વિષયો પ્રીતિપાત્ર નથી. આત્મા વિના કોઈ પણ પદાર્થ સ્વાભાવિક પ્રીતિનું પાત્ર નથી. (૧) જો સ્ત્રી પ્રીતિનું પાત્ર હોય તો તેમાં કોઈ કાળે પણ અભાવ થવો ન જોઈએ. પરંતુ સ્વસ્ત્રીમાં તેમ અન્ય સ્ત્રીમાં મોટે તિરસ્કાર થાય છે. કેટલાક સ્ત્રીને મારે છે, કેટલાક સ્ત્રીનો ત્યાગ કરે છે, અને કેટલાક તો સ્ત્રીને જીવથી પણ મારી નાંજે છે. શ્રીરામચંદ્રજીએ રઘુકુળની કીર્તિ માટે શ્રી સીતાજીનો ત્યાગ કર્યો હતો; ગૌતમ ઋષિએ પોતાની સ્ત્રી અહલ્યાને ઇંદ્ર સાથે સમાગમ કરવાથી શાપ આપી શિલા કરી મૂકી હતી; ભર્તૃહરિએ પ્રાણ કરતાં પણ અધિક પ્રિય સ્ત્રીનો હનૈશ માટે ત્યાગ કરી વૈરાગ્ય ધારણ કરી હતા. આ સર્વ દ્રેષ વિના સંભવે નહિ. હવે જો સ્ત્રી નિત્ય પ્રીતિનું પાત્ર હોય તો તેમાં દ્રેષ કેમ સંભવે? (૨) એમ જ પુત્ર પણ નિત્ય પ્રીતિનું પાત્ર નથી, જો તે નિત્ય પ્રીતિનું પાત્ર હોય તો અનુકૂલ કે પ્રતિકૂલ પુત્રમાં દ્રેષ થવો ન જોઈએ. પણ તેમ તો બનતું નથી જ. અનુકૂલ પુત્ર વિષે પ્રેમ હોય છે, ને પ્રતિકૂલ પુત્ર વિષે દ્રેષ થાય છે, અને કેટલાક પુત્રનો ત્યાગ કરે છે. હિરણ્યકશિપુએ પોતાના પુત્ર મંદાકીને મારવા માટે અનેક ઉપાયો લીધા હતા. તે પુત્રમાં દ્રેષ વિના સંભવે નહિ (૩) ધન પણ પ્રીતિનું પાત્ર નથી ધન જો નિત્ય પ્રીતિનું પાત્ર હોય તો કોઈ પણ ધનનો

વ્યય કરે નહિ. ઉદાર પુરુષો કોઈને આપે નહિ, ઉગ્રઉગ્રો તે ઉગ્રવે નહિ, ને વૈરાગ્યવાળા પુરુષને તેમાં અભાવ થાય નહિ. તેથી ધન પણ પ્રીતિપાત્ર નથી. એવી રીતે વિચાર કરવાથી, અતે જણાશે કે, આત્મા વિના બીજા કોઈ વસ્તુઓ પ્રીતિપાત્ર નથી. તેથી, તે વિષયોમાં દોષનો વિચાર કરવાથી અભાવ થાય, એ અસંભવિત નથી.

શિષ્ય-આરે સ્ત્રી આદિ પદાર્થોમાં પ્રીતિ કેમ ઉત્પન્ન થાય છે?

ગુરુ-આ સર્વ સસાર સ્વાર્થનો ભરેલો છે ને આત્માના સુખ માટે સર્વ પદાર્થોમાં પ્રીતિ હોય છે. એટલા જ માટે પોતાને અનુકૂલ પદાર્થમાં પ્રીતિ હોય છે અને પ્રતિકૂલ પદાર્થમાં દ્રેષ હોય છે. જો સ્ત્રી અનુકૂલ હોય તો તેમાં પ્રીતિ હોય છે, અને પ્રતિકૂલ હોય તો પ્રીતિ હોતી નથી, પણ દ્રેષ હોય છે. જો પુત્ર અનુકૂલ હોય તો તેમાં પ્રીતિ હોય છે, પણ પ્રતિકૂલમાં પ્રીતિ હોતી નથી. કેવળ આત્માના સુખને માટે જ સર્વ પદાર્થમાં પ્રીતિ હોય છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરવાથી વિષયોમાં દોષ જણાશે, ને રાગ રહેતો નથી તેથી કામની નિવૃત્તિ થાય છે.

કોપી માણસ રાક્ષસ કરતાં ખૂબે છે

પણ જો કામનો બ્યાઘાત થયો તો કોપ ઉત્પન્ન થાય છે. જો કોપ પણ અત્યંત કુટ છે. કોપી માણસ રાક્ષસથી પણ હલકો ગણાય છે, કારણ કે રાક્ષસ રુધિરનું પાન કરે છે અને કોપી પોતાના તથા પરના રુધિરનું પાન કરે છે. કોપથી પોતાનું રુધિર સુકાય છે અને પરનું બગાડી તેનું રુધિર પણ સુકાવે છે. રાક્ષસ નિશાચર (રાત્રિમાં ફરનાર) કહેવાય છે, માટે રાત્રિમાં જ નૃત્ય કરે છે, અને કોપી માણસ તો રાત્રિ અને દિવસ, જ્યારે જ્યારે કોપ થાય ત્યારે, નૃત્ય કરે છે. રાક્ષસ અન્યને ભય ઉત્પન્ન કરે છે અને કોપી પોતાને તથા અન્ય બંનેને ભય ઉત્પન્ન કરે છે, એટલા જ માટે કોપી પુરુષ રાક્ષસથી પણ અધિક દુર ગણાય છે. કોપ આલોક અને પરલોક ભંજે લોક વિષે અહિતકારી છે; કેમકે જો કોપ સર્વ થાય, એટલે જેની ઉપર કોપ થયો હોય,

નશાં કરવારૂપ ધારેલું કામ પાર પડે, તો યશ અને ધનનો નાશ કરે છે. હવે જો ક્રોધ નિષ્ફળ થાય, એટલે જેની ઉપર ક્રોધ થયો હોય તેનું નશાં ન કરી શકાય, તો પોતાના અતઃકરણમાં અત્યંત તાપ થાય છે. એવી રીતે ઉભય લોકમાં અહિતકારી ક્રોધને સત્પુરવો આશ્રય આપતા નથી. જગતમાં નિયમ એવો છે કે, જે પોતાનું નશાં કરે છે તે શત્રુ ગણાય છે, અને તેના નાશ માટે મનુષ્ય પ્રયત્ન કરે છે; ત્યારે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચારે પુરુષાર્થનો ઉચ્છેદ કરનાર ક્રોધ, જે શરીરની અદર રહેલો જળરો શત્રુ છે, તેની ઉપર ક્રોધ કાં ન કરવો, અને તેનો નાશ શામાટે ન કરવો ? હે શિષ્ય ! ક્રોધનો નાશ કરવો તે જ સર્વ કલ્યાણનું મૂળ છે. જેમ ક્રોધ દુષ્ટ છે, તેમ લોભ, મોહ, મદ આદિ પણ દુષ્ટ છે, માટે તેઓના પણ નાશ કરવો જોઈએ. પરંતુ આટલું નિશ્ચય બાંધવું કે, એ સર્વનું મૂલ કામ છે, ને કામનું મૂલ રાગ છે. માટે સર્વ પદાર્થમાં દોષની જ દૃષ્ટિ કરવી, એ કામક્રોધાદિક સર્વના ત્યાગનું ઉત્તમ સાધન છે. શ્રીમદ્ભાગવતના સસમરક્રોધના પંદરમા અધ્યાયમાં કામક્રોધાદિકને નિતવાના ઉપાયો કહ્યા છે.

‘અસંકલ્પાઙ્ગદેક્ષામં મૌષં કામવિવર્જનાત્ ।

અર્પાનર્થેષ્વયા લોભં મયં તપશ્ચાવમર્શનાત્ ॥

૪૪ (પ્રમય) અને અનિષ્ટ (અપ્રિય) આદિ સંકલ્પના અભાવથી કામને નિતવો; કામના ત્યાગથી ક્રોધને નિતવો; અર્થ (ધન) અનર્થનું કારણ છે, એ પ્રકારના વિચારથી લોભને નિતવો; તત્ત્વવિચારે કરીને એટલે આત્મા અને બ્રહ્મની એકતાના વિચારે કરીને ભય તજવો, એ પ્રમાણે વેદાંતશાસ્ત્રોમાં કામક્રોધાદિકના ત્યાગનાં સાધનો કહ્યાં છે, તે સાધનસપત્તિ મેળવી કામક્રોધાદિકનો ત્યાગ કરવો અને સુખી થવું, એ જ્ઞાનીનું કર્તવ્ય છે. ૫૮

(૪) જીવકૃત મંદ અશાસ્ત્રીય દ્વૈતના ત્યાગની આવશ્યકતા અને તેના ત્યાગનો ઉપાય

(૫૯-૬૬; ૧૧ શ્લોકા)

અવતરણિકા-હવે શિષ્ય, મનોરાજ્યના ત્યાગમાં આશા કરે છે, અને શુરુ તેનું સમાધાન કરતાં જીતાનું પ્રમાણ આપે છે.

ત્યજ્યુતામેષ કામાદિર્મનોરાજ્યે તુ કા ક્ષતિઃ
અગ્રેપદોપવીજત્વાત્ક્ષતિર્મગવતેરિતા ॥૫૯॥

ધ્યાયતો વિપયાન્પુંસઃ સંગસ્તેષૂપજાયતે ।

સંગાત્સંજાયતેકામઃકામાત્ક્રોધોઽમિજાયતે

શબ્દાર્થ-શિષ્ય) આ કામાદિક ભલે ત્યાગ કરાઓ, પણ મનોરાજ્યમાં શી હાનિ છે? (શુરુ) મનોરાજ્ય સર્વ દોષનું ખીજ હોવાથી ભગવાને (શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માએ) તેને હાનિકારક કહ્યું છે. ૫૯ વિષયોનું ધ્યાન કરનારા પુરુષને તે વિષયો વિષે આસક્તિ થાય છે, આસક્તિ થવાથી કામના થાય છે, ને કામના થવાથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ૫૯-૬૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

મંદ અશાસ્ત્રીય દ્વૈત તજવા યોગ્ય છે, એ વિષયમાં શંકા સમાધાન અને ગીતાનું પ્રમાણ

શિષ્ય-કામક્રોધાદિક દોષ છે, તેથી તેનો ત્યાગ કરવો જરૂરનો છે, એ મને સમજ્યું, પણ મનોરાજ્યમાં શો દોષ છે, જેથી તેનો ત્યાગ કરવો કહ્યો છે ?

શુરુ-યલ્પિ મનોરાજ્ય સાક્ષાત્ અનર્થનું કારણ નથી, તથાપિ પરંપરાએ અનર્થનું કારણ છે. ‘કામઆદિ સર્વ દોષનું મૂલ કારણ મનોરાજ્ય છે,’ એમ શ્રીભગવદ્ગીતાના ખીજ અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માએ કહ્યું છે. તે કહેવું સત્ય છે, માટે તેનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો જોઈએ જેમ વૃક્ષના મૂલનો નાશ થવાથી શાખા પત્નાદિરૂપ આખા વૃક્ષનો નાશ થાય છે, તેમ સર્વનાં મૂલ મનોરાજ્યનો નાશ થવાથી કામાદિક સર્વનો નાશ થશે, માટે જ પ્રથમ મનોરાજ્યનો ત્યાગ કરવો જોઈએ શ્રીકૃષ્ણપરમાત્મા કહે છે કે, વિષયનું ધ્યાન કરવું, એ મનોરાજ્ય કહેવાય છે. એ મનોરાજ્યથી વિષયોમાં આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, વિષયોમાં આસક્તિ થવાથી તે સખધી કામ એટલે ઇન્દ્રિય થાય છે, અને તે કામનો જે આઘાત થાય છે તે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે એમ ધારવું નહિ કે ઇન્દ્રિયોને કળજે કર્યા પછી હાથપગ વિનાનું મન શુ કરી શકશે ? ને તે વશ કરવાની જરૂર નથી એવો વિચાર પણ વ્યર્થ છે. મન જ મનોરાજ્ય

છે, અને મનોરાજ્ય સર્વ અનર્થનું કારણ છે. એ પ્રમાણે કામક્રોધાદિક સર્વ અનર્થનું કારણ મનોરાજ્ય છે. ૫૯-૬૦

અવતરણિકા-મનોરાજ્ય જિતવા માટે તેનાં સાધન વિષે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને તેનો શુરુ ઉત્તર આપે છે:-
શક્યં જેતું મનોરાજ્યં નિર્વિકલ્પસમાધિતઃ ।
સુસંપાદઃ ક્રમાત્સોઽપિ સવિકલ્પસમાધિના
શબ્દાર્થ-નિર્વિકલ્પ સમાધિવડે મનોરાજ્ય
જિતી શકાય છે. તે (નિર્વિકલ્પ સમાધિ) પણ
ક્રમથી સવિકલ્પ સમાધિએ કરીને સુખેથી
સંપાદન કરી શકાય છે. ૬૧

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

મનોરાજ્ય જિતવાના એ ઉપાયો
શિષ્ય-મનોરાજ્ય જિતવાનું શું સાધન છે ?
શુરુ-નિર્વિકલ્પ સમાધિએ કરીને મનોરાજ્ય
જિતી શકાય છે, માટે નિર્વિકલ્પ સમાધિ મનો
રાજ્ય જિતવાનું સાધન છે.

શિષ્ય-નિર્વિકલ્પ સમાધિનું સાધન શું છે ?
શુરુ-નિર્વિકલ્પ સમાધિનું સાધન સવિકલ્પ
સમાધિ છે. જેમ પગથિયારૂપી સાધનથી ક્રમે
કરીને માળ ઉપર ચઢાય છે, જેમ અભ્યાસ કરતાં
કરતાં ક્રમે કરી મોટા વિદ્વાન થવાય છે, તેમ
પ્રથમ સવિકલ્પ સમાધિનો અભ્યાસ કરી, તે
દૃઢ થયા પછી, ક્રમે ક્રમે નિર્વિકલ્પ સમાધિ સિદ્ધ
થાય છે. ૬૧

અવતરણિકા-અર્ધાશ્રયગરહિત નિર્વિકલ્પ સમાધિ
કેવી રીતે ધર્મ રહે, તે વિષે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને
શુરુ ઉત્તર દે છે:-

બુદ્ધતત્ત્વેન ધીદોપશૂન્યેનૈકાંતવાસિના ।
દીર્ઘ પ્રણવમુચ્ચાર્ય મનોરાજ્યં વિજીયતે ૬૨
શબ્દાર્થ-જેણે આત્મતત્ત્વ જાણ્યું છે એવા
કામક્રોધાદિક છુદ્ધિના દોષથી રહિત અને
એકાંતવાસી પુરુષ દીર્ઘ પ્રણવ (ઓંકાર) નું
ઉચ્ચારણ કરીને મનોરાજ્ય જિતી શકે છે. ૬૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ,
પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણાને સમાધિ સાધેલાં છે
જેણે એવા અર્ધાશ્રય યોગવાળા પુરુષને સવિકલ્પ
સમાધિ સિદ્ધ થાય છે; અને સવિકલ્પ સમા

ધિનો અભ્યાસ કરતાં કરતાં નિર્વિકલ્પ સમાધિ
સિદ્ધ થાય છે. એ નિર્વિકલ્પ સમાધિએ કરી
મનોરાજ્ય જિતી શકાય છે. તેથી અર્ધાશ્રય યોગ-
વાળા પુરુષો મનોરાજ્યને જિતશે, પણ અર્ધા-
શ્રયોગરહિત પુરુષને તો મનોરાજ્ય જિતવા
માટે કોઈ ઉપાય નથી; કારણ કે તેને નિર્વિકલ્પ
સમાધિ સિદ્ધ થતી નથી, અને નિર્વિકલ્પ સમા-
ધિ વિના મનોરાજ્ય જિતી શકાતું નથી.

શુરુ-જો બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનું દૃઢ
જ્ઞાન થયું હોય અને કામક્રોધાદિક જે છુદ્ધિના
દોષ છે તેને જિત્યા હોય તો, જો કે અર્ધાશ્રય
યોગનો અભ્યાસ કર્યો ન હોય તો પણ, એકાંત
સ્થળમાં નિવાસ કરી ૭ માત્રાવાળા વા બાર
માત્રાવાળા દીર્ઘ પ્રણવ (ઓંકાર) નું ઉચ્ચારણ
કરે તો તેથી મનોરાજ્ય જિતી શકાય છે. માટે,
એકાંતવાસ કરી દીર્ઘ એટલે ૭ અથવા તો બાર
માત્રાવાળા ઓંકારનું ઉચ્ચારણ કરવું, એ અર્ધાશ્રય
યોગરહિત તત્ત્વવેત્તા પુરુષને મનોરાજ્ય જિત-
વાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. એકાંત સ્થળમાં વાસ
કરવાથી અન્ય મનુષ્યના અભાવને લીધે ભોલવું,
ભેડવું અને સાંભળવું એ સર્વની નિવૃત્તિ થાય
છે. મનના ચાર પાદ છે; વાણી, શ્રોત્ર, ચક્ષુ ને
સંકલ્પવિકલ્પાદિ આંતર કલ્પના. એકાંતમાં
પવિત્ર સ્થળમાં રહેવાથી વાણી શ્રોત્ર ને ચક્ષુ,
એ ત્રણેનાં કાર્ય તો એની મેળે જ બંધ થાય
છે; અને એ ત્રણ વિના, જેમ આવક વગ-
રતું તળાવ સડું ટાટ થાય છે, તેમ મનોરાજ્ય
પણ સુકાઈ જવાથી સંકલ્પવિકલ્પ બંધ થાય
છે. સર્વ બાહ્ય વ્યાપારની નિવૃત્તિ થવાથી
સંકલ્પ-વિકલ્પાદિક આંતર વ્યાપારની પણ
નિવૃત્તિ થાય છે. એવી રીતે એકાંતવાસ કરવાથી
મુખે કરીને મનોરાજ્ય જિતી શકાય છે. ૬૨

અવતરણિકા-જેમ મનોરાજ્ય જિતવાથી શું ફળ
થાય છે તે હવે કહે છે; અને તેમાં યોગવાસિકાથી
હાદરણ આપે છે.

જિતે તસ્મિન્યૃચિશૂન્યં મનાસ્તિષ્ઠતિ-મૂકવત્
પ્રત્યપદં વસિષ્ઠેન રામાય વહુધેરિતમ્ । ૬૩
દૃશ્યં નાસ્તીતિ વ્રોધેન મનસો દૃશ્યમાર્જનમ્
સંપન્નં ચેત્તદુત્પન્ના પરાં નિર્વાણનિર્વૃત્તિઃ ૬૪

વિચારિતમલં શાસ્ત્રં ચિમ્બદ્ગ્રાહિતં મિયઃ ।

સંત્યક્તવાસનાન્મૌનાદતે નાસ્ત્યુત્તમં પદમ્
શબ્દાર્થ-મનોરાજ્ય જિતવાથી વૃત્તિરહિત થયેલું મન મૂંગાની પેઠે રહે છે. આ દયા, વસિષ્ઠ મુનિએ રામચંદ્રજીને અનેક પ્રકારે કહેલી છે. ૬૩ (તે તને કહ્યું છું. વસિષ્ઠ કહે છે,) જો ‘દૃશ્ય પદાર્થ નથી,’ એવા બોધવડે મનમાંથી દૃશ્ય પદાર્થનું નિવારણ સિદ્ધ થાય, તો તેથી નિર્વાણ-નિવૃત્તિ એટલે પરમ મોક્ષસુખ ઉત્પન્ન થાય છે એમ જાણવું. ૬૪ મેં અધ્યાત્મશાસ્ત્ર પરિપૂર્ણ વિચાર્યું છે, અને લાંબા કાળપર્યંત ગ્રંથ પછી કશોયું છે (શિષ્યોયું છે;) પરંતુ કામાદિક વાસનાનો ત્યાગ કર્યો વિના મનની સ્થિરતા થતી નથી, અને તે વિના પરમ પદ મળતું નથી. ૬૫

ચન્દ્રકાન્ત નિવરણ

મનોરાજ્ય જિતવાથી ઉદાસીનતારૂપી

કૃષ્ણ મળે છે

શિષ્ય-મનોરાજ્ય જિતવાથી શું કૃષ્ણ થાય છે?

ગુરુ-મનોરાજ્ય જિતવાથી મન મૂંગાની પેઠે વૃત્તિરહિત બની જાય છે. જેમ મૂંગા માણસ બોલવાની ક્રિયા કરી શકતો નથી, તેમ મનોરાજ્ય વિનાનું મન, સકલ્પવિકલ્પરૂપ કોઈ પછુ જતની ક્રિયા કરી શકતું નથી, પણ સ્થિર થઈ રહે છે.

શિષ્ય-આ વિષયમાં કોઈ પ્રાચીન ઋષિ મહાત્માનું પ્રમાણ છે કે તમારું વચન જ પ્રમાણ છે?

ગુરુ-આ વિષયમાં અમારું વચન પ્રમાણ નથી, પણ મહાત્મા વસિષ્ઠ ઋષિ, જે પ્રાચીનમાં પણ પ્રાચીન છે, તેમનું વચન પ્રમાણ છે. યોગ-વાનિષ્ઠમાં વસિષ્ઠ ઋષિએ, ‘મનોરાજ્ય વિનાનું મન સ્થિર રહે છે’ એ વિષયમાં રામચંદ્રજીને બહુ બહુ પ્રકારે ઉપદેશ કર્યો છે.

શિષ્ય-વસિષ્ઠ ઋષિએ ‘મનોરાજ્ય જિતવાથી મન સ્થિર થાય છે’ એમ કેવી રીતે દેહ કર્યું છે?

ગુરુ-મુનિ વસિષ્ઠે કહ્યું છે કે, ‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन ।’ એક જ અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે, બ્રહ્મમાં કોઈ પણ ભેદ નથી,’ ઈત્યાદિ શ્રુતિઓના વિચારે કરી, ‘અદ્વિતીય બ્રહ્મ સત્ય છે, બ્રહ્મથી અતિરિક્ત જગત નથી,’ એ પ્રકારે જગતના અભાવના જ્ઞાનથી જ્યારે દૃશ્યમાન

જગતનું મિથ્યાપણું સિદ્ધ થાય છે; અર્થાત્ આ જગત વિનાશી છે, તે દેખાય છે તોપણ તે સત્ય નથી; કારણ કે નિત્ય નથી, એવું મનમાં દસે છે, અને એવા વિચારની દૃઢતાથી જ્યારે મન સ્થિર થાય છે, ત્યારે પરમ મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, અર્થાત્ જ્યાં સુધી સર્વ જગત માનસિક કહેતાં મનઃકલ્પિત છે, એવા દૃઢતર વિચાર દસે નહિ, ત્યાં સુધી મન સ્થિર થતું નથી અને જ્યાં સુધી મન સ્થિર થતું નથી ત્યાં સુધી મનમાંથી જગતની નિવૃત્તિ થતી નથી. હવે ઉપર કહેલી શ્રુતિઓના વિચાર કરવાથી જ જગતને કલ્પવાવાળી મનઃકલ્પનાઓ (મનોરાજ્ય) શાંત થાય છે; તેથી મન સ્થિર થાય છે, અને જ્યારે મનમાંથી અનિત્ય જગત ખસી જાય છે, અને એક અદ્વિતીય નિત્ય બ્રહ્મ દેહ થાય છે ત્યારે મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

એ સંબંધમાં, વસિષ્ઠ ઋષિ રામચંદ્ર પ્રત્યે કહે છે. -હે રામચંદ્ર! મેં પરિપૂર્ણ અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો વિચાર કર્યો છે, તેમ જ લાંબા સમય પર્યંત અનેક શિષ્યોને ઉપદેશ પણ કર્યો છે, અને શિષ્યોની શંકાનું સારી રીતે સમાધાન પણ કરીને તેનો નિશ્ચય કરાવ્યો છે.

રામચંદ્રજી-આત્મશાસ્ત્રનો વિચાર કરીને અને શિષ્યોને ઉપદેશદ્વારા નિશ્ચય કરાવી, તમે શું નિશ્ચય કર્યો છે, તે કહો.

વસિષ્ઠ ઋષિ-મેં એવા નિશ્ચય કર્યો છે કે, મનની સર્વ પ્રકારની વાસનાઓ નિવૃત્ત થયા વિના સ્થિરતા નથી અને તેની સ્થિરતા વિના પરમપદ કે જે મોક્ષ કહેવાય છે, તે સિદ્ધ થતો નથી.

ગુરુ-હે શિષ્ય! એમ સર્વ વાસના એટલે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આશા, તૃષ્ણા નિવૃત્ત થવાથી મન સ્થિર થાય છે, અને મન સ્થિર થવાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે, એવા સર્વ વેદાંતશાસ્ત્રો સિદ્ધાંત છે. ૬૩-૬૫

અવતરણિકા-સ્થિર થયેલા મનનો પ્રારબ્ધના ચોક્કસ વિશ્લેષ થવાથી પુનઃ તેને સ્થિર કરવાના ઉપાય વિશે સિંધ પ્રશ્ન કરે છે અને ગુરુ તેનો ઉપાય કહે છે -

વિશિષ્યતે કદાચિદ્ધીઃ કર્મણા મોગદાયિના પુનઃ સમાહિતા સા સ્પાત્તદૈવાખ્યાસપાટવાત્

શબ્દાર્થ-કોઈ કાળે ભોળને આપવાવાળા કમં કરી, યુદ્ધિ વિશેષ પામે તો, તેનો ને તેનો અભ્યાસ કરવાથી તે જ વખતે ફરીને મન સ્થિર થાય છે. ૬૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ઉદાસીનને કદાચિત થયેલા વિશેષની નિવૃત્તિનો ઉપાય

શિષ્ય-સર્વ વાસનાથી રહિત થયેલું મન, ભોળને આપવાવાળા પ્રારબ્ધ કમં કરીને એ વિશેષ પામે, તો તેને સ્થિર કરવાનો ઉપાય કહો.

ગુરુ-ભોળ ભોળવવામાં સદા તત્પર રહેલું મન, સ્થિર થયા છતાં, કોઈપણ કારણથી વિશેષ પામે તો વેદાંતશાસ્ત્રનો વારંવાર વિચાર કરવાથી તત્કાળ એ મનને પાછું સ્થિર કરી શકાય છે, માટે મનને સ્થિર કરવા વાસ્તે વિશેષ ને પુનઃ પુનઃ અધ્યાત્મ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો. ૬૬

અવતરણિકા-‘જેનું ચિત્ત સર્વદા વિશેષરહિત હોય તેને સાક્ષાત્ બ્રહ્મ સમજવો,’ તે સંભવે શક કહે છે તથા યોગવાસિષ્ઠનું પ્રમાણ આપે છે:-

વિશેષો યસ્ય નાસ્ત્યસ્ય બ્રહ્મવિત્ત્વં ન મન્યતે ।
બ્રહ્મવાયમિતિ પ્રાહુર્મુનયઃ પારદર્શિનઃ ૬૭
દર્શનાદર્શને હિત્વા સ્વયં કેવલરૂપતઃ ।

યસ્તિષ્ઠંતિ સ તુ બ્રહ્મન્બ્રહ્મ ન બ્રહ્મવિત્સ્વયમ્ ॥

શબ્દાર્થ-પૂર્ણ વેદાંતશાસ્ત્ર બાળનારા મુનિઓ, જેને વિશેષ થતો નથી તેનું પ્રાદ્યવેત્તાપણું માનતા નથી, પરંતુ તેને ‘આ બ્રહ્મ જ છે’ એમ કહે છે. ૬૭ હે બ્રહ્મન્ ! (હિ વસિષ્ઠ) જે દર્શનને એટલે જ્ઞાનને અને અદર્શનને એટલે અજ્ઞાનને વળ, પોતે કેવળ બ્રહ્મરૂપથી રહે છે, તે તો પોતે બ્રહ્મરૂપ જ છે, પણ પ્રાદ્યવેત્તા નથી. ૬૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ચિત્તવિશેષરહિત પુરુષની બ્રહ્મરૂપતા

જેના મનમાં કોઈ કાળે થોડો પણ વિશેષ થતો નથી એવો મહાત્મા, બ્રહ્મવેત્તા નહિ, પણ તે તો બ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે, એમ થોડા થોડા જ્ઞાની મહાત્મા મુનિઓ કહે છે. એ સંબંધમાં, યોગવાસિષ્ઠમાં શ્રીશંકરે વસિષ્ઠ ઋષિ પ્રત્યે કહ્યું છે કે,

ઈન શ્રીમદ્ધિગરવપરવામિવિરચિન પંચદશીના મુજરાતી અનુવાદ વિશે, ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સહિત દૈવવિવેક નામનું ચતુર્થ પ્રકરણ સમાપ્ત હરિ ઓ તન સત્

હે બ્રહ્મન્ ! જે જ્ઞાની, ‘હું બ્રહ્મને બાલું છું,’ ‘હું બ્રહ્મને બાલુતા નથી,’ એ પ્રકારના બંને બ્યવહારને ત્યજી, કેવળ અદ્વિતીય બ્રહ્મરૂપે રહે છે, તે જ્ઞાની પોતે જ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે, તે કંઈ બ્રહ્મવેત્તા નથી. શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે, ‘બ્રહ્મવિત્ત્વં મદ્ભવ મત્તે । બ્રહ્મવેત્તા પોતે બ્રહ્મરૂપ જ થાય છે.’ ‘હું બ્રહ્મને બાલું છું, હું બ્રહ્મજ્ઞાની છું,’ ઇત્યાદિ જે બ્યવહાર કરે છે, તે બ્રહ્મવિત્ત્વ કહેવાય છે, અને એ સર્વ બ્યવહારથી રહિત થઈ, પોતામાં અને બ્રહ્મમાં કંઈ ભેદ નથી, પણ પોતામાં જ બ્રહ્મ છે એમ માની, નિર્વિકાર સચ્ચિદાનંદરૂપ અદ્વિતીય બ્રહ્મરૂપે થઈને રહે છે, તે તો સાક્ષાત્ બ્રહ્મ જ છે. ૬૭-૬૮

અવતરણિકા-હવે દૈવવિવેક નામના પ્રકરણની સમાપ્તિ કરતાં તેના ફળનું નિરૂપણ કરે છે:-

जीवन्मुक्तेः परा काष्ठा जीवद्वैतविवर्जनात् ।

लभ्यतेऽसावतोऽप्रेदमीशद्वैताद्विवेचितम् ૬૯

શબ્દાર્થ-આ (વિશેષરહિતપણું જીવન્-મુક્તિની પરાકાષ્ઠા (પરમ અવધિ) છે; અને એ જીવન્-મુક્તિની પરાકાષ્ઠા જીવસ્યદ્વૈતનો ત્યાગ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે આ દૈવવિવેકમાં ઇશ્વરસ્યદ્વૈતથી જીવસ્યદ્વૈતને જુદું પાડીને તેનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. ૬૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

‘સર્વ બ્યવહારથી રહિત થયું અને સર્વદા વિશેષ રહિત થયેલા ચિત્તનું સ્થિર થવું,’ એ જીવન્-મુક્તિની પરમ અવધિ છે.

શિષ્ય-એ જીવન્-મુક્તિની પ્રાપ્તિ કેમ થાય છે ?

ગુરુ-જીવસ્યદ્વૈતનો ત્યાગ કરવાથી અને ઇશ્વરસ્યદ્વૈતનો પણ મિથ્યાપણાએ કરીને ત્યાગ કરવાથી, અને પોતે અને બ્રહ્મ અભેદરૂપ છે, એવો દઃ નિશ્ચય થવાથી જીવન્-મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલા જ માટે આ અદ્વૈતવિવેકમાં પ્રથમ ઇશ્વરસ્યદ્વૈતનું નિરૂપણ કર્યું, પછી જીવસ્યદ્વૈતનું નિરૂપણ કરી, ઇશ્વરસ્યદ્વૈતથી જીવસ્યદ્વૈત ભિન્ન છે, અને તે જ જીવને જન્મ-મરણ અને મુખદુઃખારિરૂપ સંસારની પ્રાપ્તિ કરવાવાળું છે, માટે તેનો ત્યાગ કરવો ઇત્યાદિનું નિરૂપણ કર્યું છે. ૬૯

ॐ

तत्सत्परमात्मने नमः ॥

श्री पंचदशी

“ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ” સહિત

મકરણ ૫ મું

મહાવાક્યવિવેક*

ચાર વેદનાં ચાર મહાવાક્યના અર્થનું વિવેચન

૧ ઋગ્વેદના ઐતરેયઉપનિષદમાં ‘પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ’ એ મહાવાક્યનો અર્થ

(૧-૨; ૨ શ્લોકો)

અવતરણિકા—બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનું જે જ્ઞાન, તેજ મુમુક્ષુના મોક્ષનું સાધન છે. પૂર્વના ચાર પ્રકરણમાં આત્મા-પરમાત્માનો વિવેક બતાવ્યો છે; આ પ્રકરણમાં વેદાંતવાક્યો, જે ચાર વેદમાં પ્રમાણભૂત છે, તેથી આત્મા-પરમાત્માની એકતાનો વિવેક દર્શાવે છે. એ મહાવાક્યના પદ અને પદાર્થોના વિચાર કરીને પછી આખાં વાક્યનો વિચાર કરવામાં આવે, ને તેનો સંપૂર્ણ અર્થ હૃદયમાં ઠસાવવામાં આવે, ને તેનો પુનઃ પુનઃ વિચાર (મનન) કરવામાં આવે તો, એજ જ્ઞાન, અપરોક્ષ એવા આત્મબોધ સાક્ષાત્કાર કરાવે છે. એ માટે મહાવાક્યોનો વિચાર કરવો અવશ્યનો છે, અને તેથીજ શ્રીવિદ્યારણ્ય સ્વામી, આત્મા ને બ્રહ્મના એકતાનું જ્ઞાન હંક કરવા માટે, ચાર વેદનાં ચાર મહાવાક્યોનો અનુક્રમે અર્થ નિરૂપણ કરે છે. પ્રથમ ઋગ્વેદના ઐતરેય ઉપનિષદમાં આવેલા પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ એ મહાવાક્યમાં ‘પ્રજ્ઞાનં’ અને બ્રહ્મ પદોનો અર્થ સમજાવીને સમગ્ર વાક્યનો અર્થ સમજાવે છે.

येनेक्षते शृणोतीदिं जिघ्रति व्याकरोति च । स्वाद्स्वाद् विजोनाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम् । १।

चतुर्मुखेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्चगवादिषु । चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ॥ २ ॥

શબ્દાર્થ—જે ચેતન્યે કરીને પુરુષ આ જગતને બુવે છે, સાંભળે છે, સુઘે છે, બોલે છે, સ્વાદુ અને અસ્વાદુ રસ બોણે છે, તેને પ્રજ્ઞાન કહ્યું છે. ચાર મુખવાળા બ્રહ્મા અને ઇંદ્ર (આદિ) દેવને વિષે, મનુષ્યને વિષે, ગોરા અને ગાયો આદિને વિષે જે એક ચેતન્ય છે તે બ્રહ્મ છે, એટલા માટે પ્રજ્ઞાનરૂપ બ્રહ્મ મારામાં પણ છે. ૧-૨

*પ્રકરણ ૫ મું-મહાવાક્યવિવેકનો સાર

ચાર વેદનાં ચાર મહાવાક્યો છે, તે પ્રત્યેકનો પ્રથમતઃ પદ પદાર્થોના વિવેક-વિચાર કરીને પછી સમગ્ર વાક્યનો અર્થઠાવે હૃદયમાં ભક્તિ કરવાથી નિર્દિષ્ટાસન દ્વારા એજ જ્ઞાન અપરોક્ષ આત્મસાક્ષાત્કારનું જનક થાય છે. તે અર્થે મહાવાક્યોનો વિવેક કર્યો. (૧) વગ્ર ઋગ્વેદનો “પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ” એ મહાવાક્યપ્રત પ્રજ્ઞાન એટલે જોને લીધે દરીનાદિ ક્રિયા કરાય છે એ ચેતન્ય, અને બ્રહ્મ એટલે બ્રહ્માથી લઈને સ્તબ્ધ પર્વતના સ્થાવર નંગમાત્રક સાવત્ર જગતમાં અનુસ્થૂત રહીને સર્વના જન્માદિકનું હેતુભૂત જે ચેતન્ય છે એ સમજાવે. એ જોને અભિન્ન છે અને તેથી જ કરીને મારે વિષે અનુભવોત્ પ્રજ્ઞાન પદ્ય બ્રહ્મ છે અર્થાત્ હું જોતે બ્રહ્મસ્વર્પ જ છું. (૨) તદ્દનેતર યજુર્વેદ “અદ્ બ્રહ્મસ્મિ” એ મહાવાક્ય કહ્યું. આમાં પણ બુદ્ધિ ઉપવક્ષિત સૂક્ષ્મ શરીરનો અધિકારીપણાથી અવભાસક જે સાદીએ “અદ્” એ પદે ક્રી નિર્દિષ્ટ કરેલા છે. “બ્રહ્મ” એ પદનો અર્થ તો ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પરમાત્મા

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

પ્રકરણનું નામ

ગુરુ કહે છે:-હે શિષ્ય! હવે તને ઉપનિષદમાં દર્શાવેલા આત્માપરમાત્માની એકતાનો જે બોધ, તે કહું છું તે સાંભળ.

બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનું જ્ઞાન, એ મોક્ષનું સાધન છે. સાધન વિના સાધ્ય સિદ્ધ થતું નથી, એ જગત્પ્રસિદ્ધ વાત છે. અત્ર મોક્ષ સાધ્ય છે ને તેમાં બ્રહ્મ તથા આત્માની એકતાનું જ્ઞાન સાધન છે. તેથી બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાના જ્ઞાન વિના મોક્ષ થશે નહિ. એટલા માટે બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનાં પ્રતિપાદક ઋગ્વેદાદિ ચાર વેદોનાં પ્રસિદ્ધ મહાવાક્યોના અર્થનું વિવેચન કરીને સમજાવું છું. આ પાંચમા પ્રકરણનું નામ 'મહાવાક્યવિવેક' છે. ઋક્, યજુસ્, સામ અને અથર્વણુ આ ચાર વેદ છે. એ ચાર વેદ એકેક વાક્યમાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો છે, ૧ 'પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ', ૨ 'બૃહ વ્રણાન્તિ', ૩ 'તત્ત્વમસિ' અને ૪ 'અયમાત્મા બ્રહ્મ' આ ચાર પ્રસિદ્ધ મહાવાક્યો વેદોનાં છે. 'પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ' એ ઋગ્વેદાંતર્ગત ઐતરેયોપનિષતનું મહાવાક્ય છે; 'બૃહ વ્રણાન્તિ' એ યજુર્વેદાંતર્ગત બૃહદારણ્યકોપનિષતનું મહાવાક્ય છે; 'તત્ત્વમસિ' એ સામ વેદાંતર્ગત ઇંદ્રોષ્યોપનિષતનું મહાવાક્ય છે; અને 'અયમાત્મા બ્રહ્મ' એ અથર્વવેદાંતર્ગત મોક્ષ્યોપનિષતનું મહાવાક્ય છે. આ પાંચમા પ્રકરણમાં એ ચાર મહાવાક્યોના અર્થનું વિવેચન કર્યું છે. તેથી આનું 'મહાવાક્યવિવેક' એવું નામ રાખવામાં આવ્યું છે.

"પ્રજ્ઞાન" શબ્દનો અર્થ

હવે પ્રથમ 'પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ' એ મહાવાક્યમાં રહેલાં 'પ્રજ્ઞાનમ્' એ શબ્દનો અર્થ શો છે તે કહું છું. ઋગ્વેદાંતર્ગત ઐતરેયોપનિષદમાં આ વચન છે:-

"કોડ્યમાત્મેતિ વયમુપાસ્મહે? કતરઃ સ આત્મા યેન વા રૂપં પદયતિ, યેન વા શબ્દઃ શૃગોતિ, યેન વા વાચ્યં વ્યાકરોતિ, યેન વા સ્વાદુઃ વાસ્ત્વાદુઃ ચ વિજ્ઞાનાતિ । યદેતદ્દુષ્ટં મનઃતૈત્સંજ્ઞાનમાજ્ઞાનં વિજ્ઞાનં પ્રજ્ઞાનં મેષા દૃષ્ટિર્ષેતિર્મનોપાનૃતિઃ સ્મૃતિઃ સંકલ્પઃ ક્રતુરણુઃ કામો વગ્ર इति सर्वाण्येवૈતાનિ પ્રજ્ઞાનસ્ય નામપ્રેયાનિ ભવંતિ ॥

જેને મોક્ષની ઇચ્છા છે એવા કોઈ મુમુક્ષુ જનો આત્માપરમાત્મા એટલે બ્રહ્મ સમ્બંધી વિચાર કરતા હતા. તેઓ પરસ્પર પ્રશ્ન કરવા લાગ્યા કે, જેને આ આત્મા છે એમ માનીને આપણે ઉપાસીએ છીએ, તે આત્મા તે કોણ? અને તે આત્મા કિયો છે કે (૧) જે રૂપને દેખે છે, (૨) શબ્દને સાંભળે છે, (૩) ગંધને સુણે છે, (૪) ભાસવા ચોંચ શબ્દનો શુદ્ધોચાર કરે છે, અને (૫) જેનાથી આ સ્વાદવાળું છે ને આ સ્વાદરહિત છે અથવા બેસ્વાદ છે તે બજી છે? જે આ ૧ દ્રવ્ય છે, આ ૨ મન છે, ૩ સંજ્ઞાન (ચેતનશાવ) છે, ૪ અજ્ઞાન એટલે ઇશ્વરભાવ છે, ૫ વિજ્ઞાન એટલે પદાર્થના શુદ્ધોપનું પરિજ્ઞાત અથવા ચોસઠ કળા વગેરેનું જ્ઞાન છે, ૬ પ્રજ્ઞાન એટલે નવા નવા સંકલ્પનું હેતુબદ્ધ તાત્કાલિક જ્ઞાન છે, ૭ જે ગ્રંથમાં દર્શાવેલા વિષયની ધારણ કરવાવાળી મેધા શક્તિ છે, ૮ જે દૃષ્ટિ એટલે ઇન્દ્રિયોથી વિષયની ઉપલબ્ધિ છે, ૯ ધૃતિ એટલે ધારણશક્તિ છે, ૧૦ મતિ એટલે મનન કરવાની શક્તિ છે, ૧૧ મનીષા એટલે મનનમાં સ્વતંત્રતા છે, ૧૨ જ્ઞૂતિ એટલે રાગ-મોહથી મનમાં દુઃખિયારાપણું છે, ૧૩ સ્મૃતિ એટલે સ્મરણ છે, ૧૪ સંકલ્પસ્થ છે, ૧૫ યજ્ઞસ્થ છે, ૧૬ અમુ એટલે પ્રાણોની શ્વાસોન્ધીસ વગેરે જીવવામાં પ્રવૃત્તિસ્થ છે, ૧૭ કામ કહેતાં ન ભળતા પદાર્થ તરફ ઇચ્છા-

સમજનો. એ બંનેના સામાન્યધિકરણ-સમાન નિશ્કલિપાળાપણથી 'અસિ' એ પદ બંનેની એકતાનું સ્પષ્ટ કરાવી 'હું બ્રહ્મ જ છું' એવો નિશ્ચય કરાવે છે. (૩) આ પછી સામવેદનું 'તત્ત્વમસિ' એ મહાવાક્ય ૧૬ 'તત્' એટલે નામરૂપાદિ રહિત પર તત્ત્વ, અને 'વન્' એટલે દેહેન્દ્રિયદૃષ્ટિથી વિવક્ષણ દૃષ્ટારૂપ અત્યવસ્થા બંનેની એકતા "અસિ" પદ કરાવે છે, તેથી આત્મા અને પરમાત્માના એકત્રીય સામાન્યકર વાય એ અર્થ વેદનું 'અયમાત્મા બ્રહ્મ' એ મહાવાક્ય કહ્યું. આમાં 'અયમ્' એ પદ આત્માનું સ્વપ્રકાશપણું વ્યક્ત કરેલું સૂચવે છે અને 'આત્મા' પદ આંતરિકથી મોહીને દેહ પર્યંતના સ્થાવ પદાર્થો કરતાં એ વસ્તુ મત્તો એવો અર્થ દર્શાવે છે. માટે આત્મા સ્વયં બ્રહ્મરૂપ છે એમ અનુચિત. આટલો આ પ્રકરણનો

રૂપ છે, ને ૧૮ વર્ગ સી આદિ સર્વધર્મા અભિલાષા છે? એવો તે આત્મા કિયો છે?'

આમ પ્રશ્ન પૂછી એમાથી 'પ્રજ્ઞાન મદ્ધ' દર્શાવ્યું છે, તેને જે બહુ છે, તે જ 'પ્રજ્ઞાન મદ્ધ' છે એનાથી પુરુષ, (૧) નેત્રદ્વારા નીકળેલી અત-કરણની વૃત્તિરૂપ ઉપાધિવાળા ચૈત-ચે કરીને જુવે છે, (૨) શ્રોત્ર એટલે કલ્પેન્દ્રિયદ્વારા નીકળેલી અત કરણની વૃત્તિરૂપ ચૈત-ચે કરીને સ્વરસમુદાયને સાંભળે છે, (૩) શ્રાવ્ય એટલે નાસિકાદ્વારા નીકળેલી અત કરણની વૃત્તિરૂપ ઉપાધિવાળા ચૈત-ચે કરીને ગંધને સુણે છે, (૪) ત્વાગેન્દ્રિયદ્વારા નીકળેલી અત કરણની વૃત્તિ-રૂપ ઉપાધિવાળા ચૈત-ચે કરીને શીત વા ઉષ્ણ સ્પર્શનુ ગ્રહણ કરે છે, (૫) રસનેન્દ્રિયદ્વારા નીકળેલી અત કરણની વૃત્તિરૂપ ઉપાધિવાળા ચૈત-ચે કરીને સ્વાદુ અને અસ્વાદુ રસનું ગ્રહણ કરે છે, (૬) જે ચૈત-ચે કરીને વાગેન્દ્રિયદ્વારા જાહે છે, (૭) પાર્શ્વેન્દ્રિયદ્વારા આવે છે, (૮) હસ્તેન્દ્રિય દ્વારા ગ્રહણ કરે છે, (૯) ગ્રંથાદ્વારા ત્યાગ કરે છે, (૧૦) ઉપરથી એટલે લિંગદ્વારા આનંદ લે છે, (૧૧) મનોદ્વારા સકલવિકલપ કરે છે, અને (૧૨) છુદ્ધિદ્વારા નિશ્ચય કરે છે, અર્થાત્ આ પ્રમાણે સર્વ ઇન્દ્રિયોથી તથા અત કરણની ભિન્ન ભિન્ન વૃત્તિઓથી જે બહુવાર્મા આવે છે, તે ચૈતન્ય પ્રજ્ઞાન શબ્દનો અર્થ છે, એટલે તે તે વૃત્તિરૂપ ઉપાધિવાળું ચૈતન્ય પ્રજ્ઞાન કહેવાય છે વળી, એ જ ચૈતરેયોપનિષદના મૂળ અધ્યાયમા એ પ્રજ્ઞાનરૂપ આત્મા જ બ્રહ્મ છે, તે સ્પષ્ટ થઈ છે કે,

“एष ब्रह्मैव ईद एष प्रजापतिरिते सर्वे देवा इमानि च पंचमहाभूतानि पृथिवी वायुआकाश आपो ज्योतीं पीत्येतानीमानि हृदमिच्छाणीव बीजानीतराणि चेत-राणि चाण्डजानि च जारजानि च स्वेदजानि चोद्भि-जानि चाश्वा गाव पुटपा हस्तिनो यस्किचेवं प्राणि जंगम च पतत्रि च यच्च स्थावर सर्वं तत्प्रजानैर्ब प्रजानે પ્રતિષ્ઠિત પ્રજાનેમે લોક પ્રજાપ્રતિષ્ઠા પ્રજ્ઞાન મદ્ધ ॥

આ પ્રજ્ઞાનરૂપ આત્મા જ બ્રહ્મ છે, એ જ ધ્વ છે, એ જ પ્રભવતિ છે, એ જ સર્વ દેવ છે, એ જ પથમહાભૂત-પૃથિવી, વાયુ, આકાશ, જલ ને જ્યોતિ છે એટલું જ નહિ, પણ મરામદિ

અલ્પ પ્રાણી મિથ પ્રાણી જેવા કે સર્પ, બીજા-રૂપ, જગમ એટલે અંજ (પક્ષી આદિ), જગ મુજ (મનુષ્યાદિ), સ્વેદજ (જૂ, માંદક આદિ), ઉદ્ભિજજ (વૃક્ષાદિ), પુરુષ, ગાય ઘોડા, રાથી વગેરે પગેથી ચાલતા અને પામેથી ઉડતા પ્રાણીઓ, સ્થાવર એટલે જેવા કે પર્વતાદિ, તે પ્રજ્ઞાનેત્ર છે, અર્થાત્ બ્રહ્માના દેરાચલ દેરાચ છે, અને પ્રજ્ઞાનમાં એટલે બ્રહ્મા, પ્રતિષ્ઠિત એટલે રહેવાં છે, અર્થાત્ પ્રજ્ઞા તે જ જેને ચમુ છે એવું સર્વ જગત છે, અને પ્રજ્ઞાપ્રતિષ્ઠિત એટલે સર્વ જગતની પર્યવસાનભૂમિ પણ પ્રજ્ઞાન છે, એ પ્રજ્ઞાન પ્રત્યગત્મા છે, અને તે જ બ્રહ્મ છે.”

ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ, એમ ત્રણ ભેદ સર્વત્ર હોય છે, તેમ દેહધારીમા પણ આ ત્રણ ભેદ છે દેવ ઉત્તમ દેહધારી કહેવાય છે, મનુષ્ય, મધ્યમ દેહધારી કહેવાય છે, અને તેથી અન્ય પશુપક્ષી વગેરે અધમ દેહધારી કહેવાય છે બ્રહ્મા, ધ્વ, ચદ્ર, વરુણ, સૂર્ય આદિ, ઉત્તમ દેહ ધારી દેવોમા, મધ્યમ દેહધારી મનુષ્યોમા, ગાય, બેંસ, ઘોડા, રાથી, કીડી આદિ અધમ દેહધારીઓમા, આમરા, પૃથ્વી, જળ, તેજ, તથા વાયુમાં ને ચરાચર જગતમાં જે ચૈતન્ય વ્યાપી રહ્યું છે, ને જે સર્વની ઉત્પત્તિ, ત્રિધતિ તથા લયનુ કારણ છે, તે જ ચૈતન્ય બ્રહ્મ છે પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મથી અભિન્ન છે, અને તે પ્રજ્ઞાનબ્રહ્મ મારામા પલ્લ છે, એમ છવે ન્તાલુનુ લેખે ૧-૭

૨ અહં બ્રહ્માસ્મિ

(૩-૪, ૭ શ્લોકો)

અપતરણિકા-‘પ્રજ્ઞાન મદ્ધ’ એ પ્રકારનાં જન્મેદના મહાવાક્યના અર્થનું વિવેચન કર્યા પછી, ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ ચતુર્વેદના મહાવક્યના અર્થત્ર વિવેચન કરે છે

પરિપૂર્ણ: પરાત્માઽસ્મિન્દેહે વિદ્યાધિકારિણિ
બુદ્ધે: સાક્ષિતયા સ્થિત્વા સ્ફુરત્ત્રહમિતીર્યતે
સ્વતઃ પૂર્ણ: પરાત્માઽન્ન બ્રહ્મશબ્દેન વર્ણિતઃ
અસ્મીત્યેવ્યપરામર્શસ્તેન બ્રહ્મ ભવામ્યહમ્ ૪
શબ્દાર્થ-પરિપૂર્ણ (દેશકાલાદિકથી અપરિ-
ચ્છિન્ન) પરમાત્મા, આ જગતમા બ્રહ્મવિદ્યાન

અધિકારી થયેલા મનુષ્યાદિ દેહમાં, બુદ્ધિના સાક્ષી થઇને પ્રકાશે છે. તે 'હું' (અહં) એ પ્રકારે કહેવાય છે. ૩ સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ એવા પરમાત્માને આ મહાવાક્યમાં 'બ્રહ્મ' શબ્દે કરીને વર્ણવ્યો છે; અને 'હું' (અસ્મિ) પદ, એકતાનું પરામર્શબોધક છે. તે હેતુથી હું બ્રહ્મરૂપ હું, આવો શ્રુતિનો અર્થ થાય છે. ૪

ચાન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

'અહં બ્રહ્માસ્મિ' એ ચલુર્વેદાંતર્ગત બૃહદારણ્યકોપનિષતનું મહાવાક્ય છે. એ મહાવાક્યમાં રહેલા 'અહમ્' એટલે હું પદના અર્થનું નિરૂપણ આપું છે. જે સ્વાભાવિક રીતે દેશ, કાળ અને વસ્તુથી પરિચ્છેદ રહિત હોય, તે પરિપૂર્ણ કહેવાય છે. મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, કીટ, પતંગ આદિ અનેક દેહ છે. એ સર્વ દેહમાં મનુષ્ય દેહ ઉત્તમ છે; કારણ કે તે દેહથી શમ, દમ, તિતિક્ષા, શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન આદિ આત્મશ્રેયનાં સાધનો થઈ શકે છે, અને તેથી જ મનુષ્યદેહ આત્મજ્ઞાનનો અધિકારી છે. જેમ મનુષ્યદેહ ઉત્તમ ગણાય છે, તેમ ઋષિદેહ તથા દેવદેહ પણ ઉત્તમ ગણાય છે; કેમકે તે દેહમાં પણ આત્મશ્રેયનું સાધન થઈ શકે છે. વિવેકચૂડામણિમાં શ્રીશંકરાચાર્યે કહ્યું છે કે, 'જંતૂનાં નરનમ્મ કુર્લમમ્ । માણીઓમાં મનુષ્યદેહ દુર્લભ છે.' ઉત્તમ પદાર્થની પ્રાપ્તિ દુર્લભ હોય છે. તેમ મનુષ્યદેહ દુર્લભ છે, માટે શ્રીશંકરાચાર્યે મનુષ્યદેહની દુર્લભતા કહી છે. હવે પરિપૂર્ણ પરમાત્મા, એ ઉત્તમ મનુષ્યના દેહમાં લિંગ શરીરના સાક્ષીરૂપે રહીને, અધિકારીપણાથી પ્રકાશે છે, લક્ષણાવૃત્તિએ કરીને 'અહમ્' (હું) પદનો અર્થ છે.

'અહં બ્રહ્માસ્મિ'—'હું બ્રહ્મ હું' આ મહાવાક્યમાં જે બ્રહ્મપદ છે, એ બ્રહ્મપદનો અર્થ દેશ, કાળ અને વસ્તુપરિચ્છેદ રહિત પરમાત્મા છે. એ પ્રમાણે લક્ષણાવૃત્તિએ કરીને વર્ણન થાય છે. 'અહં બ્રહ્માસ્મિ' એ મહાવાક્યમાં ત્રણ પદ છે: 'અહમ્,' 'બ્રહ્મ' અને 'અસ્મિ.' એમાંના 'અહમ્' અને 'બ્રહ્મ' એ બંને પદ પ્રથમાંત છે, અને તે બંનેનો અન્વય 'અસ્મિ'માં થાય છે, માટે તે બંને સમાનાધિકરણ છે. જેમ ધરો મૃત્તિકા છે, એ વાક્યમાં ધરાનું અને મૃત્તિકાનું સામાનાધિકરણ્ય હોવાથી, 'ધરા' અને

'મૃત્તિકા' એ બંને પદનો અર્થ એક જ છે. તેમ 'અહમ્' અને 'બ્રહ્મ' એ બંને પદનું સામાનાધિકરણ્ય હોવાથી, એ બંને પદનો અર્થ એક જ છે. એ બંને પદના અર્થની એકતા બોધક, 'અસ્મિ' પદ છે, 'અહમ્' પદનો અર્થ જીવ, 'બ્રહ્મ' પદનો અર્થ પરમાત્મા અને 'અસ્મિ' પદ જીવ અને પરમાત્માની એકતાબોધક છે. એથી 'હું બ્રહ્મ હું,' એવા એ મહાવાક્યનો અર્થ થાય છે.

બૃહદારણ્યકના ત્રીજા પ્રપાઠકમાં ચોથા બ્રાહ્મણની દશમી કંડીકામાં આ મહાવાક્યનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે વર્ણવ્યું છે:—

“બ્રહ્મ વા હૃદયમ આલીલ તદાત્માનમેવાવેદ્યં
બ્રહ્માસ્મીતિ તસ્માત્તત્તર્વંમવત્તયર્પણાં તથા મનુષ્યાણાં
તદૈવદશ્યજ્ઞપિવાંમદેવઃ પ્રતિપંદેદ્યં મનુરમત્ સર્વથેતિ
તદિદમપ્યેતાદ્યં ય પુર્વં વેદાદ્યં બ્રહ્માસ્મીતિ સ હૃદં સર્વં
મવતિ તત્ત્વ હ ન દેવાથ ના મૂર્ત્યાં હંશત આત્માક્ષેપાં સ
મન્વત્પથ યોઽર્ચ્યાં દેવતાભુપાસ્તેઽયોઽસાન્મયોઽમ્મનીતિ
ન સ વેદ પશુરેવં સ દેવાનાં યથા હ વૈ બ્રહ્મઃ પશવો
મરુત્યં સ્વચ્ચુરેવેમકૈઃ પુરુષો દેવાઃસ્વનક્ષેત્રેઽસ્તિતૈવ
પથાવાદીયમાનેઽપ્રિયં મવતિ વિશુ વદ્યુઃ તસ્માદેવાં તત્ત્વ
પ્રિયં યદેતન્મત્તુપ્યા વિયુઃ ॥

આ સર્વ પૂર્વે એટલે બ્રહ્મદેવસ્થાથી પૂર્વે બ્રહ્મરૂપ જ હતું. તે પોતે 'હું બ્રહ્મ હું' એમ બ્રહ્મતો હતો, તેથી તે સર્વરૂપ થયો એટલે આત્મારૂપ થયો. તેમ જ ઋષિ તથા મનુષ્યોમાં પણ જેણે જેણે તેને બ્રહ્મયો, તેઓ પણ બ્રહ્મ જ થયા. આનું આત્મસ્વરૂપ બ્રહ્મનારા વામદેવ ઋષિ પણ એમ સમજ્યા કે, 'હું મનુ થયો,' 'હું સર્વ થયો.' 'હું બ્રહ્મ હું' એ પ્રમાણે હમણાં પણ કોઈ એ પ્રમાણે બ્રહ્મ કે 'હું બ્રહ્મ હું' તો તે પણ સર્વોત્તમ કે થાય છે; અને એવા આત્મસં પુરુષના બ્રહ્મભાવરૂપ એશ્વર્યનો અટકાવ કરવાને દેવતા પણ સમર્થ થતા નથી. કારણ કે તે એઓના આત્મરૂપ હોય છે. સમર્થ ન થાય એમાં તો વળી કહેવું જ શું? કેમકે તે તે અન્ય છે, હું અન્ય હું, આ રીતે જે આત્માની અન્ય દેવરૂપે ઉપાસના કરે છે તે આત્માને બ્રાહ્મણી શકેતા નથી અને દેવો તેને પશુના સમાન ગણે છે. જેમ ધણા પશુઓ મનુષ્યનું પાલન કરે છે, તેવી રીતે જ પ્રત્યેક મનુષ્ય દેવોનું રક્ષણ કરે છે. એ એક જ પશુનું દરલુ થવાથી

પશુવાળાઓનું અપ્રિય થાય છે તો પછી ઘણા પશુઓનું હરણ થાય તો પૂછવું જ શું? એટલા માટે, મનુષ્ય જે પોતાના જ સ્વરૂપને બાંહેધર તો તે દેવોને ગમતી વાત નથી. કારણ કે જેને આત્મ-સાક્ષાત્કાર થાય છે, તે મુક્ત થાય છે, ને તેથી તે મનુષ્ય દેવલોકોને સંતોષ પમાડવાનાં જે કર્મો છે, તે કરતો નથી. માટે જીવો આત્મજ્ઞાની થાય તે દેવોને પ્રિય નથી.” એટલા માટે જ જીવે, ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ પ્રમાણે બાંહેધર જોશનું પરમ સાધન છે, માટે જ મહાવાક્યમાં કહ્યું છે કે ‘હું બ્રહ્મ છું,’ અને એમ બાંહેધર, જે જીવનું સફળ કર્તવ્ય છે. ૩-૪

૨ તત્ત્વમસિ

(૫-૬; ૨ શ્લોકો)

‘અવતરણિકા-અંદ જ્ઞાતિ એ મહાવાક્યનો અર્થ નિરૂપણ કરીને, ‘તત્ત્વમસિ’-‘તે હ છે,’ એ પ્રકારે સામવેદના મહાવાક્યના અર્થનું વિવેચન કરે છે:—

एकमेवाद्वितीयं सनामरूपविषर्जितम् ।

મુદ્દે: પુરાણુનાઽપ્યસ્ય તાદૃક્ત્વં તદિતીર્યતે
શ્રોતુર્દેહદ્રિયાતીતં વસ્ત્ત્વ ત્વંપદેરિતમ્ ।

एकता ग्राह्यतेऽसीति तदैक्यमनुभूयताम् ६
શબ્દાર્થ-સંદિગ્ધી પહેલાં નામરૂપ વર્ણિત એક જ અદ્વિતીય સદસ્તુ પ્રતિપાદન હતી અને હમણાં સંદિગ્ધી સમયમાં પણ એ (સદસ્તુ)નું તેવાપણ જ છે, તે ‘તે’ (તત્) પદથી જણાવાય છે. (૫) અહીં શ્રોતાના દેહ ધંદ્રિયાથી અતીત એટલે અન્ય વસ્તુ ‘તું’ (ત્વમ્) પદે કરીને જણાવી છે. તે, ‘છે’ (અસિ) એ પદે કરીને (બંનેની) એકતા અહં છુ કરાવે છે. તે બંનેનું (તત્) તથા ત્વમ્ પદના લક્ષ્યાર્થનું) એક જ અનુભવ કરવું જોઈએ. ૫-૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

‘સદેવ સોમ્વેદમ ગ્રાસીતેકમેવાદિતીયમ્’ હે સોમ્ય! સંદિગ્ધ પહેલાં અદ્વિતીય-સબતીય, વિભતીય અને સ્વગત એમ ત્રિવિધ ભેદરહિત સત્ જ વસ્તુ હતું, એવું વચન છે. એ શ્રુતિમાં ત્રિવિધ ભેદરહિત જે સદસ્તુનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, તે સદસ્તુ સંદિગ્ધ સમયમાં એટલે સંદિગ્ધ થયા પછી પણ તેવું ને તેવું

છે; એટલે ત્રિવિધ ભેદ રદિત છે, પણ સંદિગ્ધી ઉત્પત્તિથી સદસ્તુમાં કાંઈ જાતનો વિકાર થતો નથી. શ્રુતિ-સ્મૃતિના અર્થનો વિચાર કરવાથી એ પ્રકારે સદસ્તુનું નિર્વિકારીપણું સિદ્ધ થાય છે. હવે ત્રિવિધ ભેદ રદિત એ સદસ્તુ જ, ‘તત્ત્વ-મસિ’ એ મહાવાક્યમાં રહેલાં ‘તત્’ પદનો અર્થ છે. ‘તત્ત્વમસિ’એ સામવેદાંતગત છંદોગ્યોપનિષ-ત્તું મહાવાક્ય છે, અને તેમાં આ પ્રકારે એ પદનો અર્થ સમજાવ્યો છે.

ઉદાહરક-શ્વેતકેતુ (પિતાપુત્ર)ની કથા

‘તત્ત્વમસિ’ એ મહાવાક્ય સામવેદના ‘છંદોગ્ય ઉપનિષદ’ના છઠ્ઠા પ્રપાઠકમાં છે. એ મહાવાક્યમાં કેવો અંબીરાર્થ છે, તેનો પિતાએ પુત્રને નવ વાર ઉપદેશ કર્યો છે. તેના સંબંધમાં પિતાપુત્રની આ પ્રમાણે આખ્યાયિકા છે, તેનું યથાર્થપણાએ કરીને તું શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન કરીશ તો આત્માપરમાત્માની એકતાનું સુદૃઢ જ્ઞાન મળી, અનુભવસિદ્ધ થશે.

ઉદાહરક નામના એક બ્રહ્મનિષ્ઠ ઋષિ હતા. તેમણે પોતાના પુત્ર શ્વેતકેતુને યોગ્યવિદ્યાનું પાત્ર બાણીને કહ્યું; “ઓ શ્વેતકેતુ! આપણા કુળાચાર પ્રમાણે તું હવે ગુરુને ઘેર વાસ કરી, બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરીને, વિદ્યાધ્યયન કર. હે સોમ્ય! આપણા કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો પુરુષ વિદ્યાધ્ય-યન ન કરીને બ્રહ્મબંધુ(મૂર્ખ રહીને પોતાની આ-જીવિકા માટે બીજા બ્રાહ્મણોને બંધુ માનનાર)ના જેવા રહે, તે સોમ્ય ગણાય નહિ.”*

આ પ્રમાણે પિતાએ કહ્યું એટલે બાર વર્ષની ઉંમરનો શ્વેતકેતુ આચાર્યની પાસે ગયો, અને ત્યાં યજ્ઞોપવીત ધારણ કરીને ચોવીસ વર્ષની અવસ્થા થઈ ત્યાં સુધીમાં ચાર વેદ ભણીને મોટા મનવાળો, પંડિતમન્ય અને સ્તુત્ત્વ બની ગયો. પુત્ર ચારે વેદ ભણીને ઘેર આવ્યો, તે વખતે ઉપર જણાવેલા અભિમાનભર્યા ગુણો તેનામાં તેના પિતાએ દીધા. તે ઉપરથી ઉદાહરક કહ્યું: “ઓ પ્રિયદર્શન શ્વેતકેતુ! તું આવો મોટા

* પિતાએ પુત્રને આચાર્યને ઘેર વેદાધ્યયન કરવા મોકલ્યો, તે ઉપરથી એવું સ્પષ્ટ થાય છે કે પિતા વિદ્વાન હોવા છતાં પણ પુત્રને બીજા યોગ્ય વિદ્વાનની પાસે ભણવા મોકલવાનો પ્રાચીનકાળમાં સંપ્રદાય હતો.

મનવાળો, પંડિતમન્ય અને હિત સ્વભાવનો થઈ ગયો છે માટે બોલ, તને તારા આચાર્યની પાસેથી એવો તે કયો ઉત્તર ઉપદેશ મળ્યો છે કે, જે ઉપદેશથી નહિ સાંભળેલું સાંભળ્યા જેવું થાય, નહિ મનન કરેલું મનન કર્યા સમાન થાય, અને નહિ નિશ્ચય કરેલું નિશ્ચય થયા જેવું થાય? આવો ઉપદેશ તં તારા આચાર્યને પૂછ્યો હતો:”

આ પ્રમાણે પિતાએ પૂછ્યું ત્યારે, શ્વેતકેતુએ જવાબ આપ્યો, “પિતાશ્રી! આપે જે ઉપદેશની વાત કહી તે કેવી રીતે થઈ શકે?” ઉદાહરણ આપ્યું: “હે પ્રિયદર્શન! જેમ એક માટીના પિંડમાંથી મૂર્તિકાનાં સઘળાં ઘટાદિક કાર્યોને નિશ્ચય થઈ જાય છે, અને વાણીના આશ્રયરૂપ મૂર્તિકાના વિકાર (કાર્ય) તો નામમાત્ર છે, પરંતુ સત્ય તો મૂર્તિકા જ છે. એ જ પ્રમાણે સુવર્ણ વજોરનાં દશતોં પલ્લુ તેણે પુત્રને કહી બતાવ્યાં, અને પછી કહ્યું, “હે પ્રિયદર્શન પુત્ર! આ પ્રમાણે પરબ્રહ્મનો ઉપદેશ છે.”

પિતાનું કહેવું સાંભળીને શ્વેતકેતુએ પૂછ્યું, “હે ભગવન! આપે મને જે ઉપદેશ કર્યો, તે મારા ચરુ જલ્દતા જ નથી. તે બે જલ્દતા હોત તો ગુણવાન, ભક્ત અને અનુગત એવા મારા જેવા શિષ્યને તે શા માટે કહેત નહિ? માટે તમે જ મને તે ઉપદેશ કરો.” એટલે ઉદાહરણ આપ્યું. “ઠીક, ત્યારે હું તને કહું છું.” પછી ‘સર્વે લોન્દેદમય આસીદ્ધિર્મવાદ્વિતીયમ્’। ‘હે સોમ્ય! સંજિની પૂર્વે સદા આ એક જ અદિતીય સત્ હવું.’ અહીંથી આરંભીને સત્ત્વરૂપ બ્રહ્મથી ધંધલુપૂર્વક (જ્ઞાનપૂર્વક) તેજ, જલ્દ અને અજ-રૂપ ત્રણ ભૂત અને ભૌતિક કાર્યોની ઉત્પત્તિ કહીને, પછી જીવ તથા બ્રહ્મની એકતાનાં બોધક ‘તત્ત્વમસિ’ તે તું છે, એ મહાવાક્યનો નવ વાર ઉપદેશ કર્યો.”

તેજ, જલ્દ અને પૃથ્વી એ ત્રણનું પરસ્પર મળવું તેને ત્રિવૃત્તરૂપ કહે છે. તેનું નિરૂપણ કરનારા અર્વાતર પ્રકરણની સમાપ્તિ કરીને સત્ (બ્રહ્મ)ના વિષયનું જેમાં નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, એવું મહાપ્રકરણ આરંભતાં, જ્યારે સુપ્રસિદ્ધાં મનનો લય ગાય છે ત્યારે સત્(બ્રહ્મ)ની પ્રાપ્તિ થાય છે, એ વાત કરતાં પહેલાં મનોભય ઉપાધિના તેણે અનુવાદ કર્યો છે—

પહેલી વારનો ઉપદેશ

ઉદાહરણ કહે છે:—“હે સોમ્ય! સાંભળ. પુરુષ જ્યારે સુવે છે ત્યારે ‘આ પુરુષ સુતો છે,’ એમ તે પુરુષને નામે કહેવાય છે. અને, હે સોમ્ય! તે વખતે તે સત્ત્વી સાથે એકરૂપ થઈ જાય છે. તે પુરુષ પરમાર્થ સદૃષ્ જે પોતાનું સ્વરૂપ, તેને વિશે લય થઈ જાય છે, તેથી તેને ‘સ્વવિતિ’ પોતા વિશે સુવે છે’ એમ કહે છે. આ વખતે બે કે ચિત્, આનંદ વગેરે ગુણોની પ્રસિદ્ધિ થતી નથી, તોપણ જીવ પોતાના પરમાર્થ સ્વરૂપને પામે છે, આવો આનો અભિપ્રાય છે.”

જીવને ભગ્નત અને સ્વમાવસ્થામાં થયેલા પરિશ્રમ મટાડવા માટે સુપ્રસિદ્ધ અવસ્થામાં બ્રહ્મ-ભાવરૂપી આશ્રયની પ્રાપ્તિ થાય છે તે વાત કહે છે:—

“હે સોમ્ય! જેમ સૂત્રથી બધાયણ પક્ષી, પ્રત્યેક દિશાઓમાં ઉડી ઉડીને જાય છે, પરંતુ કોઈ પલ્લુ ઠેકાણે તેને જ્યારે આશ્રય મળતો નથી, એટલે તે જેમ પાછું પોતે જ્યાં બધાયણ હોય, તે સ્થાનનો આશ્રય કરે છે, તેમ જ આ મનની ઉપાધિવાળો જીવ પલ્લુ, ભગ્નત તથા સ્વમમાં સુખદુઃખરૂપી દિશાઓમાં ચારે તરફ ભટકી ભટકીને બીજે કોઈ પલ્લુ ઠેકાણે આશ્રય ન મળતાં પાછો પ્રાણરૂપી બધનવાળા મનનો આશ્રય કરે છે, આમ તારે નિશ્ચય સમજવું. હે સોમ્ય! પ્રાણ એટલે પરબ્રહ્મ, તે મન એટલે જીવનો અશ્રય કરે છે, એમ જલ્દતું, માટે મન કહેતાં જીવ, તે પ્રાણ કહેતાં પરબ્રહ્મનો આશ્રય કરે છે.”

આ પ્રમાણે ‘સ્વવિતિ’ સુવે છે, એ નામની પ્રસિદ્ધિમાં આવેલા દ્વારવડે જીવનું સત્યસ્વરૂપ જે જગતનું મૂળ છે, તે પુત્રને ઉદાહરણ દેખાડ્યું. હવે અધ્યાત્મિક, કાર્ય કારણની પરંપરાદ્વારા જગતનું મૂળ સત્ (બ્રહ્મ) છે; એ વાત પિતા પુત્રને ઉપદેશદ્વારા સમજાવે છે.

“હે સોમ્ય! હવે હું તને મુખ્ય તથા તૃપ્તાવિશે સમજવું છું તે સાંભળ. પુરુષ જ્યારે ભોજન કરવાની ઈચ્છા કરે છે, તે વખતે ‘આ પુરુષ ભોજન કરવાની ઈચ્છા કરે છે’ એમ કહેવાય છે, અને તે વખતે ભોજન કરેલા કદિન અંબને પીછેલ પાન્ટી લઈ જાય છે; અર્થાત્ તે કદિન અંબને સ્વમય કરીને રસાદિકના પ્રભાવથી ચોમ્ય

પરિણામને પમાડે છે. તેથી જળને, ખાધેલા અન્નને યોગ્ય માંગે લઈ જનારું કહેવામાં આવે છે. જેમ ગાયેનું પાલન કરનારા ગોવાળને 'ગોનાય' કહીએ છિયે, અશ્વના પાળકને 'અશ્વનાય' કહીએ છિયે અને પુરુષના પાળક રાબ્દ અથવા તો સેનાપતિ વગેરેને 'પુરુષનાય' કહીએ છિયે, તેમ જ ખાધેલા અન્નના પાચનકાળમાં જળ પણ ખાધેલા અન્નનું પાલન કરે છે, તેથી તેને 'અશનાય' (અશનપાળ) પણ કહેવામાં આવે છે. આ રીતે પાણી ન્યારે ખાધેલા અન્નનું પાચન કરે છે, ત્યારે માંસ વગેરે ધાતુઓદ્વારા આ શરીર-રૂપી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. હે સોમ્ય ! તું આ કાર્યનો વિચાર કર. આ શરીરરૂપી કાર્ય, કારણ-રહિત તો હોય જ નહિ. આ શરીરરૂપી કાર્યનું અન્ન વિના ખીજે ક્યાં આગળ મૂળ હોય ? અર્થાત્ શરીરનું મૂળ અન્ન જ છે.

“હે સોમ્ય ! એ પ્રમાણે જ અન્ન પણ એક કાર્ય છે, તે ઉપરથી તેનું કારણ જળને બાલુ; જળરૂપી કાર્યનું કારણ તેજને બાલુ, અને હે સોમ્ય ! તે તેજરૂપી કાર્યનું કારણ સત્ (બ્રહ્મ)ને બાલુ. હે સોમ્ય ! તે સત્ આ સ્થાવરજંગમમાત્રક સર્વ પ્રભાનું મૂળ કારણ છે. વળી આ સર્વ પ્રભ સ્થિતિકાળમાં પણ તેજ સત્નો આશ્રય કરીને રહી છે અને અંતે પણ તેને વિશે જ તેનો લય થાય છે.

“પુરુષ જે સમયે જળપાન કરવાની ઇચ્છા કરે છે, તે સમયે “આ પુરુષ જળ પીવાની ઇચ્છા કરે છે” આમ કહેવામાં આવે છે. તે સમયે શરીરમાં રહેલા અગ્નિના અંશરૂપ જે તેજ છે, તે તેજ પીધેલા જળ વગેરે વસ્તુને લઈ ભય છે અર્થાત્ પીધેલા જળ વગેરે વસ્તુને સ્થિરાદિકરૂપે પરિણામને પહોંચાડે છે, તેથી તે ગોનાય, અશ્વનાય, પુરુષનાય વગેરેની પેઠે “ઉદન્ય” (ઉદકપાળ) એટલે ઉદક (પાણી)ને લઈ જનારું કહેવાય છે. માટે જળથી પણ સ્થિરાદિભાવદ્વારા આ શરીરરૂપી કાર્ય ઉત્પન્ન થયેલું છે. હે સોમ્ય ! આ દેહરૂપી કાર્ય, કારણરહિત તો હોય જ નહિ, એમ નિશ્ચય બાલુનું. ત્યારે આ શરીરનું જળ વિના ખીજે ક્યાં મૂળ હોય ? તેનું મૂળ કારણ જળ જ છે, એમ સમજવું.

“તે પછી, હે સોમ્ય ! જળરૂપી કાર્યનું મૂળ તેજને બાલુનું, અને તે તેજરૂપી કાર્ય ઉપરથી તેના મૂળ તરિકે સત્ (બ્રહ્મ)ને બાલુનું. હે સોમ્ય ! આ સર્વ પ્રભ સદ્વસ્તુથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો જ આશ્રય કરીને રહે છે, અને અંતે તેને વિશે જ લય પામે છે. હે સોમ્ય ! આ પ્રસિદ્ધ તેજ, જળ અને અન્નરૂપ ત્રણ દેવતાઓ, અધિપાનરૂપ પરબ્રહ્મને પામીને, તે પ્રત્યેક ત્રણ પ્રકારના થાય છે, તે વાત પ્રથમ કહેવામાં આવી ગઈ છે. આ તેજ, જળ અને અન્નના કાર્યરૂપ શરીરદ્વારા સતત્ત્વનું નિરૂપણ કરું છું.

“હે સોમ્ય ! પુરુષ મરણ પામે છે ત્યારે તેની વાણી મનમાં લય પામે છે, મન પ્રાણમાં લય પામે છે, પ્રાણ તેજમાં લય પામે છે, અને તેજ પરદેવતા (બ્રહ્મ)માં લય પામે છે. તે સત્રૂપ છે, અને તે અણિયા એટલે જગતના અત્યંત સૂક્ષ્મ કારણરૂપ છે, અને તે સદ્પ્રાત્મા જેનું સ્વરૂપ છે એવું આ સર્વ જગત છે, અને કારણરૂપ તે સત્ય વસ્તુ જ ખરેખર સત્ય છે, અને તે જ આત્મા છે માટે, હે શ્વેતકેતુ ! ‘તત્ત્વમસિ’ તે (સત) તું છે.” (૧)

બીજી વારનો ઉપદેશ

શ્વેતકેતુએ કહ્યું:—“હે પૂજ્ય પિતાજી ! આપે કહ્યું કે, સર્વ પ્રભ પ્રતિદિવસ સુષુપ્તિમાં સત્ (બ્રહ્મ)ને પામે છે, પરંતુ મને એ વાતમાં હજી પણ સંદેહ રહે છે; કારણ કે સત્ (બ્રહ્મ)ને પામ્યા છતાં પણ, “અમે સતને પામ્યા છિયે,” એમ બાલુવામાં આવતું નથી, માટે આપ મને ફરીને દર્શાવોથી સમજાવીને મારો સંદેહ દૂર કરો.”

ઉદાલક કહે છે:—“હે પ્રિયદર્શન પુત્ર ! જેમ મધમાખીઓ મધ ઉત્પન્ન કરે છે અને અનેક પરિણામવાળાં વૃક્ષોના રસોને એકઠા કરીને, રસોમાં મધુ ભાવરૂપી એકતા ઉત્પન્ન કરે છે. તે પછી તે રસો જેમ મધમાં બૃદે બૃદે રૂપે જણાતા નથી, અર્થાત્ ‘હું તો અમુક વૃક્ષનો રસ છું’ એમ સ્પષ્ટ રીતે જણાતા નથી, પણ માત્ર પરિણામ મધરૂપે જ જણાય છે, તેમ, હે સોમ્ય ! આ સર્વ પ્રભ સુષુપ્તિ, મરણ અને પ્રલયકાળમાં સત્ને વિશે એકતા પામ્યા પછી, તે બાલુતી નથી કે, અમે સતને પ્રાપ્ત થયાં છીએ. તે આત્મા આ લોકમાં વ્યાઘ્ર, સિંહ, વરુ, વરાહ, કીટ, પતંગ,

ડંસ, મચ્છર અથવા તો બીજો હરકોઈ અવતાર ધારણ કરે છે. તે ઉત્પાન કાળમાં જ ધારણ કરે છે. અણિમા કહેતાં જે સૂક્ષ્મ સ્વભાવવાળો આત્મા છે, તે આત્મારૂપ જ આ સર્વ જગત છે, અને જે ખરું સત્ય છે તે આત્મા છે, માટે, હે શ્વેતકેતુ ! 'તત્ત્વમસિ । તે (સત્) તું છે.' (૨)

ત્રીજી વારનો ઉપદેશ

પિતાના આ ઉપદેશથી પણ શ્વેતકેતુના મનમાં સમાધાન થયું નહિ, એટલે તેણે પુનઃ પિતાને પૂછ્યું: "પિતાજી ! આ જગતમાં પુરુષ પોતાના ઘરમાં સુતો હોય, તે ઉઠીને બીજો ગામ ભય ત્યારે તે બહુ છે કે હું મારે ઘરથી આવું છું, ત્યારે તેને એમ જ સુપુત્રિ આદિકમાંથી ઉઠેલા પ્રાણીને હું સત્થી આવું છું, આવું જ્ઞાન કેમ થતું નથી, તે આપ મને સમજાવો."

ઉદાલક બોલ્યા:—"હે પ્રિયદર્શન પુત્ર ! જેમ પૂર્વ દિશા તરફ વહેનારી ગંગા આદિ નદીઓ પૂર્વ તરફ વહે છે; અને પશ્ચિમ તરફ વહેનારી નદીઓ પશ્ચિમ તરફ વહે છે; તે સર્વ નદીઓ પ્રથમ સમુદ્રમાંથી મેઘદ્વારા વૃષ્ટિરૂપે પૃથ્વી ઉપર પડેલી હોય છે, અને ફરી પણ તે સમુદ્રને પ્રાપ્ત થઈને સમુદ્રરૂપે જ યથા ભય છે; તે નદીઓ સમુદ્રમાં મળ્યા પછી, 'આ હું ગંગા નદીનું જળ છું,' 'આ હું યમુના નદીનું જળ છું,' એમ બહુતી નથી. તેમ જ હે સોમ્ય ! તારે નિશ્ચયપૂર્વક બહુવું કે, આ સર્વ પ્રજા સુપુત્રિમાંથી ઉત્પત્તિ વખતે સત્માંથી આવ્યા છતાં પણ, અમે સત્માંથી આવેલ છીએ, એમ બહુતી નથી. આ લોકમાં બ્યાઘ, સિંહ, વરુ, વરાહ, કીટ, પંતગ, ડંસ, અથવા તો મચ્છર વગેરે છવો સત્માંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ તે બહુતા નથી કે અમે સત્થી ઉત્પન્ન થયા છીએ. તે સત્ સૂક્ષ્મ સ્વભાવવાળો આત્મા છે. તે રૂપ જ આ સર્વ જગત છે, તે સત્ય છે, તે આત્મા છે માટે, હે શ્વેતકેતુ ! 'તત્ત્વમસિ । તે (સત્) તું છે.' (૩)

ચોથી વારનો ઉપદેશ

શ્વેતકેતુ બોલ્યા:—"લોકમાં પ્રાણીને વિશે ફીણ, યુદ્ધ, લહરી વગેરે ઉઠે છે, તે પ્રાણી જલરૂપ થઈને નાશ પામે છે, એ આપણે જોઈએ છીએ. પરંતુ જીવ તો સુપુત્રિ, મરણ અને પ્રલય

કાળમાં સદા સત્રૂપ કારણ ભાવને પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ નાશ પામતો નથી, માટે મારો સંદેહ યાગવા મને બીજી દૃષ્ટિ આપીને સમજાવો."

ઉદાલક બોલ્યા:—"હે સોમ્ય ! આ સામે ઉભેલા મોટા વૃક્ષના મૂળમાં બે કોઈ કુહાડા વગેરેનો ઘા કરે તો તે વૃક્ષ સુકાઈ ભય નહિ પણ જીવતું જ રહે; અને જ્યાં કુહાડા વગેરે શસ્ત્રનો ઘાવ લાગ્યો હોય તે ઠેકાણેથી માત્ર તેનો રસ ઝરે, તેમ જ તેના મધ્ય ભાગમાં કુહાડો મારવામાં આવે તોપણ તે જીવતું રહે અને તેમાંથી રસ ઝરે, તેમ જ તે વૃક્ષની ટોચ ઉપર પ્રહાર કરવામાં આવે તોપણ તે જીવતું રહે અને તે ઠેકાણેથી રસ ઝરે. આવું કારણ માત્ર આટલું જ છે કે, તે વૃક્ષ જીવાત્માવડે બાંધેલો છે; મૂળિયાંવડે જળનું સારી પેઠે પાન કરે છે, અને પૃથ્વીના રસોને પોતાને વિષે ખેંચી લઈને પોતે પક્ષવિત રહે છે. જીવ જ્યારે તેની એક શાખાને ત્યાગ કરી દે છે ત્યારે તે શાખા સુકાઈ ભય છે, બીજી શાખાનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે બીજી શાખા પણ સુકાઈ ભય છે, અને જ્યારે આખાં ઝાડનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે આખું ઝાડ પણ સુકાઈ ભય છે. હે સોમ્ય ! આ પ્રમાણે તારે નિશ્ચય બહુવું. જેમ વૃક્ષ જીવથી યુક્ત હોય ત્યારે જીવે છે અને જીવથી રહિત થાય ત્યારે વૃક્ષ મરી ભય છે, પણ જીવ મરતો નથી; તેમ જ જીવનો વિયોગ થવાથી પ્રસિદ્ધ એવું આ શરીર અવશ્ય મરી ભય છે, પણ જીવ મરતો નથી. તે અણિમારૂપ (અત્યંત સૂક્ષ્મ) છે, અને આ સર્વ જગત તે રૂપ છે, તે સત્ય છે, અને તે આત્મા છે. હે શ્વેતકેતુ ! 'તત્ત્વમસિ । તે (સત્) તું છે.' (૪)

પાંચમી વારનો ઉપદેશ

શ્વેતકેતુ:—હે પિતાજી ! આ પૃથ્વી આદિ નામરૂપવાળું જે જગત છે, તે અત્યંત સૂક્ષ્મ, સત્રૂપ અને નામ તથા રૂપથી રહિત, એવા સત્થી કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ શકે ? મારું મન તે વાત માન્ય કરતું નથી, માટે મને ફરી આપ સમજાવો.

ઉદાલક:—"પુત્ર ! આ સામે વડનું ઝાડ ઉભું છે, તેનું એક ફળ લઈ આવ."

પિતાની આજ્ઞા સાંભળી, તુરત શ્વેતકેતુ તેનું

એક ફળ લાવ્યો, અને પિતા પ્રત્યે બોલ્યોઃ
“પિતાશુ ! આ ફળ લાવ્યો.”

ઉદાહરકઃ—“એ ફળને ભાંગ.”

સ્વેતકેતુઃ—ફળ ભાંગીને બોલ્યોઃ “પિતાશુ, ભાંગ્યું.”

ઉદાહરકઃ—“તે ભાંગેલા ફળમાં તું શું લુવે છે?”

સ્વેતકેતુઃ—“તે ભાંગેલા ફળમાં ઘણું જ સુદૃઢ બી મારા ભવામાં આવે છે.”

ઉદાહરકઃ—“હે પુત્ર ! એ બીમાંથી એક બી ભાંગ.”

સ્વેતકેતુ એક બી ભાંગીને બોલ્યોઃ “પિતાશુ ! બીને ભાંગ્યું.”

ઉદાહરકઃ—“તેમાં તું શું લુવે છે?”

સ્વેતકેતુઃ—“પિતાશુ ! કંઈપણ દેખતો નથી.”

ઉદાહરકઃ—“હે સોમ્ય પુત્ર ! તું તેમાં રહેલાં સુદૃઢ બીને પ્રસિદ્ધ રીતે ભેઈ શકતો નથી, પણુ તે સુદૃઢ બીજનું કાર્ય આ સામે ઉભેલો વડ છે. હે સોમ્ય ! તે ઉપરથી તારે ખરેખર માનવું કે, સદસ્તુ પણુ એ પ્રમાણે અત્યંત સુદૃઢ છે, અને તે સત્ત્વરૂપ જ આ સર્વ જગત્ છે, તે બ્રહ્મ છે, ને તે આત્મા છે. માટે, હે સ્વેતકેતુ ! ‘તત્ત્વમસિ તે (સત્) તું છે.’ (૫)

છઠી વારનો ઉપદેશ

સ્વેતકેતુએ પિતાને પૂછ્યુંઃ “પિતાશુ ! પુનઃ જ્યારે સત્ (બ્રહ્મ) જગતનું કારણ છે. ત્યારે આપણે તેને કેમ દેખતા નથી ? આપ મને તે વિષય ફરીને દર્શાવો સમજાવો.”

ઉદાહરકે પિતાના પુત્રને મીઠાનો ગાંગડો આપ્યો અને બોલ્યાઃ “પુત્ર ! આ મીઠાનો ગાંગડો પાણીમાં નાંખજે, અને કાલે પ્રભાતમાં તે પાણી મારી પાસે લાવજે.”

સ્વેતકેતુએ પિતાની આજ્ઞા પ્રમાણે કર્યું, અને બીજે દિવસે પ્રભાતમાં ઉઠીને પિતાની પાસે મીઠાવાળું પાણી લઈ ગયો, અને પિતાને કહ્યું કે,
“આપના ઉપદેશ પ્રમાણે મેં કર્યું છે.”

ઉદાહરકઃ—“પુત્ર ! તે ગઈરસે જે મીઠું પાણીમાં નાખ્યું હતું, તે પાણું કાઢી આપ.” તે સાંભળી પુત્રે પાણીના વાસણમાં ભેંચું તો તેમાં મીઠાનો ગાંગડો નજરે પડ્યો નહિ, એટલે તેના પિતાએ કહ્યુંઃ “પુત્ર ! તે મીઠું તો પાણીમાં ઓ-

ગળી ગયું છે; પણુ હવે તું તે પાણીના ઉપરના ભાગમાંથી આચમન કર.” એટલે પુત્રે તે પાણીના ઉપરના ભાગમાંથી આચમન કર્યું. તે પછી પિતાએ પુત્રને પૂછ્યું.

ઉદાહરકઃ—“આ પાણીનો સ્વાદ કેવો લાગે છે?”

સ્વેતકેતુઃ—“મહારાજ ! આ પાણી સ્વાદમાં તો ખારું લાગે છે.”

ઉદાહરકઃ—“હવે આ પાણીની વચ્ચેથી આચમન કર.”

પુત્રે તે પાણીની વચ્ચેથી આચમન કર્યું એટલે પિતાએ પૂછ્યું,—“આ પાણી સ્વાદમાં કેવું લાગે છે?”

સ્વેતકેતુઃ—“આ પાણી પણુ સ્વાદમાં ખારું લાગે છે.”

ઉદાહરકઃ—“હે પુત્ર ! હવે પાણીની નીચેના ભાગમાંથી આચમન કર.”

સ્વેતકેતુએ નીચેના ભાગમાંથી આચમન કર્યું, તે પણુ તેને ખારું લાગ્યું. પછી તેના પિતાએ કહ્યુંઃ—“હવે તું મારી પાસે આવ.” સ્વેતકેતુ તે પાણીનો ત્યાગ કરીને પિતાની પાસે આવ્યો, અને તેણે કહ્યું કે, “પિતાશુ ! તે પાણીમાં મીઠું તો સર્વ અવયવમાં સરખી રીતે રહેલું છે.” તે સાંભળી ઉદાહરક બોલ્યાઃ—

“હે સોમ્ય ! પ્રથમ મીઠાનો ગાંગડો ભવામાં આવતો હતો, અને તેના સ્પર્શ પણુ થતો હતો. પરંતુ તે જ્યારે પાણીમાં ઓગળી ગયો ત્યારે ભવામાં પણુ આવતો નથી, તેમ તેના સ્પર્શ પણુ થઈ શકતો નથી; તો પણુ તેમાં મીઠું વિદ્યમાન છે; કારણ કે તે નિદ્ધારૂપી ઇન્દ્રિયવડે પ્રતીત થાય છે. તેમજ આ સત્ (બ્રહ્મ) તેજ જલ અને અજ અદિક કાર્યનું કારણ છે. તે વડના ટેટાના બીમાં રહેલા સુદૃઢ બીજની પેઠે વિદ્યમાન છતાં પણુ, ઇન્દ્રિયોથી તેનું અહણુ થઈ શકતું નથી. તે જ પાણીમાં રહેલા મીઠાને નિદ્ધા ઇન્દ્રિયથી જણ્યું, તેમ વિદ્યમાન જગતના મૂળ કારણરૂપ સતને પણુ બીજ ઉપાયોથી જણીશ. તે સત્ અણિમા-અત્યંત સુદૃઢભાવને પામેલો આત્મા છે, અને, હે સ્વેતકેતુ ! ‘તત્ત્વમસિ તે (સત્) તું છે.’ (૬)

સાતમી વારનો ઉપદેશ

શ્વેતકેતુ - “જગત્તુ મૂળ કારણ સત્, મીઠાની પેઠે ઇંદ્રિયોથી ગ્રહણ થઈ શકતું નથી, પણ બીજા ઉપાયોથી તે બધી શકાય છે, અને જેને બહુવાથી હું કૃતાર્થ થાઉં અને જેને ન બહુવાથી હું અકૃતાર્થ થાઉં તેમ છે, માટે તે સત્ (બ્રહ્મ)ને બહુવાનો શો ઉપાય છે, તે મને ફરીને કહી બતાવો.”

ઉદાહરણ - “હે સોમ્ય ! જેમ પૈસા હરી લેનારો ચોર, કાંઈ એક ગંધારદેશના રહેનારા વાટમાર્ગને આંખે પાટા બાંધી, ગંધારદેશમાંથી અહીં લઈ આવે, અને તેની પાસેથી પૈસા છુટી લઈ તેને કાંઈ નિર્જન પ્રદેશમાં છૂટો મૂકી દે, ત્યારે તે નિર્જન પ્રદેશમાં તે પુરુષ દિશાઓની ભ્રાંતિથી પૂર્વ તથા ઉત્તર દિશામાં ભટકવા કરે છે; અને ‘મને આંખે પાટો બાંધીને અહીં આણવામાં આવ્યો છે, તથા અહીં પણ એવી જ સ્થિતિમાં છૂટો મૂકી દીધો છે’ આમ પોકાર કર્યા કરે છે. તે વખતે કાંઈ દયાળુ પુરુષ તેનાં નેત્રોને પાટો છોડીને કહે કે, ‘આ ઉત્તર દિશા તરફ ગંધારદેશ છે માટે તે દેશ તરફ તું ચાલ્યો જ,’ એટલે તે પુરુષ બીજાએ બતાવેલા માર્ગનો મનમાં નિશ્ચય કરીને એક ગામથી બીજા ગામનો રસ્તો પૂછતો પૂછતો, ગંધારદેશમાં જ પાછો આવે છે. તે પ્રમાણે અહીં પણ પુણ્યપાપાદિક કર્મરૂપી ચોરાએ શ્વરૂપી વટેમાર્ગને, જગદાત્મા એવા સતથી જોડો પાડીને, તેજ, જલ, અન્ન; વાત, પિત્ત, કફ; રુધિર, માંસ, મેદ; અસ્થિ, મજ્જા, શુક્ર; કૃમિ, મૂત્ર, વિષા વગેરેથી યુક્ત, તથા શીત, ઉષ્ણ વગેરે અનેક સુખદુઃખાદિકથી ભરેલા દેહરૂપી વનમાં, મોહરૂપી પાટાવડે, તેની આંખો બાંધીને, સ્ત્રી, પુત્ર, પશુ, બધું આદિક અનેક વિષયો સળધી તૃણારૂપી વાસનાથી બાંધીને જોડી દીધો છે; તેથી તે હું અમુકનો પુત્ર છું, આ મારા બાંધવો છે, હું સુખી છું, હું દુઃખી છું, હું ગર્વ છું, હું પડિત છું, હું ધર્મનિષ્ઠ છું, હું બંધનરૂપ સસારમાં બંધાયેલો છું, જન્મું છું, મરણ પામું છું, ક્ષીણ થઈ જાયું છું, પાપી છું, મારો પુત્ર મરણ પામ્યો છે, મારું ધન કાંઈ હરી ગયું છે, અરે રે ! મારો નાશ થયો, હું હવે કેમ જીવી શકીશ !

મારી શી ગતિ થશે ? મારી કાણુ રક્ષા કરશે ? એમ ચોતરફથી, સંકેતો અન્યોંથી ઘેરાયેલા પુરુષની પેઠે પોકાર કરતો દેહરૂપી પ્રદેશમાં ભટકવા કરે છે, પણ તે ન્યારે આકસ્મિક પુણ્યના ચોગથી, કાંઈ પણ બધનરહિત બ્રહ્મનિષ્ઠ સત્ પુરુષને મળે છે, અને તે દયાળુ મહાત્મા ન્યારે તેના મોહરૂપી પાટાઓ ખસેડી, સંસારી વિષયોમાં દોષદંડિનો માર્ગ તેને દેખાડે છે, ત્યારે તે સંસારથી વિરક્ત થાય છે. પછી આચાર્ય તેને કહે છે કે, તું સંસારી અથવા તો અમુકનો પુત્ર વગેરે ધર્મવાળો નથી, પરંતુ જે સત્ વસ્તુ છે, તે તું પોતે જ છે; અર્થાત્ ‘તત્ત્વમસિ’ (તે તું છે) એટલે જેના મોહાદિક પાટાઓ દૂર થયા છે એવો તે પુરુષ, ગંધારદેશવાસી પુરુષની પેઠે, પોતાના સત્સ્વરૂપ આત્માને પામીને સુખી થાય છે.” એ જ અર્થતુ નિરૂપણ કરતાં કહે છે કે ‘આચાર્યવાન્ પુરુષો વેદ પુરુષ યુરુથી જ્ઞાન મેળવે છે,’ અને તે જ્ઞાનીનો ન્યાસક્ષી દેહપાત થતો નથી, ત્યાંસક્ષી જ તેને સત્ની પ્રાપ્તિમાં વિલંબ છે, અર્થાત્ તેનો જેવો દેહપાત થાય છે કે, તુરત તે સદસ્તુને પામે છે. તે સદસ્તુ અતિસૂક્ષ્મ છે, અને તે રૂપ આ સર્વ જગત્ છે. તે સત્યરૂપ છે, તે આત્મારૂપ છે, માટે હે શ્વેતકેતુ ! ‘તત્ત્વમસિ તે (સત્) તું છે.’ (૭)

આઠમી વારનો ઉપદેશ

શ્વેતકેતુએ કહ્યું : - “આપે જે દેહપાત સમયે સત્ની પ્રાપ્તિ થવાનો ક્રમ કહ્યો, તે તો સંસારીના મરણનો ક્રમ કહ્યો; એ ક્રમથી કઈ વિદ્યાના સત્ની પ્રાપ્તિ થવાની નથી. અહીં મરણવાળાને સત્ની પ્રાપ્તિ થાય અને વિદ્યાના સત્ની પ્રાપ્તિ થાય, એ બેમાં ભેદ શો છે તે કહેવું બોધ્યો. માટે આચાર્ય પુરુષની પેઠે મરણવાળો પુરુષ, જે ક્રમે કરીને સત્ને પ્રાપ્ત થાય છે, તે ક્રમ મને દર્શાવતી ફરી સમજાવો.”

ઉદાહરણ : - “હે સોમ્ય ! જ્યારે અને સ્વાસ આદિક ચોગથી ઘેરાયેલા પુરુષને તેના બાંધવો વગેરે ઘેરી બેસે છે, અને તેઓ રોગીને પૂછે છે કે, ‘ભાઈ ! તું મને બણે છે ? તું મને ઓળખે છે ?’ ત્યારે ન્યાં સ્ક્ષી તે મરણ પધારીએ પડેલા પુરુષની વાણી મનમાં, મન પ્રાણમાં, પ્રાણ તેજમાં, અને તેજ પરદેવતામાં લય પામતા

નથી, ત્યાંમુદ્રી તે પુરુષ સૌને બધે છે ઓળખે છે પરંતુ જ્યારે મરવા પડેલા, પુરુષની વાણી મનમાં, મન પ્રાણમાં, પ્રાણ તેજમાં અને તેજ પરદેવતામાં લય પામે છે ત્યારે તે કંઈ પણ બહુતો નથી. તે પરદેવતા એ જ અણિમા એટલે સૂક્ષ્મભાવનાપત્ર શ્રદ્ધા છે, અને તે રૂપ આ સર્વ જગત છે, તે સત્ય છે, અને તે આત્મા છે. માટે હે શ્વેતકેતુ ! 'તત્ત્વમસિ । તે સત્ તુ છે.' (૮)

નવમી વારના ઉપદેશ

શ્વેતકેતુના મનનુ આથી પણ સમાધાન થયું નહિ, તે ઉપરથી તેણે પુનઃ પિતાને પૂછ્યું “ હે પિતાશ્ર ! જ્યારે મરનારો અને યુક્ત થનારો એ બંનેને સત્ત્વી પ્રાપ્તિ સમાન રીતે થાય છે, તો પછી તે બેમાં સત્ત્વને પામેલો વિદ્વાન જન્માદિકની આવૃત્તિને પામતો નથી અને અવિદ્વાન જન્માદિકની આવૃત્તિને પામે છે, તેનું શું કારણ ? તે દર્શાવ સાથે મને ફરી સમજાવો. ”

ઉદાહરણ — “ હે સોમ્ય ! જેમ કાંઈ પુરુષ ઉપર ચોરીનો શક આવ્યો હોય, તેને રાજના સીપા-હંઓ હાથ બાધીને લઈ આવે છે ત્યારે કાંઈ પૂછે છે કે, ‘ આણે શો અપરાધ કર્યો છે ? ’ તે વખતે રાજના અધિકારીઓ કહે છે કે, ‘ આણે ધન ચોર્યું છે. તેની પરીક્ષા માટે લોહાને કુહાડો ધગાવીને તેની પરીક્ષા કરો. ’ એ પુરુષ બે ચોરી કરનાર હોય તો તે પકડાઈ જાય છે. અર્થાત્ ‘ મેં ચોરી કરી નથી, ’ આવી પ્રતિજ્ઞા કરનારો ચોર, અસત્યથી પોતાનું કર્મ છૂપાવવા, તથેલો દા હાથથી પકડે છે એટલે તે દાઝે છે અને તે ઉપરથી રાજના અધિકારીઓ તેને અપરાધી ગણીને શિક્ષા કરે છે. પણ તેણે બે ચોરી ન કરી હોય તો તે ખરી પ્રતિજ્ઞા કરનાર તે પુરુષ સત્યવડે આત્માને આત્મચિત્ત કરીને ધગધગતા લોહાના કુહાડાને હાથથી પકડે છે, પરંતુ તેથી તે દાઝતો નથી, અને ચોરીના મિથ્યા આરોપમાંથી છુટી જાય છે. અહીં ખરી પ્રતિજ્ઞા કરનારો પુરુષ દાઝતો નથી, પરંતુ મિથ્યા પ્રતિજ્ઞા કરનારો દાઝે છે. પરંતુ અસત્ય પ્રતિજ્ઞા કરનારો સત્ત્વી (શ્રદ્ધાની) પ્રતિજ્ઞા કરનાર અને મિથ્યા પ્રતિજ્ઞા કરનાર બંનેને શરીર પડતી વખતે સત્ત્વી પ્રાપ્તિ તો વૃથા છે, તથાપિ વિદ્વાન સત્ત્વને પામીને પાછો

વ્યાઘ્ર, દેવ વગેરેના દેહ ધારણ કરવા માટે જન્માદિકને ધાગણુ કરતો નથી, પરંતુ અવિદ્વાન જેવાં કર્મો પોતે કર્યા દોષ અને શાસ્ત્રોમાં તેનું જેનું ફળ કહ્યું દોષ તેવાં ફળો ભોગવવા માટે દેવ, માનવ, પશુ વગેરેનાં શરીરો ધાગણુ કરવા માટે જન્માદિકની આવૃત્તિ પામ્યા કરે છે. માટે જેના સ્વરૂપની પ્રતિજ્ઞા તથા અપ્રતિજ્ઞાને લીધે મોક્ષ તથા બંધન થાય છે, તથા જે જગતનું મૂળ કારણ છે, તથા જેના આધારવાળી અને જે વિષે અતવાળી આ સર્વ પ્રભ છે તથા જે અમૃત, અલય, શિવ અને અદ્વિતીય છે, તે સદ્બ્રહ્મરૂપ આ સર્વ જગત છે તે બ્રહ્મ સત્ છે, અને તે સત્ તારા આત્મસ્વરૂપ છે. માટે હે શ્વેતકેતુ ! ‘ તત્ત્વમસિ । તે (સત્) તુ છે. ’ ” (૯)

ભાષ્યકાર શંકરાચાર્યનો અભિપ્રાય

સુરુ—આ પ્રમાણે પિતાએ પુત્રને નવવાર ‘તત્ત્વમસિ’નો ઉપદેશ કર્યો છે. આ મહાવાક્યના ઉપદેશથી શું સિદ્ધ થયું ? આવી શકા કરીને ભગવાન ભાષ્યકાર કહે છે કે —જે આત્મા નહિ સાંભળેલ સાંભળવાને, નહિ મનન કરેલું મનન કરવાને, અને નહિ બહેલું બહેલવાને અધિકારી થયો છે, અને આપણે જે આત્મારૂપ અર્થને ત્વમ્ પદનો વાચ્ય કહીએ છિયે; તે આત્માને પોતાના સ્વરૂપમાં, ક્રિયાના સંબંધી તથા ફલના ભોક્તાપણા સંબંધી કાર્યમાં, જે મિથ્યાધિકારીપણાનું જ્ઞાન થયું છે તે વિપરીત જ્ઞાનની નિષ્ણતિ થવી, એ આ મહાવાક્યના ઉપદેશનું પરમ ફળ છે, કારણ કે, જ્ઞાન થયા પહેલાં ‘ હું અમિહોત્રી આદિક કર્મોનો અધિકારી છું, અને તે અમિહોત્રાદિક કર્મો કરીને તેનાં ફળભૂત સ્વર્ગાદિક સુખ હું ભોગવીશ, ’ આવું જે કર્તૃત્વનું તથા ભોક્તૃત્વનું અભિમાન થયું હતું, તે સર્વ વિપરીત જ્ઞાન, ‘ એક જ અદ્વિતીય જગતનું મૂળ જે સત્ છે, તે તુ છે, ’ એ મહાવાક્યના ઉપદેશથી પુરુષને જ્યારે સદૃશનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે દૂર થાય છે, અને જીવ તે કર્તાભોક્તાપણાથી છૂટી જાય છે; કારણ કે, કર્તાપણાઆદિકનું જ્ઞાન તથા બ્રહ્મરૂપપણાનું જ્ઞાન, આ બંને પરસ્પર વિરોધી છે, માટે બ્રહ્મરૂપપણાનાં જ્ઞાનથી કર્તાપણા વગેરેના અભિમાનની નિષ્ણતિ થાય છે. જ્યારે એક

અદિતીય આત્માને, 'એ આત્મા હું છું.' એમ તે જાણે છે ત્યારે 'આ કામ મારે કરવાનું છે અને આનું ફળ મારે ભોગવવાનું છે,' વગેરે ભેદજ્ઞાન રહેતું જ નથી, માટે અદિતીય આત્માનું જ્ઞાન થતી વખતે જ મિથ્યા એવા જીવાત્માનું અજ્ઞાન નિવૃત્ત થઈ જાય છે.

૪ શંકાઓનું સમાધાન

વળી કોઈ (૧) શંકા કરે કે, તત્ત્વમસિ એ વાક્યમાં તો આદિત્ય, મન વગેરેમાં પ્રલક્ષ્યુદ્ધિ કરવાનો પણ ઉપદેશ કર્યો છે. જગતમાં જેમ શાલિગ્રામ આદિકને વિષે વિષ્ણુ વગેરેની ભાવના કરવાનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે, તેમ ત્વમ્ પદ વાક્ય જીવને વિષે પણ પ્રલક્ષ્યુદ્ધિ કરવાનો ઉપદેશ કર્યો હશે, પરંતુ સત્ એ જ શ્વેતકેતુ છે, એમ કંઈ અહીં સમજવાનું નથી. જે તેમ હોય તો તે પોતે પોતાને શા માટે ન જાણે ? અને તેને તત્ત્વમસિનો ઉપદેશ શામાટે કરવો પડે ? આ શંકાનું સમાધાન આપતાં ભાષ્યકાર ભગવાન શંકરાચાર્ય કહે છે કે, જેમ આદિત્ય, મન પ્રત્યાદિકમાં પ્રલક્ષ્યુદ્ધિ કરવા માટે ઉપદેશ કર્યો છે, તેમ અહીં નથી; કારણ કે ત્યાં તો "આદિત્યો વ્રજેતિ વ્યગાનાત્ । આદિત્ય પ્રલક્ષ્યુદ્ધિ એમ તેણે જણાવ્યું." આ વાક્યમાં શ્રી શબ્દના અંતરાય રાખીને તેવી ભાવના કરવાનો ઉપદેશ કર્યો છે, પણ પ્રકૃત વાક્યમાં તેવી રીતે અંતરાય કરનાર કોઈ પણ પદ નથી. માટે આ પ્રકૃત વાક્ય, પહેલાં વાક્યથી તદ્દન નિર્ગળું જ છે. આ વાક્યમાં તો ચાલતા પ્રકરણમાં સત્તો જ, દેહમાં જીવરૂપે પ્રવેશ કરીને, 'તે હું છે' એમ સદ્ગુણનો ઉપદેશ કર્યો છે.

વળી કોઈ એવી પણ (૨) શંકા કરે કે, જેમ કોઈ શૌર્ય અથવા તો કરતાવાળા પુરુષને, 'તું તો સિંહ છે' એમ ઉપચારથી કહે છે, તેમ પ્રકૃત વાક્યમાં પણ કહેલું છે, એવી શંકા પણ અહીં સંભવતી નથી; કારણ કે, ધાર્મિક કાર્યથી અભિન્ન એવા મુક્તિકાંક્ષક કારણની પેઠે, એક અદિતીય સત્ હું છે, એમ ઉપદેશ કરેલો છે; માટે અદિતીયમાં ઉપચાર સંભવી શકે જ નહિ. જ્યાં ભેદ હોય, અને ગુણાદિકથી સમાનતા હોય ત્યાં જ ઉપચાર થઈ શકે છે. જેમકે, 'તું તો સિંહ છે,' તેમાં તું અને સિંહ આ બંને પદાર્થો ભિન્નભિન્ન છે; અને

શૌર્ય કરતા આદિ ગુણોની સમાનતા છે, માટે એ વાક્યમાં ઉપચાર થઈ શકે; પરંતુ પ્રકૃત વાક્યમાં તો અદિતીય વસ્તુનું વિવેચન કર્યું છે, તેમાં ઉપચાર કેમ કરી શકાય ? માટે આ શ્રુતિના ઉપદેશમાં ઔપચારિકપણાની શંકા પણ કરી શકાય તેમ નથી. વળી એ શ્રુતિમાં, 'તેને તે દેહો વિલંબ છે કે જ્યાં સધી દેહમુક્ત થતો નથી; આવી રીતે જે વિદેહભાક્ષ કલ્મષ છે, તે કંઈ ઔપચારિક આરોપિત એકતાથી સિદ્ધ થાય નહિ. કેમકે, તું ઈંદ્ર છે, તું યમ છે, વગેરે વાક્યો ઔપચારિક છે, તેથી તે મિથ્યા છે, માટે આ ઠેકાણે ઉપરની શંકા પણ ટકી શકતી નથી.

સત્ હોય તો પોતે જ પોતાને શા માટે જાણે નહિ ? આવી (૩) શંકા પણ અવિચારથી ભરેલી છે, માટે તે પણ અહીં ટકી શકતી નથી; કારણ કે, 'કાર્યકારણરૂપ દેહાદિક સમુદાયથી ભિન્ન હું જીવ કર્તા છું, ભોક્તા છું,' આનું જ્ઞાન પણ પ્રાણીને પોતાની મેળે થતું નથી, તો પછી સદાત્મકતાના જ્ઞાનનો તો સંભવ જ શો ? વ્યાવહારિક જ્ઞાનથી મુગ્ધ થયેલા શ્વેતકેતુને આત્માના સદ્ગુણોનું જ્ઞાન ન હતું, તેથી અજ્ઞાનતાને લીધે તેને દેહાદિકને વિશે કદાચ આત્મશુદ્ધિ થાય. માટે, નિકારરૂપ મિથ્યા પદાર્થ વિષે, અધિકારી જે જીવાત્મભાવ છે તે આ મહાવાક્યાર્થના જ્ઞાનથી ટળી જાય છે; અર્થાત્ આ મહાવાક્યના અર્થજ્ઞાનની પૂર્વે શ્વેતકેતુને પોતાના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર જ થયો ન હતો, તેથી એ શંકાનો પણ અહીં અવકાશ જ નથી.

વાર્વાર ઉપદેશ કરવો એ વ્યર્થ છે, આવી (૪) શંકા પણ યોગ્ય નથી; કારણ કે, અબ્યાસથી દૃઢ થયેલું જ્ઞાન કોઈ પણ દિવસ ચલાયમાન થતું નથી, માટે જ વારંવાર ઉપદેશ કરવો એ યોગ્ય છે. અહીં કંઈ 'તે સત્ હું છે' એમ કહી શ્વેતકેતુની સ્તુતિ કરવાનો ઉપદેશ ન હતો કારણ કે ઉદ્ધવકેતો શ્વેતકેતુ કંઈ ઉપાસ્ય ન હતો. તેમ સદ્ગુણની પણ શ્વેતકેતુરૂપે ઉપદેશ કરીને, સ્તુત દેખાડવાનું કંઈ પ્રયોજન ન હતું. રાજને દાસ કહેવાથી તેની સ્તુતિ કરી ગણાય નહિ. વળી 'સત્ હું છું' આવી શુદ્ધિ કરાવવાનો કોઈ વિધિ પણ નથી, કે તેમ માનીને તેની સ્તુત્ય-

યેતા સિદ્ધ કરી શકાય અહીં તો, 'જ્ઞાતાર્યવાન્ પુરુષો વેદાઃ આચાર્યવાણાં પુરુષ બલુ છે,' એ રીતે જ્ઞાનનો ઉપાય દર્શાવે છે. તે એવું સચવે છે કે, અનુભવી પ્રજ્ઞાનિષ્ઠ દયાળુ ગુરુના મુખથી જીવ જ્યારે ઉપદેશ સાંભળે છે, ત્યારે જ તેને જ્ઞાન મળે છે, અને તે જ પ્રમાણે રવેતકેતુને પોતાના પ્રજ્ઞાનિષ્ઠ પિતાની પાસેથી તત્ત્વમયિ એ મહાવાક્યનો ઉપદેશ નવ વાર મળ્યો ત્યારે તેને પણ જ્ઞાનનો લાભ થયો હતો.

યદપિ સર્વ પ્રાણીના દેહ-ઇન્દ્રિયાદિકથી જીવ ન્યારો છે તથાપિ 'તત્ત્વમસિ' આદિ મહાવાક્યના અર્થના શ્રવણના અધિકારી મુમુક્ષુ પુરુષો જ હોય છે, અને મુમુક્ષુ પુરુષો જ તેના અર્થનું શ્રવણ કરે છે એટલા માટે, મૂળ શ્લોકમાં 'શ્રોતાના દેહ ઇન્દ્રિયાદિકથી ભિન્ન' એમ કહ્યું છે. સ્થૂલદેહ, સૂક્ષ્મદેહ અને કારણદેહ એ ત્રણે દેહથી વિલક્ષણ અને સર્વસાક્ષી જીવ, 'ત્વમ્' પદનો અર્થ છે. 'ત્વમ્' પદનો અર્થ જીવ અને 'તત્' પદનો અર્થ પા માત્મા છે. એ બંને પદના અર્થની એકતાનો બોધ કરવાવાળું 'અસિ' પદ છે.

'તુ તે છે,' એટલે જીવ બીજો કોઈ નથી, પણ તે પડે વિચારે, અનુભવે તો પરમાત્મારૂપ છે. તત્ત્વજ્ઞાનમાં માણસ 'તુ તારા પોતાને બલુ,' એટલે તુ કોણ છે, તુ જ 'તે' છે તે જોશે, શોધશે તો સ્પષ્ટ જણાશે તુ તારો ગુરુ થઈ ગયે, એવું પણ વચન છે. એવી રીતે 'તત્ત્વમસિ' એ સમગ્ર મહાવાક્યનો અર્થ પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે, ૫-૧

૪ 'અયમાત્મા વ્રજ'

(૭-૮; ૨ શ્લોક)

અવતરણિકા-અયમાત્મા વ્રજા આત્મા પ્રજ્ઞ છે, એ અર્થવેદના માર્ગદર્શકોપનિષદનું વચન છે, તેનો અર્થ હવે દર્શાવે છે.

સ્વપ્રકાશપરોક્ષત્વમયમિત્યુક્તિતો મતમ્ ।
અહંકારાઽઽદિદેહાંતાત્પ્રત્યગાત્મેતિ ગીયતે
દશ્યમાનસ્ય સર્વસ્ય જગતસ્તત્ત્વમીર્યતે ।

વ્રજશબ્દેન તદ્વક્ત્ર સ્વપ્રકાશાત્મરૂપકમ્ ॥૮॥

શબ્દાર્થ-(અયમ) 'આ' એમ કહેવાથી (આત્માનું) સ્વપ્રકાશપણું અને અપરોક્ષપણું માનેલું છે, અને અહંકારાદિ દેહપર્યંતના સાક્ષી-પણુએ કરીને, જે આંતર છે, તે 'આત્મા' કહેવાય છે, દશ્યમાન સર્વ જગતનું તત્ત્વ, પ્રજ્ઞ શબ્દે કરીને કહેવાય છે. તે પ્રજ્ઞ સ્વયંપ્રકાશ આત્મારૂપ છે. ૭-૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

અર્થવેદોત્તર્ગત માર્ગદર્શકોપનિષદમાં 'અયમાત્મા વ્રજા' એ મહાવાક્ય આપેલું છે.—'ઈદં હૈતદ્ભ્રાજમાત્મા વ્રજા સોડ્યમાત્મા વતુષ્વાદ્ । સર્વં જ્ઞમ્ય આ જગત્ પ્રજ્ઞ છે, આ આત્મા પણ પ્રજ્ઞ છે, ને તે આત્મા ચાર પાદવાળો છે.' આ પાદ એટલે ગાય, ભેંસના જેવા ચાર પગ સમ જવા નહિ, પણ ચાર પાદ એટલે ચતુર્થાંશની ચાર ભાગની કલ્પના છે એ પદ્ધતિથી પ્રથમ તો 'અયમ્' અને 'આત્મા,' એ બે પદનો અર્થ કહ્યું છે જે સ્વપ્રકાશ અને અપરોક્ષ છે, ને જે દેહ તથા ઇન્દ્રિયાદિકનો સાક્ષી છે, તે 'અયમાત્મા વ્રજા' એ મહાવાક્યમાં રહેલા 'અયમ્' અને 'આત્મા' એ બે પદનો અર્થ છે.

શિષ્ય-જે પ્રત્યક્ષ થતો હોય, તે કલ્પનાને ('આ'નો) વિષય થાય છે, પણ આત્મા તો કાષ્ઠ પ્રત્યક્ષ થતો નથી, ત્યારે ઉપલા મહાવાક્યમાં 'અયમ્' એવી રીતે આત્માને કલ્પનાનો વિષય શા માટે કહ્યો છે ?

ગુરુ-આત્મા સર્વદા અપરોક્ષ છે, કારણ કે તે સ્વસ્વરૂપ છે, તથાપિ અજ્ઞાનતાને લીધે સ્થૂલ દેહ તથા ઇન્દ્રિયાદિકને આત્મા માની લીધો છે, તેથી જ આત્માની અપરોક્ષતાનું જ્ઞાન દેહ થતુ નથી પરંતુ આત્મવેત્તાઓને તો આત્મા સર્વદા અપરોક્ષ હોય છે. વળી 'અયમ્' એટલે 'આ' એમ કહેવાથી, 'આત્મા સ્વપ્રકાશ છે અને અપરોક્ષ છે,' એવા અર્થનો લાભ થાય છે. તેથી આ મહાવાક્યમાં 'અયમ્' એવું પદ કહ્યું છે

શિષ્ય-આત્માને 'અપરોક્ષ' એવું વિશેષણ શા માટે આપ્યું છે ?

ગુરુ-જેમ અદૃષ્ટ વસ્તુ નિત્ય પરોક્ષ હોય છે, તેમ આત્મા નિત્ય પરોક્ષ નથી પણ અપરોક્ષ છે, એવા બોધ કરવા માટે, આત્માને અપરોક્ષ એવું

વિશેષણ આપ્યું છે. જે સ્વમના પદાર્થનો અનુભવ કરતા હતા, જે હું સુષુપ્તિ અવસ્થામાં સુષુપ્ત થતા હતા, તે જ હું જાગૃત્વસ્થામાં પણ હું છું, એવી રીતે ત્રણે અવસ્થાના સાક્ષીરૂપ આત્માની અપરોક્ષતા સિદ્ધ થાય છે.

શિષ્ય-આત્મા અદૃષ્ટની પેઠે પરોક્ષ નથી, એટલા માટે આત્માને 'અપરોક્ષ' એવું વિશેષણ આપ્યું તે ભલે, પણ 'સ્વપ્રકાશ' એવું વિશેષણ શામાટે આપ્યું છે ?

ગુરુ-જેમ ઘટપટાદિક પદાર્થો દૃશ્ય છે, તેમ આત્મા દૃશ્ય નથી, પણ અપરોક્ષ છે, એટલે અદૃશ્ય છતાં અપરોક્ષ છે એવો ભોધ કરવા માટે 'સ્વપ્રકાશ' એવું વિશેષણ આપ્યું છે.

શિષ્ય-આત્મા ઘટપટાદિકની પેરે દૃશ્ય થતો હોય તો ભલે થાય, એમાં શું દોષ છે ?

ગુરુ-આત્માને દૃશ્ય માનવાથી અનેક દોષ આવે છે. જો આત્મા ઘટપટાદિકની પેઠે દૃશ્ય હોય તો જેમ ઘટપટાદિક ચતુરિન્દ્રિયે કરીને પ્રત્યક્ષ જણાય છે, તેમ આત્મા પણ પ્રત્યક્ષ જણાવે એમજો; અને ઘટાદિકને જેમ નાશ થાય છે, તેમ આત્માના નાશનો પણ પ્રસંગ આવશે, અને જેમ ઘટાદિકના અનુભવ માટે સૂર્ય, દીવા વા અન્ય પ્રકાશની અપેક્ષા રહે છે, તેમ આત્માના અનુભવ માટે પણ અન્યની અપેક્ષા રહેશે. પરંતુ વસ્તુતઃ આત્મા તો હૃદયથી અગ્રોચર છે, આત્મા કોઈ પણ હૃદયનો વિષય નથી, તેમ જ વાણીનો પણ વિષય નથી. તેમ આત્માનો નાશ નથી, કારણ કે આત્મા તો અવિનાશી ને નિત્ય છે, વળી આત્માના અનુભવ માટે અન્ય કોઈ પણ પદાર્થની અપેક્ષા નથી, કેમકે આત્મા સ્વયં અનુભવરૂપ છે અને સ્વપ્રકાશ છે. પરંતુ જો આત્માના અનુભવ માટે અન્યની અપેક્ષા માનીએ, તો અનવગ્યા આદિ દોષ આવે છે અને શ્રુતિઓનો વિરોધ આવે

છે, માટે આત્માને ઘટપટાદિકની પેઠે દૃશ્ય માનવો નહિ, પણ અદૃશ્ય છતાં અપરોક્ષ છે તેથી સ્વયંપ્રકાશ માનવો, અને તેથી જ 'આત્મા અપરોક્ષ છે તેમ સ્વપ્રકાશ છે,' એ ભોધ કરવા માટે 'આ' એ પદ કહ્યું છે.

શિષ્ય આત્મા શબ્દના અનેક અર્થો કરવામાં આવે છે. જેમ કે દેહ, મન, બુદ્ધિ, આત્મા, પરમાત્મા ઇત્યાદિ. તેમાંથી મહાવાક્યમાં કહેલા આત્મા શબ્દનો કયો અર્થ સમજવો ?

ગુરુ-અહંકાર, પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, હૃદય, સ્થૂલશરીર, સૂક્ષ્મશરીર અને કારણશરીર એ સર્વથી જે ભિન્ન છે, અને સર્વનું જે અધિષ્ઠાન તથા સાક્ષી છે, તેને અપરોક્ષ સ્વયંપ્રકાશ આત્મા જણાવો.

હવે જેમ આત્માનો અર્થો દેહ, મન, બુદ્ધિ વગેરે થાય છે, તેમ બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ બ્રાહ્મણિક પણ થાય છે. પણ 'બ્રહ્મત્મા બ્રહ્મ' એ મહાવાક્યમાં રહેલા બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ બ્રાહ્મણિક નથી, પરંતુ આ દૃશ્યમાન સર્વ જગત્ત્રિયા છે, તે ત્રિયાભૂત જગત્તનું જે અધિષ્ઠાન છે, તથા જે 'સ્થૂલ નહિ ને સૂક્ષ્મ પણ નહિ,' એવી રીતે જેટલું જેટલું આ નેત્રથી જોવાય છે તે નેત્રિ નેત્રિ 'એ નહિ, એ નહિ,' એમ નિષેધ કરતા કરતા જે નિષેધનો અવધિ છે, તે બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ છે. સ્વપ્રકાશ, અને અપરોક્ષ, એવો 'બ્રહ્મ' પદનો અર્થ છે, 'દેહ, હૃદયાદિકથી ભિન્ન' એ 'જાત્મા' પદનો અર્થ છે; જગત્તનું અધિષ્ઠાન અને દૃશ્યતા નિષેધનો અવધિ પરમાત્મા એ 'બ્રહ્મ' પદનો અર્થ છે, 'સ્વપ્રકાશ' અને અપરોક્ષ આત્મા બ્રહ્મ છે,' એવો 'બ્રહ્માના બ્રહ્મ' એ મહાવાક્યનો અર્થ છે તે બ્રહ્મ કહી પાતે છું, એવું અનુસંધાન કર્યા પછી, એ આ મહાવાક્યનું મુખ્ય તાત્પર્ય છે ૭-૮

ઈતિ શ્રીમદ્વિદ્યારણ્યસ્વામિવિરચિત પચદશીના ગુજરાતી અનુવાદ વિષે, સંપ્રકાશવિવરત્ન સહિત મહાવાક્યવિવેક નામનું પચમ પ્રકરણ સમાપ્ત

ॐ

तत्सत्परमात्मने नमः ।

श्री पंचदशी

“यन्द्रકાન્ત વિવરણ” સહિત

પ્રકરણ ૬ ઠું

ચિત્રદીપ*

૧. આરોપિત જગતની સ્થિતિ અને જ્ઞાનથી તેની નિવૃત્તિ (૧-૧૬; ૧૬ શ્લોકો.)
(૧) જગતના આરોપ વિષે પદરૂપ દૃષ્ટાંત અને ચેતનરૂપ સિદ્ધાંત ચાર અવસ્થાઓ

(૧-૪, ૪ શ્લોકો)

અવતરણિકા-અધિષ્ઠાનરૂપી ચેતનને વજ્ર કંપી, તેમાં જગદ્ગૂરૂપ ચિત્રની કંપના કરીને તે ચિત્ર, દીપકના પ્રકાશવટ જેવામાં આવે છે, તેથી આ પ્રકરણનું ચિત્રદીપ નામ છે જેમ ચિત્રમાં અનેક રંગો રહેલા હોય છે, તેમ આ જગતમાં અનેક અવસ્થાઓ રહેલી હોય છે જેમ ધૌત, ઘટ્વિત, લાંછિત અને રંજિત, એ પ્રમાણે ચિત્રની ચાર અવસ્થાઓ છે, એટલે કે ચિત્ર ચિતરવામાં પ્રથમ એક વજ્રને સ્વચ્છ કરવામાં આવે છે, પછી તે વજ્રમાં ચાર ભાગોમાં આવે છે અને રૂપરેખા કાઢવામાં આવે છે, તે પછી રંગ પૂરવામાં આવે છે, ને પછી તેપર કલેશનો રંગ મારી ચિત્ર તૈયાર કરવામાં આવે છે, તેમ આમાં અર્થાત્ આત્મામાં ચિત્, અંતર્યામી, સૂત્રાત્મા અને વિરાટ એવી ચાર અવસ્થાઓ છે. ચિત્ર કાઢ્યા બાદ જેમ સ્વચ્છ વજ્ર બેઠેલો, તેમ અહીં સ્વચ્છ ચિત્રની જરૂર છે; તે વજ્રપર ચાર ભરી ચિત્ર ચિતરવા યોગ્ય કરાય છે, તેમ અહીં અંતર્યામી છે, ચિત્રમાં રંગો-(લાંછિત) છે, તે રંગને અહીં સૂત્રાત્મા છે; તે રંગવાળું વજ્ર સંપૂર્ણ ચિત્ર છે, તે સ્થાને અહીં વિરાટ છે. બ્રહ્માથી તે જડ પર્યંત વિશ્વચિત્ર, પરમાત્મારૂપ ચિત્રપટમાં રખી શકું છે. ચિત્રમાં ચિતારેલા વ્યક્તિનાં રૂપ, રંગ, વજ્ર તથા અલંકાર, ખીલે રૂપ રંગવજ્રઅલંકારથી ભર્યાં છે, તેમ જ આ મનુષ્યાદિકના ચિત્ર ચિદાભાસ આધારભૂત બ્રહ્મથી પૃથક્ (નહીં) જણાય છે; અને તેઓ છત્ર નામ પામીને જન્મ મરણ અનુભવે છે જેમ ચિત્રના વજ્રાવકારના રંગને અજ્ઞાની માણક આધાર વજ્રરૂપ માને છે, તેમ અજ્ઞાની છવચ્છ સંસારને બ્રહ્મચ્છ માને છે ને જેમ ચિત્રમાં પર્વનાદિને વજ્રાદિ હોવા નથી, તેમ જગતમાં પણ મૃત્તિકાદિ જડનાં ચિદાભાસની કંપના થતી નથી એ રીતે આ પ્રકરણમાં ચિત્ર ચિતરું છે, તેથી આ પ્રકરણનું નામ ચિત્રદીપ છે.

આ પ્રકરણના પ્રારંભમાં પરમાત્મામાં આરોપિત જગતની સ્થિતિનો પ્રકાર, દૃષ્ટાંતથી કહી, ચિત્રપટની કટાં અવસ્થાઓ છે, તે કવી છે અને એ અવસ્થાઓ પરમાત્મામાં કેમ થતે છે, તે જણાવી છે

ચિત્રચેતનની અવસ્થા

यथा चित्रपटे दृष्टमवस्थानां चतुष्टयम् । परमात्मनि विज्ञेयं तथाऽवस्थाचतुष्टयम् ॥१॥
यथा धौतो घट्वित्तत्र लांछितो रंजितः पटः । चिदंतर्यामी सूत्रात्मा विराडात्मा तथैर्यते ॥२॥

* પ્રકરણ ૬ ઠું-ચિત્રદીપનું મનન

અધિષ્ઠાનભૂત જગત ચેતનરૂપ વજ્રને વિષે આ જગદ્ગૂરૂપ ચિત્રનું દીપકની જેમ પ્રકાશ કરે છે, તેથી આ પ્રકરણને ‘ચિત્રદીપ’ એવું નામ આપેલું છે જેમ ચિત્રપટમાં ધૌત, ઘટ્વિત, લાંછિત અને રંજિત એ ચાર અવસ્થાઓ કહી તેમ આત્મા વિષે પણ ચિત્, અંતર્યામી, સૂત્રાત્મા અને વિરાટ, એ પ્રમાણે ચાર અવસ્થાઓ

સ્વતઃ શુભ્રૌઽન્ન ધૌતઃ સ્પાઽર્થદ્વિતોઽન્નિરોપનાર્ । મપ્પાકારૈર્લાઙ્છિતઃ સ્પાદ્રંજિતોર્વર્ણપૂરણાન્
સ્વતશ્ચિદંતર્યામિ તુ માયાવી સ્ફમસૃષ્ટિતઃ સ્વત્રાત્મા સ્થૂલમૃષ્ટચૈવ વિરાડિત્યુચ્યતે પરઃ ॥૪૥॥

શબ્દાર્થ-જેમ ચિત્રપટમાં અર્થાત્ ચિત્રવાળાં વસ્ત્રમાં ચાર અવસ્થાઓ લેવામાં આવે છે, તેમ પરમાત્મામાં પણ ચાર અવસ્થાઓ છે એમ બહુતું બોધ્યું. (૧) જેમ ધૌત; ઘટ્ટિત, લાંછિત અને રંજિત, એમ ચિત્રપટની ચાર અવસ્થાઓ છે, તેમ પરમાત્મા પણ ચિત્, (શુદ્ધ ચેતન)

છ ધોયેલાં વસ્ત્રસ્થાને ચિત્ છે, તે વસ્ત્ર આર કરેલ યાય તે સ્થાને અંતર્યામી છે, લાંછિત વસ્ત્રસ્થાને સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિરૂપ સ્વત્રાત્મા છે, અને રંજિતપટ પટસ્થાને સ્થૂલ સૃષ્ટ્યાભ્યંત્રિત્વે છે. આ સમગ્ર બ્રહ્માધી લઘને સ્તંભ પર્વતનું જડ-ચેતનનાણું જગદ્ગુણ ચિત્ર બ્રહ્મરૂપ પટને વિષે વર્તી રહ્યું છે. ચિત્રામણમાં આગળેવ મનુષ્યોના વસ્ત્રાભાસ જેમ જૂદા જૂદા આધારભૂત વસ્ત્રથી અભિન્ન રહેલા જણાય છે, તેમ જ આ સર્વ મનુષ્યદિકના ચિદાભાસ આધારભૂત વસ્ત્રથી અભિન્ન પૃથક્ કલ્પિત લેવા જણાય છે, અને તે ચિદાભાસો છવ નામ પામી જન્મ મરણાદિક સંસારને અનુભવે છે. જેમ ચિત્રમાં વસ્ત્રાભાસના રંગને અણ પુરુષ આધારવક્ષગત માને છે, તેમ અજ્ઞાની જનો છાગત સંસારને બ્રહ્મગત બોલે છે. જેમ ચિત્રમાંના પર્વત વગેરેને વસ્ત્રાભાસ નથી આગખાતા, તેમ જગતમાં પણ મુક્તિદાદિકમાં ચિદાભાસકલ્પના નથી કરાતી.

આ સંસાર પરમાર્થ છે અને સ્વાત્મવસ્તુમાં સંલક્ષ છે, એવી જ્ઞાતિ છે તે અવિદ્યા અને તે જ્ઞાતિ, વિદ્યાએ કરી નિવૃત્ત યાય, મટિ આત્માભાસ છે છવ, તેને આ સંસાર છે, આત્મવસ્તુને નથી. એવા પ્રકારની વિદ્યા-જ્ઞાન સંપાદન કરતા બુદ્ધિમાન પુરુષે નિર્વંતર જન્મત, છવ તથા પરમાત્મનો વિચાર કર્યો કરેલો; અને એમ કરતાં છવમાત્ર તથા જગદ્ભાવ મિથ્યા છે, એવો નિશ્ચય થઈ જાય એટલે પછી કેવળ આત્મા જ અવશેષ સત્યરૂપે સાક્ષાત્ યાય છે.

આ પછી ચેતનના બ્રહ્મ, કૃત્ય, ઈશ અને છવ એવા ચાર પ્રકારે સમજવવા આકારના ચાર પ્રકાર દર્શાવતરૂપે કલા, જેમકે મહાકાશ સ્થાની બ્રહ્મ છે, ધટાકાશ સ્થાની કૃત્ય છે, અને ધટાવચ્ચિત્ર આકારમાં રહેલ જલમાં પ્રતિબિમ્બરૂપે જે આકાશ-જલકાશ તેના સ્થાને કૃત્યમાં કલ્પિત બુદ્ધિરૂપી જલમાંનો ચિત્ પ્રતિબિમ્બરૂપ છવ છે, તેમ જ મેઘમંડલમાં રહેલા જલને વિષે સકલલોક સદૈવ પ્રતિબિમ્બિત આકાશ-મેઘાકાશને સ્થાને ઈશ્વર છે. જેમ જલ કારી ધટાકાશનું તિરોધાન કરેલ છે તેમ છવે કૃત્યનું તિરોધાન કરેલ છે, તેથી છવ તથા કૃત્યને અન્યોન્યાધ્યાસ યાય છે. આ છવ કૃત્યને નથી બહુતો એજ મૂલવિદ્યા નામનો અનાદિ અવિવેક છે. એ અવિદ્યા વિષેપ તથા આરૂપિ એમ બે પ્રકારની છે. અવિદ્યાથી આરૂપ જે કૃત્ય તેને વિષે, સ્થૂલસૂક્ષ્મ-દેહદ્વયપુરુષ ચિત્તો (બીપમાં રૂપાની પેઠે) જે અધ્યાસ, તે વિષેપધ્યાસ કહેવાય છે. અને કોઈ અજ્ઞાનીને પૂછતાં કૃત્ય છે નહીં તથા કૃત્ય બાસતો નથી, એમ જે કહે છે, તે કમે કરી અસરવાપાદક આરૂપિ તથા અપ્રાપ્ત-પાદક આરૂપિ કહેવાય છે, એ ઉભયવિધ આવરણ પરોક્ષમેધ તથા અપરોક્ષમેધથી નિવૃત્ત યાય છે.

આ પછી આત્મતરવના વિવેચનમાં ચારાઁ આદિના મતભેદ દર્શાવી અને આનંદમયનું આત્મપણું સમર્થિત કર્યું. વદનંતર આત્માના પરિવર્તનમાં મતભેદ દર્શાવી આત્માના અણ પરિમાણનું તથા મધ્યમ પરિમાણનું (શરીર જેવડા) ખંડન કરીને વ્યાપકતા તથા ચિદ્રૂપતા સ્થાપિત કરી. માયાવિષયિણી ઈશ્વરતા સાધતાં પ્રકંગાત્ માયાના-બુદ્ધિથી દુષ્ટતા, કુશ્રિયો અનિર્વચનીયા અને કૌટિક દૃષ્ટતા વાસ્તવી એવા ત્રણ ભેદ કહી, તમેરૂપા માયાનું ઈદ્રનળ સાદમ્ય વર્ણવી, બીજમાં વૃક્ષ જેમ, તેમ જેમાં આ અશેષ જન્મ વાસનારૂપે અવસ્થિત છે, તે અચિંચ સ્થનારાક્રિ માયા એવું માયાસ્વરૂપ નિરૂપણ કર્યું.

મેધરશની માયા છે. મેધમાં રહેલા જલકણુ સ્થાને બુદ્ધિવાસનાઓ છે. જેમાં જે ચિત્ પ્રતિબિમ્બ મેધાકાશ-સ્થાની છે તેમાંથી માયાવચ્ચિત્ર-વેદોક્ત ઈશ્વર છે. તે, અંતર્યામી જગત્તો ચેતિ અને સર્વજ્ઞ છે. એ ઈશ્વર જડપણરૂપ અંશે કરી અચેતનનો હેતુ યાય છે, તથા ચિદાભાસરૂપ અંશે કરી જ્ઞાનોનો હેતુ યાય છે. મેધાકાશ તથા મહાકાશ પામરોએ પૃથક્ જણી શકતા નથી. વદનું બ્રહ્મ તથા ઈશ્વરનું પણ ઉપવક જ્ઞાનવાળા એકત્વ બોલે છે; પણ વસ્તુત્વા ઈશ્વર સૃષ્ટ્યાદિક કરે છે, બ્રહ્મ નહીં. એમ કહી ઈશ્વરે રચેલી સૃષ્ટિના પ્રકારનું સવિસ્તર વર્ણન આપી, સર્વરૂપ ઈશ્વરનું ઉપાસન કરવાથી ભાવનાનુસાર કૃપચાય છે, એમ કહ્યું; પણ મુક્તિ તો બ્રહ્મતરવના જ્ઞાન વિના નથી જ થતી. એમ પીકેડા સ્ત્રીને સ્ત દ તથા લપદના અર્થનું રોધન કરી, અન્ય સિદ્ધાંતવાળા આત્માનો ભેદ, જગત્તી સત્યતા તથા ઈશ્વરનું અનન્યપણું, એ ત્રણનો ભેદ લાગ કરે તો સાંખ્યોગ અને વેદાંત સર્વેનું એક જ મત થઈ જાય, એવી રીતે એકતા ધટાવી વળી આ લોકરૂપ તથા પર લોકરૂપ સર્વ સંસાર વાસ્તવ

અંતર્યામી, સૂત્રાત્મા (હિરણ્યગર્ભ), તથા વિરા-
ટાત્મારૂપ કહેવાય છે. (૧) જે પટ (વસ્ત્ર) સ્વતઃ
ધોળા રંગનું હોય, તે ધોત કહેવાય છે; તે
અજના વિલેપનથી ઘટિત કહેવાય છે; મપી
(શ્યામ રંગ) મય આકારે ઠરીને લાંછિત કહે-
વાય છે; અને રંગો પૂરવાથી રંજિત કહેવાય
છે. (૩) (એજ પ્રમાણે) પરમાત્મા માયાના સંઘ-
ધથી રહિત હોય ત્યારે ચિત્ કહેવાય છે,
માયાના સંઘવાળા હોય ત્યારે અંતર્યામી કહે-
વાય છે; સુષુપ્તસ્થિત સૂત્રાત્મા કહેવાય છે તથા
સ્થૂલસંસ્થિત ઠરી વિરાટ કહેવાય છે. ૧-૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુદ્ધ કહે છે - હે પરમજિજ્ઞાસુશિષ્ય! આત્મા
પરમાત્માને જાણવાના સબંધમાં, મેં તને પ્રત્ય
ક્ષતત્ત્વવિવેક, પચમહાભૂતવિવેક, પચકાશવિવેક,
દ્વૈતવિવેક અને મહાવાક્યવિવેક, એમ પાંચ
વિવેકવડે યોગ્ય જ્ઞાન કહ્યું છે. વિવેક એટલે
વિચાર. જે આ શબ્દ વિચારવાનું થાય તે એ
વિચારવડે અદ્વૈત બ્રહ્મને જાણી શકાય છે જ્યાં
જવ બ્રહ્મને જાણવા સમર્થ થયો ત્યાં તેના
અતરમા દીપ પ્રકટ થાય છે. જેમ અધકારના
નાશ માટે અને માર્ગ જાણવા માટે દીવાની
અપેક્ષા રહે છે, તેમ અદ્વૈત બ્રહ્મને જાણવા માટે
દીપકની જરૂર છે. એ દીપક હૃદયની અદરના
ભાગમાં પ્રકટ થાય છે. એવા પાંચ દીપક છે.
એ પાંચે દીપકવડે બ્રહ્મ જોવાય છે. આ પાંચ
દીપકમાં આ પ્રથમ ચિત્રદીપ છે. અધિષ્ઠાન
ચેતન્યરૂપ જગત્કૃપી ચિત્ર, દીપકવડે જાણાય
છે, તેથી આ પ્રકરણનું નામ ચિત્રદીપ છે. જેમ
દીપ અન્ય પદાર્થોના પ્રકાશ કરે છે, તેમ આ
પ્રકરણ પણ પરમાત્મા વિષે જગતનો ચિત્રરૂપે
પ્રકાશ કરે છે, માટે આનું નામ 'ચિત્રદીપ'
રાખવામાં આવ્યું છે. આ પ્રકરણમાં આદિથી
અત્ત પર્યંત અધ્યારોપ અને અપવાદનું નિરૂપણ

કરવામાં આવશે. એ એનાં નિરૂપણ કરવા માટે
અર્વાતર અનેક વિષયોનું નિરૂપણ કરવું પડશે

એમાં પ્રથમ પરમાત્માની ચાર અવસ્થાની
પ્રતિજ્ઞા કરે છે. તેમાં વસ્ત્રનું દર્શન આપી
વિદ્યારૂપ સ્વામી કહે છે કે, જેમ ચિત્રપટમાં
ચાર અવસ્થાઓ છે, તેમ પરમાત્મામાં પણ
ચાર અવસ્થાઓ છે, જે ચારે અવસ્થાઓ
સુસુષુપ્તને જાણવી જોઈએ. કારણ કે તે ચારે
અવસ્થાઓ જાણ્યા વગર યથાર્થ જ્ઞાન થઈ
શકતું નથી તું કહેશે કે, ચિત્રપટમાં ને પર-
માત્મામાં રહેલી ચારે અવસ્થાઓ કેવી રીતે
સમાન છે? તે સાબળ. શ્રીમાન સ્વામીજી
કહે છે કે, જેમ ચિત્રપટમાં ધોત, ઘટિત લાં-
છિત, અને રંજિત, એ પ્રકારે ચાર અવસ્થાઓ
જાણવા યોગ્ય છે, તેમ પરમાત્મામાં પણ
ચિત્, અંતર્યામી, સૂત્રાત્મા અને વિરાટ એવી
રીતે ચાર અવસ્થાઓ જાણવી જરૂરની છે. ચિત્ર
પટ તૈયાર કરતાં પ્રથમ તે પટ સ્વચ્છ અને ધટ
હોવો જોઈએ, પછી તેમાં આર (કાંઈ) ભરવો
જોઈએ, પછી રૂપરેખા કાઢવી જોઈએ. પ્રત્યક્ષ
કે અપ્રત્યક્ષ વસ્તુની આકૃતિ કાઢવી જોઈએ. તે
પછી રંગ પૂરવામાં આવે છે ત્યારે તે ચિત્ર તૈયાર
થાય છે. આવી ચાર અવસ્થાઓ ચિત્રની છે,
તેમ જ પરમાત્માની પણ ચાર અવસ્થાઓ છે;
ચિત્ એટલે શુદ્ધચેતન, અંતર્યામી એટલે ઈશ્વર,
સૂત્રાત્મા એટલે હિરણ્યગર્ભ, અને વિરાટ એટલે
આત્મા છે. એમાં (૧) ચિત્ એટલે માયા તથા
તેના કાર્ય-હિત શુદ્ધચેતન્ય; (૨) અંતર્યામી એ-
ટલે માયાના સબંધવાળું બ્રહ્મ અથવા ઈશ્વર;
(૩) સૂત્રાત્મા એટલે સમષ્ટિ સુક્ષ્મશરીરી ઉપા-
ધિરૂપ હિરણ્યગર્ભ અને (૪) વિરાટ એટલે સ-
મષ્ટિ સ્થૂલશરીરી ઉપાધિવાળા વૈશ્ણવજ્ઞાનરૂપ જાણવા.
અન્ય પદાર્થના સંબંધ વિના એટલે જ્યારથી થયું
ત્યારથી જ સ્વતઃ સિદ્ધ ધોળું નવીન વસ્ત્ર અથવા

છે, અને અદ્વૈત છે નહીં, તેમ ભાસતું નથી, એવા અજ્ઞાનીનો નિશ્ચય હોય છે. તેથી વિપરીત જ્ઞાનીનો નિશ્ચય
હોય છે, એમ કહી વચ્ચે દ્વૈતાદ્વૈતપક્ષ ચર્ચા, ઉદલે તત્ત્વજ્ઞાનના ફળનું નિરૂપણ કરતાં, વૈરાગ્ય, મોક્ષ તથા ઉપ-
રામ, એ ત્રણ સદાશી આવી જશે ત્યારે પુરવળી હૃદયશિવિ જોદાઈ જાય છે, અને એ પુરવળી જ પ્રજ્ઞાભાવને
અનુભવે છે; એમ કહી સ્વચેતન્યને વિષે, પઠને વિષે ચિત્ર જેમ, તેમ આ સ્વપ્ન જગદ્ગુપી ચિત્ર અર્પિત છે. તે
ખડુ માયા જાણીને ઉપેક્ષા કરી ચૈતન્યમા પરિશેષ પર્યવસાન પામી જશે, એવા ઉપનિષદના સદૃશ્યરૂપ ઉપ-
દેશ કરી પ્રકરણને ઉપસાધા કર્યો છે.

ધોયલું જે વસ્ત્ર હોય છે, તે (૧) ઘૌત કહેવાય છે એ ધોયવા વસ્ત્ર પર અન્નનો લેપ એટલે ચોખા અથવા ઘઉંની કાંઈ અથવા તો બીજી જાતનો ચીઝટ પદાર્થ ચોપડ્યા પછી તે વસ્ત્ર પર ચિત્ર ચિત્રગય છે તેવા આરવાળા વસ્ત્રને (૨) ઘટ્ટિત કહે છે. તેમાં સ્થામ ઝંગવડે, જે ચિત્ર ચિતરવાનું હોય તેની રૂપરેખા કાટે છે, અર્થાત્ સાદિ આકૃતિ કાટે છે, તે (૩) લાંછિત કહેવાય છે, અને તેમાં રાતા, પીળા આદિ ઝંગ પૂરવાથી જે ચિત્ર યથાર્થ થાય છે તે (૪) રન્જિતપટ અથવા સપૂર્ણ કહેવાય છે જે પ્રમાણે ચિત્રપટની ચાગ અવસ્થાઓ છે, એ જ પ્રમાણે પરમાત્માની પણ ચાર અવસ્થાઓ છે માયાના અને માયાના કાર્યના સમ્બંધરહિત જે પરમાત્મા છે તે ચિત્ કહેવાય છે, માયાના યોગવાળા પરમાત્મા અત્યર્થામી કહેવાય છે, અપેચીકૃત પચ-મહાભૂતોથી થયેલા સુક્ષ્મસમણિશરીરના સંયમવાળા સૂત્રાત્મા કહેવાય છે, અને પચીકૃત પચ-મહાભૂતોથી થયેલા સ્થૂલસમણિશરીરના યોગથી પરમાત્મા વિરાટ કહેવાય છે એ પ્રમાણે પરમાત્માની ચાર અવસ્થાઓના પણ સ્વરૂપ છે ૧-૪

(૨) ચેતનમાં આરોપેન્ના ચિત્રનું વર્ણન
(૫-૯, ૫ શ્લોકો)

અવતરણિકા-પરમાત્માને ચિત્રપટની ૭૫મા આખી, માગ પરમાત્મા કહે ૥ મહારે ચિત્ર રચેલું છે, તેની જિહ્વાસા થશે તેથી તે પૂર્ણ કરે છે.

જઘ્નાઘાઃ સ્તંભપર્યંતાઃ પ્રાણિનોઽજ્રજઘા અપિ
ઉત્તમાધમમાયેન વર્તેતે પટચિત્રવત્ ॥ ૫ ॥

શબ્દાર્થ-બ્રહ્મદેવથી આરંભીને દર્શાદિધામ પર્યંત, ચેતન અને જઠ પદાર્થો, ઉત્તમ તથા અધમ ભાવે કરીને, પટમાં રહેલા ચિત્રની પેઠે, આ પરમાત્મામાં રહેલા છે ૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-હે ગુરુદેવ ! આપે પરમાત્માને ચિત્ર-પટનું દર્શાવ આપ્યું તે તો ઠીક, પણ વસ્ત્રમાં તો દેવ, મનુષ્ય, ગાય, ઘોડા, હાથી આદિનાં ચિત્રો હોય છે, પણ પરમાત્મામાં કિયાં ચિત્રો છે, તે સમજાવો

ગુરુ-હે જિજ્ઞાસુ શિષ્ય ! જેમ વસ્ત્રમાં ચિત્રો છે, તેમ પરમાત્મામાં પણ ચિત્રો છે, તે હું તને કહું છું તે તું સાવધાન ધર્મસાભળ જેમ ચિત્ર-પટમાં દેવ, મનુષ્ય આદિનાં ચિત્રો છે, તેમ પરમાત્મામાં બ્રહ્મદેવથી આ-ભી ધાસપર્યંત, અર્થાત્ આવરજગતમાત્રક સર્વ જગત્, કે જેમાં ઉત્તમ અધમ ભાવ રહ્યો ॥ તે આખા જગતનું ચિત્ર ગહેલું છે, એટલે બ્રહ્માદિ દેવ, બ્રાહ્મણાદિ મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, વૃક્ષ, પાણી, પવન, પહાડ, પાષાણ, આકાશ આદિ ચરાચર જગત્ પરમાત્માની પટ વિશે ચિત્રની પેઠે કરી રહેલું છે ૫

અવતરણિકા-આ પ્રશ્નાદિક જગત્, પરમાત્મા ચિત્રને ડેખાણે રહેલું છે, એ વિષયમાં હું કારણ છે તે, પટનું દર્શાવ આપીને સિદ્ધ કરે છે.

ચિત્રાર્પિતમનુષ્યાણાંવસ્ત્રામાસાઃપૃથક્પૃથક્ ।
ચિત્રાધારેણ વસ્ત્રેણ સદૃશા ઇવ કલ્પિતાઃ ૬
પૃથક્પૃથક્ચિદામાસાઐતન્યાધ્યરતદેહિનામ્
કલ્પ્યંતે જીવનામાનો વહુધા સંસરંત્યમી ૭

શબ્દાર્થ-ચિત્રમાં અપેલાં એટલે કે ચિત્રરેલા મનુષ્યોના પૃથક્ પૃથક્ એટલે ભિન્ન ભિન્ન વ-આભાસો=(વસ્ત્રોના આભાસો=દેખાવો) ચિત્રના આધારરૂપ જ જે વસ્ત્ર છે, તેણે કરીને જાણે સદૃશ એટલે સત્ય હોય તેમ કલ્પવામાં આવ્યા છે, ૬ તેમ ચૈતન્ય એટલે બ્રહ્મને વિષે અધ્ય-સ્ત એટલે આરોપિત જે દેવાદિ દેહધારીઓ છે, તેમના પૃથક્ પૃથક્ ચિદાભાસો કલ્પવામાં આવ્યા છે એ ચિદાભાસોનું નામ જીવ છે અને બહુધા એટલે અનેક રીતે તેમનું સંસરણ થાય છે, એટલે જન્મ મરણ થયા કરે છે. ૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

જેમ ચિત્રપટમાં આજેજેલા મનુષ્યના ભિન્ન ભિન્ન વસ્ત્રો, ચિત્રના આધાર વસ્ત્રને લીધે જાણે સત્ય હોય તેમ કલ્પિત છે, પણ ખરું જોતાં તો તે વસ્ત્રાભાસ છે, કારણ કે ચિત્રમાં આજેજેલાં તે વસ્ત્રોથી કઈતાલનું કે તાકાનું નિવારણ ધર્મ શક્યું નથી અને 'મનુષ્યોના' એમ અનેક વચનોથી યાવત્ પ્રાણી માત્રને હેશવામાં આવ્યા છે હવે એ જ પ્રમાણે દેવાદિક સર્વ પ્રાણીઓ પણ પરમાત્માથી થાય છે, તેથી તેની

પરમાત્માને વિષે કલ્પના કરવામાં આવી છે; પરમાત્મારૂપ ચિત્રપટપર પ્રાણી માત્ર આલેખાયાં છે. એ પ્રાણી માત્ર જીવ નામે ચિદાભાસ છે, અને પ્રત્યેક શરીરમાં ભિન્ન ભિન્ન કલ્પાય છે. વસ્તુતઃ તે ચિત્રપટપર જ ભિન્ન જીવાય છે. પરંતુ પર્વત આદિ જડ પદાર્થો એ કે માયારૂપ છે, છતાં તેમાં ચિદાભાસની કલ્પના કરવામાં આવતી નથી અને તે વિષે આગળ કહેવામાં આવશે. ચિદાભાસ એટલે ચેતનનાં લક્ષણથી રહિત છતાં પણ જે ચેતનના જેવા ભાસે તે; અર્થાત્ સર્વ પદાર્થને પ્રકાશ કરવાવાળો અને સ્વપ્રકાશ તથા સર્વમાં રહેલો જે આત્મા, તે શરીરના સંબંધાદિક ઉપાધિથી ચિદાભાસ કહેવાય છે.

શિષ્ય-દેવાદિક દેહીનાં ચિદાભાસની કલ્પનાનું શું કારણ છે ?

ગુરુ-એ ચિદાભાસને દેવ, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી આદિ અનેક શરીરોની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેથી તેઓ અનેક પ્રકારે સસારને પ્રાપ્ત થાય છે.

શિષ્ય-ત્યારે પરમાત્માને પણ સસારની પ્રાપ્તિ થતી હશે ?

ગુરુ-ના. પરમાત્માને સસારની પ્રાપ્તિ થતી નથી. કારણ કે પરમાત્મા તે એકિકારી છે. ૧-૭

અવતરણિકા-સર્વ નૈયાયિકાદિઓ અને લોકો તો ચેતન એટલે આત્માને જ સસારની પ્રાપ્તિ થવાનું કહે છે, તેનું શું કારણ હશે ? અર્થ શિષ્યની સંખ્યાં શુર સમાધાન કરે છે:—

વસ્ત્રાભાસસ્થિતાન્વર્ણાન્યદ્વાધારવસ્ત્રગાન્ ।
વર્દત્યજ્ઞાસ્તથા જીવસંસારં ચિદ્રત્નં વિદુઃ ૮

શબ્દાર્થ-જેમ (ચિત્રમાં આળખેલા ચિત્રના) વસ્ત્રના આભાસમાં રહેલા રંગોને આધારવસ્ત્રમાં રહેલા કહે છે, તેમ અજ્ઞાનીઓ જીવમાં રહેલા સંસારને ચેતન્યમાં રહેલો જાણે છે. ૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સાક્ષી આત્મામાં સંસારની પ્રતીતિનું

કારણ અજ્ઞાન છે

પટમાં ચીતરેલાં મનુષ્યનાં વસ્ત્ર, વસ્ત્રાભાસ કહેવાય, છે અને સત્ય વસ્ત્ર માત્ર આધારવસ્ત્ર કહેવાય છે, તે અમે આ પ્રકરણના છઠા શ્લોકમાં

ખતાવી ગયા છે. હવે ચીતરેલાં મનુષ્યનાં વસ્ત્રમાં રહેલા રંગ યદ્યપિ વસ્ત્રાભાસમાં જ રહેલા છે; તથાપિ અજ્ઞાની માણસો તે રંગને ‘આધારવસ્ત્રમાં રહેલા છે’ એમ માને છે; તેમ યદ્યપિ જ-મમરૂપ સંસાર જીવને છે, તથાપિ અજ્ઞાની માણસો ‘સાક્ષી ચેતન-આત્માને વિષે સંસાર છે’ એમ માને છે.

શિષ્ય-ત્યારે શાસ્ત્રવેત્તા નૈયાયિક આદિ મતવાળા અને બીજા સર્વ લોકો, સાક્ષી ચેતનરૂપ આત્માને જ સંસાર કહે છે, તેનું કારણ શું છે ?

ગુરુ-યદ્યપિ સાક્ષી ચેતનરૂપ આત્માને સંસારનો કોઈ પણ સંબંધ નથી, તથાપિ તેને તેઓ સંસાર કહે છે, એમાં એક અજ્ઞાન જ કારણ છે. ૮

અવતરણિકા-પર્વત આદિ જડ પદાર્થમાં ચેતનના અભાવના કારણવિષે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે ને શુર તેનું સમાધાન કરે છે.

ચિત્રસ્થપર્વતાદીનાં વસ્ત્રાભાસો ન લિખ્યતે ।
સૃષ્ટિસ્થમૃત્તિકાદીનાં ચિદાભાસસ્તથા નહિ

શબ્દાર્થ-જેમ ચિત્રમાં રહેલા પર્વત આદિનાં વસ્ત્રોના આભાસ આદેખવામાં આવતો નથી, તેમ સૃષ્ટિમાં રહેલા મૃત્તિકા આદિનાં પણ ચિદાભાસ નથી. ૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જેમ મનુષ્ય આદિ ચેતનના ચિદાભાસની કલ્પના કરી છે, તેમ નદી, પર્વત આદિ જડ પદાર્થના ચિદાભાસની કલ્પના શા માટે કરી નથી ?

ગુરુ-જેમ ચિત્રપટમાં ચીતરેલાં મનુષ્યનાં વસ્ત્રોનો આભાસ ચીતરવામાં આવે છે, તેમ ચિત્રપટમાં ચીતરેલા પર્વત આદિનાં વસ્ત્રોનો આભાસ ચીતરવામાં આવતો નથી. તેવી રીતે ચિત્રમાં ચીતરેલા દેવ, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી આદિ ચેતનના ચિદાભાસની કલ્પના કરી છે, તેમ પર્વત, નદી આદિ જડ પદાર્થના ચિદાભાસની કલ્પના કરી નથી.

એ સર્વનો સાર એ જ કે, જેમ ચિત્રપટમાં ચીતરેલા મનુષ્યનાં વસ્ત્રાભાસની આવશ્યકતા છે, માટે તેના વસ્ત્રો પણ ચીતરવામાં આવે છે, પરંતુ પર્વત આદિને માટે વસ્ત્રો ચીતરવાની

જરૂર હોતી નથી, માટે તેઓનાં વસ્ત્રો ચીતરવામાં આવતાં નથી; તેવી રીતે સંસાર ભોગવના વાસ્તે દેવ, મનુષ્ય આદિના શરીરમાં ચિદાસનાની જરૂર છે, માટે તેઓનાં પ્રત્યેક શરીર માટે ચિદાસના કહેવાય છે; પણ પર્વત, નદી આદિમાં ચિદાસનાની જરૂર ન હોવાથી, તેમાં તેની કલ્પના કરી નથી. ૯

(૩) અવિદ્યાનું સ્વરૂપ અને તેની

નિવૃત્તિનો ઉપાય

(૧૦-૧૬; ૭ શ્લોકો)

અવતરણિકા-એ પ્રકારે પરમાત્મામાં આરોપિત સંસારનું નિરૂપણ જ્ઞાને કરી થાય છે. હવે એ આરોપિત સંસારમાં કારણમૂલ અવિદ્યાનું નિરૂપણ કરે છે.

સંસારઃ પરમાર્થોઽયં સંલગ્નઃ સ્વાત્મવસ્તુનિ ।

इति भ्रांतिरविद्या स्याद्विद्ययैषा निवर्तते १०

શબ્દાર્થ-આ સંસાર સત્ય છે અને તે સ્વસ્વરૂપમાં સંલગ્ન છે, અર્થાત્ આત્માનો ધર્મ છે એ પ્રકારની જે ભ્રાંતિ તે અવિદ્યા અથવા અજ્ઞાન કહેવાય છે, અને એ અવિદ્યા વિદ્યાએ કરીને નિવૃત્ત થાય છે. ૧૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

અવિદ્યાનું સ્વરૂપ

હવે પરમાર્થ વિચાર કરીએ તો આ સંસાર ચિદાસાને વિષે છે, પણ પરમાત્માને વિષે નથી. એટલા માટે ‘સંસાર પરમાત્માને જ વાસ્તવિક છે,’ એ પ્રકારના જ્ઞાનનું નામ અવિદ્યા છે. એનું બીજું નામ અજ્ઞાન પણ છે. જેમ ભ્રાંતિવાળો માણસ, ભ્રાંતિએ કરી દોરડીને સાપ જણે છે, તેમ અજ્ઞાની માણસ સ્વસ્વરૂપમાં છતાં સંસારને સત્ય માની બેઠો છે.

શિષ્ય-એ અવિદ્યાની નિવૃત્તિનો ઉપાય શું છે ?

ગુરુ-પ્રકાશથી જેમ અંધકારનો નાશ થાય છે, તેમ વિદ્યાથી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય છે. એ અવિદ્યાની નિવૃત્તિનો ઉપાય વિદ્યા જ છે. વિદ્યા એટલે બ્રહ્મજ્ઞાન. ૧૦

અવતરણિકા-એ વિદ્યાના સ્વરૂપવિષે અને તેની પ્રાપ્તિના ઉપાયવિષે શિષ્યે પ્રશ્ન કરતાં, શુરુ કહે છે.

આત્માભાસસ્ય જીવસ્ય સંસારોનાત્મવસ્તુનઃ
इति बोधो भवेद्विद्या लभ्यतेऽसौ विचारणात्

શબ્દાર્થ-આ સંસાર આત્માના ભાસરૂપ જીવને સત્ય લાગે છે પરંતુ આત્માને નથી લાગતો, એ પ્રકારનું જે જ્ઞાન, તે વિદ્યા કહેવાય છે, અને આ વિદ્યા વિચારથી પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-વિદ્યાનું શું સ્વરૂપ છે ?

ગુરુ-જીવનું સ્વરૂપ અગાડી દૈતાદૈતવિવેકમાં કહી ગયા છિયે. એ જીવ, આત્માભાસના એક આત્માસરૂપ છે. એ જીવને જ સુખદુઃખરૂપ આ સંસાર છે, પણ આત્માને જણતો નથી; કારણ કે આત્મા નિરવયવ અને નિર્વિકાર છે. એ પ્રકારનો જે બોધ થાય છે, તેને વિદ્યા કહે છે.

શિષ્ય વિદ્યાની પ્રાપ્તિનો શો ઉપાય છે ?

ગુરુ-યથાર્થ રીતે વિચાર કરવાથી વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય છે; માટે વિચાર, વિદ્યાની પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે. ૧૧

અવતરણિકા-એ સાંખ્યોને શિષ્યે પ્રશ્ન; કોને વિચાર કરવો ? તે ઉપરથી શુરુ તેને ઉત્તર દે છે.

सदा विचारयेत्स्माज्जगज्जीवपरात्मनः ।

जीवभावजगद्भाववाधे स्वात्मैव शिष्यते १२

શબ્દાર્થ-તે માટે જગત્ જીવ અને પરમાત્માનો સદા વિચાર કરવો. જીવભાવ અને જગત્ભાવનો નાશ થવાથી સ્વાત્મા જ (સ્વસ્વરૂપ) અવશેષ રહે છે. ૧૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

વિચારનો વિષય અને ઉપયોગ

શિષ્ય-તમે હમણાં કહી ગયા કે ‘વિચાર એ વિદ્યાની પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે,’ પણ કોનો વિચાર કરવાથી વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય છે તે કહો.

ગુરુ-જગત્, જીવ અને પરમાત્મા એ ત્રણેનો વિચાર કરવો, ને એ ત્રણેનો વિચાર કરવાથી વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શિષ્ય-પરમાત્માનો વિચાર કરવો તો જન્મરનો છે; કારણ કે, ભોક્ષાવસ્થામાં મૂલરૂપ પરમાત્મા જ રહે છે; પણ જગત્ અને જીવનો વિચાર કરવો, એ તો નિરુપયોગી છે, માટે તેનો વિચાર શા માટે કરવો બેધએ ?

ગુરુ-જગત્ અને જીવનો વિચાર કરવો નિરુપયોગી નથી; કેમકે, તેના તત્ત્વનો વિચાર

કરવાથી જીવ અને જગત્ બન્ને મિથ્યા છે, એવો નિશ્ચય થાય છે; અને એવી રીતે મિથ્યાપણાની પ્રતીતિ થયા પછી, જગત્ અને જીવનો ત્યાગ કરવાથી, કેવળ અદિતીય એક પરમાત્મા જ અવશિષ્ટ રહે છે. એટલે જગત્ અને જીવના મિથ્યાપણાના જ્ઞાનપૂર્વક નાશ થવા માટે તથા પરમાત્માના સત્ય જ્ઞાનપૂર્વક અવશેષને માટે જગત્ અને જીવનો વિચાર પણ ઉપયોગી છે પણ, તેથી તેનો પણ વિચાર કરવો આવશ્યક છે. ૧૨

અષ્ટતરણિકા-નવારે જીવ અને જગત્ મિથ્યા કરશે ત્યારે તો બ્યવહારનો પણ લોપ થઈ જશે. આવી રીતે દેહા કરી, તેનું શુદ્ધ સમાધાન કરે છે.

નાપ્રતીતિસ્તયોર્વાધઃ કિંતુ મિથ્યાત્વનિશ્ચયઃ
નો ચેત્સુપ્તિમૂર્છાદૌ મુચ્યેતાયત્નતો જનઃ

શબ્દાર્થ-અપ્રતીતિ થવી એ કંઈ જીવ અને જગતનો બાધ કયાં ગણાતો નથી; પરંતુ તે મિથ્યા છે, આવો જે નિશ્ચય કરવો, તે જીવ અને જગતનો બાધ કયાં ગણાય છે. તેમ જો ન હોય, તો પછી સુષુપ્તિ, મૂર્છા આદિ સ્થિતિમાં મનુષ્ય પ્રયત્ન વિના મુક્તિને પામશે. ૧૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

બાધ શબ્દનો અર્થ

શિષ્ય-હમણું તમે કહ્યું કે, 'જીવમાવજગદ્વાલ-યથે સ્વાત્મેવ શિષ્યને' જીવસ્વાવ અને જગત્-સ્વાવનો બાધ થવાથી સ્વાત્મા જ બાધી રહી જાય છે,' પણ તે કાંઈ મારા મનમાં ઉતરતું નથી; કારણ કે, જીવ અને જગતનો બાધ થવાથી-જીવ અને જગતની અપ્રતીતિ જ થશે; વળી તેમ થવાથી લૌકિક બ્યવહારનો પણ લોપ થઈ જશે.

ગુરુ-અહીં બાધ શબ્દનો અર્થ અપ્રતીતિ નથી. પણ મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય આવો અર્થ છે. જીવ તથા જગતના મિથ્યાપણાના જ્ઞાનથી કાંઈ જાતના બ્યવહારનો લોપ થતો નથી, પણ જીવ અને જગતના મિથ્યાપણાના જ્ઞાને કરીને તેનો બાધ થવાથી, કેવળ સત્યસ્વરૂપ આત્મા જ એક બાધી રહેશે; એટલે તેથી પરમાત્માનું જ જ્ઞાન થશે.

શિષ્ય-અહીં બાધ શબ્દનો અર્થ અપ્રતીતિ

નથી. પણ મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય છે, એમ શા આધારે કહેા છે ?

ગુરુ-અહીં 'બાધ' શબ્દનો અર્થ 'મિથ્યાપણું છે' એમ માનવામાં મુક્તિ પ્રમાણ છે. જો અહીં બાધ શબ્દનો અર્થ 'મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય' ન માનીએ અને 'અપ્રતીતિ' માનીએ તો, સર્વ પ્રાણીઓ સુષુપ્તિ તથા મૂર્છાદિ અવસ્થામાં યત્ન વિના, એટલે તત્ત્વજ્ઞાન માટે પ્રયત્ન કર્યા વિના જ મોક્ષ મેળવી જાય; કેમકે સુષુપ્તિ અને મૂર્છા આદિમાં દ્વંત વસ્તુની પ્રતીતિ થતી નથી; તેમ જીવ અને જગતની અપ્રતીતિ હોય છે. એ અપ્રતીતિને લીધે જીવને ઝટપટ મુક્તિ મળી જાય.

શિષ્ય-તત્ત્વજ્ઞાનની સિદ્ધિમાં મોટો પ્રયાસ કરવો પડે છે; કારણ કે, ચિત્તશુદ્ધિવિના અને શ્રવણાદિકવિના તત્ત્વજ્ઞાન થતું નથી. એ ચિત્ત-શુદ્ધિ થવા માટે નિષ્કામ કર્મ અથવા ઉપાસના આદિ કરવાં પડે છે, અને શ્રવણાદિક માટે ગુરુ કૃપા મેળવવી જોઈએ. વળી નિત્યાનિત્યવસ્તુના વિવેક આદિ સાધનચતુષ્ટય પણ સંપાદન કરવાં જોઈએ. તેથી, જો તત્ત્વજ્ઞાન વિના મુક્તિની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો ઉત્તમ વાત છે, ને તે મને અબીજ પડે છે; અને તેથી બાધ શબ્દનો અર્થ 'અપ્રતીતિ' માનવો સારો છે, અને સુષુપ્તિ તથા મૂર્છા આદિમાં દ્વંતની અપ્રતીતિ થવાથી મુક્તિ થાય છે, એમ પણ માનવું જોઈએ.

ગુરુ-તત્ત્વજ્ઞાન વિના એટલે યત્ન વિના મુક્તિની પ્રાપ્તિ થવી, એ તો સર્વને જ અબીજ હોય છે. તેમ તને અબીજ હોય તેમાં નવાઈ શી ? વગર મહેનતે સરસ સરસ મિષ્ટાન્ન મળે, તે કોને અબીજ ન હોય ? ઘેર બેઠાં ગંગા આવે તો તે પતિતપાવિની સમીપ જઈ, દેહના પાપનો નાશ કરવાનો શ્રમ કોણ ન ઉઠાવે ? તેમ જ જો તત્ત્વજ્ઞાન વિના મુક્તિની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો તત્ત્વજ્ઞાન માટે કોઈ પણ પ્રયાસ કરે નહિ. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:-

‘અર્કે લેખ્યુ ચિંતેત કો વિદ્વાન્ પતંત્ર મજેત્ ।

અયસ્નેનાથંતંત્રિદૌ કો વિદ્વાન્ યત્નમાવરેત્ ॥

જો આકાશના આડ ઉપર (ધરના ખૂણામાં) મધ મળતું હોય તો કયો ગણો માણસ પર્વત ઉપર જાય ? તેમ જ યત્ન વિના કાર્યસિદ્ધિ થતી

હોય તો કયો વિદ્વાન ચત્ન કરે ?' પણ, હે શિષ્ય ! શ્રમ ક્યાં વિના તત્ત્વજ્ઞાન થતુ નથી, અને તત્ત્વજ્ઞાન વિના મુક્તિની પ્રાપ્તિ પણ થતી નથી. એ તત્ત્વજ્ઞાન વિના સુપુત્રિ અને મૂર્ખા આદિમાં દૈતની અપ્રતીતિ થવાથી જ મુક્તિની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો કાઈ પણ પ્રાણીને ફરીથી સસારની પ્રાપ્તિ થવી ન જોઈએ; કેમકે, મુક્ત થયેલા જીવ પાછો સંસારને પ્રાપ્ત થતો નથી, એવું શ્રુતિવચન છે. 'ન સ પુનરવર્તેતે' મુક્તિને પામેલો પુરુષ, પાછો સંસારમાં આવતો નથી.' તેમ 'મામુપેત્ય સુ કૌતેય પુનર્જન્મ ન વિધને । હે અર્જુન ! મને એટલે પરમાત્માને પ્રાપ્ત થવાથી, ફરીને જન્મ નથી, એટલે જન્મ મરણરૂપ સંસાર મુક્તને નથી.' એમ ગીતામાં કહ્યું છે. પણ એકલા જ દૈતની અપ્રતીતિથી સસારની નિવૃત્તિ અને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થતી નથી; કેમકે સુપુત્રિ અને મૂર્ખા આદિની નિવૃત્તિ થયા પછી, પૂર્વના જોવા જ સંસાર જોવામાં આવે છે. માટે તત્ત્વજ્ઞાન વિના મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ માનવું દેખીતું જ વિરુદ્ધ છે. વળી, 'જ્ઞાનદેવ હિ જૈવત્મ' જ્ઞાનથી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.' જ્ઞાન જિવં જ્ઞાનિત્યં-તમેતિ । પરમાત્માને જાણી મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે.' જ્ઞાનાદૃતે ન મુક્તિઃ । જ્ઞાન વિના મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી,' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ અન્વયવ્યતિરેક કરીને મુક્તિમાં જ્ઞાનનું કારણપણું પ્રતિપાદન કરે છે, તે પણ વ્યર્થ જ થાય તેમ જ સાધન ચતુષ્થય પ્રતિપાદક સર્વ વેદાંતશાસ્ત્રને વિરોધ પણ આવે. વળી વસિષ્ઠ, વામદેવાદિક શિષ્ટ શિરોમણિના સદાચારને પણ વિરોધ આવે. માટે 'તત્ત્વજ્ઞાન વિના મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી' એમ અવસ્થ માનવું જોઈએ, અને એટલા જ માટે બાધ શબ્દનો અર્થ 'અપ્રતીતિ' નથી, પણ 'મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય' આવે અર્થ છે. 'જ્ઞાન વિના મુક્તિ મળતી નથી' એવા વેદાંત સિદ્ધાંત છે, પણ જો બાધ શબ્દનો અર્થ 'અપ્રતીતિ' માનીએ તો સુપુત્રિ અને મૂર્ખા આદિમાં મુક્તિ થવી જોઈએ, પણ તે થતી નથી, માટે બાધ શબ્દનો અર્થ 'અપ્રતીતિ' માનવો નહિ, પણ 'મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય' માનવો. ૧૩

અવતરણિકા-હવે શિષ્ય પરમાત્માના અવશેષના અર્થ વિષે પ્રશ્ન કરે છે, અને શુરુ તેનું સમાધાન કરે છે પરમાત્માવશેષોઽપિ તત્સત્યત્વવિનિશ્ચયઃ । ન જગદ્વિસ્મૃતિનો જે જીવનમુક્તિર્ન સંમવેત્ શબ્દ-અર્થ-પરમાત્માનું અવશેષ રહેવાપણું જ પરમાત્માના સત્યપણાનો નિશ્ચય કરનાર છે, પરંતુ જગતની વિસ્મૃતિ પરમાત્માનું સત્યપણું સિદ્ધ કરનારી નથી. તેમ જો ન હોય તો જીવ-મુક્તિ સંભવે નહિ. ૧૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

આત્માની અવશેષતાનો અર્થ

શિષ્ય-હમણાં તમે 'કહ્યું (પ્રારમ્ શ્લોકમાં) કે 'સ્વાત્મૈવ જિવ્યતે । સ્વાત્મા જ અવશેષ રહે છે.' એમાં કહેલા 'અવશેષ' શબ્દનો અર્થ, સ્વાત્માના સત્યપણાનો નિશ્ચય કરાવનારો છે, કે જગતની વિસ્મૃતિ કરાવનારો છે ? સ્વાત્માના સત્યપણાનો નિશ્ચય કરાવનારો છે એમ મને લાગે છે. કારણ કે, અવશેષના અર્થ બે છે: સત્યપણાનો નિશ્ચય અને વિસ્મૃતિ.

શુરુ-અહીં 'અવશેષ' પદનો અર્થ, 'સત્યપણાનો નિશ્ચય' છે; પણ જગતની વિસ્મૃતિ એવો થતો નથી જીવ અને જગતને બાધ કરવાથી આત્મા જ અવશિષ્ટ રહે છે, એટલે જો સ્વાત્મા સત્ય છે.

શિષ્ય-અહીં અવશેષ શબ્દનો અર્થ, જગતની વિસ્મૃતિ માનીએ તો શું બાધ આવે છે ?

શુરુ-અહીં અવશેષ શબ્દનો અર્થ જગતની વિસ્મૃતિ માનીએ, તો જીવ-મુક્તિ સંભવતી નથી; કારણ કે વસિષ્ઠ, વામદેવ, વાઙ્મવદ્ક્યાદિ અનેક મહાત્માઓ જીવ-મુક્ત હતા, તથાપિ તેઓને જગતની વિસ્મૃતિ નહતી. જગતની વિસ્મૃતિ તો સસમશ્રમિકાવાળાને અને વિદેહ મુક્તિવાળાને જ હોય છે. માટે, અવશેષપદનો અર્થ જગતની વિસ્મૃતિ માનવો નહિ, પણ સત્યપણાનો નિશ્ચય માનવો. ૧૪

અવતરણિકા નિર્નર વિચાર ક્યાં થતી કરે, એ વિષે શિષ્યે પ્રજ્ઞુ ત્યારે શુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

પરોક્ષા ચાપરોક્ષેતિ વિદ્યા દ્વેષા વિચારજા । તત્ત્વાપરોક્ષવિદ્યાસૌ વિચારોઽયં તમા

શબ્દાર્થ-વિચાર કરવાથી ઉત્પન્ન થનારી વિદ્યા (જ્ઞાન), પરોક્ષ અને અપરોક્ષ એમ બે પ્રકારની છે. તેમાં અપરોક્ષ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે આ (જીવ, જગત્ અને પરમાત્માનો) વચાર સમાપ્ત થાય છે. ૧૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

વિદ્યાના લેદ્યપૂર્વક વિચારની અવધિ

શિષ્ય-‘ સદા વિચારયેતસ્વાજ્ઞગતીપરાત્મન- । તે માટે જગત્, જીવ અને પરમાત્માનો સદા વિચાર કરવો, ’ એમ આ પ્રકરણના બારમા શ્લોકમાં આપે કહ્યું છે, તેથી તે વિચાર દેહપાત પર્થત કરવો કે વચમાથી મૂકી દેવો ?

ગુરુ-જગત્, જીવ અને પરમાત્માનો સર્વદા વિચાર કરવાથી બે પ્રકારની વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે એક પરોક્ષ, અને બીજી અપરોક્ષ પરોક્ષ જ્ઞાન થયા પછી પણ, બીજા સૂક્ષ્મ અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું ન હોય ત્યાં સૂક્ષ્મ, સર્વદા તેનો વિચાર કર્યા કરવો, અને અપરોક્ષ જ્ઞાન થયા પછી તે વિચાર મૂકી દેવો, અર્થાત્ એ વિચારનો અવધિ, દેહ પાત નથી, પણ અપરોક્ષ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ છે, કારણ કે અપરોક્ષ જ્ઞાન થયા પછી, વર્તમાન દેહ વિદ્યમાન હતા પણ, જગત્, જીવ અને પરમાત્માનો વિચાર કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી, અને બે અપરોક્ષ જ્ઞાન ન થયું હોય તો વર્તમાન દેહનો પાત થયા પછી પણ તે વિચાર કરતો રહે છે ૧૫

અવતરણિકા-પરોક્ષ અને અપરોક્ષ વિદ્યા એટલે શું ? એમ શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે ત્યારે ગુરુ અત્યંત તેનું સ્વરૂપ કહે છે

अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत् ।

अहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारः स उच्यते १६

શબ્દાર્થ-‘બ્રહ્મ છે’ એ પ્રકારે બે બળે તો તે પરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે, અને ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ પ્રકારે બે બળે તો તે સાક્ષાત્કાર, એટલે અપરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. ૧૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ઉપર તમે પરોક્ષ અને અપરોક્ષ, એવી રીતે બે પ્રકારની વિદ્યા કહી છે, તેમાં પરોક્ષ વિદ્યાનું શું સ્વરૂપ છે તે કહો.

ગુરુ-‘ બ્રહ્મ છે, ’ એ પ્રકારે બ્રહ્મની મતા (અસ્તિત્વ) બાહ્ય, એ પરોક્ષ વિદ્યા કહેવાય છે. જ્ઞાન અને વિદ્યા બંને પર્યાય શબ્દો છે, માટે પરોક્ષવિદ્યા અને પરોક્ષજ્ઞાન એ બંને શબ્દનો અર્થ એક જ છે.

શિષ્ય-ત્યારે અપરોક્ષ વિદ્યાનું શું સ્વરૂપ છે ? ગુરુ-‘ હું બ્રહ્મ છું ’ એ પ્રમાણે સાક્ષાત્કાર પછીથી ચેતિ ચેતાને બાહ્યો તે અપરોક્ષજ્ઞાન કહેવાય છે. ૧૬

આત્મતત્ત્વ વિવેચન

(૧૭-૫૦૩; ૪૮૭ શ્લોકો)

૨ આત્મતત્ત્વ વિવેચનમાં કૂટરથનું અને જીવનું નિરૂપણ

(૧૭-૫૬, ૪૩ શ્લોકો)

(૧) દષ્ટાંત આકારશ અને દાર્દીત ચેતનના લેદ્યા

(૧૭-૨૩, ૭ શ્લોકો)

અવતરણિકા-અહીંથી ગુરુ આત્મસાક્ષાત્કારમાં અસાધારણ કારણરૂપ આત્મતત્ત્વના વિવેચનનો આરંભ કરે છે, અને તેનું કૃષ્ણ દર્શાવે છે.

તત્સાક્ષાત્કારસિદ્ધયર્થમાત્મતત્ત્વં વિવિચ્યતે ચેનાયં સર્વસંસારાત્સય એવ વિમુચ્યતે । ૧૭।

શબ્દાર્થ-તે આત્મતત્ત્વના અપરોક્ષ જ્ઞાનની મિદ્ધિ માટે અમે આત્મતત્ત્વનું વિવેચન કરીએ છીએ, જે આત્મતત્ત્વના વિવેચને કરીને આ જીવ, સર્વસંસારથી તાકાલજ મુક્ત થાય છે. ૧૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-હે ગુરુદેવ ! મને કહો કે આત્મતત્ત્વના એ અપરોક્ષ જ્ઞાનનું અસાધારણ કારણ શું છે ?

૧-આત્મતત્ત્વના વિવેચનની પ્રતિજ્ઞા ગુરુ હે શિષ્ય ! આત્મતત્ત્વના અપરોક્ષ જ્ઞાનનું અસાધારણ કારણ, આત્મતત્ત્વનો જ વિચાર કરવો તે છે. એ અપરોક્ષ જ્ઞાન સિદ્ધ થાય, એટલા માટે હવે હું આત્મતત્ત્વનું વિવેચન કરું છું

શિષ્ય-આત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થવાથી શું કૃષ્ણ થાય છે ?

ગુરુ-આત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થવાથી, જન્મ-મૃત્યુની સંસારથી તુરંત મુક્તિ મળે છે, માટે

સંસારથી મુક્ત થવું, એ અપરોક્ષ આત્મજ્ઞાનનું રૂપ છે. ૧૭

અવતરણિકા-હવે વ્યવહારમાં પ્રતીત થતા ચૈતન્યના ચાર ભેદ સમનવતાં, દૃષ્ટાંત આપીને આકાશના ભેદ કહે છે -

કૂટસ્થો વ્રજ જીવેશાવિત્યેવં ચિત્તતુર્વિધા ।

ઘટાકાશમહાકાશૌ જલાકાશાન્નચે યથા

શબ્દાર્થ-જેમ ઘટાકાશ, મહાકાશ, જલાકાશ અને મેઘાકાશ એ પ્રકારે આકાશ ચાર પ્રકારનું છે, તેમ ચૈતન્ય પણ કૂટસ્થ, બ્રહ્મ, જીવ અને ઈશ એવી રીતે ચાર પ્રકારનું છે. ૧૮

અ-દ્રઢાન્ત નિવરણુ

૨-ચાર ચૈતન અને ચાર આકાશનાં નામ

ગુરુ-એ આત્મજ્ઞાન થવા માટે, પ્રથમ કેટલીક સમજણ આપું છું તે સાંભળ. જેમ આકાશ (અવકાશ) એક છે છતાં વસ્તુને લઇને ઘટાકાશ, મહાકાશ, જલાકાશ અને મેઘાકાશ એવી રીતે આકાશ ચાર પ્રકારનું જણાય છે, તેમ ચૈતન્ય પણ કૂટસ્થ, બ્રહ્મ જીવ, અને ઈશ એવી રીતે ચાર પ્રકારનું છે

શિષ્ય-જેમ આકાશ એક છે, એ પ્રત્યક્ષ છે, તેમ ચૈતન્ય પણ એક છે, ત્યારે તેના ચાર ભેદ માનવાનું શું પ્રયોગન છે ?

ગુરુ-આકાશ એક છે, તથાપિ વ્યવહારમાં તેના ચાર ભેદ પ્રતીત થાય છે, તેમ ચૈતન્ય એક જ છે, તથાપિ ઉપાધિના ભેદથી ચૈતન્યના ચાર ભેદ પ્રતીત થાય છે, અને પારમાર્થિક ચૈતન્યની એકતાનો નિશ્ચય થવા માટે ચૈતન્યના ચાર ભેદ માન્યા છે. એ ચારે ભેદનું સ્વરૂપ બંધુવાથી જેમ આકાશ એક છે તેમ ચૈતન્ય એક છે, એવો નિશ્ચય થાય છે, માટે ચૈતન્યની એકતાનો નિશ્ચય કરવા માટે એ ચૈતન્યના ચાર ભેદ માનવાની જરૂર છે.

શિષ્ય-બ્રહ્મ એટલે ચૈતન્યના ભેદ તો ત્રણ છે અને તમે ચાર કેમ કહો છો ?

ગુરુ-બ્રહ્મ અથવા ચૈતન ત્રણ પ્રકારનું છે, એટલે જીવ, ઈશ્વર અને શુદ્ધ બ્રહ્મ એમ ત્રણ ભેદથી ચૈતન ત્રણ પ્રકારનું છે એ ખરું, પણ

કેટલાક (૧) શુદ્ધચૈતન, (૨) ઈશ્વરચૈતન અને (૩) જીવચૈતન માની, તે ઉપરાંત (૪) અવિદ્યા, તથા (૫) અવિદ્યા અને ચૈતન્યનો પરસ્પર સંબંધ, તથા (૬) એ પાંચેનો એકઠો સંબંધ ગણીને છ ચૈતન ગણાવે છે પણ તે છ ભાગ મિથ્યા છે. શ્રી-શકરસ્વામીએ કહ્યું છે કે, નહિ વદ્ધાતિરિક કિંચિદજ સમ્ભવતિ । ‘બ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈ પણ અજ (જ-મરહિત) સહવસ્તુ નથી,’ તેથી ચૈતન્યના છ ભાગ અવિદ્યાજન્ય સિદ્ધ થાય છે, અને જન્યસર્ગ તથા જન્યભેદને અનાદિ માની શકાતા નથી, તેથી છ ચૈતન્ય ન રહેતાં ત્રણ જ ચૈતન રહે છે તેટલું છતાં અમે તો ચૈતન્ય ચાર કહીએ છીએ પણ એ ત્રણ ચૈતન્યની પણ બ્રહ્મ તથા આત્માની એકતાનો ભોધ થાય છે, એમ કાંઈ કહે, ત્યારે ચાર ચૈતન શા સારું માનવા જોઇએ, એવો પ્રશ્ન સ્વાભાવિક છે આનું કારણ સમજવાનું આમ છે કે.-કૂટસ્થ અને બ્રહ્મ એ બેમાં નામ સિવાય બીજો કંઈ ફેર નથી, તેથી જ કેટલાક ત્રણ ચૈતન ગણે છે કૂટસ્થ એ પારમાર્થિક જીવ જે ભગવદ્વસ્થામાં અત કરણ કૂટસ્થનું જે પ્રતિબિંબ પડે છે તે પ્રતિબિંબિત વ્યાવહારિક જીવ કહેવાય છે અને વ્યાવહારિક જીવમાં અધ્યાસસ્વરૂપે સ્વપ્નમાં પડેલું કૂટસ્થનું પ્રતિબિંબ સ્વમગત પ્રાતિભાસિક જીવ કહેવાય છે આમ કૂટસ્થનો જીવમાં અતર્ભાવ છે, એટલે ત્રણ જ ચૈતન રહે છે પણ ‘જીવેશાવિત્યેવં ક્રોતિ માયા । માયા વાવિવા વ સયમેવ ભવતિ । માયા એટલે પ્રકૃતિ, આકાશવડે જીવને તથા ઈશ્વરને એમ બે ભેદને ઉત્પન્ન કરે છે, અને માયા તથા અવિદ્યા, (એવાં બે રૂપ) પ્રકૃતિ પેાતે જ બને છે,’ આ શ્રુતિના અર્થને અનુસરીને, ચાર પ્રકારના આકાશની સાથે સરખાવવા માટે અને ચાર પ્રકારનું ચૈતન માનીને, બ્રહ્મ તથા આત્માની એકતાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ૧૮

અવતરણિકા-હવે વેદાન્ત પ્રસંગ અધ્યાયો, શુદ્ધ અહીં જલાકાશ અને મેઘાકાશનું નિરૂપણ કરે છે, અને બીજા બે આકાશનું કરવા નથી, કેમકે ઘટાકાશ તથા મહાકાશનો અર્થ પ્રસિદ્ધ છે

વદાવચ્છિન્નસે નીરં યત્તત્ર પ્રતિરિચ્છિત્ત્વં ।
સાન્નિધ્યવ્યાપ્તિર્યાદયો જલાકાશ

મહાકાશસ્ય મધ્યે યન્મેધમંડલમીક્ષ્યતે ।

પ્રતિવિંતયા તત્ર મેધાકાશો જલે સ્થિતઃ ૨૦

શબ્દાર્થ—ઘટે કરીને અવચ્છિન્ન (ઉપાધિ-વાળા) આકાશમાં જે જળ છે, તેમાં મેધ અને તે નક્ષત્રોની સાથે આકાશનું જે પ્રતિબિંબ પડે છે, તે જલાકાશ કહેવાય છે (૧૬) અને મહાકાશના મધ્યમાં જે મેધમંડળ જોવામાં આવે છે, તેમાં જળમાં પ્રતિબિંબપણાએ કરીને તે મેધાકાશ રહેલું કહેવાય છે. ૨૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

૩-જળાકાશનું સ્વરૂપ

શુરુ-મહાકાશ પ્રત્યક્ષ છે જે આદિ કે અંત વિનાનું અમાપ છે. એ મહાકાશ અથવા મહા અવકાશમાં નક્ષત્ર, મેધ, તારામંડળ, મહો આદિ રહ્યાં છે. હવે એક પોકળ ઘટને મહાકાશમાં મૂકતાં, ઘટની બહાર અને અદર એમ બે આકાશ છૂટાં પડે છે. મહાકાશની સાથે ઘટનો સબંધ થવાથી ઘટની ઉપાધિ આવવાથી ઘટની અંદરનો ભાગ ઘટાકાશ કહેવાય છે. એ ઘટાકાશમાં જે જળ ભરેલું હોય છે, તે અચળ જલમાં મેધમંડળ અને નક્ષત્રો સહિત આકાશનું જે પ્રતિબિંબ પડે છે, તે જલાકાશ કહેવાય છે.

શિષ્ય-તમે આકાશ ચાર પ્રકારનાં કહ્યાં. પહેલું ઘટાકાશ, બીજું મહાકાશ, ત્રીજું જલાકાશ અને ચોથું મેધાકાશ. એ ચાર પ્રકારનાં આકાશમાંથી પહેલા ઘટાકાશનું અને બીજા મહાકાશનું નિરૂપણ મૂકી દધો, ત્રીજા જલાકાશનું નિરૂપણ શા માટે કરે છે ?

૪-મેધાકાશનું સ્વરૂપ

શુરુ-મેં તેનું નિરૂપણ કર્યું છે, અને તારે માટે પુનઃ કર્યું છે કે, ઘટની સાથે આકાશનો સબંધ થવાથી ઘટાકાશ કહેવાય છે, અને ઘટની કે બીજા કોઈની ઉપાધિ ન લાગવાથી એકલું રહેલું આકાશ મહાકાશ કહેવાય છે. એવી રીતે ઘટાકાશ અને મહાકાશ, એ બન્ને આકાશ પ્રસિદ્ધ છે, માટે તેનું નિરૂપણ ન કરતાં, અપ્રસિદ્ધ જલાકાશનું નિરૂપણ કરવાની જરૂર અમને વધારે લાગે છે. ઘટાકાશનો અને મહાકાશનો ભેદ તુ સમજ્યો છે હવે ઘટમાં પણ જળ રહે

છે, તેમ ઉપર પણ મેધરૂપે જળ રહે છે. ઘટમાં ગહેલા જળમાં મેધ અને નક્ષત્રો, તારા સહિત આકાશનું જે પ્રતિબિંબ પડે છે, તે જલાકાશ કહેવાય છે. તેમજ મહાકાશમાં મેધમંડળ જોવામાં આવે છે. એ મેધના જળમાં નક્ષત્રો, તારા સહિત આકાશનું જે પ્રતિબિંબ પડે છે, તે બિંબ મેધાકાશ કહેવાય છે એમ જાણવું. ૧૬-૨૦

અવતરણિકા-શિષ્ય મેધાકાશ વિષે આગળ કહે છે કે મેધનું જલ તો કઈ જણાતુ નથી, તો તેમાં આકાશના પ્રતિબિંબનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય ? તેપરથી શક તેનું સમાધાન કરતાં કહે છે કે:-

મેધાંશરૂપમુદકં તુષારાકારસંસ્થિતમ્ ।

તત્ર સ્વપ્રતિવિંબોયં નીરત્વાદનુમીયતે ॥૨૧॥

શબ્દાર્થ—જળ મેધના અંશરૂપે છે અને તુષાર (આકળ) ના આકારે ત્યાં રહેલું છે. એ રીતે મેધ જળમય હોવાથી આકાશનું અ પ્રતિબિંબ છે, એમ અનુમાન થાય છે. ૨૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય—મેધના જળની પ્રતીતિ થતી નથી, તો પછી તે જલમાં આકાશના પ્રતિબિંબનું જ્ઞાન કેમ થશે ?

શુરુ-યદ્યપિ મેધમાં રહેલા જલની પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ થતી નથી એ ખરું છે, તથાપિ અનુમાને કરીને તેની પ્રતીતિ થાય છે ખરી. મેધમાં જલની સિદ્ધિ માટે અનુમાન કરીએ કે, 'મેધમાં સૂક્ષ્મ અવયવરૂપે જળ છે, કારણ કે તેમાંથી શુષ્ક થાય છે.' એ અનુમાને કરીને મેધમાં જલની સિદ્ધિ થાય છે. હવે જ્યારે મેધમાં જલ છે, ત્યારે તે જલમાં આખા આકાશનું પ્રતિબિંબ છે એ પણ અનુમાને કરી સિદ્ધ થાય છે. જેમ, 'મેધનું જલ આકાશના પ્રતિબિંબવાળું છે,' કારણ કે તે ઘટમાં રહેલા જલની પેઠે જલ છે; એટલે જેમ ઘટમાં રહેલા જલમાં આકાશનું પ્રતિબિંબ છે, તેમ મેધમાં રહેલા જલમાં પણ આકાશનું પ્રતિબિંબ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. એવી રીતે મેધમાં રહેલા જલના પ્રતિબિંબનું જ્ઞાન થાય છે, અને તે પરથી મેધાકાશનું જ્ઞાન થાય છે. ૨૧

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે દર્શાવેલ આકાશનું નિરૂપણ કર્યા પછી પ્રથમ કહેલા કટરયનું નિરૂપણ કરે ॥

અધિધાનતયા દેહદ્વયાવચ્છિન્નચેતનઃ ।

કૂટવન્નિર્વિકારેણ સ્થિતઃ કૂટસ્થ ઉચ્યતે ૨૨

શબ્દાર્થ-અધિધાનપણુએ કરીને સૂક્ષ્મ તથા સ્થૂલ એમ બે દેહના સંબંધવાળો અને કૂટવત્ એટલે એરણી પેઠે નિર્વિકારરૂપે રહેનારો જે ચેતન, તે કૂટસ્થ કહેવાય છે. ૨૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

૫-કૂટસ્થતું સ્વરૂપ

ગુરુ-હે શિષ્ય ! પંચીકૃત પંચમહાભૂતથી આ સ્થૂલદેહ ઉત્પત્ત થાય છે, અને અપંચીકૃત પંચમહાભૂતથી સૂક્ષ્મદેહ ઉત્પત્ત થાય છે. આ બન્ને દેહ અવિદ્યાને લીધે કદાપી કારેલા છે, પણ સત્ય નથી. એ બન્ને દેહના આધારરૂપ હોવાથી તેના સંબંધવાળો જે આત્મા તે કૂટસ્થ છે.

શિષ્ય-કૂટસ્થ એટલે શું ? તે સમજાવો.

ગુરુ-કૂટ એટલે હુહારની એરણી. આ એરણી ઉપર અનેક જાતના ઘાટ ઘડવામાં આવે છે, અને રાત દિવસ તેના ઉપર હવેણાઓનો મારો પડે છે, તોપણ તેમાં જરાએ વિકાર થતો નથી, અર્થાત્ તે એરણી પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહે છે. તેમ જ પરબ્રહ્મમાં પણ અનેક પ્રકારના બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થયા કરે છે, છતાં પણ બ્રહ્મમાં જરાય વિકાર થતો નથી, પરંતુ તે પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહે છે; એટલા માટે બ્રહ્મનું બીજું નામ કૂટસ્થ કહેવામાં આવે છે.

શિષ્ય-સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ દેહના આધારરૂપ ચેતન આત્મા છે, તેથી તેના સંબંધવાળો ચેતન આત્મા કૂટસ્થ કેમ કહેવાય છે ?

ગુરુ-એ આધારભૂત આત્મા, કૂટની પેઠે એટલે હુહારની એરણી પેઠે, નિર્વિકાર છે, માટે તે કૂટસ્થ કહેવાય છે. ૨૨

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે કૂટસ્થનું સ્વરૂપ નણાળ્યા પછી, જીવનું પ્રતિષ્ઠાન કરે છે; કારણ કે કૂટસ્થ દિગેની કલિપત બુદ્ધિમાં ને પ્રતિબિંબ પડે છે, તે જ જીવ છે.

કૂટસ્થે કલિપતા વુદ્ધિસ્તત્ર ચિત્રાતિર્વિવકે માણાનાં ધારણાજીવઃસંસારેણ સયુજ્યતે ૨૩

શબ્દાર્થ-કૂટસ્થમાં કલ્પેલી જે બુદ્ધિ તેમાં, એટલે બુદ્ધિમાં ચેતન્યનું ને પ્રતિબિંબ પડે છે તે, પ્રાણને ધારણ કરવાથી જીવ કહેવાય છે; અને તે જીવ સંસાર સાથે જોડાય છે. ૨૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

૬-સંમારી જીવનું સ્વરૂપ

સર્વ કલ્પનાનું અધિધાન કૂટસ્થ છે. એ કૂટસ્થમાં બુદ્ધિની પણ કલ્પના થાય છે. એ બુદ્ધિમાં બ્રહ્મચેતનનું પ્રતિબિંબ પડવાથી તે પ્રતિબિંબિત ચિદાભાસ જીવ કહેવાય છે.

શિષ્ય-એ બ્રહ્માના પ્રતિબિંબનું 'જીવ' એવું નામ કેમ પડ્યું, તે સમજાવો.

ગુરુ-એ પ્રતિબિંબ, ધરિયો સાથે પ્રાણને પ્રેરણા કરે છે; અને પ્રાણને ધારણ કરવાથી એ પ્રતિબિંબનું 'જીવ' એવું નામ પડ્યું છે.

શિષ્ય-ઉપર તમે કૂટસ્થનું પ્રતિષ્ઠાન કયું, તેથી 'કૂટસ્થને માનો છે' એમ સિદ્ધ થાય છે; પરંતુ ત્યારે તમે જીવને જૂદો શા માટે માનો છે ?

ગુરુ-એ જીવને જૂદો ન માનીએ તો સંસારનો કોઈ પ્રકાર નિર્વાહ થઈ શકે નહિ; કારણ કે, કૂટસ્થ તો અવિકારી છે, તેથી તેને સંસાર સમજવો નથી. તેથી સંસારના નિર્વાહ માટે કૂટસ્થથી જૂદો, જેમાં કૂટસ્થનું પ્રતિબિંબ પડે છે, એવો જીવ અવસર માનવો બેઠાએ. એટલા જ માટે, અમે પૂર્વપર સંસારેણ સયુજ્યતે । તે જીવ સંસાર સાથે જોડાય છે, એટલે તે 'સંસારી છે, ને જન્મમરણાદિક સુખદુઃખતેને જોગવવા પડે છે,' એમ કહ્યું છે. ૨૩

(૨) જીવ અને કૂટસ્થના અન્યોન્યા-

ધ્યાસનું નિરૂપણ

અવતરણિકા-શિષ્ય, કૂટસ્થના અસ્તિત્વ વિષે આરામ કરે છે, તેથી ગુરુ દ્વારે આપીને તેનું સમાધાન કરે છે, અને અન્યોન્યાધ્યાસનું સ્વરૂપ કહે છે.

જલબ્યોમ્ના ઘટાકાશો યથા સર્વસ્તિરોહિતઃ । તથા જીવેન કૂટસ્થઃ સોઽન્યોન્યાધ્યાસ ઉચ્યતે

શબ્દાર્થ-જેમ જલાકાશે કરીને સર્વ ઘટાકાશ દંકાયલું રહે છે, તેમ જીવે કરીને કૂટસ્થ પણ દંકાયલો છે. તે અન્યોન્યાધ્યાસ કહેવાય છે. ૨૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

૧-દ્વંદ્વાન્ત અને સિદ્ધાન્તમાં અધ્યાસનું સ્વરૂપ શિષ્ય-તમે આગળ 'સંસારના નિર્વ' । તે

કૂટસ્થથી જુદો જીવ માનવાની જરૂર છે' એમ કહી ગયા તે તો ઠીક, ભલે જીવને જુદો માનો; પણ કૂટસ્થને શા માટે માનો છો? કારણ કે જીવ છે તે જ એક ખસ છે, કૂટસ્થની કંઈ પણ આવશ્યકતા નથી. વળી એ કૂટસ્થ તો ભાસતો નથી, દેખાતો નથી તેથી કૂટસ્થ નથી, એમ જ સિદ્ધ થાય છે.

ગુરુ-કૂટસ્થને માનવાની આવશ્યકતા છે; કારણ કે બુદ્ધિ તથા ચિદાભાસાદિનું અધિષ્ઠાન એટલે મુખ્ય આધાર તો કૂટસ્થ છે. એ કૂટસ્થને નહિ માનીએ તો, જેમ વૃક્ષવિના ફલફલ આદિ ડોતાં નથી, તેમ કૂટસ્થ વિના બુદ્ધિ આદિની અસિદ્ધિ થશે. માટે કૂટસ્થ તો છે, તથાપિ જેમ જલાકાશે કરીને સર્વ ઘટાકાશ ઠંકાયલું છે, તેમ જીવે કરીને કૂટસ્થ ઠંકાયેલા છે, એથી તે ભાસતો નથી. પણ જેમ જલાકાશે કરીને ઠંકાયેલા ઘટાકાશનો સદ્ભાવ માનવામાં આવે છે, તેમ જીવે કરીને ઠંકાયેલા કૂટસ્થનો સદ્ભાવ પણ માનવો જોઈએ.

શિષ્ય-જીવ કૂટસ્થને ઢાંકી દે છે, એમ કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કર્યું નથી, ત્યારે તમે એ વાત ક્યાંથી લાવ્યા?

ગુરુ-યદ્યપિ અન્ય શાસ્ત્રમાં જીવ કૂટસ્થને ઢાંકી દે છે, એટલે જીવના વ્યવહારના ગુંચવાડાને લીધે કૂટસ્થ જાણતું નથી, તે વાત પ્રતિપાદન કરવામાં આવી નથી, તથાપિ શારીરિક બાધ્યાદિકમાં તે અન્યો-ન્યાધ્યાસનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. એ અન્યો-ન્યાધ્યાસનું જ અગ્રે આંહી તિરોધાનરૂપે પ્રતિપાદન કર્યું છે; તેથી તિરોધાન અને અન્યો-ન્યાધ્યાસ, બંને એક જ છે એમ સમજવું. ૨૪

અવતરણિકા-હવે શિષ્ય, અન્યો-ન્યાધ્યાસના કારણરૂપ અવિદ્યાનાં સ્વરૂપવિશે પ્રશ્ન કરે છે, ત્યારે ગુરુ અવિદ્યાનું સ્વરૂપ કહે છે.

अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन ।

अनादिरविवेकोऽयं मूलाविद्येति गम्यताम्

શાબ્દાર્થ-આ જીવ, કોઈ કાળે પણ કૂટસ્થનો વિવેક(વિચાર) કરતો નથી, આ અનાદિ કાળને અવિવેક(અજ્ઞાન) કહેવાય છે; અને એ અવિવેકને જ 'મૂલાવિદ્યા' એ પ્રકારે જાણવી. ૨૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

૨-અધ્યાસનું કારણ અવિદ્યા

શિષ્ય-જીવને લીધે કૂટસ્થનું ઢાંકણ બંધ, એ જ એ અન્યો-ન્યાધ્યાસ કહેવાતો હોય તો, એ અન્યો-ન્યાધ્યાસનું કારણ શું છે?

ગુરુ-અન્યો-ન્યાધ્યાસનું કારણ 'મૂલાવિદ્યા' છે. આ જીવ કોઈ કાળે પણ કૂટસ્થનો વિચાર કરતો નથી; કારણ કે તેને અનાદિ કાળનું અજ્ઞાન વળગેલું છે. એ અનાદિ અજ્ઞાન તે જ 'મૂલાવિદ્યા' કહેવાય છે. વિચાર કરતાં જે હોય જ નહિ, અથવા જે આવરણ તથા વિદ્યેષ શક્તિવાળી અનાદિભાવરૂપ જે છે, તે અવિદ્યા. એ અવિદ્યા બે પ્રકારની છે:-મૂલાવિદ્યા અને તુલાવિદ્યા. બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાને વિસરાવી દેવાવાળી મૂળઅવિદ્યા એટલે મૂલાવિદ્યા કહેવાય છે, અને રજુ બુજ્યાદિક ભ્રાંતિ સ્થંભમાં ઉપાદાન કારણરૂપ જે અવિદ્યા છે, તે તુલાવિદ્યા (એટલે કે સમાનતાની ભ્રાંતિને લીધે ધોતી તુલા કરાવનારી વિદ્યા) કહેવાય છે. તેમાં મૂલાવિદ્યા કાર્ય કારણ બેદથી બે પ્રકારની છે. અન્ય પદાર્થમાં અન્ય પદાર્થની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરનારી જે છે તે કારણરૂપ મૂલાવિદ્યા છે ને અન્ય વસ્તુમાં અન્ય વસ્તુની બુદ્ધિસ્વરૂપ જે અવિદ્યા, તે કાર્યરૂપ મૂલાવિદ્યા કહેવાય છે. ૨૫

અવતરણિકા-અવિદ્યાના અનાંતર ભેદ કહે-છે તથા આવરણનું સ્વરૂપ કહે છે.

વિશેષાવૃત્તિરૂપાગ્માંદ્રિધાઽવિદ્યાવ્યવસ્યતા ન ભાતિ નાસ્તિ કૂટસ્થ इत्यापादनमावृतिः

શાબ્દાર્થ-અવિદ્યા તે વિદ્યેષરૂપે અને આવૃત્તિરૂપે કરીને બે પ્રકારે વ્યવસ્થિત થયેલી છે. 'કૂટસ્થ ભાસતો નથી,' 'કૂટસ્થ નથી,' એ પ્રકારે નક્કી કરવું, તે આવરણ કહેવાય છે. ૨૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

૩-અવિદ્યાના બે વિભાગ અને

આવરણનું સ્વરૂપ

શિષ્ય-અવિદ્યાના અનાંતર ભેદ કેટલા છે?

ગુરુ-બે:-એક વિદ્યેષ અને બીજું આવરણ. શિષ્ય-પહેલું વિદ્યેષનું સ્વરૂપ સમજાવો.

ગુરુ-વિદ્યેપનું સ્વરૂપ, આગળ કહીશું (૩૩ માં શ્લોકમાં). યદ્યપિ ચાલતા શ્લોકમાં વિદ્યેષ પ્રથમ કહ્યો છે, તેથી વિદ્યેષનું સ્વરૂપ પ્રથમ કહેવું જોઈએ ખરું; તથાપિ વિદ્યેષનું કારણ આવરણ છે, માટે વિદ્યેષની અવેશ્વાથી આવરણનું સ્વરૂપ પ્રથમ કહેવું જોઈએ.

શિષ્ય-ત્યારે આવરણનું સ્વરૂપ સમજાવો.

ગુરુ-‘કૂટસ્થ પ્રકાશતો નથી,’ ‘કૂટસ્થ નથી,’ આ બંને આવરણનાં સ્વરૂપ. તેમાં અજ્ઞાની કહે છે કે, ‘કૂટસ્થ પ્રકાશતો નથી.’ આ આવરણ તેનાં અજ્ઞાનને દર્શાવનારું છે અને ‘કૂટસ્થ નથી.’ આ આવરણ કૂટસ્થની સત્તા વિશેનું અજ્ઞાન દર્શાવે છે. આને આદ્યતિ એટલે આવરણરૂપ અવિદ્યા કહેવાય છે. જેમ સૂર્યની આડે વાદળ આવી બંધ તેને આવરણ કહેવામાં આવે છે, તેમ જ અવિદ્યા પણ એક આવરણરૂપ છે, કારણ કે વાદળ જેમ સૂર્યને દેખાવા દેતું નથી તેમ જ અવિદ્યા પણ કૂટસ્થના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવા દેતી નથી; માટે તે આવરણને દૂર કરવાની જરૂર છે. ૨૬

અવતરણિકા-અવિદ્યા અને આવરણના સદ્ભાવમાં મિથ્ય પ્રમાણનો પ્રસંગ છે, ત્યારે શ્રુત કહે છે કે:-

અજ્ઞાની વિદુષા પૃથઃ કૂટસ્થં ન પ્રચુષ્યતે ।
ન માતિ નાસ્તિ કૂટસ્થ ઇતિ બુદ્ધા વદત્વપિ ॥

શબ્દાર્થ-વિદ્વાને અજ્ઞાનીને પૂછ્યું કે, ‘તું કૂટસ્થને જાણે છે ?’ ત્યારે અજ્ઞાની કહે છે કે ‘કૂટસ્થ જાણવામાં આવતો નથી,’ ‘કૂટસ્થ દેખાતો નથી,’ ‘કૂટસ્થ નથી,’ એમ અનુભવ કરીને તે કહે છે. ૨૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

૪-અવિદ્યા અને આવરણના સદ્ભાવમાં સ્વાનુભૂતિ પ્રમાણ

શિષ્ય-અવિદ્યા અને આવરણના સદ્ભાવમાં કાંઈ પ્રમાણ હોય તો કહો.

ગુરુ અવિદ્યા અને આવરણના સદ્ભાવમાં શોકોનો અનુભવ પ્રમાણ છે. તે શોકાનુભવનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણ છે:- શોકક જ્ઞાનીએ અજ્ઞાની પ્રત્યે પ્રશ્ન કર્યો કે, ‘તું કૂટસ્થ જાણે છે ?’ ત્યારે અજ્ઞાની કહે છે, ‘ના, હું કૂટસ્થને જાણતો નથી.’ એ પ્રમાણે અજ્ઞાની, જે (૧) અજ્ઞાનનો અનુભવ કરીને કહે છે, એ જ અવિદ્યાનો અનુભવ છે, કારણ કે અવિદ્યા અને અજ્ઞાન એક જ છે. એ અજ્ઞાની જેમ અવિદ્યાના અનુભવને કહે છે, તેમ કૂટસ્થના અભાવનો અનુભવ કરીને બોલે છે, તેનું નામ જ આવરણ. ‘કૂટસ્થ દેખાતો નથી,’ એ (૨) અજ્ઞાનનો અનુભવ છે, ને ‘કૂટસ્થ નથી,’ એ (૩) અભાવનો અનુભવ છે. આ ત્રણે અનુભવ સર્વ શોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. એ શોકાનુભવ જ અવિદ્યા અને આવરણના સદ્ભાવમાં પ્રમાણ છે. ૨૭

અવતરણિકા-શિષ્ય જ્ઞાનની વ્યર્થતા વિશે અને વર્ણવશાસ્ત્રની અપ્રમાણતા વિશે આશંકા કરે છે; ત્યારે શ્રુત, તે બંને આશંકાનું સમાધાન કરતાં કહે છે કે —
સ્વપ્રકાશે કુતોઽવિદ્યા તાં વિના કથમાવૃત્તિઃ
ઇત્યાદિતર્કજાલાનિ સ્વાનુભૂતિર્ગ્રસત્યસૌ ॥
શબ્દાર્થ-આત્મા સ્વયંપ્રકાશ છે, તેમાં વળી અવિદ્યા ક્યાંથી ? અને અવિદ્યા વિના આવરણ ક્યાંથી ? ઇત્યાદિ તર્કકુતરોનાં જાણેને, પોતાનો આત્મ અનુભવ ગળી બંધ છે. ૨૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-તમારા સિદ્ધાંતમાં ત્યારે આત્મા સ્વપ્રકાશ છે, ત્યારે એ સ્વપ્રકાશ આત્મામાં અવિદ્યા ઘટતી નથી; કેમકે, જેમ તેજ અથવા પ્રકાશ અને તિમિર એટલે અધકાર, એ બંનેનો વિરુદ્ધ સ્વભાવ છે, માટે તે બંને એક જ સ્થાને હોય નહિ, તેમ આત્મા અને અવિદ્યા, બંને વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળાં છે, તેથી તે બંનેનો સંબંધ પણ ઘટશે નહિ; અને એ પ્રકારે અવિદ્યાનો અભાવ થવાથી, આવરણ કે જે અવિદ્યાનું કાર્ય છે, તેની સિદ્ધિ પણ થશે નહિ; તથા આવરણનો અભાવ હોવાથી વિદ્યેષ, કે જે આવરણનું કાર્ય છે, તેનો પણ અસંભવ થશે; અને વિદ્યે-

પનો અસભવ થવાથી જ્ઞાન વ્યર્થ થઈ પડશે; કારણ કે, જ્ઞાને કરીને તો વિદ્યેષાદિક અનર્થની નિવૃત્તિ થાય છે, ને અહીં તો વિદ્યેષ જ નથી તો જ્ઞાન કેને માટે સિદ્ધ રહેશે? જ્યારે એ વિદ્યેષાદિકનો તો અભાવ છે, ત્યારે જ્ઞાનનું નિવર્ત્ય એટલે વિદ્યેષથી દૂર કરવાનું કંઈ રહ્યું નહિ એવી રીતે જ્ઞાનની વ્યર્થતા થવાથી, જ્ઞાનનું પ્રતિપાદન કરવાવાળું વેદાંતશાસ્ત્ર પ્રમાણ થતું નથી, કેમકે તે નિષ્પ્રયોજન એવા જ્ઞાનનું જ પ્રતિપાદન કરે છે.

શુરુ-એ અવિદ્યાનો અભાવ હોય તો આવરણાદિકની અસિદ્ધિ થવાથી, જ્ઞાનની વ્યર્થતા અને શાસ્ત્રની અપ્રમાણતા સિદ્ધ થાય; પણ અવિદ્યાનો અભાવ જ નથી, અર્થાત્ અવિદ્યાનું અસ્તિત્વ છે, તેથી આવરણાદિકની સિદ્ધિ જ થાય છે. એ આવરણાદિક સર્વ અનર્થની નિવૃત્તિ માટે જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે, એટલા માટે, જ્ઞાનનું પ્રતિપાદન કરવાવાળાં વેદાંતશાસ્ત્ર પણ અપ્રમાણ નથી, પણ સપ્રમાણ છે. અજ્ઞાનીનો અનુભવ તેં કરેલા સર્વ કૃતકોની જાણેનું ભક્ષણ કરી જાય છે. એ અજ્ઞાનીનો અનુભવ હિપર (૨૭ મા શ્લોકમાં) કહ્યો છે. અજ્ઞાનીને અવિદ્યા અને આવરણ બન્નેનો અનુભવ થાય છે. 'નહિ દૃષ્ટ્યુવર્ણ નામ । દૃષ્ટ (અનુભૂતવસ્તુ)માં અનુપ-પત્તિ-શંકા હોતી નથી,' એવા ન્યાય છે. જેમ પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટ પદાર્થમાં સરાયાદિક કૃતકોં કરવા એ વ્યર્થ છે, તેમ અજ્ઞાનીની અનુભવસિદ્ધ અવિદ્યામાં અને આવરણાદિકમાં તેં કરેલા કૃતકોં પણ વ્યર્થ છે. સારાંશ કે, અજ્ઞાનીએ કૃત્તર વિષે, 'અવિદ્યા અને આવરણનો અનુભવ કયો છે' એ વાત ૨૭ મા શ્લોકમાં આવી ગઈ છે, તેથી અનુભવસિદ્ધ અવિદ્યાદિકમાં તેના અભાવ વિષયક કૃતકોં કરવા નકામા જ છે. ૨૮

અવતરણિકા-૧ની શિષ્ય, 'અનુભવ કરીને તત્ત્વનો નિશ્ચય થશે નહિ,' એવી આરાજા કરે છે ત્યારે શુરુ તેવું સમાધાન કરે છે.

સ્વાનુભૂતાવધિવાસે તર્કસ્યાપ્યનવસ્થિતેઃ ।
કથં વા તાર્કિકમન્યસ્તત્ત્વનિશ્ચયમાપ્નુયાત ॥

શબ્દાર્થ-પોતાના અનુભવનો વિશ્વાસ નથી અને તર્કનો પણ છેડા નથી, માટે તર્કભિમાની તત્ત્વનો નિશ્ચય કેવી રીતે કરી શકે? ૨૯

અન્દકાન્ત વિવરણ

૫-અનુભવ વિરુદ્ધ તર્કનો અનાદર

શિષ્ય-અગાડી (૨૭ મા શ્લોકમાં) તને તે અવિદ્યા અને આવરણના સંબધમાં અજ્ઞાનીને અનુભવ કહ્યો, તે અનુભવ તરૂંથી વિરુદ્ધ છે બાધિત અનુભવે કરી કોઈ પણ પદાર્થની સિદ્ધિ થતી નથી. જો બાધિત અનુભવે કરીને પદાર્થની સિદ્ધિ થતી હોય તો, સૂર્યમગ્ન વેંત જેવડું અનુભવમાં આવે છે, તેથી સૂર્યમગ્ન વેંત જેવડું માનવું કે? ના, સૂર્યમગ્ન વેંત જેવડું નથી. જો વેંત જેવડું હોય તો તેનો પ્રકાશ સઘળા બ્રહ્માંમાં પડે છે, તે ન પડેલા જોઈએ. એથી સૂર્યમગ્ન વેંત જેવડું છે તે અનુભવ, તર્ક કરીને બાધિત જે એવી રીતે અવિદ્યા અને આવરણનો ભેદ કરવાવાળો અજ્ઞાનીનો અનુભવ, મારા તર્ક કરીને બાધિત છે. માટે તે અનુભવ નથી, પણ અનુભવાભાસ છે. એ અનુભવાભાસે કરીને તત્ત્વનો નિશ્ચય થશે જ નહિ.

શુરુ-યદ્યપિ બાધિત અનુભવે કરીને તત્ત્વનો નિશ્ચય થશે નહિ એ વાત સત્ય છે, તેમ આ પણ નિઃસંદેહ છે કે, અબાધિત અનુભવે કરીને તત્ત્વનો નિશ્ચય થશે. અવિદ્યા અને આવરણ વિષે અજ્ઞાનીનો અબાધિત અનુભવ છે, તેથી કંઈ પણ વિશેષ નથી, તેમ કહેવા છતાં પણ, 'કેવળ તર્ક કરી તત્ત્વનો નિશ્ચય થશે' એવું તને અભિમાન છે, એટલા જ માટે તું અનુભવને પ્રમાણ માનતો નથી, ને 'કેવળ તર્ક, તત્ત્વના નિશ્ચયમાં સાધન છે,' એમ સ્વીકારે છે. પરંતુ એથી તને કોઈકાણે પણ તત્ત્વનો નિશ્ચય નહિ થાય તત્ત્વનો નિશ્ચય થવામાં મોટું કારણ તો સ્વાનુભવ છે. પણ તેને તો તું પ્રમાણ માનતો નથી, અને છ જોને પ્રમાણ માને છે તેવા તર્કનો અવધિ નથી તો પછી તને તત્ત્વનું જ્ઞાન કેમ પ્રાપ્ત થશે? હે શિષ્ય! એક તર્ક માટે બીજો તર્ક, ને બીજા તર્ક માટે ત્રીજો તર્ક, અને ત્રીજા તર્ક માટે ચોથો તર્ક, એ પ્રમાણે તર્કની અનવસ્થા થઈ જશે, અર્થાત્ તેનો છેડા જ આવશે નહિ અને તું અથગ્યા જ કરશે. ૨૯

અવતરણિકા-શિષ્ય તર્કના સ્વીકાર વિરે આશ્ચર્ય કરે છે ત્યારે શુરુ અનુદય તર્કને સ્વીકારે છે

વુદ્ધચારોહાય તર્કથેદપેક્ષેત તયા સતિ ।
સ્વાનુભૂત્યનુસારેણ તર્ક્યતાં મા કુતર્ક્યતામ્ ।

શબ્દાર્થ-એ બુદ્ધિની દૃઢતાને માટે તર્કની અપેક્ષા હોય તો, પોતાના અનુભવને અનુસરીને તર્ક કર, પરંતુ કુતર્ક કર નહિ. ૩૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

૬-અનુભવ અનુસારી તર્કનો આદર શિષ્ય-શુરદેવ । તમે બૂલો છો, કેમકે 'હું તો અનુભવ તત્ત્વોને નિશ્ચય કરવાવાળો છું,' તથાપિ અનુભૂત પદાર્થની સભાવનાના જ્ઞાન માટે તર્ક પણ માનવો જોઈએ, એમ મારું કહેતું છે, તે કેમ બ્યથે થશે ?

શુર-હે મૂઠ ! એ અનુભવ પદાર્થની સભાવનાના જ્ઞાન માટે તર્કની અપેક્ષા હોય તો બહો તર્કનો સ્વીકાર કર અનુભવને અનુસરીને તર્ક કરવા ચોખ્ખું છે, પણ કુતર્ક કરવા ચોખ્ખું નથી જ. ભાષ્યકાર પણ તર્કની અનવરિયતિ સ્વીકારે છે, અને નૈયાયિકો પણ તર્કને અપ્રમાણુ ગણે છે, તેથી તર્કજન્યજ્ઞાન અપ્રમાણુ ગણાય છે. પણ જેમ સારા દક્ષના રક્ષણ માટે, તે દક્ષની શક્તિને બાધ ન આવે, તે રીતે વાડ કરવામાં આવે છે, તેમ મૂળ મુદ્દાને બાધ ન થાય તેવો તર્ક કરવામાં બાધ નથી ૩૦

અવતરણિકા-એ અનુભવ કોણ ? એ વિષે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, ત્યારે શુર તેનું સમાધાન કરી, અગ્રજ તર્કનું સ્વરૂપ કહે છે.

સ્વાનુભૂતિરવિદ્યાયામાવૃતૌ ચ પ્રદર્શિતા ।
અતઃ કૂટસ્થચૈતન્યમવિરોધીતિ તર્ક્યતામ્ ॥
તત્ત્વદિરોધિ કેનેયમાવૃત્તિર્હનુભૂયતામ્ ।

વિવેકસ્તુવિરોધ્યસ્યાસ્તત્ત્વજ્ઞાનનિદ્રસ્યતામ્
શબ્દાર્થ-અવિદ્યામા અને આવરણમાં પ્રથમ પોતાનો અનુભવ દર્શાવવામાં આવ્યો છે, એટલા માટે અવિદ્યા અને તત્ત્વજન્ય આવરણની સાથે, 'કૂટસ્થચૈતન્યને વિરોધ નથી,' એવો તર્ક કરવો. કૂટસ્થચૈતન્ય એ અવિદ્યાનું વિરોધી હોય તો, આવરણનો અનુભવ કોણ કરે ? માટે આ અવિદ્યાનું વિરોધી તો વિવેક અને એ અવિદ્યાનું વિરોધીપણું તત્ત્વજ્ઞાનીમાં જોઈ લે. ૩૧-૩૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

૭-અવિદ્યાના અનુભવનો સ્મરણપૂર્વક કેવિતાથ

શિષ્ય અનુભવને અનુસારે જે તર્ક કરવો તે તર્ક કરવો, તે સમજવશો ?

શુર-અગાડી (૨૭ માં શ્લોકમાં) અવિદ્યા અને આવરણની સિદ્ધિ માટે અજ્ઞાનીનો અનુભવ બતાવ્યો છે, માટે તે અનુભવને અનુસરીને તર્ક કરવો હોય તો કરવો, પણ બ્યથે તર્ક ન કરવો જેમ કૂટસ્થચૈતન્યને માયા અને માયાએ ઉત્પન્ન કરેલા આવરણની સાથે વિરોધ નથી એવો તર્ક કરવો, તેમ કૂટસ્થ ચૈતન્ય વિરોધી છે, એવો તર્ક કરવો નહિ ૩૧

૮-તર્કનું સ્વરૂપ અને અવિદ્યાનો

વિરોધી વિવેક છે

શિષ્ય-કૂટસ્થચૈતન્ય અવિદ્યાનું વિરોધી કેમ નહિ ?

શુર-એ કૂટસ્થચૈતન્ય અવિદ્યાનું વિરોધી હોય તો આવરણનો અનુભવ કરનાર કોણ ? કોઈ જ નહિ ચૈતન્યે કરીને અવિદ્યા અને આવરણની સિદ્ધિ થાય છે એ ચૈતન્ય એ અવિદ્યા અને આવરણનું વિરોધી હોય તો અવિદ્યા અને આવરણની પ્રતીતિ જ થાય નહિ એથી કૂટસ્થચૈતન્ય અવિદ્યા અને આવરણનું વિરોધી નથી એમ માનવું જોઈએ

શિષ્ય-જ્યારે અવિદ્યાનું વિરોધી કૂટસ્થચૈતન્ય નથી, ત્યારે અવિદ્યાનું વિરોધી કોણ છે ?

શુર-ઉપનિષદાદિક વેદાંતસાસ્ત્રના સ્વભાવ દિક્ષી થયેલુ નિત્યાનિત્યવસ્તુનું જે જ્ઞાન, તેનું નામ વિવેક છે એ વિવેક કરીને અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય છે, તેથી એ વિવેક અવિદ્યાનો વિરોધી છે.

શિષ્ય-વિવેક અવિદ્યાનો વિરોધી કે, તેમ તને કયા એવું ?

શુર-તત્ત્વજ્ઞાનીઓને નિત્યાનિત્ય વિવેક થયો હોય છે, અને તે તત્ત્વજ્ઞાન અવિદ્યા દે તો નથી, તેથી વિરોધી છે એવું તત્ત્વજ્ઞાન સાથે છે ૩૨

અવતરણિકા-એ નિરૂપણાસનું સ્વરૂપ કહે છે, અને તેની છીપ અને રૂપાના અધ્યાસની સાથે સમાનતા દર્શાવે છે.

અવિદ્યાદૃતકૂટસ્થે દેહદ્વયયુતા ચિત્તિઃ ।

શુક્તો રૂપ્યવદધ્યસ્તા વિક્ષેપાધ્યાસ એવ હિ ॥

इदमंशस्य सन्यत्वं शुक्तिर्गं रूप्य इक्ष्यते ।

स्वयंત્વં वस्तुता चैवं विक्षेपे वीक्ष्यतेऽन्यगम्

શબ્દાર્થ-જેમ છીપમાં રૂપાનો ભાસ થાય છે, તેમ અવિદ્યાના આવરણવાળા કૂટસ્થમાં સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીર એમ બે દેહવાળા ચૈતન્યનો આભાસ છે અને તે જ વિદ્યેપનો અધ્યાસ કહેવાય છે. જેમ છીપમાં રૂપાની પ્રાંતિ થાય છે, એટલે છીપમાં રહેલાં ઈદમં-શનું સત્યપણું રૂપામાં જોવામાં આવે છે; તેમ જ અન્યત્ર એટલે કૂટસ્થમાં રહેલું સ્વયંત્વપણું અને વસ્તુપણું વિક્ષેપમાં (છવમાં) જોવામાં આવે છે. ૩૩-૩૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

૬-છીપના દ્રષ્ટાંતવડે (ક્ષેપના અધ્યાસનું સ્વરૂપ સમજાવવું

શિષ્ય-વિક્ષેપાધ્યાસ સમજાવો.

ગુરુ-જેમ છીપમાં રૂપાની કલ્પના કરવામાં આવે છે, તેમ અવિદ્યાએ કરીને સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીરવાળા ચૈતન્યની કૂટસ્થમાં જે કલ્પના છે, તે જ વિક્ષેપાધ્યાસ છે; અર્થાત્ અવિદ્યામય ને આવરણમય કૂટસ્થ (એટલે પ્રત્યગાત્મામાં) આરોપિત સ્થૂલ ને સૂક્ષ્મ શરીરવાળો જે ચિદાભાસ છે, તે જ વિક્ષેપાધ્યાસ છે. ૩૩

૧૮-વિક્ષેપ અધ્યાસની છીપના અધ્યાસ સાથે તુલના (સરખામણી) અને સામાન્ય અંશની પ્રતીતિ

શુક્તિમાં રૂપાનું ભાન પ્રાંતિએ કરીને થાય છે. એ પ્રાંતિસ્થળમાં સન્ન્યુજ રૂપું નથી, પણ છીપ છે. માટે ઇદમંશ* છીપમાં રહ્યો છે, તેમ છીપમાં રૂપાનું જ્ઞાન બાધ્ય છે, પણ છીપનું જ્ઞાન બાધ્ય નથી; તેથી છીપમાં અબાધ્યત્વ

* જે વસ્તુ વર્તમાનકાળમાં પેતાની સન્ન્યુજ હોય તે ઈદમંશ કહેવાય છે. જેને આંગળી બતાવી “આ” કહી સંધાય તે.

કહેતાં સત્યત્વ રહ્યું છે. એ પ્રમાણે છીપમાં રહેલ ઇદમંશ અને સત્યત્વ બંને પ્રાંતિએ કરીને આરોપિત રૂપામાં ભાસમાન થાય છે, તેવી રીતે સ્વયંત્વ-સ્વયંપણું અને વસ્તુતા-વસ્તુપણું, એ બંને કૂટસ્થમાં રહ્યાં છે. એ બંને ધર્મો અવિદ્યાએ કરીને આરોપિત ચિદાભાસમાં ભાસે છે, માટે એને વિક્ષેપાધ્યાસ સમજવા. તાત્પર્ય કે, જેમ છીપના ઇદમંશ અને સત્યતા એ બંને ધર્મો આરોપિત રૂપામાં ભાસે છે, તેમ કૂટસ્થના સ્વયંત્વ અને વસ્તુતા એ બંને ધર્મો, આરોપિત ચિદાભાસમાં ભાસે છે. એવી રીતે ઉભયત્ર અન્ય વસ્તુમાં અન્ય ધર્મનું આરોપણ સમાન હોવાથી, ‘વિક્ષેપાધ્યાસ’ એમ કહ્યું છે. ‘અન્ય ધર્મમાં અન્ય ધર્મનો આરોપ કરવો’ એ અધ્યાસ કહેવાય છે. ૩૪

અવતરણિકા-આમ દર્શાવે અને સિદ્ધાંતમાં સામાન્ય અશની* પ્રતીતિ દર્શાવી, હવે બંને સ્થળમાં વિશેષો અંશની પ્રતીતિ પણ સમાન છે, તે દર્શાવે છે.

नीलपृष्ठत्रिकोणत्वं यथा शुक्तौ तिरोहितम् ।
असंगानंदताद्येवं कूटस्थेऽपि तिरोहितम् ३५
आरोपितस्य दृष्टાंते रूप्यं नाम यथा तथा ।
कूटस्थाध्यस्तविक्षेपनामाहमिति निश्चयः ३६

શબ્દાર્થ-જેમ છીપમાં નીલપૃષ્ઠતા (પાઘળના ભાગમાં કાલશ) અને ત્રિકોણપણું તિરોહિત (ઢંકાયેલું) છે, એ પ્રમાણે કૂટસ્થમાં પણ અસંગપણું અને આનંદપણું આદિ તિરોહિત

* સામાન્ય અંશ=પ્રાંતિ સાથે જે અશની પ્રતીતિ થાય છે અને જેની પ્રતીતિ વિના પ્રાંતિ થતી નથી, એણે અંશ સામાન્ય અંશ કહેવાય છે. એ આપણે દર્શાવેલાં બેધર્મો; જનતામાં ફરંવ આપણું અને સત્યત્વ અબાધ્યપણું જણાય છે; તેમ સિદ્ધાંત ચિદાભાસમાં પણ સ્વયંપણું અને વસ્તુત્વપણું પ્રતીત થાય છે, એ સામાન્ય અંશ કહેવાય છે.

† વિશેષ અંશ=પ્રાંતિ સમયમાં જેની પ્રતીતિ થતી નથી અને જેની પ્રતીતિ થતાં પેલ જ પ્રાંતિ દૂર થાય છે, તે વિશેષ અંશ કહેવાય છે અને તેને અધિજ્ઞાન પણ કહે છે. જેમ અહીં છીપમાં કાળા પીઠપણું તથા ત્રિકોણભાવપણું વગેરે જે અંશો છે તે વિશેષ અંશો છે. તેમ જ સિદ્ધાંતમાં પણ ચૈતન્યપણું, અસંગતપણું, આનંદભાવપણું વગેરે વિશેષ અંશો છે.

છે અને દૃષ્ટાંતમાં જેમ છીપમાં આરોપિતનું નામ રૂપું છે, તેમ કૃતસ્થમાં અધસ્ત એટલે આરોપિત નિષેધનું નામ 'હું' એ પ્રકારે શાસ્ત્રનો નિશ્ચય છે. ૩૫-૩૬

ચન્દ્રકોન્ત વિવરણ

૧૧-વિશેષ અધ્યાસની છીપમાં દેખાતા રૂપાના અધ્યાસના વિશેષ અંશની અપ્રતીતિવર સરખામણી

શુરુ જેમ છીપમાં તેનો પાછલો ભાગ સ્થામ મંગે હોય છે તે, અને ત્રિકોણપણું હોય છે તે, ઢંકાયલું છે, એટલે ભ્રાંતિ થવાથી તેની સ્થામ તાને ત્રિકોણપણાનું ભાન થતું નથી. તેમ કૃતસ્થમાં પણ અસંગપણું અને આનંદપણું આદિ ધર્મો છે, પરંતુ તે માયાથી ઢંકારી ગયેલા છે, તેથી તે ધર્મો કૃતસ્થમાં બહુવામાં આવતા નથી ૩૫

૧૨-વિશેષ અધ્યાસની છીપમાં દેખાતા રૂપાના અધ્યાસ સાથે નામકંદપનાની સરખામણી

ઉપલા દૃષ્ટાંતમાં છીપ એ દૃષ્ટાંત છે, અને કૃતસ્થ સિદ્ધાંત છે. જેમ દૃષ્ટાંતમાં આરોપિત પદાર્થનું નામ રૂપું છે, તેમ સિદ્ધાંતમાં 'અહં' છે. કૃતસ્થમાં કદિપત જે વિશેષ છે તે ચિદાભાસનું 'હું' એવું નામ છે, એમ શાસ્ત્રનો નિશ્ચય છે ૩૬

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, દૃષ્ટાંત અને સિદ્ધાંતની સમાનતા નથી ત્યારે શુરુ કહે છે કે વિષમતા નથી.

હૃદમંશં સ્વતઃ પચ્ચન્નરૂપ્યમિત્યભિમન્યતે ।

તથા સ્વં ચ સ્વતઃ પચ્ચન્નહમિત્યભિમન્યતે ॥

શબ્દાર્થ-પુરુષ જેમ ઈદમંશને, સન્મુખ પડેલાને 'આ' કહી દર્શાવાય તેને, પોતે જુવે છે, અને જેમ છીપમાં 'રૂપું' છે એમ માને છે; તેમ પુરુષ પોતે સ્વસ્વરૂપને જુવે છે, છતાં 'હું' એ પ્રકારે અભિમાન કરે છે ૩૭

ચન્દ્રકોન્ત વિવરણ

૧૩-સિદ્ધાંતમાં સામાન્ય વિશેષ અંશના ભેદ વિષે શંકા-સમાધાન

શિષ્ય-કૃતસ્થ અને જીવના પ્રસંગમાં છીપ દૃષ્ટાંત છે; એ છીપમાં 'આ રૂપું છે' એવું ભાન થાય છે તે અભાન જ છે; કારણ કે, છીપ અન્ય પદાર્થ છે, ને રૂપું અન્ય પદાર્થ છે. વળી છીપ

સન્મુખમાં હોય છે, ને તેની સાથે નેત્રનો સબધ થાય છે ત્યારે તેમાં ભ્રાંતિએ કરીને રૂપાનું અભિમાન થાય છે. પરંતુ કૃતસ્થ જે સિદ્ધાંત છે, તેમાં 'હુંપણું' એ પ્રકારનું અભિમાન થતું થોડું નથી; કારણ કે, સિદ્ધાંત કૃતસ્થથી જૂદો કાર્મ પલ્લ પદાર્થ નથી વળી કૃતસ્થની સાથે ઈદ્રિયનો સબધ પણ નથી, તેમ તે કૃતસ્થ સમીપમાં હોતો નથી; માટે તેમાં 'અહં'રૂપ અન્યનું અભિમાન થતું થોડું નથી. એથી દૃષ્ટાંત અને સિદ્ધાંત એ બેમાં વિષમતા આવે છે, તેનું સમાધાન કેમ કરવું?

શુરુ-ઈદમંશ એટલે સન્મુખ રહેવાપણું. જે વસ્તુનો 'આ' એવા નિર્દેશ થઈ શકે છે, તે વસ્તુ સન્મુખ પડેલી કહેવાય છે. એમાં 'આ' શબ્દ કરીને જે કઈ દેખાકવામાં આવે છે તે ઈદમંશ કહેવાય છે. 'આ છે' એવા સ્વરૂપથી જોનારો પુરુષ જેમ છીપમાં રૂપુ છે એમ ભ્રાંતિથી માને છે, તેમ પોતાના સ્વરૂપને જોનારો પુરુષ, અહં એટલે હું એ રીતે, સ્વસ્વરૂપને જોયા વગર જ, માત્ર ભ્રાંતિથી જ અભિમાન કરે છે, તેથી દૃષ્ટાંત અને સિદ્ધાંતમાં જરૂરે વિષમતા નથી, પણ સમાનતા છે. ૩૭

(૩) સ્વયં શબ્દ અને આત્મા શબ્દના અર્થ વિષે અભેદ સહિત કૃતસ્થ અને ચિદાભાસ (જીવ)નો ભેદ

(૩૮-૫૯; ૨૨ શ્લોકો)

અવતરણિકા-શિષ્ય, દૃષ્ટાંત તથા સિદ્ધાંતનું કેમ એકત્વ થાય ॥ તે માટે આરંક કરે છે, અને શુરુ તેનું સમાધાન કરતાં, સ્વયં ગણના અર્થની સમાન રૂપતા સ્પષ્ટ કરવા માટે લેઠકમસિદ્ધિ અર્થદર્શાય છે.

હૃદન્ત્વરૂપ્યતે મિત્રે સ્વત્વાહંતે તથેપ્યતામ્ ।
સામાન્યં ચ વિશેષથ ઝખવન્નાપિ ગમ્યતે ૩૮
દેવદત્તઃ સ્વયં ગચ્છેત્ત્વં વીક્ષ્વ સ્વયં તથા ।
અહં સ્વયં ન શન્કોમીતિયેવં લોકે પ્રયુજ્યતે ૩૯

શબ્દાર્થ-જેમ ઇદંતા (અ) શબ્દે ને દર્શાવાય છે તે અને રૂપ્યતા (રૂપાપણું) એ ભિન્ન ભિન્ન છે, તેમ સ્વયંના (પોતાપણું) અને અહંતા (હુંપણું) એ બન્ને પણ ભિન્ન ભિન્ન છે, એમ માનવું; કારણ કે ઉચ્ચત (દૃષ્ટાંતમાં અને મિહાન્તમાં) સમાનપણું અને વિશેષપણું હોવું જ

નેપ્રત્ય દેવદત્ત સ્વય (પોતે) જાય, તેમ તું સ્વય (પોતે) જા, હું સ્વય (પોતે) સમર્થ નથી, એ પ્રમાણે લોકમાં જોવાય છે. ૩૮-૩૯

ચંદ્રકાન્ત વિવરણ

૧-સ્વય અને અહ શબ્દના અર્થના ભેદ વિષે શંકાનું મમાધાન

ગિચ્ચ-ઈદમશ (આ) અને ઋપુ, એ બન્ને શબ્દના અર્થ ભિન્નભિન્ન છે, અને સ્વય (પોતે) તથા અહ (હું) એ શબ્દનો અર્થ એક છે. માટે તમે દૃષ્ટાંત તથા સિદ્ધાંતની સમાનતા કેમ કહો છો ?

ગુરુ-સ્વય શબ્દ અને અહ શબ્દનો અર્થ એક નથી, પરંતુ જેમ ધં શબ્દ અને રૂપુ શબ્દનો અર્થ ભિન્ન ભિન્ન છે, તેમ સ્વય શબ્દ અને અહ શબ્દનો અર્થ પણ ભિન્ન ભિન્ન છે, માટે, દૃષ્ટાંત અને સિદ્ધાંત બન્ને સમાન છે.

શિષ્ય-સ્વય શબ્દ અને અહ શબ્દના અર્થ ભિન્ન ભિન્ન કેવી રીતે છે, તે સમજાવો

ગુરુ-જેમ ‘ઈદતા’ મા સમાનતા ને ‘રૂપ્યતા’ (રૂપાપણામાં) વિશેષતા છે, તેમ સ્વયતામાં સમાનતા અને અહતામાં વિશેષતા છે જેમ ઈદમશ સમાનરૂપ અને રૂપુ વિશેષરૂપ છે, તેમ સ્વય સમાનરૂપ છે, અને અહ વિશેષરૂપ છે દાખલા તરીકે (ઈદ) આ શબ્દ તથા રજત (રૂપુ) એમા સામાન્યપણ ને વિશેષપણ છે, તે પ્રમાણે સ્વયમાં ને ‘હું’ મા યથાક્રમે સામાન્યપણ ને વિશેષપણ છે બનેમા સમાનવિશેષભાવની સમાનતા છે એટલે સમાનવિશેષપણાએ કરીને સ્વય અને અહ શબ્દના અર્થ ભિન્ન ભિન્ન છે ૩૮

૨-સ્વય શબ્દના અર્થની સામાન્ય-

રૂપતામાં લૌકિક વ્યવહાર

જે વ્યાપક (સર્વમા) હોય તે સામાન્ય કહેવાય છે, અને નાપ્થ હોય તે વિશેષ કહેવાય છે અહિંમા સ્વય શબ્દાર્થ વ્યાપક છે, માટે તે સામાન્ય છે, ને અહ શબ્દાર્થ નાપ્થ છે, માટે તે વિશેષ છે સ્વય શબ્દાર્થની વ્યાપકતા લોકપ્રસિદ્ધ છે જેમકે, દેવદત્ત સ્વય (પોતે) જાય છે, તું સ્વય (પોતે) જા કેમકે હું સ્વય (પોતે) જાવા સમર્થ નથી, એમ લોકમાં જોવાય છે અહીં સ્વય શબ્દનો ઉપયોગ દેવદત્ત, તુ અને હું એ ત્રણેની

સાથે છે, તેથી સ્વય શબ્દાર્થનો સખધ, ત્રણેની સાથે છે, પણ અહ શબ્દનો ઉપયોગ ત્રણેની સાથે નહિ દેવાથી, અહ શબ્દના અર્થનો સખધ ત્રણેની સાથે નથી, પણ કેવળ અહની સાથે જ છે તેથી, સ્વય શબ્દાર્થ સામાન્યરૂપ છે, ને અહ શબ્દાર્થ વિશેષરૂપ છે, એમ અપ્રત્ય બાલુવામાં આવે છે ૩૯

અવતરણિકા શિષ્ય કહે છે કે, સ્વય શબ્દાર્થની સામાન્યરૂપતા શી રીતે છે ? તેપરથી શુર તેનું ક્રમાધાન કરે છે

इदं रूप्यमिदं वस्त्रमिति यद्वदिदं तथा ।

असौ त्वमहमित्येपु स्वयमित्यभिमान्यते ४०

શબ્દાર્થ—આ રૂપુ છે, આ વસ્ત્ર છે એ પ્રકારે જેમ ઇદં (આ) શબ્દનો વ્યવહાર થાય છે, તેમ ‘આ’, ‘તું’, ‘હું’, એ ત્રણે શબ્દોમાં સ્વય શબ્દનો પ્રયોગ માનવામાં આવે છે ૪૦

ચંદ્રકાન્ત વિવરણ

૩-સ્વય શબ્દના અર્થની સામાન્યરૂપતાની “ઈદં” (આ) શબ્દાર્થરૂપ ઉદાહરણ-વડે સિદ્ધિ

શિષ્ય-શુરજી ! લોકમાં એવી રીતે સ્વય શબ્દનો ઉપયોગ થતો હોય તો ભલે, પરંતુ તે ઉપયોગથી સ્વય શબ્દાર્થની સામાન્યરૂપતા કેમ સિદ્ધ થશે ?

ગુરુ-જેમ ‘ઈદં’ શબ્દાર્થની સામાન્યરૂપતા છે, તેમ ‘સ્વય’ શબ્દાર્થની પણ સામાન્યરૂપતા છે, એમ સમજાવેલું ‘આ રૂપુ છે, આ વસ્ત્ર છે, આ ઘડો છે’, ઇત્યાદિ સર્વે ‘ઈદં’ (આ-આ) શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે, પણ રૂપ્ય (રૂપુ) શબ્દનો ઉપયોગ થતો નથી, તેથી ‘ઈદં’ શબ્દાર્થની સામાન્યરૂપતા છે, અને રૂપ્ય (રૂપુ) શબ્દાર્થની વિશેષરૂપતા છે તેવી રીતે ‘સ્વય સ્વય’ ‘આ પોતે’, ‘ત્વ સ્વય’ ‘તું પોતે’, ‘અહ સ્વય’ ‘હું પોતે’, ઇત્યાદિમાં સર્વે ‘સ્વય’ ‘પોતે’ શબ્દનો ઉપયોગ થઈ શકે છે, પણ અહ (હું) કે ત્વ (તું) કે અયં (આ) શબ્દનો સર્વે ઉપયોગ થતો નથી, માટે ‘સ્વય’ શબ્દાર્થની પણ સામાન્યરૂપતા છે, અને ‘અહ’ શબ્દાર્થની વિશેષરૂપતા છે જેમ બુદ્ધિમા રહેલા ચિદાણાસ અને કૃતસ્થનો અન્યોન્યાધ્યાસ છે કેમકે ચિદાણાસવિશિષ્ટ બુદ્ધિનું અધિજ્ઞાન કૃતસ્થ

છે; તેમ જ અહં પ્રતીતિનો વિષય જે ચિદાભાસ-
વિશિષ્ટ બુદ્ધિ છે, ને સ્વયં પ્રતીતિનો વિષય કૂટસ્થ
છે. એ પ્રમાણે સકલ પ્રતીતિમાં સ્વયંની અનુ-
વૃત્તિ છે અને હું, તું વગેરે શબ્દો વ્યભિચારી છે,
તેથી જ સ્વયંનો અર્થ કૂટસ્થ સર્વમાં અનુગત છે,
તેથી તે અધિશૂન છે, તથા ‘હું’ ‘તું’ ઇત્યાદિ
શબ્દોના અર્થ જે ચિદાભાસવિશિષ્ટ બુદ્ધિરૂપ જીવ
છે, તે વ્યભિચારી હોવાથી અધ્યસ્ત છે. કૂટસ્થમાં
જીવનો સ્વરૂપાધ્યાસ છે, ને જીવમાં કૂટસ્થનો
સંબંધાધ્યાસ છે. એમ કૂટસ્થનો અને જીવનો
અ-ચો-ન્યાધ્યાસ હોવાથી તે તે બંનેનો એક સાથે
વિવેક થઈ શકે નહિ, પણ તે બંનેને જૂદા માનવા
એકાએક. ૪૦

અવતરણિકા-સ્વયં અને અહંનો ભેદ લોકમાં
હોય પણ કૂટસ્થને તે સાથે શો સંબંધ છે? શુરુ તે
સંબંધમાં કહે છે.

અહંવાદ્વિધતાં સ્વત્વં કૂટસ્થે તેન કિં તવ ।
સ્વયંશબ્દાર્થઽયૈવ કૂટસ્થઃ કિંતુ મે ભવેત્ ॥૪૧

શબ્દાર્થ-અહંતાથી એટલે હુંપણાથી સ્વયંતા
એટલે પોતાપણું બલે ભિન્ન હોય; તેણે કરીને
કૂટસ્થમાં તારી કંઈ ઇચ્છા પાર પડી? અને
સ્વયં શબ્દનો અર્થ જ ‘આ કૂટસ્થ’ છે, એમ
કહેવાથી અમારી ઇચ્છા તો પાર પડે છે. ૪૧

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

૪-સ્વયં શબ્દના અર્થની કૂટસ્થરૂપતા

શિષ્ય-લોકમાં સ્વયં એટલે પોતાપણુનો,
અને અહં એટલે હુંપણુનો ભેદ બલે રહ્યો; પણ
એ જૂદાપણુથી કૂટસ્થ સબધી જે સમજાવે છે,
તેમાં શું સિદ્ધ થયું ?

શુરુ-એ જ કોટી છે, ને તે જ જાણુવી દુર્લભ
છે. સ્વયં (પિતે) શબ્દાર્થ સામાન્યરૂપ છે, અને
અહં (હું) શબ્દાર્થ વિશેષરૂપ છે; એવી રીતે સ્વયં
શબ્દાર્થનો અને અહં શબ્દાર્થનો ભેદ સિદ્ધ થવાથી,
સ્વયં શબ્દાર્થ જ કૂટસ્થ છે એમ સિદ્ધ થાય છે,
એટલે સ્વયં જાણુવાથી જ અદ્વૈત સિદ્ધ થાય છે.
જેમ ઘટાકાશ અને જલાકાશનો અ-ચો-ન્યાધ્યાસ
છે, તેમ કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનો અ-ચો-ન્યા-
ધ્યાસ છે અને જેમ ઘટાકાશ અને જલાકાશનો
ભેદ છતાં પણ બન્નેની એકતા સિદ્ધ થાય છે,

તેમ કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનો ભેદ છતાં પણ
બન્નેની એકતા સિદ્ધ થાય છે. અતઃ સ્વયં શબ્દાર્થ
અને અહં શબ્દાર્થનો ભેદ સિદ્ધ થવાથી સ્વયં
શબ્દાર્થ કૂટસ્થ છે, તથા અહં શબ્દાર્થ ચિદાભાસ
છે, એવો નિશ્ચય થાય છે. ૪૧

અવતરણિકા-શિષ્ય શંકા કરે કે, સ્વયંપણુરૂપી
જે ધર્મ છે તે અન્યપણુનું નિવારણ કરે છે, પરંતુ
તે કંઈ કૂટસ્થનો બોધ કરતું નથી. શુરુ તેનું કહેવું
માન્ય કરે છે.

અન્યત્વવારકં સ્વત્વમિતિ ચેદન્યવારણમ્ ।
કૂટસ્થસ્યાત્મતાં વક્તુરિષ્ટમેવ હિ તદ્ભવેત્ ૪૨
શબ્દાર્થ-સ્વયંપણું અન્યપણુનું નિવારણ
કરવાવાળું છે, એમ જો કહેતો હોય તો અમે
કૂટસ્થની જ આત્મતાને કહેનારા છીએ, તેથી
અમને તે ઇષ્ટ છે. ૪૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

૫-સ્વયંપણુના કૂટસ્થપણુ વિષે

શંકા-સમાધાન

શિષ્ય-શુરુદેવ! સ્વયંપણું અન્યપણુનું નિવા-
રણ કરવાવાળું છે, પણ કૂટસ્થપણુનું બોધન
કરવાવાળું નથી, ત્યારે તમે ‘સ્વયં શબ્દનો અર્થ
કૂટસ્થ છે’ એમ કેમ કહો છો ?

શુરુ-ધન્ય છો! હે વત્સ! તે ચોખ્ખું જ કહ્યું.
સ્વયંપણુથી અન્યપણુનું નિવારણ થઈ જાય છે,
તે વાત યથાર્થ જ છે; કારણ કે અન્યપણુનું
નિવારણ આત્માવિષે જ થાય છે. તે આત્મા
કૂટસ્થથી ભિન્ન નથી, પણ કૂટસ્થરૂપ જ છે.
કૂટસ્થ પોતે જ છે, એમ અમે સ્વીકારીએ છીએ
એટલા જ માટે અમે સ્વયં શબ્દનો અર્થ જ
કૂટસ્થ માનીએ છીએ, માટે તારું કહેવું અમને
માન્ય છે, ને એ માટે તુંને રમ છે. ૪૨

અવતરણિકા-સ્વયં શબ્દનો અર્થ કૂટસ્થ કે-
રીતે થઈ શકે છે, તેપરથી શુરુ કહે છે:—

સ્વયમાત્મેતિ પર્યાયો તેન લોકે તયોઃ સહ ।

પ્રયોગો નાસ્ત્યતઃ સ્વત્વમાત્મત્વં ચાન્ય-

વારકમ્ ॥ ૪૩ ॥

શબ્દાર્થ-સ્વયં અને આત્મા એ બંને પર્યાય
શબ્દ છે, તેથી લોકમાં સ્વયં અને આત્મા શબ્દનો
પ્રયોગ સાથે થતો નથી. એટલા જ માટે, સ્વયં-

પણ અને આત્મપણ એ બંને અન્યનો નિષેધ કરનાર છે. ૪૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ભિન્નાર્થક (લુદાં લુદાં અર્થ જણાવનારાં) શબ્દનાં પ્રવૃત્તિનિમિત્ત (પ્રવૃત્તિ થવામાં કારણો) ભિન્નભિન્ન હોય છે. જેમ, જો શબ્દનું પ્રવૃત્તિ નિમિત્ત ગોત્ર છે, તેથી તેનો અર્થ 'ગાય' એવો થાય છે; અને અશ્વ શબ્દનું પ્રવૃત્તિનિમિત્ત અશ્વત્વ છે, તેથી તેનો અર્થ 'ઘોડો' થાય છે. તેમ સ્વયં શબ્દનું પ્રવૃત્તિનિમિત્ત ભિન્ન છે, અને આત્મ શબ્દનું પ્રવૃત્તિનિમિત્ત પણ ભિન્ન છે; કારણ કે બંને શબ્દનો અર્થ એક નથી. માટે તમે સ્વયં શબ્દનો અર્થ કૃતસ્થ અને આત્મા કેમ કહો છો, અને સ્વયં શબ્દના અર્થને દ્વૈતનો નિવારક કેમ કહો છો ?

૬-સ્વયં અને આત્મા શબ્દનું પર્યાયપણું અને દ્વૈતિયાર્થ

ગુરુ-સ્વયં અને આત્મા શબ્દનું પ્રવૃત્તિનિમિત્ત ભિન્ન ભિન્ન નથી; કારણ કે સ્વયં શબ્દ અને આત્મા શબ્દ બંને પર્યાય જ છે. જેમ ઘટ અને કલશ; 'હસ્ત' અને 'કર,' એ શબ્દો પર્યાય છે, તેથી તેનો એક અર્થ 'ઘડો' તથા 'હાથ' થાય છે; તેમ સ્વયં શબ્દ અને આત્મા શબ્દનો એક જ અર્થ છે, ને તે અર્થ કૃતસ્થ જ છે. એટલા જ માટે, અમે સ્વયં શબ્દાર્થ કૃતસ્થને આત્મા કહીએ છિયે, અને સ્વયં શબ્દને અન્યનો નિવારક કહીએ છિયે.

શિષ્ય-સ્વયં શબ્દ અને આત્મા શબ્દ એ બંને પર્યાય છે,' એ શાપરથી કહો છો ?

ગુરુ-સ્વયં શબ્દ અને આત્મા શબ્દ બંને પર્યાય છે, એમાં લોકબ્યવહાર જ પ્રમાણ છે. લોકમાં સ્વયં અને આત્મા એ બંનેનો સાથે ઉપયોગ થતો નથી. એ એ બંને શબ્દ પર્યાય ન હોય તો તેઓનો કવચિત્ પણ સાથે ઉપયોગ બોવામાં આવે. માટે, સ્વયં શબ્દ અને આત્મા શબ્દ બંને પર્યાય છે અને તેથી એકાર્થક છે, એમ માનવું બેધએ. ૪૩

અવતરણિકા-અચેતન (જડ) માં પણ સ્વયં શબ્દની પ્રવૃત્તિ હોવાની સ્વયં અને આત્મા એ બંને શબ્દની એકાર્થકતા વિષે શિષ્ય આશંકા કરે છે, તે પરથી શ્રુ તેની સંકાત નિવારણ કરે છે.

ઘટઃ સ્વયં ન જાનાતીત્યેવં સ્વત્વં ઘટાદિપુ।
અચેતનપુ દૃષ્ટં ચેદ્દૃશ્યતામાત્મસત્ત્વતઃ॥૪૪॥

શબ્દાર્થ-(શિષ્ય કહે છે)-'ઘટ સ્વયં (પેતિ) જાણતો નથી.' એ પ્રમાણે ઘટાદિક અચેતન (જડ) પદાર્થમાં પણ સ્વપણું (સ્વયંતા=પેતા-પણું) જોવામાં આવે છે. (ગુરુ) ભલે જોવામાં આવે; કારણ કે તેમાં આત્માનો સદ્ભાવ છે. ૪૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

૭-ઘટાદિકમાં સ્વયં શબ્દના પ્રયોગથી સ્વયં-પણાની આત્મના વિષે શંકા-સમાધાન

શિષ્ય-એ કેવળ ચેતનમાં સ્વયં શબ્દની પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો સ્વયં શબ્દ અને આત્મા શબ્દની એકાર્થકતા સંભવે ખરી; પરંતુ અચેતન પદાર્થમાં પણ સ્વયં શબ્દની પ્રવૃત્તિ અનેક સ્થાનમાં જોવામાં આવે છે. જેમકે ઘટ સ્વયં (પેતિ) જાણતો નથી; પાપાણુ સ્વયં (પેતિ) ચાલતો નથી, ધ્યાદિ. હવે આત્મા શબ્દની તો કેવળ ચેતનમાં જ પ્રવૃત્તિ છે; તેથી સ્વયં શબ્દ અને આત્મા શબ્દ એક અર્થવાળા છે, એમ મારા મનમાં દસતું નથી.

ગુરુ-સ્વયં શબ્દની પ્રવૃત્તિ ઘટાદિક જડ પદાર્થમાં પણ થાય છે, એટલે 'આ ઘડો ભાસે છે,' તે પ્રવૃત્તિ વિરુદ્ધ નથી; કારણ કે ઘટાદિક જડ પદાર્થમાં પણ સ્વરૂપરૂપે કરીને આત્મારૂપ ચેતન્યનો સદ્ભાવ છે. એટલા જ માટે, ઘટાદિકમાં સ્વયં શબ્દની પ્રવૃત્તિ થવાથી સ્વયં શબ્દ અને આત્મા શબ્દની એકાર્થકતામાં કશી પણ વિરુદ્ધતા નથી. ૪૪

અવતરણિકા-જડ અને ચેતનના વિભાગ વિષે શિષ્ય પૂછે છે ને શ્રુ તેનું સમાધાન કરે છે.

ચેતનાચેતનમિદા કૃદસ્થાત્મકૃના નહિ ।

ફિંતુ બુદ્ધિકૃતાભાસકૃતૈવૈત્યવગમ્યતામ્ ૪૬
શબ્દાર્થ-ચેતન અને અચેતનનો ભેદ કૃતસ્થ આત્માનો કરેલો નથી, પરંતુ બુદ્ધિને અધીન જે ચેતનનો આભાસ છે, અર્થાત્ ચિદાભાસ છે, તેનો જ કરેલો છે એમ જાણો। ૪૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

૮-જડ અને ચેતનનો ભેદ

શિષ્ય-જ્યારે તમે ઘટાદિક જડ પદાર્થમાં સ્વરૂપરૂપે કરીને આત્મારૂપ ચેતન્યનો સદ્ભાવ

માનો છે, ત્યારે 'જડ' અને 'ચેતન' એ પ્રકારના વિભાગમાં કાંઈ પણ કારણ રહ્યું નહિ અને તેથી કારણ વિનાનો 'જડ' અને 'ચેતન'નો વ્યવહાર માનવો પડશે. તેમ જ તમારા મત પ્રમાણે 'જડ' એવો વ્યવહાર જ ઓટો છે, અથવા તો જડ પદાર્થ જ ન હોવો જોઈએ; કારણ કે જડ અને ચેતન સર્વમાં આત્મારૂપ ચૈતન્ય સમાન છે.

ગુરુ-જડ પદાર્થમાં પણ આત્મારૂપ ચૈતન્યનો સહભાવ માનવાથી જડ અને ચેતનનો ભેદ, કારણ વિનાનો થઈ પડતો નથી; કેમકે જડ અને ચેતનના ભેદમાં કૂટસ્થઆત્મા કારણ નથી, પરંતુ છુદ્ધિ સહિત ચિદાભાસ કારણ છે. જ્યાં જ્યાં છુદ્ધિ સહિત ચિદાભાસ હોય ત્યાં ત્યાં ચેતનનો વ્યવહાર થાય છે, અને જ્યાં જ્યાં છુદ્ધિ સહિત ચિદાભાસ ન હોય, ત્યાં ત્યાં જડનો વ્યવહાર થાય છે. મનુષ્યાદિક પ્રાણીમાં છુદ્ધિ સહિત ચિદાભાસ છે, તેથી તે ચેતન કહેવાય છે અને ઘટાદિકમાં છુદ્ધિ સહિત ચિદાભાસ નથી, તેથી તે જડ કહેવાય છે. એટલા જ માટે 'જડ' અને 'ચેતન' એ પ્રકારનો વ્યવહાર કારણ વિનાનો નથી. વળી 'જડ' એ પ્રકારનો વ્યવહાર થવામાં અને જડ પદાર્થના સહભાવમાં કશી વિરૂદ્ધતા નથી. કૂટસ્થ આત્મા તો જડ અને ચેતન ઉભયમાં સમાન જ છે. ૪૫

અવતરણિકા-જડમાં કૂટસ્થ આત્મા છે' એમ માનવું વ્યર્થ છે, એમ કિમ્બ કહે છે; ત્યારે ગુરુ કહે છે કે, અધિધાનપણાએ કરી આત્મા જડ પદાર્થમાં રહેલો છે.

યથા ચેતન આભાસઃ કૂટસ્થે પ્રાંતિકલ્પિતઃ।
અચેતનો ઘટાદિશ્ચ તથા તત્રૈવ કલ્પિતઃ ૪૬

શબ્દાર્થ-જેમ ચેતન આભાસ (ચિદાભાસ) કૂટસ્થમાં પ્રાંતિએ કરીને કલ્પેલો છે; તેમ અચેતન એવા ઘટાદિક પણ તેમાં જ (કૂટસ્થમાં જ) પ્રાંતિએ કરીને કલ્પેલા છે. ૪૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જડ તથા ચેતનના ભેદમાં કૂટસ્થ આત્મા કારણ નથી, પણ છુદ્ધિસહિત ચિદાભાસનો સહભાવ અને અસહભાવ જ કારણ છે એમ સ્વીકારવાથી, જડમાં આત્માની સત્તા સ્વીકારવી વ્યર્થ જ છે.

૯-કૂટસ્થમાં ચિદાભાસની માફક ઘટાદિકનું કલ્પિતપણું

ગુરુ-અમે જડ પદાર્થમાં કૂટસ્થ આત્માનો જે સ્વીકાર કરીએ છિયે તે જડ અને ચેતનના ભેદના કારણરૂપે સ્વીકાર કરતા નથી, પણ જડની કલ્પનાના અધિધાનરૂપે કૂટસ્થ આત્માનો સ્વીકાર કરીએ છિયે. જેમ ચેતન કૂટસ્થમાં કલ્પિત છે, માટે ચેતનનું અધિધાન કૂટસ્થ છે; અને એ પ્રમાણે અધિધાનપણાએ કરીને કૂટસ્થ આત્મા ચેતનમાં છે, એમ કહેવાય છે; તેમ જડ પદાર્થ પણ કૂટસ્થમાં કલ્પિત છે, માટે જડનું અધિધાન કૂટસ્થ છે. એવી રીતે અધિધાનપણાએ કરી કૂટસ્થ આત્મા જડમાં છે, એવો મારો કહેવાનો અભિપ્રાય છે. વળી જો જડ પદાર્થમાં આત્માનો સહભાવ ન માનીએ તો, જડ પદાર્થનું જ્ઞાન થાય નહિ; કારણ કે કૂટસ્થ આત્મા વિના તેનું સ્ફુરણ થશે નહિ; માટે જડ પદાર્થમાં આત્માની સત્તા સ્વીકારવી વ્યર્થ નથી. ૪૬

અવતરણિકા-સ્વયં શબ્દ અને આત્મા શબ્દનો અર્થ એક માનવામાં અતિવ્યાપ્તિ નામનો દોષ આવે છે, એવી સંકા સિમ્બ ફરે છે, ત્યારે ગુરુ તેને સમજાવે છે.

તત્ત્વેદંતે અપિ સ્વત્ત્વમિવ ત્વમહમાદિષુ ।
સર્વવાનુગતે તેન તયોરપ્યાત્મતેતિ ચેત ॥૪૭
તે આત્મત્વેડ્યનુગતે તત્ત્વેદંતે તત્ત્વોઃ ।
આત્મત્વં નૈવ સંભાવ્યં સમ્યક્ત્વાદેર્યથા તથા
તત્ત્વેદંતે સ્વત્તાડ્યત્વે ત્વંતાડ્જંતે પરસ્પરમ્ ।
પ્રતિદ્વંક્ષિતથા લોકે પ્રસિદ્ધે નાસ્તિ સંશયઃ ૪૮

શબ્દાર્થ-સ્વત્વ (સ્વયંપણા) ની પેઠે વત્તા (તે-પણું) અને ઇદંતા (આ-પણું) પણ, 'તું' અને 'હું' આદિકમાં સર્વત્ર અનુવૃત્ત છે; તેથી કરી વત્તા અને ઇદંતાનું પણ આત્મપણું થઈ જાય, તેનું શું સમાધાન કરશો?

ગુરુ કહે છે:-તે વત્તા અને ઇદંતા આત્મપણામાં પણ અનુવૃત્ત છે; તેથી સમ્યક્પણા આદિને જેમ આત્મપણું સંભવતું નથી, તેમ તેને (વત્તા અને ઇદંતાને) પણ આત્મપણું સંભવતું નથી. વત્તા અને ઇદંતા, સ્વયંતા અને અન્યતા, તંતા અને અહંતા, 'તે છે' અને 'અ

છે, 'પોતે' છે ને 'બીજો' છે, 'હું' છે, ને 'તું' છે, એ સર્વ શબ્દો લોકમાં પરસ્પર પ્રતિદ્વંદ્વીપણાએ કરીને પ્રસિદ્ધ છે એમાં સંશય નથી. ૪૭-૪૯

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

૧૮-સ્વયંપણું અને આત્મપણું-એ બેની એકતામાં અતિવ્યાસિનો દોષ

શિષ્ય-જેમ સ્વયં શબ્દ, તું, હું અને ઘટાદિકમાં સર્વત્ર વ્યાપક છે, તેથી સ્વયં શબ્દનો અર્થ આત્મા છે; તેમ, તત્ શબ્દ અને ઇદં શબ્દ પણ તું, હું અને ઘટાદિક સર્વમાં વ્યાપક છે, તેથી 'તત્તા' 'તે-પણું' અને 'ઈદંતા' 'આ-પણું,' એ શબ્દોનો અર્થ આત્મા કેમ નહિ? અને જે 'તે-પણું' તથા 'આ-પણું' એ શબ્દના અર્થને આત્મા માનશે તો અતિવ્યાસિ નામનો દોષ આવશે, તેનું શું સમાધાન કરશે? ૪૭

૧૧-ઉપરની શંકાનું સમાધાન

ગુરુ-ઘણિ સ્વયંતા જેમ તું અને હું આદિમાં અનુવ્રત છે, તેમ તત્તા (તે-પણું) અને ઇદંતા (આ-પણું) પણ ત્વં (તું) અને અહં (હું) આદિમાં અનુવ્રત છે; તથાપિ 'સ્વયં'ની પેઠે તત્તા 'તે-પણું'ને અને ઇદંતા 'આ-પણું'ને આત્મતા સંભવતી નથી; કારણ કે તું અને હું આદિમાં, વર્તમાન આત્મતામાં પણ, તત્તા અને ઇદંતા અનુવ્રત છે. જેમકે 'તત્ત્વજાતમત્ત્વમ્' તે આત્મત્વ છે 'દ્વંદ્વજાતમત્ત્વમ્' આ આત્મત્વ છે, એ પ્રમાણે વ્યવહારનો સંભવ છે. આત્મતા વિષે આત્મત્વ રહેતું નથી; પણ તત્તા અને ઇદંતા રહે છે; તેથી આત્મતાની અપેક્ષા કરતાં પણ તત્તા અને ઇદંતા અધિક દેશમાં વર્તમાન છે. હવે જેમ તત્તા અને ઇદંતા આત્મતા કરતાં અધિક દેશમાં વર્તમાન છે, તેમ સમ્યક્પણું અને અસમ્યક્પણું પણ આત્મપણા કરતાં અધિક દેશમાં વર્તમાન છે. 'જાતમત્ત્વમ્' સમ્યક્. આત્મપણું સારું છે, 'જાતમત્ત્વમ્' જનમ્યક્. આત્મપણું સારું નથી; જેવી રીતનો લોકમાં વ્યવહાર પણ પાલ્ય છે. દેહ, ઇન્દ્રિયાદિકમાં જે આત્મપણું છે તે અસમ્યક્ છે; કારણ કે અનાદિ અવિદ્યાએ કરીને અનાત્મ પદાર્થમાં આત્મપણું ભાસે છે. પ્રત્યજ્ઞાત્મામાં જે આત્મપણું છે તે સમ્યક્ છે; કારણ કે વેદાંત-

શાસ્ત્રોના વિચાર કરવાથી યથેલા જ્ઞાનથી તે ભાસે છે. હવે જેમ સમ્યક્પણું અને અસમ્યક્પણું, એ બેની આત્મપણા કરતાં અધિક દેશમાં જતિ છે, માટે તેમાં આત્મપણું સંભવતું નથી; તેમ તત્તા (તે-પણું) અને ઇદંતા (આ-પણું) એ બેની પણ આત્મપણા કરતાં અધિકદેશજતિ હોવાથી, તેમાં પણ આત્મત્વ સંભવતું નથી. માટે, એમાં અતિવ્યાસિદોષ ક્યાં છે? ૪૮

૧૨-પ્રતિયોગીરૂપ લોકવ્યવહાર સિદ્ધ અર્થનો અનુવાદ

લોકોમાં જેમ 'તે-પણું' અને 'આ પણું' પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, એટલે જેમાં 'તે-પણું' હોય છે, તેમાં 'આ-પણું' હોતું નથી; ને જેમાં 'આ-પણું' હોય છે, તેમાં 'તે-પણું' હોતું નથી તત્ત્વ એટલે પદોક્ષને ઇદં એટલે અપદોક્ષ. જેમ તત્તા પદોક્ષમાં રહે છે, ને ઇદંતા અપદોક્ષમાં રહે છે. જેમ 'તું' છે અને 'હું' છે એ પરસ્પર વિરુદ્ધ છે; જ્યાં 'તું' છે ત્યાં 'હું' છે એ રહેતું નથી; ને જ્યાં 'હું' છે ત્યાં 'તું' છે તે રહેતું નથી, તેમ સ્વયંતા અને અન્યતા પણ પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, જેમાં સ્વયં હોય તેમાં અન્ય હોય નહિ, ને જેમાં અન્ય હોય તેમાં સ્વયં રહે નહિ, સ્વયં શબ્દનો અર્થ 'પોતે' છે, ને અન્ય શબ્દનો અર્થ 'બીજો' છે, તેથી સ્વયંમાં સ્વયંતા રહે છે અને અન્યમાં અન્યતા રહે છે. જેવી રીતે તત્તા અને ઇદંતા, ત્વંતા અને અહંતા, તેમ જ સ્વયંતા અને અન્યતા એટલે, 'તે-પણું' ને 'આ-પણું,' 'તું' અને 'હું,' 'પોતે' ને 'બીજો,' આ શબ્દો પરસ્પર પ્રતિદ્વંદ્વી છે, એમાં સંશય નથી. એ પરથી એ શબ્દોનું પ્રતિયોગીપણું પ્રસિદ્ધ છે, અને જે પ્રસિદ્ધ હોય, તેમાં સંશય હોય જ નહિ. ૪૯

અષ્ટતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, અલે તેમ હો પરંતુ તેથી જ્ઞ અને કૃત્ય સંબંધી જે વાત કહો છો, તેમાં શું લાભ થયો? તેના ઉત્તરમાં શરૂ કહે છે.

અન્યતાયાઃ પ્રતિદ્વંદ્વી સ્વયં કૃતસ્થ હ્યન્યતામ્ | ત્વંતાયાઃ પ્રતિયોગ્યેષોઽહમિત્યાત્માનિ કિત્વત્ |

શબ્દાર્થ-અન્યપણાનો પ્રતિદ્વંદ્વી* સ્વયં કૃતસ્થ જ છે એમ માન, અને ત્વંપણાનો પ્રતિયોગી જે 'અહં' છે, તે આત્મામાં કહેવેલો છે. ૫૦

* પ્રતિદ્વંદ્વી=અસંબંધીના બીજો; સમાન.

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

૧૩-૨૫ અને કૃત્સ્થના ભેદરૂપ કૃતિતાર્થ

શિષ્ય-ભલે, લોકમાં 'તે-પણુ' તથા 'આ-પણુ' આદિ સમાનપણુએ કરીને પ્રસિદ્ધ હોય, પણ અત્ર તો આપ જે જ્ઞાન સમજાવે છે, તેમાં તેનો શેા ઉપયોગ છે તે સમજાવે.

ગુરુ-હીક પૂછ્યું. અન્યતાનો પ્રતિયોગી સ્વયં શબ્દાર્થ કૃત્સ્થ છે; અને ત્વંતાનો પ્રતિયોગી અહંશબ્દાર્થ ચિદાભાસ છે. તે ચિદાભાસ, સ્વયં શબ્દાર્થ કૃત્સ્થમાં કલ્પિત છે, અને અહંશબ્દાર્થ જીવમાં કલ્પિત છે. તાત્પર્ય કે અન્યતાનો પ્રતિયોગી કૃત્સ્થ છે; ને તત્તાનો પ્રતિયોગી (હું) ચિદાભાસ છે. એ પ્રમાણે પ્રતિયોગી ભિન્ન હોવાથી કૃત્સ્થ અને જીવ ભિન્નભિન્ન છે, એ વાત સિદ્ધ કરવા માટે, લોકપ્રસિદ્ધ 'તે-પણુ' અને 'આ-પણુ' આદિના પ્રતિયોગીપણુનું વર્ણન કર્યું છે, એ જ આત્મજ્ઞાનના પ્રસંગમાં ઉપયોગી છે. ૫૦

અવતરણિકા-જીવ અને કૃત્સ્થના ભેદના અજ્ઞાન વિષે શિષ્ય આશંકા કરે છે, ત્યારે ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

અહંતાસ્ત્વયયોર્મંદે રૂપ્યતેદંતયોરિવ ।

સ્પષ્ટેઽપિ મોહમાપન્ના એકત્વં પ્રતિપેદિરે ૫૧

શબ્દાર્થ-તેમજ્ઞતા (રૂપાપણું)ની અને હંદંતાન-(આ-પણુના ભેદ)ની પેઠે અહંતા અને સ્વયંતાનો ભેદ સ્પષ્ટ છે, છતાં પણ મોહને પ્રાપ્ત થયેલા અજ્ઞાની જનો કૃત્સ્થ અને જીવની એકતાને સ્વીકારે છે. ૫૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-જીવ અને કૃત્સ્થનો પ્રતિયોગી (સમાન) ભિન્ન હોવાથી, જીવ અને કૃત્સ્થનો ભેદ સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે, તથાપિ સર્વ પુરુષો તે બંનેના ભેદને કેમ નથી જાણતા?

૧૪-જીવ અને કૃત્સ્થનો ભેદ હોવા છતાં તેઓ એક છે એની બુદ્ધિ થવામાં પ્રાંતિ કારણુ છે

ગુરુ-જેમ છીપમાં રૂપાની પ્રાંતિ થઈ, તે સ્થળે 'આ રૂપું છે' એવા આકારનું ભાન થાય છે, તેમાં 'આ' એ હંદંતા અથવા હંદંતાનો ભાગ

હંદંતા છે, અને રૂપું એટલો ભાગ રૂપાનો અશ છે. એમાં 'હંદંતા=આ-પણું' જે છે તે છીપનો ધર્મ છે, અને રૂપાપણું છે તે પ્રાંતિવિષયનો ધર્મ છે; અર્થાત્ 'આ-પણું' એ ધર્મ, અંતઃકરણની વૃત્તિદ્વારા સત્ય અને મુદ્દ જ્ઞાનનો વિષય છે, અને રૂપાપણું એ ધર્મ, અવિદ્યાવૃત્તિદ્વારા સાક્ષીનો વિષય છે: તેપરથી સમજશે કે 'આ-પણું' ને 'રૂપાપણું' એ બંને ભિન્ન જ છે. પણ તે બેનો ભેદ પ્રાંતિવશ થયેલાને સ્પષ્ટ સમજતો નથી. વળી જેમ જલાકાશ અને ઘટાકાશ બંને ભિન્ન છે; તથાપિ જલાકાશ કરી ઘટાકાશ દંકાયલું છે, તેથી મૂઢ માણસો જલાકાશ અને ઘટાકાશની એકતાને જાણે છે, પણ ભેદ જાણતા નથી; તેમ યદ્યપિ જીવ અને કૃત્સ્થ બંને ભિન્ન છે, તથાપિ જીવથી કૃત્સ્થ દંકાયલું છે, તેથી અજ્ઞાની માણસો, જીવ અને કૃત્સ્થને, પ્રાંતિએ કરીને એક જાણે છે, પણ ભિન્ન જાણતા નથી. કૃત્સ્થ બુદ્ધિનો સાક્ષી છે, તે બુદ્ધિથી, કૃત્સ્થને પ્રત્યક્ષ ધર્મ શકતો નથી. એટલા માટે અજ્ઞાની જનો, 'અહં'-હું અને 'સ્વયં'-મેરે, એવી રીતે પ્રતીત થતા જીવ અને કૃત્સ્થની એકતા માને છે. ૫૧

અવતરણિકા-જીવ અને કૃત્સ્થની એકતાના ભ્રમના કારણુ વિષે શિષ્ય પૂછે છે, ત્યારે ગુરુ સમજાવે છે.

તાદાત્મ્યાધ્યાસ एवात्र पूर्वोक्ताविद्यया कृतः
अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तते ૫૨

શબ્દાર્થ-આગળ કહેલી અવિદ્યાએ કરેલા તાદાત્મ્યાધ્યાસ જ, જીવ અને કૃત્સ્થની એકતાના ભ્રમમાં કારણુ છે. અવિદ્યા નિવૃત્ત થાય છે ત્યારે જીવ અને કૃત્સ્થની એકતાના ભ્રમરૂપી કાર્ય નિવૃત્ત થાય છે. ૫૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

૧૫-જીવ અને કૃત્સ્થની એકતાના ભ્રમ વિષે અવિદ્યા કારણુ છે

શિષ્ય-આ પ્રકારે જીવ અને કૃત્સ્થની એકતાના ભ્રમનું કારણુ સમજાવશે ?

ગુરુ-હા. જીવ અને કૃત્સ્થની એકતાના ભ્રમમાં તાદાત્મ્યાધ્યાસ જ કારણુ છે.

શિષ્ય-એ તાદાત્મ્યાધ્યાસ, શાથી થાય છે ?

ગુરુ-અનાદિ કાળની અવિદ્યાએ કરીને તાદાત્મ્યાધ્યાસ થાય છે.

શિષ્ય-અવિદ્યાનું સ્વરૂપ શું છે ?

ગુરુ-અવિદ્યાનું સ્વરૂપ, ‘મનાદિરવિવેકોઽય મૂલધિરેતિ ગમ્યતામ । આ અનાદિ અવિવેક છે, તે જ મૂલાવિદ્યાનો કહેલો છે એમ તમે જાણો,’ તે જ આ જીવ અને કૃતસ્થ એક છે તેનો ભ્રમ કરાવે છે.

શિષ્ય-એ ભ્રમની નિવૃત્તિનો ઉપાય શો ?

ગુરુ-કોઈ પણ ભ્રમ અવિદ્યાનું કાર્ય છે; કેમકે અવિદ્યાએ કરીને તે થાય છે; માટે અવિદ્યાની નિવૃત્તિ જ ભ્રમની નિવૃત્તિનો ઉપાય છે. તત્વજ્ઞાને કરીને અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય છે. ૫૨

અવતરણિકા—જીવ અને કાસ્યની એકતાના ભ્રમની, એટલે અવિદ્યા-એ ઢળી નિવૃત્તિ થાયી, તેના કાર્યરૂપ અધ્યાસની નિવૃત્તિ થાય છે, એ બરાબર નથી, એમ શિષ્ય કહે છે, ત્યાં શુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

અવિદ્યાઽવૃત્તિતાદાત્મ્યે વિધયૈવ વિનશ્યતઃ ।

વિક્ષેપસ્ય સ્વરૂપં તુ પ્રારબ્ધક્ષયમીક્ષતે ॥૫૩॥

શબ્ધાર્થ-અવિદ્યાથી થયેલાં આવરણ અને વિક્ષેપાધ્યાસ એ બન્ને, વિદ્યાએ કરીને જ નાશ પામે છે અને વિક્ષેપનું સ્વરૂપ તો પ્રારબ્ધ-કર્મના ક્ષયની અપેક્ષા રાખે છે. ૫૩

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

૧૬-અવિદ્યા નિવૃત્ત થયા પછી પણ તેના કાર્યની પ્રતીતિ થાય છે એ વિષે

શંકા-સમાધાન

શિષ્ય-‘અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થવાથી અવિદ્યાનાં કાર્યરૂપ તાદાત્મ્યાધ્યાસ, જેથી જીવ અને કૃતસ્થની એકતાનો ભ્રમ થાય છે, તેની નિવૃત્તિ થશે,’ એમ આપ કહેો છો, તે અનુચિત દેખાય છે: કારણ કે બ્રહ્મ અને ગાત્રમાની એકતાના જ્ઞાને કરીને અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થયા છતાં પણ અવિદ્યાનાં કાર્ય દેહાદિકની તો નિવૃત્તિ થતી નથી. જ્ઞાનીને બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનું જ્ઞાન થયું હોય છે, તથાપિ જ્ઞાનીનાં શરીર આદિ, જે અવિદ્યાનાં કાર્ય છે, તેની નિવૃત્તિ થતી નથી. બે અવિદ્યાના નાશથી અવિદ્યાનાં કાર્યનો પણ નાશ થતો હોય તો, જ્ઞાનીનાં શરીર-રાદિકનો નાશ થવો જોઈએ; અને બે જ્ઞાનીનાં

શરીરાદિકનો નાશ સ્વીકારીએ તો જીવ-મુક્તિ સિદ્ધ થતી નથી; તેમાં દેખીતો જ વિરોધ આવે છે. હવે જેમ અવિદ્યાનો નાશ થયા છતાં પણ અવિદ્યાનાં કાર્ય શરીરાદિકનો નાશ થતો નથી, તેમ તાદાત્મ્યાધ્યાસનો પણ નાશ થશે નહિ; કેમકે તાદાત્મ્યાધ્યાસ પણ અવિદ્યાનું કાર્ય છે બે કારણના નાશથી કાર્યનો નાશ થતો હોય તો સર્વ કાર્યનો નાશ થવો જોઈએ, અને બે નાશ ન થતો હોય તો એક પણ કાર્યનો નાશ ન થવો જોઈએ, એવું મારુ માનવું છે.

ગુરુ-આવરણ અને તાદાત્મ્યાધ્યાસ બન્ને, કેવલ અવિદ્યાનાં જ કાર્ય છે, અને તેથી જ અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થવાથી આવરણની નિવૃત્તિ થાય છે, અને આવરણની નિવૃત્તિ થવાથી તાદાત્મ્યાધ્યાસની નિવૃત્તિ થાય છે; એ અમારું કહેવું અયોગ્ય નથી, પણ યોગ્ય જ છે. પરંતુ દેહાદિક રૂપ વિક્ષેપ તો પ્રારબ્ધકર્મ સહિત અવિદ્યાનું કાર્ય છે, તેથી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થયા છતાં પણ, જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધકર્મનો ક્ષય થતો નથી ત્યાં સુધી વિક્ષેપની નિવૃત્તિ થતી નથી: જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધકર્મ રહે છે, ત્યાં સુધી વિક્ષેપ પણ રહે છે. એટલા જ માટે, અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થયા છતાં પણ જ્ઞાનીનાં શરીર અને તેનો બ્યવહાર નિવૃત્ત થતો નથી, અને એમ હોવાથી જીવ-મુક્તિમાં કોઈ ભતનો વિરોધ આવતો નથી.

શિષ્ય-વિક્ષેપ, પ્રારબ્ધકર્મ સહિત અવિદ્યાનું કાર્ય હોય તો ભલે હોય, પણ અવિદ્યા-પ કારણનો નાશ થયા છતાં પણ વિક્ષેપનો નાશ કાં નથી થતો ?

ગુરુ-જેમ દીવામાં તેલ અને રૂની દિવેટ એ બન્ને કારણ છે; અને તેમાંથી તેલ બળી ગયું હોય તો પણ જ્યાં સુધી દિવેટ બળી જતી નથી ત્યાં સુધી દીવો ચોલાઈ જતો નથી; તેમ જ વિક્ષેપનાં કારણ બે છે. અવિદ્યા અને પ્રારબ્ધ-કર્મ. એ બેમાં તેલની પેટ, અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઈએ તો પણ, જ્યાં સુધી દિવેટની પેટ પ્રારબ્ધકર્મનો ક્ષય થતો નથી, ત્યાં સુધી વિક્ષેપની નિવૃત્તિ થતી નથી.

સારાંશ કે, આવરણ અને તાદાત્મ્યાધ્યાસનું કારણ અવિદ્યા એક જ છે; પણ વિદ્યાએ કરીને

અવિદ્યાનો નાશ થવાથી આવરણ અને તાદ્-
અધ્યાસ એ બન્નેનો નાશ થાય છે. પણ
વિદ્યેપનાં કારણ અવિદ્યા તથા પ્રારબ્ધકર્મ એ
એ છે; માટે જ એક અવિદ્યાનો નાશ થવાથી
વિદ્યેપનો નાશ થતો નથી; પણ અવિદ્યા અને
પ્રારબ્ધકર્મ બન્નેનો નાશ થવાથી જ વિદ્યેપનો
નાશ થાય છે. ૫૩

અવતરણિકા-શિષ્ય શંકા કરે છે કે, પ્રારબ્ધકર્મ
તો નિમિત્તમાત્ર છે, માટે તેના સદ્માત્રી જ ઉપાદાન
કારણનો નાશ થયા છતાં પણ, તેના કાર્યરૂપ વિદ્યેપની
પ્રતીત કેમ થાય છે, તે પર શુભ કહે છે:-

ઉપાદાને વિનષ્ટેऽપિ ક્ષણં કાર્યં પ્રતીક્ષતે ।
इत्याहुस्तार्किकालाद्ददसाकं किञ्च संभवेत् ॥

શબ્દાર્થ-ઉપાદાન કારણનો નાશ થયા
છતાં પણ કાર્ય એક ક્ષણ રહે છે એમ નૈયા-
યિકો કહે છે; તેમ માનવામાં અમને અડચણ
નથી. ૫૪

અન્નકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-‘આ અવિદ્યાનો નાશ થયા છતાં પણ
પ્રારબ્ધકર્મનો સદ્ભાવ હોવાથી વિદ્યેપનો નાશ
થતો નથી,’ એમ જે તમે કહ્યું, તે યથાર્થ નથી;
કારણ કે અવિદ્યા વિદ્યેપનું ઉપાદાન કારણ છે,
ને પ્રારબ્ધકર્મ નિમિત્ત કારણ છે. હવે ઉપાદાન
કારણનો નાશ થવાથી કાર્યનો નાશ થાય છે,
એવો નિયમ છે; પણ નિમિત્ત કારણનો નાશ
થવાથી કાર્યનો નાશ થાય, એવો નિયમ નથી.
જેમ ઘટનું ઉપાદાન કારણ યુત્તિકા છે, અને
નિમિત્ત કારણ કુંભાર છે. એ યુત્તિકાનો નાશ
થવાથી ઘડનો નાશ થાય છે; એમાં ઘડના
નાશમાં યુત્તિકાના નાશની આવશ્યકતા છે;
પણ કુંભારનો નાશ થવાથી ઘડનો નાશ થતો
નથી, તેમ ઘડના નાશમાં કુંભારના નાશની
આવશ્યકતા નથી. તેમ જ અત્ર પણ પ્રારબ્ધકર્મ
વિદ્યેપનું નિમિત્ત કારણ છે, તેથી વિદ્યેપના
નાશમાં પ્રારબ્ધના નાશની આવશ્યકતા નથી;
પરંતુ અવિદ્યા તો વિદ્યેપનું ઉપાદાન કારણ છે,
માટે અવિદ્યાનો નાશ થવાથી વિદ્યેપનો નાશ
થવો ભેષ્ય છે.

૧૬-ઉપાદાનનો નાશ થયા છતાં ક્ષણ માત્ર
કાર્યની સ્થિતિ રહે છે, એવો નૈયાયિક મત
છે, તે વેદાંતિને સંમત છે

શુરુ-જે કે અવિદ્યાનો નાશ થવાથી વિદ્યે-
પનો નાશ થવો ભેષ્ય છે, એ તારુ કહેવું સત્ય છે;
તો પણ જેમ નૈયાયિક માને છે કે, ઉપાદાન
કારણનો નાશ થયા છતાં પણ ‘કાર્ય ક્ષણવાર
રહે છે,’ તેમ અમે પણ માનીશું. તેથી ઉપાદાન
કારણ જે અવિદ્યા તેનો નાશ થયા છતાં પણ
વિદ્યેપ રહે છે, એમ માનવામાં કંઈ પણ
વિરોધ નથી.

શિષ્ય-શુરુદેવ ! એ તમે શું બોલ્યા ? ન્યાયને
તો તમે અસમજાએ કહ્યો છો; ત્યારે વળી નૈયા-
યિકના સિદ્ધાંતને શા માટે અનુસરો છો ?

શુરુ-ન્યાયમાં દૈતનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, માટે
તેને અમે અસમજાએ કહીએ છિયે; પરંતુ
અનુકૂલ ઉત્તમ યુક્તિ અને સિદ્ધાંત પણ અશ્વાહ
છે, એમ અમે કહેતા નથી અને કહ્યુંએ નથી;
તેથી અમે નૈયાયિકના ઉપર કહેલા અનુકૂલ
સિદ્ધાંતને અનુસરીએ છિયે. ૫૪

અવતરણિકા-નૈયાયિક કરતાં તમારું મત વિલ-
ક્ષણ છે એવો આશ્પેય શિષ્ય કરે છે, શુરુ તેનું સમા-
ધાન કરે છે, અને નૈયાયિક કરતાં પોતાના મતની
બેજલા કેમ છે, તે બતાવે છે.

તૈવૃનાં દિનસંખ્યાનાં તૈસ્તાદ્વક્ષણ ફરિતઃ ।
અમસ્યાસંસ્થકલ્પસ્ય યોગ્યઃ ક્ષણ હ્રેષ્મ્યતામ્
વિના ક્ષોદક્ષમં માનં તૈર્વૃથા પરિકલ્પયતે ।
શ્રુતિયુક્ત્યનુભૂતિમ્બો વદતાં કિંતુ દુઃશકમ્

શબ્દાર્થ-નૈયાયિકો ગણતરી કરવા યોગ્ય
દિવસોથી ઉત્પન્ન થયેલા તંતુને માટે તે તંતુના
યોગ્ય ક્ષણ કહે છે, તેમ અહીં અમારા સિદ્ધાં-
તમાં અસંખ્ય કલ્પનાવાળો જે ગ્રમ છે, તેને
યોગ્ય ક્ષણ કલ્પવો ભેષ્ય છે. (૫૫) નૈયાયિકોએ
હોદક્ષમ* પ્રમાણ વિના ક્ષણની વૃથા કલ્પના
કરી છે; પરંતુ શ્રુતિ, યુક્તિ તથા અનુભવથી
અમે કહીએ છિયે, માટે અમને એમ કહેવામાં
શું અશક્ય છે ? ૫૬

* ખુંદું ખને તેનું અર્થાત્ યુક્તિમાને સડન કરે
તેનું પ્રમાણ.

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

૧૮-અનાદિ સંસાર ભ્રમની યોગ્ય-
ક્ષણું કથન

શિષ્ય-નૈયાયિકો ઉપાદાનનો નાશ થયા પછી ક્ષણુવાર કાર્યની સ્થિતિ સ્વીકારે છે; પણ ચિરકાળ સ્વીકારતા નથી; અને તમારે તો 'ઉપાદાનનો નાશ થયા પછી કાર્ય ચિરકાળ રહે છે,' એમ માનવું પડે છે. કારણ કે, અવિદ્યાનો નાશ થયા પછી પણ શરીરાદિ વિશેષ તો અનેક વર્ષો સધી રહે છે, તેથી નૈયાયિકના મત કરતાં તમારો મત વિલક્ષણ છે.

ગુરુ-હે શિષ્ય! નૈયાયિકના મત કરતાં અમારા મતમાં વિલક્ષણતા નથી, પણ સમાનતા છે; કારણ કે, જેમ નૈયાયિક ઉપાદાન કારણનો નાશ થયા પછી કાર્યની ક્ષણુવાર સ્થિતિ માને છે, તેમ અમે પણ, અવિદ્યારૂપ ઉપાદાન કારણનો નાશ થયા પછી, વિશેષરૂપ કાર્ય ક્ષણુવાર રહે છે, એમ માનીએ છિયે.

શિષ્ય-અવિદ્યાનો નાશ થયા પછી વિશેષ તો અનેક વર્ષો સધી રહેતો પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે, એનું શું સમાધાન કરશો?

ગુરુ-'મહતાં સર્વલં મહત્ । મોટાનું સઘળું મોટું હોય છે,' એ ન્યાયને અનુસરી, વિશેષ ક્ષણુવાર રહે એમ અમે કહીએ છિયે. નૈયાયિકો તંતુની ઉત્પત્તિના કાળના પ્રમાણમાં ક્ષણ માને છે; અને અમે વિશેષના કાળના પ્રમાણમાં ક્ષણ માનીએ છિયે. તંતુ (ફૂનું સુતર; વસ્ત્રમાં વપરતો તાણો વાણો; દોરો) યોગ દિવસમાં તૈયાર થાય છે, અને વસ્ત્ર પણ યોગ દિવસમાં તૈયાર થાય છે; તેથી તંતુનો નાશ થયા પછી વસ્ત્ર એક ક્ષણ રહે છે, ને પછી નાશ પામે છે. એ નૈયાયિકનો ક્ષણુ અતિ અલ્પ છે, અને અવિદ્યાને તો અસખ્ય કલ્પો થયા છે; તેથી તે અવિદ્યાનો નાશ થયા પછી, તેનું કાર્ય વિશેષ પણ, અવિદ્યાના કાળના પ્રમાણમાં ક્ષણુવાર રહે છે. વેદાંતીઓનો આ ક્ષણુ બહુ જ મોટો છે. અર્થાત્ તંતુની ઉત્પત્તિના કાળના પ્રમાણમાં જેમ અત્પકાળ, ક્ષણુ જ છે, તેમ અવિદ્યાના અસખ્ય કલ્પના પ્રમાણમાં અનેક વર્ષો એ પણ ક્ષણુ જ છે. જેમ ખાણમાં ભરેલું જળ મનુષ્યને સ્વલ્પમાત્ર છે,

પણ તે જળ કીડી આદિ સૂક્ષ્મ જંતુઓને મહાસમુદ્ર સમાન છે; જેમ લોકવ્યવહારમાં જોવાય છે કે, 'કીડીને ક્ષણુ ને હાથીને મણુ,' 'જેવો વધ તેવું બલિદાન,' 'જેવો દેવ તેવી પૂજા,' એમ એકને માટે જેટલું હોય તેટલું જ ખીજને માટે પણ પ્રમાણુ પ્રમાણુ મોટું નાનું ગણાય છે, તેમ અવિદ્યાના અસખ્ય કલ્પના પ્રમાણમાં અનેક વર્ષો ક્ષણુ જ છે, તો પણ મનુષ્યને તે મહાન કાળ બલુવામાં આવે છે. કેમકે તે મહાન કાળની ગતિ તેઓ જાણતા નથી. ૫૫

૧૯-નૈયાયિક કરતાં વેદાંત મતની શ્રેષ્ઠતા

શિષ્ય-જેમ નૈયાયિકો 'યોગ્ય' કહે છે, તેમ તમે પણ યોગ્ય જ કહો છો.

ગુરુ-ના, નૈયાયિકોના કહેવામાં અને અમારા કહેવામાં ઘણી વિષમતા છે.

શિષ્ય-કેવી વિષમતા છે, તે સમજાવો.

ગુરુ-નૈયાયિકોના કહેવામાં કંઈ પ્રમાણ નથી, તે તો પ્રમાણ વિના ઉપાદાનનો નાશ થયા પછી 'કાર્ય ક્ષણુવાર રહે છે,' એવી વૃથા કલ્પના જ કરે છે; અને અમારી ઉક્તિમાં તો શ્રુતિ, યુક્તિ અને અનુભવ, એવી રીતે અનેક પ્રમાણ છે. અમે પ્રમાણપૂર્વક કહીએ છિયે, માટે અમેને કંઈ પણ કહેવું અશક્ય નથી.

શિષ્ય-અવિદ્યાનો નાશ થયા છતાં પણ પ્રારબ્ધકર્મના ક્ષયપર્યંત શરીરાદિ વિશેષ રહે છે, એ પ્રમાણુ તમારી ઉક્તિમાં કંઈ શ્રુતિ પ્રમાણુ છે?

ગુરુ-અમારી ઉક્તિમાં હાંદોગ્યોપનિષદની શ્રુતિ પ્રમાણુ છે. તેમાં કહ્યું છે કે 'તત્ત્વ તાવદેવ ચિર યાવન્ન વિમેદ્યેડય સંપત્તયે । જ્યાં સુધી તેની (શરીરની) યુક્તિ અર્ધનથી લ્યાં 'સુધી જ તેને વિલય છે; તદનંતર તો તે સ્વચ્છરૂપને પામે છે.' અર્થાત્ દેહપાત થયા પછી (જ્ઞાનવાન) વિદેહ યુક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રારબ્ધકર્મનો ક્ષય થવાથી દેહપાત થાય છે, ને દેહપાત થવાથી વિદેહયુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે.

શિષ્ય-તમારી ઉક્તિમાં કંઈયુક્તિ પ્રમાણુ છે?

ગુરુ-હા, છે. યુક્તિ એટલે દર્શાવ. ચક્રભ્રમણ દર્શાવ મનમાં દસાવ. જેમ કુભારનો ચાકડો

કુભારના પ્રયત્નથી ફરે છે. એ કુભાર એક વખત બેરથી ફેરવીને ચક્રને મૂકી દે છે, તથાપિ તે ચક્ર ચિરકાલપર્યંત ફર્યા જ કરે છે. હવે બ્રમણનાં ક્રમણરૂપ પ્રયત્નની નિવૃત્તિ થયા પછી પણ ચાકડો જેમ ચિરકાલપર્યંત ફરતો ગહે છે, તેમ અનુવૃત્તિના સરકારને લીધે, તેનું કારણ જે અવિદ્યા તેની નિવૃત્તિ થયા પછી પણ, આ સસાર અનાદિકાળથી વર્તમાન છે, તેથી તેમાં સસારની હયાતીને લીધે, કુંભારના ચાકડાપેરે, સસારની અનુવૃત્તિ થયા કરે છે, એટલે શરીરાદિકની નિવૃત્તિ થતી નથી, પણ તે રહે છે.

શિષ્ય-તમારી ઉક્તિમાં અનુભવ પ્રમાણ હોય તે કહો.

ગુરુ-જ્ઞાનવાનનો અનુભવ પ્રમાણ છે. જ્ઞાનવાનની અવિદ્યાનો નાશ થયા છતાં પણ તેના શરીરાદિક વિદ્યમાન રહે છે. ૫૬

અવતરણિકા-૫૧ મા શ્લોકથી કહેલો અહંતા અને સ્વયંવાનો ભેદ સ્પષ્ટ છે, પરંતુ જીવ જમથી તે બેની એકતા સમજે છે, તે વિષે બાહ્યનો પ્રસંગ આગળ ચલાવે છે.

આસ્તાં દુસ્તાર્કિકૈઃ સાકં વિવાદઃ પ્રકૃતં મુખે સ્વાહમૌઃ સિદ્ધમેકત્વં કૃદસ્થપરિણામિનોઃ

શબ્દાર્થ-કૃતકંવાળાં નૈયાયિકની સાથે વિવાદ કરવો એક તરફ રહ્યો. હું તમને ચાલતો પ્રસંગ જ કહું છું, (તે સાંભળો). સ્વ (સ્વરૂપ) કૃદસ્થ અને અહમ્ (ચિદાભાસ) પરિણામી (વિકારી)નું એકત્વ, બ્રાંતિથી સિદ્ધ થયું છે. ૫૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

૨૦-સ્વયં અને અહંની એકતાનું બ્રાંતિ સિદ્ધપણું

ગુરુ-નૈયાયિકો કૃતકં કરવાવાળા છે, તેથી તેની સાથે વિવાદ કરવો યોગ્ય નથી. તેની સાથે વિવાદ કરવાથી ચાલતો પ્રસંગ રહી બચ છે, માટે હવે નૈયાયિકની સાથે વિવાદ કરવો મૂકીને ચાલતો પ્રસંગ કહું છું. હે શિષ્ય ! સ્વયં શબ્દનો અર્થ કૃદસ્થ છે અને અહમ્ શબ્દનો અર્થ ચિદાભાસ (જીવ) છે, તે એ બંનેની જે એકતા સિદ્ધ થાય છે, તે માત્ર બ્રાંતિએ કરીને સિદ્ધ થાય છે ૫૭

અવતરણિકા-કૃદસ્થ અને જીવની એકતાની બ્રાંતિ સ્વયં કેમ નથી બહુતા, એમ શિષ્ય પૂછે છે, અને ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

બ્રામ્યંતે પંડિતમન્યાઃ સર્વે લૌકિકતૈર્થિકાઃ ।
અનાદ્યશ્રુતિં મૌર્યાત્કેવલાંયુક્તિમાશ્રિતાઃ

શબ્દાર્થ-પોતાને પંડિત માનવાવાળા સર્વ અજ્ઞાનીઓ અને નૈયાયિકાદિક શાસ્ત્રો, મૂર્ખતાથી શ્રુતિનો અનાદર કરીને, કેવળ યુક્તિનો આશ્રય કરી રહેલા છે. ૫૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

૨૨-શ્રુતિનું તાત્પર્ય બરાબર નહિ સમજવાથી બ્રાંતિ જણાતી નથી

શિષ્ય-જ્યારે 'જીવ અને કૃદસ્થની એકતાનું જ્ઞાન' બ્રાંતિ છે, ત્યારે 'આ બ્રાંતિ છે,' એમ અજ્ઞાની થોડો, કે નૈયાયિકાદિક શાસ્ત્રવેતાઓ, કોઈ પણ કેમ નથી બહુતા ?

ગુરુ-નૈયાયિકાદિક શાસ્ત્રવેતાઓ તથા અજ્ઞાનીઓ, સર્વ એમ સમજે છે કે, 'અમે પંડિત છીએ,' એ અભિમાનથી તથા મૂર્ખતાથી શ્રુતિઓનો અનાદર કરી કેવળ યુક્તિઓનો જ આશ્રય કરે છે, પણ યુક્તિઓની અનવસ્થા હોવાથી અને શ્રુતિઓને નહિ માનવાથી તેઓને તત્ત્વનો નિશ્ચય થતો નથી, તેથી જીવ અને કૃદસ્થની એકતાનું જ્ઞાન, બ્રાંતિ છતાં પણ, સત્ય માને છે, પોતે ભરે છે અને મર્ખને ભમાવે છે. ૫૮

અવતરણિકા-શ્રુતિના અર્થને બહુવાવાળા પણ એ બ્રાંતિને કેમ બહુતા નથી, એનું પ્રશ્ન શિષ્ય કરવાથી, ગુરુ કહે છે કે,

પૂર્વાપરપરામર્શવિકલાસ્ત્ર ફેચન ।

વાક્યાભાસાન્સ્વસ્વપક્ષે યોજયંત્યપ્યલજ્યા
શબ્દાર્થ-શ્રુત્યર્થ કહેનારાઓમાં કેટલાએક તો પોતે પૂર્વાપરના જ્ઞાનચિનાના જ છે. તે પોતપોતાના મતમાં વાક્યાભાસને (એટલે સિદ્ધાંત વાક્ય જેવાં જણાતાં વાક્યને) નિર્લક્ષ્ય થઈ ભેડે છે. ૫૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જેઓ શ્રુતિના અર્થને ન બહુતા હોય તેઓ જીવ અને કૃદસ્થની એકતાના જ્ઞાનને બ્રાંતિ ન બહે તો ખેર; પરંતુ શ્રુતિના અર્થને બહુવાવાળા પણ એ જ્ઞાનને બ્રાંતિ બહુતા નથી, તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-શ્રુત્યર્થ કહેનારામાંના કેટલાકો સંપૂર્ણ શ્રુતિના અર્થને જાણતા નથી, પણ કાષ કાષ શ્રુતિના અર્થને જ જાણે છે. વળી તેઓ શ્રુતિ-ઓના પૂર્વાપરના સંબંધને વિચાર પણ કરતા નથી, તેથી તે શ્રુતિનો અર્થ જાણ્યા છતાં પણ, ઇવ અને કૂટસ્થની એકતાના જ્ઞાનને- પ્રાપ્તિ જાણતા નથી. વળી કેટલાકો તો, 'પોતાનો મત પ્રબળ છે' એવો ઘોષ કરવા માટે જ, સિદ્ધાંત-વાક્ય જેવા ભાસમાન વાક્યોને, ગમે તેમ ગોઠવીને પોતાના મતને લાગુ પાડે છે, અને તેમ કરતાં તેઓ જરા પણ શરમાતા નથી. ૫૯

૩ આત્મતત્ત્વ !વવેચનમાં આત્મા-વિષે વિવાદ

(૬૦-૧૦૧; ૪૨ શ્લોકો)

(૧) આત્માના સ્વરૂપવિષે વિવાદ

(૬૦-૭૭; ૧૮ શ્લોકો)

લોકાયત એટલે દેહાત્મવાદી આર્વાકનો અને પામરોનો મત (સંઘાત આત્મા)

અવતરણિકા-અહીંથી, વેદાંતથી બંદો મત માનનારા મતવાદીઓ, ઇવ સંબંધે શું કહે છે, તે જણાવે છે; પ્રથમ પ્રત્યક્ષપ્રમાણને સ્વીકારનારા આર્વાકનો મત કહે છે. એ આર્વાકનું બીજું નામ લોકાયત છે; તે આર્વાકો પોતાનું મત શ્રુતિસિદ્ધ કહે છે તે પણ અજ જણાવે છે.

કટસ્થાદિશરીરાંતસંપ્રાતસ્પાત્મતાં જગુઃ ।

લોકાયતાઃ પામરાશ્ચ પ્રત્યક્ષાભાસમાશ્રિતાઃ

શ્રૌતીકર્તૃ સ્વપક્ષં તે કોશ્મન્નમયં તથા ।

વિરોચનસ્ય સિદ્ધાંતપ્રમાણં પ્રતિજિજ્ઞે ॥૬૧

શબ્દાર્થ-પ્રત્યક્ષાભાસ એટલે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને જ માનવાવાળા લોકાયત (આર્વાકદિંકો) અને પામરો, કૂટસ્થથી લઈને શરીર પર્યંત સ્વમુદાયને આત્મા કહે છે. તે (લોકાયતવાદિક) સ્વપક્ષને શ્રુતિસિદ્ધ કરવા માટે, અજમયકોશ તથા વિરોચનના સિદ્ધાંતને પ્રમાણ વરિકે માને છે. ૬૦-૬૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-આત્માના તત્ત્વમાં જૂદા જૂદા મતવાદીઓના અનેક મતો છે, એમાં આર્વાક એક છે. તેઓનું અતિ સ્થૂલ મત છે; કારણ કે તે કેવળ

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને જ માને છે. તેઓ દેહાત્મવાદી જ છે. એ અતિ સ્થૂલબુદ્ધિવાળાને સ્થૂલદેહમાં આત્મબુદ્ધિ થાય છે; એટલા માટે પ્રથમ એ લોકાયતાદિ મતવાળાઓ શું કહે છે તે કહ્યું તે સાંભળ. તેઓ કહે છે કે, 'સ્થૂળદેહ, પારમાર્થિક આત્મા છે,' કારણ કે તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. ૬૦

શિષ્ય-લોકાયતાદિ પોતાના મતમાં કંઈ પ્રમાણ આપે છે ખરા કે ?

ગુરુ-હા, એ જ ખૂબી છે તો. તેઓ અજમયકોશનાં પ્રતિપાદન કરવાવાળી શ્રુતિને તથા વિરોચનના સિદ્ધાંતનું, પ્રતિપાદન કરવાવાળી શ્રુતિનું પ્રમાણ આપે છે. તૈત્તેર્યઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે- 'સ વા એવ વુદ્ધયોઽમરણમયઃ તે એ પુરુષ 'અજરસમય (અજમયકોશ-સ્થૂલ દેહ) છે,' એ પ્રમાણે અજમયકોશને આત્મતાનું પ્રતિપાદન કરવાવાળી શ્રુતિનું પ્રમાણ આપે છે ! આનું જ બીજું પ્રમાણ તેઓએ પ્રહ્લાદજીના પુત્ર વિરોચન પાસેથી જાળવ્યું છે, એમ પણ કહે છે.

ઈન્દ્ર અને વિરોચનની કથા

શિષ્ય-એ વિરોચનનો ઇતિહાસ શો છે ?

ગુરુ-બ્રહ્માએ દેવરાજ ઈન્દ્રને અને દૈત્યરાજ વિરોચનને જે ઉપદેશ આપ્યો, તેની કથા જાં-દોઝ ઉપનિષદના આઠમા પ્રપાઠકમાં કહેલી છે. એક સમયે બ્રહ્માએ આત્માનો ઉપદેશ કર્યો કે, 'આત્મા પાપરહિત, જરારહિત, મરણરહિત, શોકરહિત, ક્ષુધા તથા પિપાસારહિત, સત્યકામ અને સત્યસંકલ્પ છે. એ આત્માને શોધવો જોઈએ, અને જાણવો જોઈએ. જે પુરુષ એ આત્માને શોધીને જાણે છે, તે પુરુષ સ્વર્ગાદિ સર્વ લોકને અને સર્વ કામને પ્રાપ્ત થાય છે.' બ્રહ્માએ કહેલો ઉપદેશ કાળે કરીને અને કર્ણપરંપરાએ કરીને દેવ તથા દૈત્યોના સાંભળવામાં આવ્યો. તેથી દેવોએ ન દૈત્યોએ વિચાર કર્યો કે, આપણે તે આત્માને શોધીએ, કે જે આત્માના શોધવાથી સ્વર્ગ લોકની તથા સર્વ કામની પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી તે વિચાર સિદ્ધ કરવા માટે, દેવતાઓની તરફ ઈન્દ્ર અને દૈત્યોની તરફથી વિરોચન, પોતાનું સ્વાભાવિક વેર મુકી દઈ, હાથમાં દર્ભ લઈ, બ્રહ્માની પાસે ગયા, અને

આ જનીશ વર્ષ સૂધી બ્રહ્મચર્ય પાળીને રહ્યા. તે પછી એક વાર બ્રહ્માએ તે જન્મેને પૂછ્યું કે, 'તમે અહીં શા કારણથી રહ્યા છો?' એટલે ઇન્દ્રે તથા વિરોચને કહ્યું, 'હે જગત્પિતા! પૂર્વે આપે જે આત્મા વિષે ઉપદેશ કર્યો છે, ને જે આત્માને બાળવાથી સ્વર્ગાર્ધે સર્વ લોક તથા સર્વ કામની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે આત્માના જ્ઞાન માટે અમે અહીં આપની સેવામાં રહ્યા છીએ' એ વચન સાંભળી બ્રહ્માએ કહ્યું, 'નેત્રમાં જે પુરુષ દેખાય છે તે જ આત્મા, એ જ અચૂત તથા અલય બ્રહ્મ છે.' (૧)

અહિંયા, 'નેત્રમાં જે પુરુષ દેખાય છે તે જ આત્મા છે,' એમ બ્રહ્માએ કહ્યું છે તેનો અભિપ્રાય, નેત્રમાં પડતા પ્રતિબિંબમાં જે દેખાય છે તે નથી, પરંતુ 'સમાધિનિરૂ મહાત્મા યોગીઓ, જે પુરુષને અતર્કિતિએ કરી જૂને છે તે આત્મા છે' એવા અભિપ્રાય છે. પણ ઈંદ્ર કે વિરોચન કાઈ પણ બ્રહ્માના કહેવાનો અભિપ્રાય સમજી શક્યા નહિ, પણ 'પ્રતિબિંબ એ જ આત્મા છે,' એમ સમજ્યા, તેથી તેમણે પુનઃ આત્મા વિષે પ્રશ્ન કર્યો કે, 'મહારાજ! જેમ નેત્રમાં પુરુષ દેખાય છે, તેમ જલમાં તથા દર્પણમાં પણ પુરુષ દેખાય છે, વળી ખડ્ગાદિકમાં પણ દેખાય છે, તેમાંથી આપ કયો પુરુષ આત્મા છે એમ કહો છો?' એ સાંભળી બ્રહ્મા તેઓનો મનોઅભિપ્રાય બહારી ગયા, અને તેથી પ્રતિબિંબમાં થયેલી આત્મચુદ્ધિની નિષ્ફાળ કરવા માટે અને 'આત્મા પ્રતિબિંબથી ભિન્ન છે,' એવા ભ્રમ કરવા માટે બોલ્યા, "તમે આ પાસેના જળાશયમાં આત્માને જુઓ, પછી આત્મા સખી જે બાળવામાં આવે તે મને કહો" એ સાંભળીને તે બંનેએ જળાશયમાં બેસી પછી બ્રહ્માએ પૂછ્યું કે, "તમે શું જુઓ છો?" તેપરથી ઇંદ્ર તથા વિરોચને કહ્યું, "હે દેવ! અમે નખથી આરંભી કેશ પર્યંત સપૂર્ણ આત્માને જોઈએ છીએ" તે સાંભળી બ્રહ્માએ કહ્યું, "હવે ઉત્તમ વસ્ત્ર તથા અલકાર પહેરી આત્માને જળાશયમાં જુઓ" બ્રહ્મા ના તે વચને સાંભળી તેઓએ ઉત્તમ વસ્ત્ર તથા અલકાર પહેરી જળાશયમાં બેસી ત્યારે બ્રહ્માએ પૂછ્યું કે, "તમે જળાશયમાં શું જુઓ છો?" ઇંદ્ર તથા વિરોચને કહ્યું, "જેમ અમે સારી રીતે અલ

કાર પહેરવાવાળા, સારા વસ્ત્ર ધારણ કરવાવાળા અને સારી રીતે શોભાયમાન છીએ, તેમ જળાશયમાં પણ સારા અલકાર પહેરવાવાળા, સારા વસ્ત્ર ધારણ કરવાવાળા ને સારી રીતે શોભાયમાન આત્મા છે" તે સાંભળી બ્રહ્માએ વિચાર કર્યો કે, 'આ બંને જાણના વિવેક તથા વિજ્ઞાન, કાર્ત્ત્વ્યબળ પ્રતિબંધરૂપી દોષ કરીને અધારમાં છે, તેથી હજી એમને જ્ઞાનગ્રહણની યોગ્યતા થઈ નથી બે જ્ઞાનગ્રહણની યોગ્યતા હોત તો તેમને સ્થૂલદેહથી પ્રત્યક્ષ થતા પદાર્થમાં આત્મચુદ્ધિ થાત નહિ, કેમકે આત્મા તો અજર, અમર અને અવિકારી છે અને સ્થૂલદેહ તથા તેનું પ્રતિબિંબ તો નાશવાનું વિનાશી અને વિકારી છે એ પ્રતિબિંબમાંથી આત્મચુદ્ધિ દૂર કરવા માટે, મેં અનેક ઉપાયોથી બંનેને સમજાવ્યા, પણ તે સખળા નિષ્ફળ નિવડ્યા, તેથી જાણાય છે કે, હજી એમને વિશેષ તપની અપેક્ષા છે, વિશેષ તપ કરશે ત્યારે પ્રતિબંધ દૂર થશે, ને ત્યારે જ્ઞાન ગ્રહણની યોગ્યતા થશે પણ હમણાં જ વિશેષ તપ કરવાનું કહીશ તો બંને અત્તરણમાં દુઃખ પામશે માટે જ્યારે વિચારે કરી સ્થૂલદેહને આત્મા માનવામાં દોષ ભાસશે ને તત્ત્વજિજ્ઞાસુ થઈ પૂછશે, ત્યારે વિશેષ તપ કરવાનું કહીશ, ને તે વેળા શુદ્ધ થશે એટલે આત્મજ્ઞાન થશે" એ પ્રમાણે બ્રહ્માએ મનમાં વિચારી, પોતાના મનમાં આત્મસ્વરૂપનો નિશ્ચય કરી કહ્યું કે, - "એ આત્મા છે, એ અચૂત છે, એ અલય છે, ને એ જ બ્રહ્મ છે"

બ્રહ્મપતિના વચન સાંભળી ઇંદ્ર અને વિરોચન પોતાને કૃતકૃત્ય માની શાત હૃદયે ઘેર જવા લાગ્યા તેમને જતા જોઈને બ્રહ્મપતિએ કહ્યું, "આત્માને ભણ્યા વગર જ, તેનો સાક્ષાત્ અનુભવ કર્યા વગર જ આ ત્રિચારા ભય છે દેવો વા અસુરોમાંથી જેઓ આ ઉપનિષદવાળા થશે-આને જ આત્મજ્ઞાન માનશે-તેમનો પરાભવ થશે"

વિરોચન તો શાત હૃદયે જ અસુરો પાસે પહોંચી ગયો, અને પ્રતિબિંબનું નિમિત્ત શરીર છે તેથી શરીર જ આત્મા છે, એમ સમજી, તેમને આ શરીરમાં આત્મચુદ્ધિરૂપ ઉપનિષદનો ઉપદેશ કરવા લાગ્યો -

“પ્રજપતિએ શરીર જ આત્મા છે, એમ કહ્યું છે; તેથી એ શરીરરૂપી આત્મા જ આ લોકમાં પૂજવા યોગ્ય છે, એ શરીરરૂપી આત્મા જ સેવા કરવા યોગ્ય છે. આ લોકમાં એ શરીરરૂપી આત્માને જ પૂજતો તથા તે આત્માની જ સેવા કરતો માણસ, આ લોક તથા પરલોક, એમ બન્ને લોકને પ્રાપ્ત થાય છે, બન્ને લોકમાં સુખી થાય છે.”

આ દેહાત્મવાદ અસુરોએ પ્રવર્તાવેલા ઠેવાથી આજે પણ જે માણસ દાન નથી કરતો, સત્કૃત્યોમાં શ્રદ્ધા નથી ગણતો તેને એઈં શિષ્ટ પુરુષો કહે છે, “અરે! આ આસુરી સ્વભાવવાળો છે.” આ દેહાત્મવાદી ઉપનિષદ અસુરોનું જ છે. એના અનુયાયીઓ શરીરને જ આત્મા માની મૃત શરીરને અન્ન, વસ્ત્ર ને અલંકાર વગેરેથી શણગારે છે, અને એમ કરી ‘અમે સ્વર્ગને છતીશુ,’ એમ માને છે.

આ તરફ ધંદ્રને દેવલોકમાં પહોંચતાં પહેલાં જ વિચાર થયો કે, “અરે, પ્રજપતિએ તો આત્માને અલમ્બ્ય છે, એમ કહ્યું છે, પણ એ આ પ્રતિબિંબને જ આત્મા માનીએ તો એને માથે તો ઘણો ભય રહેલો છે, કારણ કે જેવી રીતે આ શરીરને સારી રીતે અલંકૃત કરવાથી આ પ્રતિબિંબરૂપ પ્રસિદ્ધ આત્મા અલંકૃત દેખાય છે, શરીર સારાં વસ્ત્ર પહેરેલું હોય છે તો એ પણ સારાં વસ્ત્ર પહેરેલું દેખાય છે, શરીરના આંગળાના નખો કપાવી નાંખેલા હોય (પરિપૂત) છે તો તે પણ નખ કપાવેલા આંગળાવાળું દેખાય છે, તેવી જ રીતે આ શરીર એ અંધ થાય તો આ આત્મા પણ અંધ થાય, શરીરના નાક વગેરે અવયવો ટપકતાં હોય તો આ આત્મા તેવો ટપકતાં-ગળતા અવયવોવાળો દેખાય છે, એ અપગ થાય તો આ પણ અપંગ થઈ અંધ અને આ શરીરનો નાશ થતાં એ પ્રતિબિંબરૂપ આત્મા પણ નાશ પામે. તેથી આ ઉપદેશમાં હું કાંઈપણ સમાધાન થાય એવું જોતો નથી ”

આમ વિચાર કરી ધંદ્ર હાથમાં સમિધનાં કાષ્ઠ લઈને ફરીથી પ્રજપતિ પાસે આવ્યો. એને પાછો આવેલો એઈં પ્રજપતિએ કહ્યું, “હે ધંદ્ર! તું તો વિરોચનની સાથે શાત હૃદયે પાછો ગયો હતો ને? તો હવે શી દુઃખથી પાછો આવ્યો?”

ધંદ્રે કહ્યું, “હે ભગવાન! જેવી રીતે આ પ્રસિદ્ધ શરીર સારી રીતે અલંકૃત હોય તો આ પ્રતિબિંબરૂપ આત્મા પણ સારી રીતે અલંકૃત થાય છે એ સારાં વસ્ત્રવાળું હોય તો આ સારાં વસ્ત્રવાળો થાય છે, અને એ નખ કપાવેલો હોય તો આ નખ કપાવેલો થાય છે તેવી જ રીતે આ શરીર અંધ થાય તો આ પ્રતિબિંબરૂપ આત્મા પણ અંધ થાય છે, એ સ્નામ (ગળતાં-ટપકતાં) થાય તો આ પણ સ્નામ થાય ને એ અપંગ થાય તો આ પણ અપંગ થાય અને આ પ્રસિદ્ધ શરીરનો નાશ થાય તો આ આત્માનો પણ નાશ થાય તેથી એમાં હું કંઈ પણ આનંદ નથી જોતો.”

ધંદ્રનાં આવાં વચનો સાંભળી પ્રજપતિએ કહ્યું, “ધંદ્ર, એ એમ જ છે. ખરેખર, પ્રતિબિંબ આત્મા નથી જ. હું તને ફરીથી ઉપદેશ કરીશ, બીજા બત્રીશ વરસ તું આદિ રહે.”

ધંદ્ર બીજાં બત્રીશ વરસ સુધી બ્રહ્મચર્યથી ચુરુને ત્યાં રહ્યો. ત્યારે ભગવાન પ્રજપતિએ એને કહ્યું, “જે આ સ્વપ્નમાં પૂજતો વિચરે છે, સ્વપ્નમાં અનેક પ્રકારના ભોગ ભોગવે છે તે આ અત્યાર સુધી વિવેચન કરેલો આત્મા છે, એજ અલમ્બ્ય છે, એ અમૃત છે, એજ બ્રહ્મ છે.”

પ્રજપતિનાં વચનો સાંભળી પોતાને ફાકાળ માની, શાંત હૃદયે ધંદ્રે ચાલવા માંડ્યું, પણ દેવોની પાસે જઈ પહોંચતાં પહેલાં જ, માર્ગમાં મનન કરતાં, એને પ્રજપતિએ કહેલા સ્વપ્નના દૃષ્ટા આત્મામાં આ દોષ માલમ પડ્યો; “આ શરીર અંધ થાય તો પણ એ સ્વપ્નનો દૃષ્ટા અંધ થતો નથી શરીર સ્નામ થાય તો પણ એ સ્નામ થતો નથી, અને આ શરીરના દોષવડે દુષિત થતો નથી, શરીરના વધવડે એ સ્વપ્નના વધ થતો નથી. આના અપગપણાથી એ અપગ થતો નથી પરંતુ એને કોઈ હાલતું ન હોય એવું થાય છે, એને કોઈ ભગવાનું ન હોય એમ લાગે છે, પુત્ર વગેરેના મરણ જેવા પ્રસંગથી એ આશ્રય બહુનાર જેવો થાય છે, એને દુઃખ થાય છે, કેઈ પ્રસંગે એ બેચેન કે રડતો ન હોય એવું પણ થાય છે. તેથી આમાં પણ હું આનંદ નથી જોતો ”

આમ વિચાર કરી હાથમાં સમિધ લઈ ધંદ્ર પાછો ફર્યો. એને એઈં પ્રજપતિએ કહ્યું, “હે

ધન્દ્ર ! તુ પોતાને કૃતકૃત્ય માની શાંત હૃદયે પાછો ગયો હતો ને ? હવે શી ઇચ્છાથી તુ પાછો આવ્યો ?”

ધન્દ્રે કહ્યું, “ભગવન ! જો કે આ શરીર અંધ થાય તોપણ એ સ્વપ્નનો દ્રશ્ય અંધ નથી થતો, શરીર સુકાય તોપણ એ સુકાતો નથી, અને આ શરીરના દોષવડે દુષિત નથી થતો, -શરીરના વધવડે એનો વધ નથી થતો, આના આમ-પણાથી એ આમ નથી થતો; તોપણ કાંઈ એને હણતું હોય એમ લાગે છે, એને કાંઈ ભગાડતું હોય એમ લાગે છે, પુત્ર વગેરેના મરણ પ્રસંગથી એ અધિમત્ત બેભાનર જેવો થાય છે - એને દુઃખ થાય છે. કાંઈ પ્રસંગે એ બહુ રડતો ન હોય એવું પણ થાય છે. તેથી આમાં પણ હું આનંદ નથી ભેટો.”

પ્રભપતિએ કહ્યું, “મધવન ! એ એમ જ છે. સ્વપ્નનો દ્રશ્ય આત્મા નથી જ. હું તને ફરીથી એનો ઉપદેશ કરીશ. બીજાં બત્રીસ વરસ અહીં રહે.”

ધન્દ્ર બીજાં બત્રીસ વરસ પ્રભપતિ પાસે રહ્યો, એટલે પ્રભપતિએ તેને કહ્યું, “જેમાં આ છવ્વ ભરનિદ્રાને પામી, બધી ઇન્દ્રિયોના વ્યાપાર શાંત થવાથી સંપૂર્ણ રીતે નિર્મળ થાય છે અને સ્વપ્નને અનુભવતો નથી. તે આ આત્મા છે, એ જ અમૃત છે, એ જ અસ્ય છે, એ જ બ્રહ્મ છે.”

ધન્દ્ર પોતાને આત્માનું સ્વરૂપ બરાબર સમજાયું છે, એમ માની શાંત હૃદયે ચાલવા લાગ્યો; પણ દેવો પાસે જઈ પહોંચતાં પહેલાં જ, માર્ગમાં વિચાર કરતાં એને સુષુપ્તિ અવસ્થામાં પડેલા છવ્વને આત્મા માનવામાં આ દોષ જણાયો.

“બરેબર, સુષુપ્તિમાં પડેલો આ આત્મા, ભગ્ન અને સ્વમાવસ્થામાં જેમ પોતાને બહુ છે તેમ અત્યારે (સુષુપ્તિમાં) “આ હું છું” એમ નથી જ બહુતો; આ ભૂતોને પણ તે નથી બહુતો, અને એમાંથી એનો વિનાશ પણ થાય છે. સુષુપ્તિ અવસ્થાનું સુષ્ણ એ નિરંતર નથી ભોગવી શકતો. તેથી એમાં પણ મને આનંદ નથી દેખાતો.”

તેથી ધન્દ્ર સમિતપાણિ અંધ ફરીથી પ્રભપતિ પાસે આવ્યો. એને આમ પાછો આવતો બેઈ પ્રભપતિએ કહ્યું, “હે ધન્દ્ર ! તું તો શાંત હૃદયે પાછો ગયો હતો ને ? તે પાછો કેમ આવ્યો ?”

તે બોલ્યો, “ભગવન ! આ સુષુપ્તિનો આત્મા ભગ્ન અને સ્વમાવસ્થામાં તો જેમ પોતાને બહુ છે, તેમ અત્યારે (સુષુપ્તિમાં) “આ હું છું, એમ નથી જ બહુતો; વળી આ ભૂતોને પણ નથી બહુતો, અને એમાંથી એનો વિનાશ પણ થાય છે. તેથી આમાં પણ હું કેશી આનંદ દેખતો નથી.”

પ્રભપતિએ કહ્યું, “મધવન ! એ એમ જ છે. સુષુપ્તિમાં પડેલો છવ્વ વાસ્તવિક આત્મા નથી જ. હું તારે માટે અત્યાર સુધી ઉપદેશ કરેલા જ આત્માનું ફરીથી વિવેચન કરીશ; અમ્યનું નહિ કરું તારા અંતઃકરણમાં હજી થોડો મેલ બાકી રહ્યો છે, તેથી જ તું એનું સ્વરૂપ સમજી શકતો નથી, માટે બીજાં પાંચ વરસ અહિં રહે.”

પ્રભપતિના કહેવા પ્રમાણે ધન્દ્ર બીજાં પાંચ વરસ ત્યાં રહ્યો. એમ બધાં મળીને એકસો ને એક (૧૦૧) વરસ થયાં. લોકમાં તેથી કહે છે કે, ધન્દ્ર એકસો ને એક વરસ બ્રહ્મચર્ય પાળીને પ્રભપતિની પાસે રહ્યા, તે જ આ વાત છે.

આમ એકસો ને એક વરસ પુરાં થયાં, ત્યારે પ્રભપતિએ કહ્યું, “ધન્દ્ર ! પ્રસિદ્ધ આ શરીર મરણ ધર્મેવાળું છે, મૃત્યુથી ઘેરાયલું છે. એ શરીર આ અવિનાશી અને શરીર વિનાના (અશરીરી) આત્માનું અધિધાન (રહેવાનું, ભોગ્ય ભોગવવાનું સ્થાન) છે. એ અશરીરી આત્મા જ્યારે સશરીર (શરીરમાં આત્મભાવ રાખનાર) થાય છે ત્યારે સુષ્ણ દુઃખથી વ્યાપ્ત થાય છે. જ્યાં સુધી દેહાત્મભાવ કાયમ છે ત્યાં સુધી સુષ્ણદુઃખનો નાશ નથી. જેનો દેહાત્મભાવ નષ્ટ થયો છે તેને સુષ્ણદુઃખ સ્પર્શ કરી શકતાં નથી.”

“હવે આ શરીરમાં જે હું એઈ છું, એમ બહુ છે તે આત્મા છે અને નેત્ર તેને રૂપનું જ્ઞાન થવાનું સાધન છે; જે આ અંધને હું સુંબું છું એમ બહુ છે તે આત્મા છે, અને ગંધના જ્ઞાન માટે નાસિકા સાધન છે; જે હું વાણીનું ઉચ્ચારણ કરું છું, એમ બહુ છે તે આત્મા છે, તેના બોલવા માટે વાણી (મુખદ્વાર) સાધન છે; જે હું આ સાંભળું છું, એમ બહુ છે તે આત્મા છે અને તેના શ્રવણ માટે શ્રોત્ર છે; જે હું અમુકનું મનન કરું છું, એમ બહુ છે તે આત્મા છે, અને મન

એનું દેવી (બીજી ઇન્દ્રિયોથી જુદું) ચક્ષુ છે. તે આ પ્રસિદ્ધ આત્મા મનોરૂપ દેવી ચતુર્વડે આ ભોગોને એતો આનંદ પામે છે”

પ્રજ્વલિતો પ્રવચન પૂર કર્યું ઇન્દ્ર આનંદથી નાચતો દેવલોકમાં જઈ પહોંચ્યો એણે દેવાને આત્માનો ઉપદેશ કર્યો આ પ્રસિદ્ધ આત્માને દેવો આજે પણ ઉપાસે છે, અને તેથી જ તેમને સર્વ લોકો અને સર્વ ભોગો પ્રાપ્ત થયા છે બીજો પણ જે કોઈ ગુર તથા શાસ્ત્રથી આ આત્માને બાહ્યને અનુભવે છે, તેને પણ સર્વ લોકો અને સર્વ ભોગો જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે.

ગુરુ-આ પ્રમાણે હોદોગ્ય ઉપનિષતમા ઇન્દ્ર અને વિરોચનની કથા છે તેમા બ્રહ્માની પાસેથી બન્ને ઇન્દ્ર અને વિરોચન પહેલા ઉપદેશ સામળીને ગયા ત્યારે ‘આપણને આત્મજ્ઞાન થયું,’ એ પ્રમાણે મનમા સંતોષ પામી, ‘સ્થૂલદેહ આત્મા છે,’ એવા નિશ્ચય કરી બન્ને પોતપોતાને સ્થાને જવા નીકળ્યા વિરોચન તો દૈત્યોની પાસે ગયો ને સર્વ દૈત્યોને ઉપદેશ કર્યો કે, ‘રે! આત્મા, આત્મા શું ક્રૂર થા કરો છો? આ ‘સ્થૂલદેહ જ આત્મા છે,’ અને જડજીવિના દાનવ-દૈત્યો તેમ જ માની સંતોષ પામ્યા,’ પણ બીજી તરફ ઇન્દ્રને તો સ્થૂલદેહ, સૂક્ષ્મદેહ તથા કારણદેહને આત્મા માનવામાં અનેક પ્રકારનો દોષ ભાસવાથી તે ત્રણ વખત બ્રહ્માની પાસે ગયો, અને બ્રહ્માના કહેવાથી જ વખત બત્રીસ બત્રીસ વર્ષ વર્ષત અને ત્રીજી વખત પાંચ વર્ષ વર્ષત ત્યા રહી તપ કર્યું, તે સર્વ મળી એકસો એક વર્ષ વર્ષત વાસ કરી, તપ કરવાથી, તેની જ્ઞાનગ્રહણની યોગ્યતા બાણી બ્રહ્માએ ઇન્દ્રને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો કે, ‘આ શરીરથી સમ્યક્ જિજ્ઞાસ પામી પરબ્રહ્મોત્તિ થઈ, સ્વરૂપે વિવસે તે સપ્રસન્ન થયો કહેવાય એ જ આત્મા, એ અમૃત છે, અલય છે, એ બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મનું જ નામ સત્ય છે”

એ પ્રમાણે વિરોચનના સિદ્ધાંતને ‘આલૈય દહમય । આ દેહ જ આત્મા છે,’ એ મતને લોકા-યતાદિ પોતાના મતમા પ્રમાણ આપે છે, ને અન્ય પામર જિજ્ઞાસુઓને, ‘આ મત શ્રુતિસિદ્ધ છે,’ એમ દર્શાવી, મોહ કરે છે, પરંતુ તેઓ પોતાના મતનું ઉપપાદન કરી શકતા નથી

શિષ્ય-ત્યારે તેઓ પોતાના મતમાં શ્રુતિના પ્રમાણ આપે છે, ત્યારે તેનું ઉપપાદન કેમ કરી શકતા નથી?

ગુરુ-તેઓએ આપેલાં પ્રમાણો અતિ નિર્બળ છે; કારણ કે જે પ્રકરણનાં તે પ્રમાણો છે, તે પ્રકરણના આગલાપછલા વચનમા વિરોધ આવે છે, ‘એટલા જ માટે તે પોતાના મતનું ઉપપાદન કરી શકતા નથી

શિષ્ય-કેવી રીતે પ્રકરણનો વિરોધ આવે છે ગુરુ-તૈત્તિરિયઉપનિષતમા જે પ્રકરણ અન્નમયકોશને આત્મા કહ્યો છે, તે જ પ્રકરણમા અન્નમયકોશને આત્મા કહી, પછી પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આત્મમયકોશને આત્મા કહી, છેવટે ‘આનંદમા કોશ આત્મા છે,’ એ વાત સિદ્ધ કરી છે પણ જો અન્નમયકોશ જ આત્મા હોય તો અન્નમયકોશને આત્મા કહી, પ્રાણમયકોશ આત્મા કહેવાની શી આવશ્યકતા છે? તથા આનંદમયકોશ આત્મા છે, એ વાત સિદ્ધ કરવાની શી જરૂર હતી? એ પ્રમાણે તે પ્રકરણને પૂર્વાપર વિચાર કરતા, પ્રકરણનો વિરોધ આ છે વળી હોદોગ્યોપનિષતમાં કહેલો વિરોચનને સિદ્ધાંત પણ સ્વીકારવા બેગ નથી, કારણ તેમા પણ પ્રકરણનો વિરોધ આવે છે બ્રહ્માજીએ તો અન્નર, અમર, સમિચાદાનંદ આત્માને ઉપદેશ કર્યો છે, પણ પ્રબલ પ્રતિબદ્ધરૂપ દોષો દીધે વિરોચનને યથાર્થ જ્ઞાન થયું નહિ, પણ અન્યથા જ્ઞાન થયું, અને દેહને જ આત્મા માની પણ જો સ્થૂલ દેહ જ આત્મા હોય તો પછી દેહ તેમા દોષ કેમ ભાસે? અને જો વખત બત્રીસ બત્રીસ વર્ષ અને ત્રીજી વખત પાંચ વર્ષ તપ કરાવી, એમ ત્રણ ત્રણ વખત બ્રહ્માજી પાસે જવ પછી બ્રહ્માજીએ ‘સ્થૂલ દેહ આત્મા છે,’ એવું દર્શાવે ઉપદેશ કેમ ન કર્યો? અને અન્નમય સમિચાદાનંદ આત્માનો ઉપદેશ કેમ કર્યો? વિરોચન તો અન્નર, અમર, અશેષક આત્મા જ્ઞાન માટે બ્રહ્મા પાસે ગયો હતો, પણ તેને જરૂર વાળો, મરણ ધર્મવાળો તથા શોકાસ્પદ સ્થૂલદેહમા આત્માનો નિશ્ચય કેમ થયો? એ વિરોધ પોતે કરેલા પ્રશ્નો તથા બ્રહ્માના ઉપદેશ

પોતે કરેલા નિશ્ચયનો વિચાર જ કર્યો નહિ. જો વિચાર કરત તો સ્થૂલદેહ અજર, અમર અને અશોક નથી, એમ બહુીને સ્થૂલદેહ આત્મા નથી, એવા તેને નિશ્ચય થયા વિના રહેત નહિ. આમ પૂર્વાપર વિચાર કરતાં, જ્યાં એ વાત કહી છે ત્યાં તે પ્રકરણનો વિરોધ આવે છે, તેથી લોકા-ચતાદિ પોતાના મતનું ઉપપાદન કરી શકતા નથી, માટે 'સ્થૂલદેહ અત્મા નથી,' એમ સિદ્ધ થાય છે.

ચાર્વાક અને લોકાયત મતના પાંચ સિદ્ધાંતો
એ દેહાત્મવાદી, ચાર્વાક આદિ અનેક વર્ગમાં છે. (૧) તેઓ કેવળ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જ માને છે. (૨) તેઓ કહે છે કે, જે અહંબુદ્ધિનો વિષય હોય તે જ આત્મા છે. 'હું સંકો છું,' 'હું બડો છું,' 'હું બ્રાહ્મણ છું,' 'હું ક્ષત્રિય છું,' ઇત્યાદિ વ્યવહારમાં અહંબુદ્ધિનો વિષય સ્થૂલદેહ છે, તેથી સ્થૂલદેહ જ આત્મા છે એમ માને છે; (૩) વળી જે પરમ પ્રીતિના વિષય હોય તે આત્મા છે, એમ પણ તેઓ કહે છે. સ્ત્રીપુત્રધન આદિ સર્વ, સ્થૂલદેહ માટે પરમ પ્રીતિના વિષય છે, તેથી આ સ્થૂલ દેહ જ પરમ પ્રીતિયાત્ર છે, ને તેથી સ્થૂલ દેહને જ આત્મા બોલે છે; (૪) તથા એ સ્થૂલ દેહને સ્નાનાદિકથી શુદ્ધ રાખવો, વસ્ત્ર તથા અલંકારથી શોભાવવો, અને ભોજન આદિ ભોગથી તૃપ્ત રાખવો એ પરમ પુરુષાર્થ ગણે છે. (૫) તેઓ 'મર્યદું' એ જ મોક્ષ માને છે. પ્રમાણમાં કહે છે કે:-

‘મસ્તીમૃતત્વ દેહસ્ય પુનરાગમનં કૃતઃ ।

યાવન્નિર્વૃત્તં સ્વપ્નં ઝીરેદ્દુર્ગમં જૃતા વૃત્તં વિવેક ॥’

‘સ્થૂલદેહ જ આત્મા છે. તે દેહ તો અંતકાળે બળી ભસ્મ થાય છે; તે પાછો ક્યાંથી આવે ? માટે જ્યાં સુધી દેહ રહે ત્યાં સુધી સુખમાં રહેવું, ને કરજ કરીને પણ ધી ધીજું.’ ૨૧ ૨૧ તેઓના મતની કેટલી બધી નિર્જનતા છે કે, આત્મા દેહથી ભિન્ન નથી, આ દેહ જ આત્મા છે, તે તો મરણ પછી બળી ભસ્મ થાય છે, તેથી તેનો અન્ય જન્મ નથી, જેથી અન્ય જન્મમાં પુનઃ-પાપ ભોગવવાં પડશે વા કરજ આપવું પડશે એમ નથી, માટે જીવતાં સુધી આનંદમાં રહેવું ને કરજ કરીને પણ સુખ ભોગવવું, એમ જ માની બેઠા

છે. હે શિષ્ય ! એ કેવળ અયોગ્ય છે; કારણ તેમના એ કહેવામાં અનેક દોષ છે.

ચાર્વાકાદિના મતનું ખંડન

કેવળ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ માનવાથી વ્યવહાર સિદ્ધ થતો નથી

આ સર્વ તેઓ માત્ર પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને માને છે, તેથી જ માને છે; પરંતુ જેમ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે, તેમ શબ્દ પ્રમાણ છે, ને અનુમાનાદિ પણ પ્રમાણ છે. તે પ્રમાણો શાસ્ત્રકારોએ માન્યાં છે, માટે માનવાં જોઈએ. માત્ર પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ માનીએ ને શબ્દ પ્રમાણ ન માનીએ તો પોતાના નામના જ્ઞાનની સિદ્ધિ થતી નથી, તેમ જ સર્વ પદાર્થના, નામના જ્ઞાનની સિદ્ધિ પણ થશે નહિ; કેમકે, તે જ્ઞાનશબ્દપ્રમાણજન્ય જ છે. વળી બ્રાહ્મણક્ષત્રિ-યાદિ જ્ઞાતિનું જ્ઞાન પણ શબ્દપ્રમાણથી થાય છે, તે પણ શબ્દપ્રમાણ ન માનવાથી થશે નહિ. માટે શબ્દપ્રમાણ માનવાની પણ આવશ્યકતા છે. હવે જો અનુમાન પ્રમાણ ન માનીએ, તો પોતાના જન્મ અને પોતાના મરણની પણ સિદ્ધિ થતી નથી; કેમકે પોતાનો જન્મ તથા પોતાનું મરણ કોઈને પણ પ્રત્યક્ષ જણાતું નથી; પણ પોતાના પુત્રાદિકના જન્મથી પોતાના થયેલા જન્મનું અનુમાન થાય છે; અને પોતાના જદ માતાપિતા-દિના મરણથી પોતાના ભાવી મરણનું અનુમાન થાય છે. એવી રીતે પોતાના જન્મ તથા મર-ણની સિદ્ધિ માટે, અનુમાનપ્રમાણ અવશ્ય માનવું જોઈએ. પણ એ દેહાત્મવાદીઓ તો કેવળ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જ માને છે. પણ કેવળ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ માનવાથી નિર્વાહ થઈ શકતો નથી, તેથી અનુમાનાદિ અન્ય પ્રમાણ માનવાની જરૂર છે જ; તેમ જતાં પણ ‘કેવળ પ્રત્યક્ષપ્રમાણ, માનવું.’ એ મૂર્ખનું લક્ષણ છે. (૧)

૨ વત્સ ! ‘અહંબુદ્ધિનો વિષય આત્મા છે, ને તે અહંબુદ્ધિનો વિષય સ્થૂલદેહ છે, માટે સ્થૂલદેહ આત્મા છે,’ એમ કહેવું જ અનુચિત છે. જેમ સ્થૂલદેહ અહંબુદ્ધિનો વિષય છે, તેમ ‘હું જોઈ છું,’ ‘હું સાંભળું છું,’ ‘હું રસ લઉં છું,’ ઇત્યાદિ વ્યવહારમાં છદિયો પણ અહંબુદ્ધિનો વિષય થાય છે. વળી ‘હું સંકલ્પ કરું છું,’ ‘હું નિશ્ચય કરું છું,’ ઇત્યાદિ વ્યવહારમાં મન તથા

બુદ્ધિ પણ અહંબુદ્ધિનો વિષય થાય છે. હવે જે મમતાનો વિષય છે, તે અહંતાનો વિષય થાય નહિ, તેથી અહંબુદ્ધિ વ્યભિચારિણી છે, માટે સ્થૂલદેહ આત્મા છે, એ સિદ્ધ થતું નથી. (૨)

હવે જે પરમ પ્રીતિનું પાત્ર હોય, તે આત્મા કહેવાય છે. એનું પરમ પ્રીતિપાત્ર સ્થૂલ દેહ છે, માટે શું સ્થૂલદેહ આત્મા છે? ના, ના. કારણ કે સ્થૂલદેહ પરમ પ્રીતિનું પાત્ર નથી. જે સ્થૂલદેહ પરમ પ્રીતિનું પાત્ર હોય તો, કેટલાંક માણસો આપઘાતથી સ્થૂલદેહનો ત્યાગ કરે છે તે ત્યાગ કરે નહિ. આપઘાત કરનાર કોઈ પણ માણસ, સ્થૂલદેહને આત્મા સમજતો નથી, પણ તે આત્માને સ્થૂલદેહથી ભિન્ન સમજે છે, ને તેથી જ તે મહાકલ્પમાંથી દૂતવાની બુદ્ધિથી આપઘાત કરી, સ્થૂલદેહનો ત્યાગ કરે છે. તેમ જ કેટલાક સ્વર્ગાદિકની પ્રાપ્તિ માટે ભૂચપાત કરે છે, ગળા-પ્રવાહ લે છે, અને સ્થૂલદેહનો ત્યાગ કરે છે, તેવો ત્યાગ કરવો પણ સંભવે નહિ. વળી કેટલાક ચોગીઓ, યોગસાધનાથી પોતાના દેહનો ત્યાગ કરે છે, તે પણ સંભવે નહિ. તેથી સ્થૂલદેહ આત્મા નથી, એમ નિશ્ચય થાય છે. વળી કેટલાક ચોગીઓ પોતાનો દેહ મૂકી અન્ય દેહમાં પ્રવેશ કરે છે, તે પણ સ્થૂલદેહને આત્મા માનવાથી સંભવતું નથી; કેમકે સ્થૂલદેહ તો જડ થઈ, પથ્થો રહે છે ને અન્યદેહમાં પ્રવેશ કરનાર તો સ્થૂલદેહથી અન્ય જ છે. એટલા જ માટે તે પાછો અન્ય દેહ મૂકી પોતાના દેહમાં જ્યારે આવે છે ત્યારે, તે દેહ પાછો ચેતન થાય છે.

શ્રીશંકરાચાર્યનું દૃષ્ટાંત

શ્રીશંકરાચાર્યજીએ, મંડનમિશ્રની સ્ત્રીની સાથે કામશાસ્ત્રમાં શાસ્ત્રાર્થ ચર્ચા તેના પ્રશ્નન ઉત્તર આપવા માટે, સમાધિ લઈ પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરી, અમર રાજના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો હતો; અને પછી પાછો પોતાના શરીરમાં પ્રવેશ કરી, મંડનમિશ્રની સ્ત્રીની સાથે શાસ્ત્રાર્થ ક્યો હતો. આ વાત જગપ્રસિદ્ધ છે અને સપ્રમાણ છે. જે સ્થૂલદેહને આત્મા માનીએ તો એ કેમ બની શકે? માટે જ સ્થૂલદેહ આત્મા નથી, પણ આત્મા તો ચેતન છે.

જે સ્થૂલદેહને આત્મા માનીએ તો મુશ્કેલી તથા મૂર્ઝા આદિમાં પાપાણાદિકની પેઠે જડ થઈ દેહ પથ્થો રહે છે, તે તેમ પથ્થો રહેવો ન બેઠએ; પણ મુશ્કેલી આદિમાં જડ થઈ દેહ પથ્થો રહે છે, માટે સ્થૂલ દેહ આત્મા નથી. જે સ્થૂલદેહને આત્મા માનીએ તો જાળપણમાં કરેલાં કાર્યનું લુપ્તગી તથા ત્રદાવસ્થામાં સ્મરણ થતું ન બેઠએ; જાળ પણમાં કરેલાં અધ્યયનનું અન્ય અવસ્થામાં પણ સ્મરણ થતું ન બેઠએ; કારણ કે જાત્યાવસ્થામાં અને યુવા તથા ત્રદાવસ્થામાં અન્ય સ્થૂલદેહ હોય છે, તથાપિ સ્મરણ તો થાય છે જ. માટે, સ્થૂલ દેહ જ આત્મા સંભવતો નથી. (૩)

તેમ જ, દેહનું પાલનપોષણ કરતું, વસ્ત્રાલંકારથી શોભાવવો; ભોજનાદિક ભોગ આપી તૃપ્ત રાખવો, એ પરમ પુરુષાર્થ છે, એમ માનવું તે પણ અજ્ઞાનતાથી ભરેલું છે; કેમકે પાલન-પોષણ તથા વસ્ત્રાલંકારનું ધારણ કરતું, એ ઇચ્છા પ્રમાણે થઈ શકતું નથી. સર્વ લોક ઈચ્છા-રાધીન છે. તેમ તે ભોગ ન્યૂનાધિક પણ હોય છે, અને તેથી દુઃખપ્રદ પણ હોય છે. હવે પરમ પુરુષાર્થ તો ન્યૂનાધિક નહિત છે, અને સર્વદા આનંદમય જ છે. (૪)

મરતું એ મોક્ષ છે, એમ કહેવું તે દેહાત્મવાદીઓની અજ્ઞાનતાનો જ મોક્ષ કરવાવાળું છે. જે મરણ એ જ મોક્ષ હોય તો સર્વ મનુષ્યો મરવાની જ ઇચ્છા કરે, કેમકે મોક્ષ સર્વને અભીષ્ટ છે. પરન્તુ કોઈ મનુષ્ય મરણની ઇચ્છા કરતું નથી; ઉલટું સર્વ માણસો વિશેષ જીવવાની ઇચ્છા કરે છે. સો વર્ધનો જીવે પણ વિશેષ જીવવાની આશા કરે છે; અને 'અમે સિરંજીવી અને અજરામર થઈએ,' એમ સર્વ કોઈ ઇચ્છે છે. જે પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, 'મોક્ષ' એ મરણથી ભિન્ન છે. જે મરણને મોક્ષ માનીએ તો, કોઈ મનુષ્ય મુખી હોય છે ને કોઈ મનુષ્ય દુઃખી હોય છે, કોઈને અનેક પુત્ર હોય છે ને કોઈને એક પણ પુત્ર હોતો નથી, કોઈ ધનાઢ્ય હોય છે ને કોઈ કંગાલ હોય છે; કોઈ નીરોગી હોય છે ને કોઈ રોગી હોય છે; હસ્યાદિ ભોગની વિલક્ષણતાનું કારણ શું છે, તે બધી શકાતું નથી, ખરું રહસ્ય એ છે કે, દેહથી આત્મા

ભેન છે, તેથી દેહનો નાશ થાય છે, પરંતુ આત્માનો નાશ થતો નથી; માટે જ પૂર્વ જન્મમાં કરેલાં કર્મ, વર્તમાન જન્મમાં આત્મા જોગવે છે. એ પ્રમાણે લોગની વિલક્ષણતાનો નેવાઈ, પૂર્વજન્મના કર્મની વિલક્ષણતાએ કરી લાય છે. માટે જ દેહાત્મવાદીઓનું મત શાસ્ત્ર-વેરુદ્ધ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. (૫) ૬૧

(૨) ઇન્દ્રિયાત્મવાદીનું મત*

અવતરણિકા-હવે બીજા લોકાયત અથવા ઇન્દ્રિ-
ને આત્મા માનનારા ચો મત ધરાવે છે તે દર્શાવે
૧. તેમાં આત્મા દેહથી ભિન્ન કેવા ૥ એવા પૂર્વ
લોકાયતો સંક્રા કરે છે, ભારે બીજા લોકાયત તેનું
ચાત સહિત ઉત્તર દે છે, તથા પૂર્વ લોકાયતો
દિશોની આત્માતાલિયે સંક્રા કરે છે, અને બીજા
લોકાયત તેનું સમાધાન કેમ કરે છે, તે પણ જણાવે છે.

ત્રીવાત્મનિર્ગમે દેહમરણસ્યાત્ર દર્શનાત્ ।
હાતિરિક્ત એવાત્મેત્યાહુર્લોકાયતાઃ પેરે ૬૨
પ્રત્યક્ષવેનાભિમતાઽદ્વંધીર્દેહાતિરેકિણમ્ ।
ગમયેદિન્દ્રિયાત્માનંવચ્ચમીત્યાદિપ્રયોગતઃ ૬૩
ચાગાદીનામિન્દ્રિયાણાં કલહઃ શ્રુતિષુ શ્રુતઃ ।
તેન ચૈતન્યમેતેપામાત્મત્વં તત એવ હિ ૬૪

શબ્દાર્થ-આ લોકમાં જીવાત્મા દેહમાંથી
નિકળી ગયા પછી, દેહનું મરણ ભોવામાં આવ-
વાથી, આત્મા દેહથી ભિન્ન જ છે, એમ બીજા
લોકાયતો કહે છે. (૬૨) ‘હું કહું છું,’ ઇત્યાદિ
પ્રયોગોથી પ્રાયશ્ચ પ્રમાણે કરીને માન્ય એવી
અહંબુદ્ધિ, સ્થુલદેહથી જૂદો એવો ઇન્દ્રિયરૂપ
આત્મા છે એવો બોધ કરે છે. (૬૩) વાણી
આદિ ઇન્દ્રિયોનો પરસ્પરમાં ઝગડો થયેલો
ઉપનિષદોમાં વર્ણવ્યો છે, તેથી ઇન્દ્રિયોનું ચેત-
નપણુ સિદ્ધ થાય છે, અને તે હેતુથી જ ઇન્દ્રિ-
યોનાં આત્મપણુનો નિશ્ચય થાય છે. ૬૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

ગુરુ-હે શિષ્ય ! પૂર્વદેહાત્મવાદી લોકાયતથી
જૂદા બીજા લોકાયતો છે; તેઓ ઇન્દ્રિયોને જ
આત્મા માને છે. તેઓ પરસ્પર કેવા સંવાદ કરે છે
તે હું તને કહી સંભળાઉં છું, તે તુચિત્તર્થસંભળ.

* ઇન્દ્રિયાત્મવાદી તે ચાતૌમતનો એક ભાગ છે.

ઇન્દ્રિયાત્મવાદી-હે મહારાજ ! અમે તેમાંના
જ છીએ; ને અમારો મત જ સત્ય છે, પણ
દેહાત્મવાદીનો મત સત્ય નથી. બે દેહ આત્મા
હોય તો મરણ થયા પછી દેહ દેખાવો ન જોઈએ
અથવા જડ થઈ જવો ન જોઈએ, પણ પૂર્વની
પેડે ચેતન રહેવો જોઈએ; પરંતુ મરણ થયા પછી
દેહ ચેતનવાળો રહેતો નથી, પણ જડ થઈ
હાસ્યાચાસ્યા વગર, લાંબોછટ પડ્યો રહે છે, તે
બે આંખે દેખાય છે, તેથી દેહ એ આત્મા નથી,
પણુ દેહથી ભિન્ન જ આત્મા છે. તે જ આત્મા
મરણ વખતે દેહમાંથી નીકળી જવાથી, દેહ જડ
થઈ પડે છે. ખરી રીતે આત્મા પક્ષીની પેડે
પીંજરામાંથી નીકળી જાય છે, અને દેહ તો
પીંજરાની પેડે ત્યાં જ પડ્યો રહે છે, અને તેમ
ભોવામાં પણ આવે છે. ૬૨

[જે સ્થાનમાં વેદાન્ત સુપત્ન આ સદ્ગુરુ,
પોતાના સંસ્કારી શિષ્યને ઉપદેશ કરતા હતા,
ત્યાં બીજા ઘણા મતવાળાઓ પણ બેસા હતા.
સદ્ગુરુએ ઇન્દ્રિયાત્મવાદીનો મત દર્શાવ્યો, અને
તેપરથી ઇન્દ્રિયાત્મવાદીએ પોતાનું મત ઉપર
પ્રમાણે દર્શાવ્યું ત્યારે, શ્રવણસભામાં બેઠેલા
દેહાત્મવાદી ચાવાંક, વાદ કરવા માટે ઇન્દ્રિયા-
ત્મવાદીને પૂછ્યું:-]

ચાવાંક-હે લોકાયત ! તું કહે છે કે, દેહથી
ભિન્ન આત્મા છે, તો કહે તે કેવા છે ? ને તેમાં
શું પ્રમાણ છે ?

ઇન્દ્રિયાત્મવાદી-૨ ચાવાંક, સુણુ દેહથી ભિન્ન
ઇન્દ્રિયરૂપ આત્મા છે; અને તેમાં પ્રત્યક્ષપ્રમાણ
છે. જે અહંબુદ્ધિનો વિષય હોય, તે આત્મા
કહેવાય છે. ‘હું ભેઉં છું,’ ‘હું સાંભળું છું,’ ‘હું ભાવું
છું,’ ‘હું મરું છું,’ એ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ ‘હું,’ ‘હું’-
ની પ્રતીતિનો વિષય ઇન્દ્રિય છે, તેથી ‘આત્મા
દેહથી ભિન્ન છે, ને તે ઇન્દ્રિયરૂપ છે,’ એમ સ્પષ્ટ
બહુવામાં આવે છે. ૬૩

ઇન્દ્રિયોના ઝગડાની કથા

ચાવાંક-અત્યા ઇન્દ્રિયાત્મવાદી ! તારી ઇન્દ્રિયો
તો અચેતન એટલે જડ છે ને આત્મા તો ચેતન
છે, તેથી ઇન્દ્રિયને ચેતન આત્મપણુ કેમ સંભવે ?
ઇન્દ્રિયાત્મવાદી ૨ ચાવાંક ! ઇન્દ્રિયો અચેતન
નથી, પણ ચેતન છે; કારણ કે ઉપનિષદોમાં ઇન્દ્રિ-

ચોનો પરસ્પર કલહ થયેલો વર્ણવ્યો છે. શું કલહ કરવો, એ અચેતનનો ધર્મ છે? ના, તે ચેતનનો ધર્મ છે. ધાર્મિક અચેતન પદાર્થનો કલહ એવામાં કે સાંભળવામાં આવ્યો છે કે? નહિ જ. બે ઇન્દ્રિય અચેતન હોય તો તેનો કલહ સંભવે નહિ; પણ ઇન્દ્રિયો વાદ કરે છે, તેથી ઇન્દ્રિય ચેતન-વાળી છે, એમાં શકા કેવી?

આવાંક-એ ઇન્દ્રિયોનો કલહ કેમ થયો હતો તે કહે.

ઇન્દ્રિયાભવાદી-સુણ રે આવાંક! એક સમયે પોતપોતાની શ્રેયતા માટે ઇન્દ્રિયોમાં પરસ્પર વિવાદ ઉભો થયો; એક કહે હું મોટી, અને બીજી કહે કે હું. એ ઠંડાનો નિકાલ લાવવા માટે તે બંધી બ્રહ્માની પાસે ગઈ, ને બ્રહ્માને પૂછ્યું કે, ‘મહારાજ! અમારામાંથી કોણુ શ્રેષ્ઠ છે તે કહો.’ પછી બ્રહ્માજીએ કહ્યું, ‘જેના નીકળવાથી શરીર શબ સમાન થઈ જાય તથા બીજી ઇન્દ્રિયો અશક્ત થઈ પડે, તે તમારામાં શ્રેષ્ઠ.’

બ્રહ્માજીનાં એવાં વચન સાંભળીને પ્રથમ શરીરમાંથી વાગ્દિય નીકળી, અને તે એક વર્ષ પર્યંત બહાર રહી. જ્યારે તે પાછી આવી ત્યારે બીજી ઇન્દ્રિયોને પૂછવા લાગી કે, ‘તમે માગ વિના કેમ જીવી શક્યા?’ ત્યારે સર્વે ઇન્દ્રિયોએ કહ્યું, ‘જેમ મુંગા માણસો વાણીવડે નહિ બોલવા છતાં, પ્રાણુવડે શ્વાસોચ્છ્વાસ લે છે, નેત્રવડે જુવે છે, કાનવડે સાંભળે છે, મને કરીને બણે છે, ને રેતે (વીર્ય) કરીને પ્રજારૂપે ઉત્પન્ન થાય છે અને જીવે છે, તેમ અમે પણ તું વિના જીવ્યાં છીએ.’

એવાં ઇન્દ્રિયોનાં વચન સાંભળી, વાગ્દિયે શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો, ને માન્યું કે ‘હું મોટી નથી; કેમકે મારા વગર તો આ દેહને ચાલી શકે છે.’ પછી ચક્ષુર્દિય શરીરમાંથી નિકળી ગઈ, ને તે પણ એક વર્ષ સુધી બહાર રહી, પાછી આવી; અને સર્વે ઇન્દ્રિયોને પૂછવા લાગી કે, ‘તમે મારા વિના કેમ જીવી શક્યા?’ ત્યારે સર્વે ઇન્દ્રિયોએ કહ્યું, ‘જેમ નેત્ર વિનાનાં આંધળાં માણસો નેત્રથી નહિ ભેતાં છતાં પણ પ્રાણુવડે શ્વાસોચ્છ્વાસ લે છે, વાણીવડે બોલે છે, કાનવડે સાંભળે છે, મને કરીને બણે છે, ને રેતે કરીને પ્રજારૂપે ઉત્પન્ન થાય છે અને જીવે છે, તેમ અમે પણ તારા વિના જીવ્યાં.’

એવાં ઇન્દ્રિયોનાં વચન સાંભળીને ચક્ષુર્દિયે શરીરમાં પ્રવેશ કરી, પોતાની મોટાઈ બુધ્ધી દીધી. પછી શ્રોત્રેન્દ્રિય શરીરમાંથી નીકળી કરવા ગઈ, અને વર્ષ પર્યંત બહાર રહી જ્યારે તે પાછી આવી ત્યારે સર્વે ઇન્દ્રિયોને પૂછવા લાગી કે, ‘રે તમે મારા વિના કેમ જીવી શક્યા?’ ત્યારે સર્વે ઇન્દ્રિયોએ કહ્યું, ‘જેમ બહેરાં માણસો કાને સાંભળતાં નથી, તથાપિ પ્રાણુવડે શ્વાસોચ્છ્વાસ લે છે, વાણીવડે બોલે છે, નેત્રવડે જુવે છે, મને કરી બણે છે, ને રેતે કરી પ્રજારૂપે ઉત્પન્ન થાય છે ને જીવે છે, તેમ અમે પણ તારા વિના જીવ્યાં.’

એવાં ઇન્દ્રિયોનાં વચન સાંભળી, શ્રોત્રેન્દ્રિયે ગર્વ ત્યજી શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો, ને માન્યું કે ‘આ દેહ મારા વગર તો રહી શકે જ.’ પછી મન શરીરમાંથી નીકળ્યું. તે વર્ષ પર્યંત બહાર રહી પાછું આવ્યું ને ઇન્દ્રિયોને પૂછવા લાગ્યું કે, ‘તમે મારા વિના કેમ જીવી શક્યા?’ ત્યારે સર્વે ઇન્દ્રિયોએ કહ્યું, ‘મન માણસો મન વિના બહુતાં નથી, તથાપિ પ્રાણુવડે શ્વાસોચ્છ્વાસ લે છે, વાણીવડે બોલે છે, નેત્રવડે જુવે છે, કાનવડે સાંભળે છે, ને રેતે કરી પ્રજારૂપે ઉત્પન્ન થાય છે અને જીવે છે, તેમ અમે પણ તારા વિના જીવ્યાં.’

તે સાંભળી મને શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો ને માન્યું કે આપણે પણ કશા લેખામાં નથી. પછી રેત શરીરમાંથી નીકળ્યું; તે વર્ષ પર્યંત બહાર રહી પાછું આવી ઇન્દ્રિયોને પૂછવા લાગ્યું કે, ‘તમે મારા વિના કેમ જીવી શક્યા?’ ત્યારે ઇન્દ્રિયોએ કહ્યું, ‘જેમ નપુસક માણસો રેતે કરી પ્રજારૂપે ઉત્પન્ન થતા નથી, તથાપિ પ્રાણુવડે શ્વાસોચ્છ્વાસ લે છે, વાણીવડે બોલે છે, નેત્રવડે જુવે છે, કાનવડે સાંભળે છે, તથા મને કરી બણે છે ને જીવે છે, તેમ અમે પણ તારા વગર ચલાવી લીધું છે ને જીવ્યાં છીએ.’

તે સાંભળી રેતે શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો ને માન્યું કે ‘આપણા વગર પણ દેહ ટકી શકે, એમાં શક નથી.’ છેવટે જ્યારે પ્રાણુ વાયુ શરીરમાંથી નીકળવા લાગ્યો, ત્યારે તેની પછવાડે સર્વે ઇન્દ્રિયો દાહબેદાહ થઈને તેની સાથે જ નીકળવા લાગી, શરીર શબ સમાન થવા લાગ્યું; આજ

જરા પણ રહી નહિ, એટલે સર્વ ઇદ્રિયો મળી, માણને કહેવા લાગી કે, “હે લગવન! તુ શરીર માથી નીકળીશ મા, અમે તુ વિના જીવી શકીશું નહિ અમે સર્વે જોડા ને તુ જ એકે સર્વોત્તમ! અમારામાં તુ જ શ્રેષ્ઠ છે”** એપરથી જણાશે કે, તારી ઇદ્રિયો જે જોડેલા છે તે ચેતનરૂપ છે, ને ચેતન છે તે જ આત્મા છે.

ઇન્દ્રિય આત્મવાદીના મતનું ખંડન

ગુરુ-અસ્થા ઇદ્રિયાત્મવાદી, તુ પણ ઈર્વન ધર કેમકે તારા મત અસંગત છે, કારણ કે જે વિના શરીર રહે નહિ, તે જ આત્મા કહેવાય. નેત્રાદિ ઇદ્રિય પણ ઇદ્રિયનો નાશ થાય છતાં પણ શરીરનો નાશ થતો નથી, શરીર તો રહે જ છે, તેથી ઇદ્રિયમાં આત્મા ઘટતો નથી (૧)

‘હું જોઉં છું,’ ‘હું સાંભળુ છું,’ ‘હું જોડુ છું,’ એ પ્રમાણે અહંબુદ્ધિના વિષયપણાથી, ઇદ્રિય આત્મા છે, એમ કહેવું અનુચિત છે, કેમકે જેમ, ‘હું જોઉં છું’ ઇત્યાદિ અહંબુદ્ધિ ઇદ્રિયમાં થાય છે; તેમ ‘હું સ્પૃશુ છું,’ ‘હું કુંશુ છું,’ ઇત્યાદિ અહંબુદ્ધિ સ્પૃશ્યદેહમાં પણ થાય છે, માટે તે કહેલી અહંબુદ્ધિ વ્યભિચરિત છે ‘હું નેત્રવાળો જોઉં છું,’ ‘હું કાનવાળો સાંભળુ છું,’ ‘હું વાણીવાળો જોડુ છું,’ એવા ‘હું જોઉં છું’ ઇત્યાદિ કહેનારનો અભિપ્રાય છે, પરંતુ, ‘હું નેત્રરૂપ જોઉં છું,’ ‘હું કાનરૂપ સાંભળુ છું,’ ‘હું વાણીરૂપ જોડુ છું,’ એવા અભિપ્રાય નથી; તેથી અહંબુદ્ધિનો વિષય ઇદ્રિયથી ભિન્ન પ્રતીત થાય છે જે અહંતાનો વિષય હોય, તે મહંતાનો વિષય હોય નહિ અહીં તો ‘મારી દૃષ્ટિ સ્વચ્છ છે,’ ‘મારી વાણી સ્પષ્ટ છે,’ ‘મારી રસના રસમાં લોનુષ છે,’ એ પ્રમાણે ઇદ્રિય મહંતાનો વિષય થાય છે (૨)

હવે જ્ઞાતા તો જ્ઞેયથી ભિન્ન હોય છે જેમ ઘટ નો જ્ઞાતા, ઘટજ્ઞેયથી ભિન્ન છે, તેમ નેત્ર આદિની સ્વચ્છતા આદિને જાણવાવાળો આત્મા નેત્રાદિકથી ભિન્ન છે, તેથી ઇદ્રિયોને આત્મત્વ કેમ સંભવે? એ ઇદ્રિયોની જડતા સુપૃત્તિ આદિમાં સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે (૩)

હવે આત્મા તો ચેતન છે, તેથી ઇદ્રિયની આત્મતા કેમ મનાશે? જ્યારે ઇદ્રિયોને તુ આત્મા માને છે, ત્યારે આત્મા ચેતન હોવાથી ઇદ્રિયોને પણ ચેતન માનવી કે નહિ?

ઇદ્રિયાત્મવાદી-હા, અમે ઇદ્રિયને ચેતન માનીએ છીએ, અને એ ઇદ્રિયો ચેતન છે, માટે જ અમે તેને આત્મા કહીએ છીએ જો એ ચેતન ન હોય તો શ્રુતિમાં કહેલો ઇદ્રિયોને કલહ કેમ સંભવે?

ગુરુ-તમે એક ઇદ્રિયને આત્મા માનો છો, કે ઇદ્રિય સમુદાયને આત્મા માનો છો, કે પ્રત્યેક ઇદ્રિયને આત્મા માનો છો?

ઇદ્રિયાત્મવાદી-અમે એક ઇદ્રિયને આત્મા માનીએ છીએ

ગુરુ-ત્યારે કહેા, એક ઇદ્રિયને આત્મા માનવામાં ચતુરિદ્રિયને આત્મા માનવો, કે ત્રેન્દ્રિયને આત્મા માનવો, કે શ્રોત્રેન્દ્રિયને આત્મા માનવો? એક ઇદ્રિયને આત્મા માનવાથી, ‘જે અહંબુદ્ધિનો વિષય હોય, તે આત્મા કહેવાય’ એ પ્રમાણે તે કહેલું આત્માનું લક્ષણ વ્યભિચરિત થાય છે, કેમકે, અહંબુદ્ધિનો વિષય તો સર્વ ઇદ્રિયો છે, અને તમે તો એક જ ઇદ્રિયને આત્મા કહો છો, એનો અર્થ શો? વળી ‘આત્મા વિના જ્ઞાન થાય નહિ અને જીવવું પણ ઘટે નહિ,’ આ વાત સર્વાનુભવસિદ્ધ છે, તેનું શું સ્ફોટન છે? તમે શ્રોત્રાદિકમાંથી જે એક ઇદ્રિયને આત્મા માનશો, તે એક ઇદ્રિયનો નાશ થવાથી જ્ઞાન થશે નહિ ને જીવાશે પણ નહિ, તથાપિ આધળા, ખંદેરાં, મૂળા, ક્ષગડા આદિ એકે અથવા વધારે ઇદ્રિયહીન મનુષ્યો જોવાતાં, સાંભળતા, જોતાં અને જીવતાં જોવામાં આવે છે, એ શું? એમ અનેક દૃષ્ટાંતો ભરપૂર એક એક ઇદ્રિયને આત્મા માનવો, એ તો જોડું જ છે (પ્રથમ પ્રશ્ન)

ઇદ્રિયાત્મવાદી-ત્યારે અમે ઇદ્રિયોના સમુદાયને આત્મા માનીશું

ગુરુ-તે પણ જોડું ઇદ્રિયસમુદાયને આત્મા માનવો અસંગત છે, કારણ કે ઇદ્રિય સમુદાયને આત્મા માનવાથી આત્માના નાશનો પ્રસંગ આવી પડશે, ને આત્મા તો અજન્ય છે

ઇદ્રિયાત્મવાદી-કેવી રીતે આત્માના નાશનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે?

* આ ઇન્દ્રિયોનો કલહ બૃહદ્દાનંદયકોપનિષદમાં છે, તે ઉપરાંત જાણીને આહી દર્શાવે છે.

શુરુ-ઇન્દ્રિયોના સમુદાયને આત્મા માનવાથી આત્મા અવયવી છે, એમ માનવું પડશે, કારણ કે એ ઇન્દ્રિયો ન તેના અવયવ તરીકે થશે. દ્વે અવયવનો નાશ થવાથી અવયવનીના નાશ થાય છે, એ પ્રસિદ્ધ છે. કાંઈ એક માણસ પાસે સો રૂપિયા છે, તે હમેશાં તેમાંથી એકએક રૂપિયાનું ખર્ચ કરે છે. એમ ખર્ચતાં સો દિવસે સોએ સો રૂપિયા પૂરા થઈ જશે ને તે બીજારી થશે. તેમ જ એક એક અવયવનો નાશ થવાથી સર્વ અવયવોનો નાશ થઈ જશે. એવી રીતે આત્મા અવયવી હવાથી, અને ઇન્દ્રિયરૂપ અવયવોનો નાશ થવાથી આત્મારૂપ અવયવનો પણ નાશ થશે. એ પ્રમાણે આત્માના નાશનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે ઇન્દ્રિયસમુદાયને આત્મા માનવો પણ ખોટું છે. (બીએ પક્ષ)

ઇન્દ્રિયાત્મવાદી-ત્યારે અમે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયને આત્મા માનીશું તો શું બાધ છે? (૩ એ પક્ષ)

શુરુ-પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયને આત્મા માનવાથી એક શરીરમાં દશ આત્મા સિદ્ધ થશે. કેમકે પાંચ કર્મેન્દ્રિય અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, એવી રીતે ઇન્દ્રિય દશ છે. પણ જેમ એક રાજ્યમાં અનેકનો હુકમ ચાલતો હોવાથી રાજ્ય ખરાબર ચાલતું નથી; એક કાર્યમાં અનેક પ્રધાન હોવાથી તે કાર્ય ખરાબર થતું નથી, એક ઘરમાં અનેક મુખી હોવાથી ઘર ખરાબર ચાલતું નથી, તેમ એક શરીરમાં દશ આત્મા હોવાથી અને વળી તે સર્વની ઇચ્છા ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી, શરીરની સ્થિતિ ખરાબર રહેશે નહિ. રે, એટલું જ નહિ, પરંતુ શરીરના નાશનો જ પ્રસંગ આવશે. માટે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયોને પણ આત્મા માનવો, એ પણ ખોટું જ. એપરથી કાંઈ પણ પ્રકારે ઇન્દ્રિયોની આત્મતા કે ચેતનતા સિદ્ધ થતી નથી; કારણ કે ચેતનરૂપ આત્મા તો સમગ્રતીય, વિભતીય અને સ્વગતભેદ રહિત એક જ છે.

કથાનું રહસ્ય

ઇન્દ્રિયાત્મવાદી-ત્યારે ઉપનિષદમાં કહેલા ઇન્દ્રિયોના કલહનો શો અર્થ છે?

શુરુ-ઉપનિષદમાં જે ઇન્દ્રિયોનો કલહ વર્ણવ્યો છે, તે તો તેના અભિમાની દેવોનો છે; પરંતુ ઇન્દ્રિયોના નથી. ઇન્દ્રિયો તો જડ છે. ઇન્દ્રિયોની

જડતા સુપ્રતિ આદિમાં સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે; માટે ઉપનિષદમાં કહેલા કલહનું પ્રમાણ આપી, 'ઇન્દ્રિય ચેતન છે, અને તેથી તે આત્મા છે,' એમ માનવું, એ તમારી અજ્ઞાનતા જ છે. ૬૪

(૩) પ્રાણાત્મવાદી અથવા હૈરણ્યગર્ભનું મત
અવતરણિકા-ગ્રીન મતવાળા પ્રાણાત્મવાદી એવે પ્રાણને આત્મા માનનારા છે, તેઓના મત કેવા છે તે, વળા તેઓ એ વિષયમાં શ્રુતિવચન પ્રમાણમાં આપે છે, તે દ્વે નજાવે છે.

હૈરણ્યગર્ભાઃ પ્રાણાત્મવાદિનસ્તૈવમૃચિરે ।

ચક્ષુરાદ્યક્ષલોપેઽપિ માણસત્ત્વે તુ જીવતિ ૬૫
માણો જાગર્તિ સુતેઽપિ પ્રાણથ્રેષ્ઠ્યાદિકં શ્રુતમ્

કોશઃ પ્રાણમયઃ સમ્યન્વિરતરેણ પ્રપંચિતઃ ૬૬

શબ્દાર્થ-હૈરણ્યગર્ભ (પ્રાણના ઉપાસક પ્રાણાત્મવાદીઓ) તો એમ કહે છે કે, અશ્રુ આદિ ઇન્દ્રિયોનો નાશ થવા છતાં પણ પ્રાણ હોય તો પ્રાણી જીવે છે. સુપ્રતિ અવસ્થામાં ઇન્દ્રિય આદિનો લય થવા છતાં પણ પ્રાણ બગે છે, અને પ્રાણની શ્રેષ્ઠતા વગેરે શ્રુતિમાં કહ્યું છે; અને શ્રુતિમાં પ્રાણમય કોશનું સારી રીતે વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું છે. ૬૫-૬૬

અન્દકાન્ત વિવરણ

એ પછી સલામાં એટલો હૈરણ્યગર્ભનો ઉપાસક, જે પ્રાણાત્મવાદી હતો તે બોલ્યો: "હે મહારાજ ! ઇન્દ્રિયો આત્મા છે એ તો બહુ કેવળ બોલું જ છે, એમાં શક નથી. વસ્તુતઃ આત્મા પ્રાણરૂપ છે, કેમકે ઇન્દ્રિયોના નાશ થવા છતાં પણ પ્રાણી જીવે છે. એ ઇન્દ્રિયને આત્મા માનીએ તો ઇન્દ્રિયોના નાશ થવાથી પ્રાણીનો નાશ થવો બેધએ, પણ તેમ થતું નથી. ઇન્દ્રિયોના નાશ થવા છતાં પણ પ્રાણ હોવાથી પ્રાણી જીવે છે, માટે પ્રાણને આત્મા માનવો ઉચિત છે. સુપ્રતિ અવસ્થામાં સર્વ ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ સુષ્ક બન્યા છે, એટલે તે સર્વનો લય થાય છે. પણ તે વખતે કંઈ પ્રાણનો લય થતો નથી; પ્રાણ તો સર્વદા બગતો જ રહે છે. આ વાત પ્રત્યક્ષ તથા પ્રસિદ્ધ છે. સુતેલા માણસનાં નેત્ર આદિ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, વાણી આદિ કર્મેન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ, કાંઈ પણ ચેતાનું કંમ કરતું બેવામાં આવતું

નથી, પરંતુ પ્રાણુ તે પોતાની ક્રિયા કરતો એટલે ચાલતો પ્રત્યક્ષ ભોવામાં આવે છે. 'પ્રાણદય એવૈતસ્મિન્ પુરે જામતિ । આ પુર (શરીરરૂપી શહેર)માં કેવળ પ્રાણાદિક (પાંચ) વાયુ બને છે,' એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. વળી પ્રાણુ સર્વ ઇદ્રિયો કરતાં શ્રેષ્ઠ પણ છે, એવું આ ઇદ્રિયાત્મવાદીએ કહેલા ઇદ્રિયોના કલહમાં સિદ્ધ થયું છે. 'તદ્દાગે પ્રપન્ન વરતિષ્ઠ, તદુક્ષ્યમનમવત્, વરેતદુક્ષ્યમ્ । તે પ્રાણુ આવવાથી ઉત્થો તેથી તે (પ્રાણુ) ઉત્કથ (ઉડાડવાની શક્તિવાળો) થયો, તેથી પ્રાણુ શ્રેષ્ઠ છે,' એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. પૂર્વાપર બૃહદ્દરણ્યકમાંથી જે પ્રસંગ આ ઇદ્રિયાત્મવાદીએ કહ્યો છે, તેમાં પ્રાણુ સંબંધે આ પ્રમાણે દર્શાવ્યું છે. ન્યારે ક્રમે કરી શરીરમાંથી એકએક ઇદ્રિયો નીકળી ગઈ, તો પણ શરીરનો નાશ થયો નહિ; પણ પ્રાણુ શરીરમાંથી ન્યારે નીકળવા માંડ્યો, ત્યારે શરીર પડવા માંડ્યું, તેથી પ્રાણુ ઇદ્રિયોને કહ્યું:—“ ન્યારે તમે એકએક ક્રમે કરીને શરીરમાંથી નીકળી ગયાં હતાં ત્યારે મેં એકલાએ શરીરને સાબું તાબું રાખ્યું હતું; હવે હું શરીરમાંથી નીકળું છું, માટે તમે સર્વ મળી શરીરને સાબુંતાબું રાખો.” પ્રાણુનાં એવાં વચન સાંભળી સર્વ ઇદ્રિયો અથાશક્તિ શરીરને ધારણ કરવામાં પ્રયત્ન કરવા લાગી. પણ પ્રયત્ન કરી કરી સર્વ ઇદ્રિયો થાકી ગઈ, પણ શરીરને કોઈથી ઉભું રાખી શકાયું નહિ. તે તો પ્રાણુવાયુ વિના કડકધૂસ થઈ પડવા જ લાગ્યું. ત્યારે જ સર્વ ઇદ્રિયો મળી પ્રાણુને કહેવા લાગી કે, “ હે પ્રાણુ ! હે દેવ ! હે શ્રેષ્ઠ ! અમારાથી શરીરરાખી શકાઈ નથી, તેથી તે તું જ રાખ.” ત્યારે પ્રાણુ કહ્યું: “ ઠીક, હું શરીરને ધારણ કરું છું,” એમ કહી પ્રાણુ શરીરને ધારણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ને શરીરનું ધારણ થયું, શરીર ઉભું રહ્યું. એ શરીર સ્વસ્થ થયું તે બેઠું, સર્વ ઇદ્રિયો પ્રાણુને કહેવા લાગી, “ હે પ્રાણુ ! તું સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, તેથી તારું નામ ઉત્કથ છે; કારણ કે શરીરને ધારણ કરી ઉડાડવાની શક્તિ તારામાં જ છે.” આ પ્રમાણે પ્રાણુની શ્રેષ્ઠતા શ્રુતિમાં કહી છે. વળી શ્રુતિમાં પ્રાણુમયકોશને જ આત્મા કહ્યો છે: ‘અન્વોડતર આત્મા પ્રાણમયઃ । અનમયકોશથી ભિન્ન આંતર આત્મા છે, તે પ્રાણુમય છે,”

ઇત્યાદિ પ્રકારે સ્પષ્ટ રીતે પ્રાણુમયકોશનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી પ્રાણુ શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો, એમ પણ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. એવા એવાં અનેક પ્રમાણોથી ‘પ્રાણુ આત્મા છે’ એ નક્કી જ છે.

પ્રાણુત્મવાદીના મતનું ખંડન

ગુરુ—રે ભાઈ પ્રાણુત્મવાદી ! તું કહે છે, તેમાં અનેક દોષ છે, ને તેથી પ્રાણુ એ આત્મા નથી એ સિદ્ધ છે.

પ્રાણુત્મવાદી—માન મોંઠે કહેશે તોથી જ પ્રાણુ આત્મા નથી, કે કંઈ સમભવશે ?

ગુરુ—હા, સમભવીશ. હે પ્રાણુત્મવાદી ! તારો પ્રાણુ તે આત્મા સંભવતો નથી; તેનું (૧) કારણ એ જ કે, પ્રાણુ તો વાયુ છે. જેમ બાહ્ય વાયુ આત્મા નથી, તેમ પ્રાણુવાયુ પણ આત્મા નથી. (૨) વળી પ્રાણુવાયુના અભાવ છતાં પણ વૃક્ષાદિકનું જીવન ભોવામાં આવે છે, તેમ જ ચૂર્ણ આદિમાં પ્રાણુવાયુનો લય છતાં પણ મનુષ્યનું જીવન ભોવામાં આવે છે, તેથી પ્રાણુવાયુથી જ સર્વ જીવે છે, એવા એક કંઈ નિગમ નથી; માટે જ પ્રાણુવાયુ કંઈ આત્મા નથી. (૩) રે અજ્ઞાની ! આત્મા તો ચેતન છે, અને પ્રાણુવાયુ તો જડ છે. નિદ્રા વખતે પ્રાણુવાયુ નિઃસ્રવ છતાં પણ, નિદ્રાવશ માણસને કોઈ મારવા આવે, અથવા તો તેનાં વસ્ત્ર કે અલંકાર ઉતારે તોપણ તેનું નિવારણ કરતો નથી; તેમ જ ગુરુ આદિ કોઈ પૂજ્ય આવે તો તેનો તે સત્કાર પણ કરતો નથી. એટલાપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રાણુવાયુ જડ છે, ને તે આત્મા નથી. (૪) વળી ‘મારા પ્રાણુ બ્ય છે,’ ‘મારા પ્રાણુ સંતુષ્ટ છે,’ ‘અયુકનો ચાલતો પ્રાણુ બંધ થયો,’ ‘અયુકનો પ્રાણુ નીકળી ગયા,’ એવી રીતે પ્રાણુ મમતારપદ હોવાથી પણ તે આત્મા સંભવતો નથી. એ પરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, એ પ્રાણુના ગમનનો તથા આગમનનો સાક્ષી પ્રાણુથી ભિન્ન હોવા બેઠકોને જે ચેતન પ્રાણુથી ભિન્ન છે તે જ આત્મા છે, પણ ‘પ્રાણુ, આત્મા છે’ એમ કહેવું સર્વથા અસંગત છે.

પ્રાણુત્મવાદી—ન્યારે પ્રાણુ એ આત્મા નથી, ત્યારે શ્રુતિમાં પ્રાણુને શા માટે શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે ?

ગુરુ-કેવળ પ્રાણની સ્તુતિ માટે તેને 'શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે કે, જેથી પ્રાણની ઉપાસનામાં મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ થાય. (૫)

પ્રાણાત્મવાદી-શ્રુતિમાં તો પ્રાણમયકોશને જ આત્મા કહ્યો છે, અને તમે તો 'પ્રાણ આત્મા નથી' એમ જ કહો છો, ત્યારે શ્રુતિ ખોટી કે ?

ગુરુ-ના, અમારા કહેવામાં ને શ્રુતિવચનમાં વિરોધ આવતો જ નથી. શ્રુતિમાં તો જેમ પ્રાણમય કોશને આત્મા કહ્યો છે, તેમ અજમય કોશને તથા મનોમયાદિ કોશને પણ આત્મા કહ્યો છે, તો શું અજમય કોશને આત્મા માનવો ? કે પ્રાણમયાદિ કોશને આત્મા માનવો ? અને આગળ જતાં 'આનંદમય કોશ આત્મા છે,' એમ પણ તેણે સિદ્ધ કર્યું છે, ત્યારે એમાં કોને આત્મા માનવો ? હે વેદાન્તવિરોધી ! એમ શ્રુતિનું તાત્પર્ય અજમયાદિ કોશની આત્મતાના પ્રતિ-પાદનમાં નથી; પરંતુ અજમયાદિ સર્વના અધિ-શનરૂપ આત્માથી અભિન્ન પરબ્રહ્મનું ભોધન કરવામાં તાત્પર્ય છે, એમ સમજ. આ વાત, અજમયાદિ કોશના પ્રતિપાદક પ્રકરણોના પૂર્વા-પરના સંબંધનો વિચાર કરતાં સ્પષ્ટ જણાશે. (૬)

પ્રાણાત્મવાદી-ત્યારે પ્રાણ સંવાદ ક્યાં છે, પ્રાણ શરીરમાં પ્રવેશ ક્યાં છે, પ્રાણ ક્રેદ છે, એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે, તેનું શું સમજવું ? પ્રાણને જડ માનવાથી શ્રુતિમાં કહેલા એ સંવાદ તથા પ્રવેશનો વિરોધ આવે છે, તેનું શું સમાધાન કરો છો ?

ગુરુ-શ્રુતિમાં જ પ્રાણનો સંવાદ તથા પ્રવેશ કહ્યો છે, તે તો 'પ્રાણવાયુના અભિમાની દેવનો છે, કેમકે પ્રાણ તો જડ છે. (૭) ૬૫-૬૬

(૪) મન આત્મવાદીનું મત

અવતરણિકા-પ્રાણથી પણ સહમ મન છે. તે મન જ આત્મા છે એવું માનનારા શું કહે છે તે બતાવી, એમાં પણ તે અવગણ્યો શ્રુતિવચનનું પ્રમાણ આપે છે. તે પણ કહે છે,

મન આત્મેતિ મન્યંત ઉપાસનપરા જનાઃ ।
પ્રાણસામોક્તતા સ્પષ્ટા મોક્તૃત્વં મનસસ્તતઃ
મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં વંધમોક્ષયોઃ ।
જ્ઞેતો મનોમયઃ કૌશસ્તેનાત્મેતીરિતં મનઃ

શબ્દાર્થ-ઉપાસનામાં તત્પર રહેનારા લોકો 'મન આત્મા છે' એમ માને છે. પ્રાણ અભોક્તાપણું સ્પષ્ટ છે, અને તેથી મનનું ભોક્તાપણું સ્પષ્ટ છે. મનુષ્યોને મન એ જ બંધ અને મોક્ષનું કારણ છે; વળી શ્રુતિમાં મનોમય કોશ પણ કહ્યો છે, તેથી મન આત્મા છે, એમ કહ્યું છે. ૬૭-૬૮

અન્દકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-શિષ્યને કહે છે:-જો આત્મા હોય, તે ભોક્તા હોય. પ્રાણ ભોક્તા નથી, માટે તે આત્મા નથી. તે જડ છે, અને જડ પ્રાણ આત્મા થઈ શકે નહિ. એવી રીતે પ્રાણનું અભોક્તાપણું સ્પષ્ટ છે.

મન આત્મવાદી-બરાબર, બરાબર. હે સદ્ગુરુ-દેવ ! તમે ઠીક કહ્યું. પ્રાણ અભોક્તા જ છે. ભોક્તા તો મન છે, માટે મન જ આત્મા છે. મનુષ્યનાં બંધન અને મોક્ષ એ સર્વના કારણમાં મન જ છે.

‘મન एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः ।

ब्रह्म विषयासक्तं हृत्તી निर्बिषयं मृतम् ॥’

‘મનુષ્યોને મન એ જ બંધ અને મોક્ષનું કારણ છે; વિષયાસક્ત મન તે બંધ, અને નિર્વિ-ષયી મન તે મોક્ષ,’ એમ તમારી યીતાદ્યમાં પણ કહ્યું છે, તેમ જ બીજા શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે. માટે ‘મન જ આત્મા છે’ એમ સિદ્ધ થાય છે. વળી, ‘તત્માદ્યા એસ્માગ્રામવાદન્યોઽન્તર જ્ઞાના મનોમયઃ । અથવા તે માટે એ પ્રાણમય કોશથી અન્ય આંતર મનોમય કોશ છે.’ એ પ્રમાણે ઉપનિષદમાં મનોમયકોશને આત્મા કહ્યો છે, તેથી પણ ‘મન જ આત્મા છે’ એવા નિશ્ચય થાય છે.

મન આત્મવાદીના મતનું ખંડન

ગુરુ-રે મન આત્મવાદી ! મન આત્મા હોઈ શકે નહિ.

મન આત્મવાદી-કારણ શું ? તમે સ્પષ્ટ દેહને આત્મા માનતા નથી, ઈન્દ્રિયોને આત્મા માનતા નથી, પ્રાણને આત્મા માનતા નથી, ને મનને પણ આત્મા માનતા નથી, તો મનને પણ આત્મા ન માનવાનું કારણ કહો.

ગુરુ-રે મનને આત્મા માનનાર ! તું મૂઠ છે, તેથી તને સમજવું નથી કે, (૬) એ મન તો જ્ઞાનમાં

સાધન છે, તે જ્ઞાતા નથી, અને તેથી જ મન આત્મા સંભવતો નથી. (૨) આત્મા તો અવિકારી છે, ને મન તો વિકારી છે, તેથી પણ મન આત્મા નથી. (૩) આત્માનો લય થતો નથી, પણ મનનો તો સુષુપ્તિ અવસ્થામાં લય થાય છે, તેથી પણ મન આત્મા નથી. (૪) આત્મા ચેતન છે, અને મન જડ છે, માટે પણ મન આત્મા થઈ શકે નહિ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં મનનો લય થાય છે, તથાપિ શરીરની ચેતનતાનો સદ્ભાવ સ્પષ્ટ બેવામાં આવે છે, માટે પણ મન કઈ આત્મા નથી. એ પ્રમાણે મનની જડતામાં તથા મનથી આત્માની ભિન્નતામાં પ્રસિદ્ધ અનુભવ છે. (૫) વળી 'મારું મન સ્થિર છે,' 'મારું મન અસ્થિર છે,' 'મારું મન શુદ્ધ છે,' 'તારું મન અશુદ્ધ છે,' 'તારું મન કયાં છે?' ઇત્યાદિ સ્થળમાં મન મમતાસ્પદ હોવાથી મન આત્માથી ભિન્ન છે, એમ નિ સંદેહ બહુવામાં આવે છે (૬) 'હું સકલવિકલ્પ કરું છું,' એ પ્રમાણે મનમાં જે અહંબુદ્ધિ થાય છે, તે તો અજ્ઞાનમૂલક અધ્યાસથી થાય છે. એ સર્વ કારણથી મનને આત્મતા સંભવતી નથી, અને તેથી જ મન આત્મા છે, એમ કહેવું અનુચિત જ છે.

મન આત્મવાદી-જ્યારે મન આત્મા નથી, ત્યારે મન ભોક્તા કેમ કહેવાય છે ?

ગુરુ-મન પોતાની સ્વતંત્રતાથી ભોક્તા નથી, પણ ચિદાભાસને લઈને ભોક્તા બને છે, એટલે ચિદાભાસના સબધથી મન ભોક્તા કહેવાય છે

મન આત્મવાદી-ત્યારે 'મન એવં ૧' એ શ્રુતિ-ની શી ગતિ ?

ગુરુ-'મન એવં મત્ત્યાજી ૧' એ શ્રુતિ, મનની આત્મતાનું પ્રતિપાદન કરતી નથી, પરંતુ એ મન વિષયાસક્ત હોય તો તે બધાને હેતુ છે અને તે નિર્વિષય હોય તો ભોક્ષાને હેતુ છે, એવી રીતે મનને બધ અને ભોક્ષની હેતુતા દર્શાવવા' એ શ્રુતિ કહી છે.

મન આત્મવાદી-ઉપનિષદમાં મનોમય કોશને આત્મા કહ્યો છે, તેનું શું સમાધાન કરે છે ?

ગુરુ-તે પણ કરીશું મનના અધિષ્ઠાનરૂપ બ્રહ્મનું બોધન કરવા માટે મનોમય કોશને આત્મા કહ્યો છે, તેથી તેનું તાત્પર્ય મનની આત્મતાના પ્રતિપાદનમાં નથી, પણ બ્રહ્મના બોધનમાં છે. ૬૭-૬૮

ક્ષણિક વિજ્ઞાનોત્તમવાદી (બુદ્ધિ આત્મા)
બૌદ્ધનું મત

અવતરણિકા-બુદ્ધના શિષ્યો ને યોગાચારના અનુયાયી બોદ્ધો કહે છે કે, મનથી કતમ એવું વિજ્ઞાન અથવા બુદ્ધિ જ આત્મા છે, તે વાત હવે દર્શાવે છે.

વિજ્ઞાનમાત્રમેતિ પર આહુઃ ક્ષણિકવાદિનઃ ।

યતોવિજ્ઞાનમૂલત્વં મનસો ગમ્યતે સ્ફુટમ્ ૬૯

શબ્દાર્થ-ગીતા ક્ષણિકવાદીઓ કહે છે કે, વિજ્ઞાન (ક્ષણિકવિજ્ઞાનરૂપ બુદ્ધિ) આત્મા છે; કારણ કે મનનું મૂળ વિજ્ઞાન (બુદ્ધિ) છે, એ સ્પષ્ટપણે બહુવામાં આવે છે. ૬૯

અન્દકાન્ત વિવરણ

વિજ્ઞાનવાદી-હું બુદ્ધના શિષ્ય યોગાચારનો અનુયાયી છું, અને લોકો અમને ક્ષણિકવાદી કહે છે. હું પણ કહું છું કે, મન તો આત્મા નથી જ, ને તેનું માનવું એ મૂળતા છે; કારણ કે મનનું કારણ તો વિજ્ઞાન છે. વિજ્ઞાન એટલે ક્ષણિક-વિજ્ઞાનરૂપ જે બુદ્ધિ તે, અને તે જ આત્મા છે, શ્રુતિમાં પણ વિજ્ઞાનને મનથી શ્રેષ્ઠ કહ્યું છે, માટે વિજ્ઞાન જ આત્મા છે. ૬૯

અવતરણિકા-વિજ્ઞાન અને મનની કાર્યકારણતામાં આસક્ત થવાથી, તેનું સમાધાન કરે છે; અને 'હું-પણુ'ની વૃત્તિ અને 'આ-પણુ'ની વૃત્તિની કાર્ય-કારણતા દર્શાવે છે, તથા વિજ્ઞાનના ક્ષણિકપણુમાં અનુભવનું પ્રમાણ આપી, 'વિજ્ઞાન આત્મા છે,' એ વિષયમાં વેદનું પ્રમાણ ક્ષણિકવાદીઓ કેવું આપે છે, તે પણ કહે છે.

અહંવૃત્તિરિદં વૃત્તિરિત્યંતઃ કરણં દ્વિધા ।

વિજ્ઞાનં સ્યાદહંવૃત્તિરિદં વૃત્તિર્મનો ભવેત્ ૭૦

અહં પ્રત્યયઘ્વીજત્વમિદં વૃત્તેરિતિ સ્ફુટમ્ ।

અવિદિત્વા સ્વમાત્માનં વાહ્યં વેત્તિ ન તુ

ક્ષચિત્ ॥ ૭૧ ॥

ક્ષણે ક્ષણે જન્મનાશાવહં વૃત્તેર્મિતૌ યતઃ ।

વિજ્ઞાનં ક્ષણિકં તેન સ્વપ્રકાશં સ્વતો મિતેઃ

વિજ્ઞાનમયકોશોઽયં જીવિત્યાગમા જગુઃ ।

સર્વસંસારં એતસ્ય જન્મનાશસુલાદિકઃ ૭૨

શબ્દાર્થ-'અહંવૃત્તિ' અને 'ઈદંવૃત્તિ,' 'હું-પણુ' અને 'આ-પણુ,' એવી રીતે અંતઃકરણ

એ પ્રકારનું છે. તેમાં અહંવૃત્તિ વિજ્ઞાન છે, અને ઈદંવૃત્તિ મન છે. ઈદંવૃત્તિ બીજા અહંવૃત્તિ છે, આ વાત સ્પષ્ટ છે. પુરુષ પોતાના આત્મસ્વરૂપને જાણ્યા વિના કોઈ કાળે બાહ્ય (અનાત્મ) વસ્તુને જાણતો નથી. જે કારણથી અહંવૃત્તિની ક્ષણક્ષણમાં ઉત્પત્તિ અને ક્ષણક્ષણમાં નાશ જાણવામાં આવે છે, તે કારણથી વિજ્ઞાન ક્ષણિક છે; અને તે વિજ્ઞાન પોતાની મેળે પ્રમાણ વિષય હોવાથી સ્વપ્રકાશ છે. એ વિજ્ઞાનમય કોશ જીવ છે, અને જન્મ, મરણ તથા સુખ આદિરૂપ સર્વ સંસાર, એ વિજ્ઞાનમય કોશને વિષે છે, એમ વેદો કહે છે. ૭૦-૭૩

ચંદ્રકાન્ત વિવરણ

મન આત્મવાદી-અંતઃકરણના ભેદ છે. વિજ્ઞાન અને મન વિજ્ઞાન અને મન એ બે મળી એક અંતઃકરણ કહેવાય છે. એવી રીતે તેમની એકના છતાં વિજ્ઞાન અને મનને કાર્યકારણતા છે, એમ કેમ તું કહે છે ?

ક્ષણિકવાદી-યદ્યપિ વિજ્ઞાન અને મન, એમ અંતઃકરણના ભેદ છે, અને બન્ને મળી એક અંતઃકરણ કહેવાય છે, તથાપિ વિજ્ઞાન અને મનનો તો ભેદ છે. અંતઃકરણ બે પ્રકારનું છે: એક અહંવૃત્તિ અને બીજા ઈદંવૃત્તિ; એટલે હું-પણું ને આ-પણું અહંવૃત્તિ તે વિજ્ઞાન કહેવાય છે, અને ઈદંવૃત્તિ તે મન કહેવાય છે. એ પ્રમાણે બન્નેનો ભેદ છે, અને તેની કાર્યકારણતા પણ છે. અહંવૃત્તિ સાક્ષાત્તઃકરણ વૃત્તિનો વિષય છે, એથી અહંવૃત્તિનું વિષયપણું વિજ્ઞાનમાં એટલે બુદ્ધિમાં છે, અને ઈદંવૃત્તિનો વિષય સમીપપણું છે. અત્ર અહંવૃત્તિના વિષયથી સિદ્ધ પદાર્થમાત્રમાં ઈદંવૃત્તિની જ પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેથી મનને ઈદંવૃત્તિ વિષયરૂપે ગણેલું છે. ૭૦

કોઈપુરુષ, કોઈકાળે પણ સ્વસ્વરૂપને જાણ્યા વિના બીજને જાણતો નથી. 'હું-પણું'ની વૃત્તિના વિષય સ્વસ્વરૂપને પ્રથમ જાણે છે, ને 'આ-પણું'ની વૃત્તિના વિષયરૂપ તથા પોતાથી ભ્રૂણ પદાર્થને તે પછી જાણે છે. બ્યાંસધી 'હું-પણું'ની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ ન હોય ત્યાં સુધી 'આ-પણું'ની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થતી જ નથી. માટે 'આ-પણું'ની વૃત્તિ એને 'હું-પણું'ની વૃત્તિની

કાર્યકારણતા સ્પષ્ટ જાણવામાં આવે છે. 'અ-પણું'ની વૃત્તિ 'કાર્ય છે,' ને 'હું-પણું'ની વૃત્તિ 'કારણ છે.' તેથી વિજ્ઞાન અને મન બન્ને સિદ્ધિ છે, અને વિજ્ઞાન એ મનનું જ કારણ છે. ૭૧

વિજ્ઞાન એટલે બુદ્ધિ. વિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ અનાશ ક્ષણે ક્ષણે થાય છે, એ અનુભવ સિદ્ધિ ધરીમાં પુણ્ય બુદ્ધિ થાય છે, ને તેનો ક્ષણનાશ થઈ, તે જ જગે પાપ બુદ્ધિને સ્થાન મળે છે એટલા જ માટે એ વિજ્ઞાન ક્ષણિક કહેવાય છે. પણ એ વિજ્ઞાન મનથી શ્રેષ્ઠ છે, ને તેથી તે આત્મા છે, અને એ વિજ્ઞાન પોતાની મેળે આત્માનો વિષય છે, તેથી તે સ્વપ્રકાશ છે. ૭૨

વળી 'તન્માદ્યાં વત્તમાન્મનોમયાદન્વોન્નર આત્મ વિજ્ઞાનમયઃ । એ મનોમય કોશથી બીજો-બીજો આંતર આત્મા વિજ્ઞાનમય કોશ છે,' એ પ્રમાણે ઉપનિષદમાં 'વિજ્ઞાનમય કોશ આત્મા છે,' એ વચન પણ છે. 'વિજ્ઞાનં યત્તં તન્મતે । વિજ્ઞાન યત્ત કરે છે,' એમ બીજી શ્રુતિમાં કહ્યું છે. હવે એ વિજ્ઞાન આત્મા ન હોય તો શ્રુતિમાં વિજ્ઞાનને યજ્ઞ કરવાનું કેમ કહે ? કારણ કે, યજ્ઞ કરે, એ ચેતન આત્માનું કામ છે, માટે 'વિજ્ઞાન આત્મા છે,' એમ સ્પષ્ટ જાણવામાં આવે છે. જન્મ, નાશ અને મુષાદિરૂપ સર્વ સંસાર, એ વિજ્ઞાનરૂપ આત્માને જ છે.

વિજ્ઞાનવાદીના મતનું ખંડન

શુરુ-તમે કહી રહ્યા હો તો સાંભળો. વિજ્ઞાન એ આત્મા નથી જ, એમ અમે ખાત્રીપૂર્વક જાણીએ ને માનીએ છિયે ને કહીએ છિયે.

વિજ્ઞાનવાદી-કહો તમારાં કારણો; તે વગર અમે એમ માનીશું નહિ.

શુરુ-સત્ય કહ્યું. કારણો બહુ છે, અને તેથી જ વિજ્ઞાન આત્મા છે એમ કહેવું અમે અયોગ્ય કહીએ છિયે. સાંભળો. (૧) આત્મા નિત્ય છે, ને વિજ્ઞાન ક્ષણિક છે. (૨) વળી 'મારી બુદ્ધિ તીક્ષ્ણ છે,' 'તારી બુદ્ધિ મદ છે,' એવી રીતે બુદ્ધિ (વિજ્ઞાન) મમતાનો વિષય છે, તેથી આત્મા વિજ્ઞાનરૂપ નથી, પણ વિજ્ઞાનથી ન્યારો છે. (૩) જાણ કે, બુદ્ધિ તો સર્વ પદાર્થનો નિશ્ચય કરવાળી છે, પણ આત્મા તો તે બુદ્ધિનો સાક્ષી છે, માટે જ આત્મા બુદ્ધિથી ન્યારો છે. (૪) એ આત્મા

સ્વપ્રકાશક છે, ને તે જેમ બીજને પ્રકાશ કરે છે, તેમ બુદ્ધિના પણ પ્રકાશ કરે છે. બુદ્ધિ પ્રકાશ્ય છે, ને આત્મા પ્રકાશક છે; તેથી જેમ પ્રકાશ્ય ઘટપટાદિક પદાર્થોથી પ્રકાશક દીપ આદિ જૂના છે, તેમ બુદ્ધિથી આત્મા મિલ છે, પણ આત્મા બુદ્ધિરૂપ નથી. (૫) વળી બુદ્ધિ અંતઃકરણનો એક ભેદ છે. બે કે અંતઃકરણ એક જ છે, તથાપિ એ જ અંતઃકરણ નિશ્ચયરૂપ ક્રિયાએ કરી બુદ્ધિ કહેવાય છે, અને સંકલ્પ વિકલ્પ ક્રિયાએ કરીને મન કહેવાય છે. ‘હૃદ-પલુ’ની ય્તિ તે બુદ્ધિ કહેવાય છે, અને ‘આ-પલુ’ની ય્તિ તે મન કહેવાય છે. (૬) અપંચીકૃત મહાબૂતના સત્ત્વગુણે કરીને અંતઃકરણ ઉત્પન્ન થયું છે, તેથી તે ભૌતિક છે, માટે બુદ્ધિ અથવા વિજ્ઞાન પણ ભૌતિક છે; પણ આત્મા ભૌતિક નથી. એટલા માટે વિજ્ઞાન એ આત્મા નથી જ. (૭) આત્માને બે ક્ષણિક માનીએ, તો પૂર્વક્ષણમાં કરેલાં કાર્યનું ઉત્તરક્ષણમાં રમરણુ પશે નહિ; કારણ કે કાર્ય કરતી વખતે જ આત્મા હતો, તે આત્માનો તો ક્ષણિકપલ્લુથી નાશ થયો, ને ઉત્તરક્ષણમાં તો બીજો જ આત્મા આવી બેઠો, તેને પૂર્વક્ષણનું રમરણુ કયાંથી રહેશે? બીજાએ અનુભવેલાં કાર્યનું બીજને રમરણુ યાવ નહિ, એવા સદ્દ નિયમ છે.

વિજ્ઞાનવાદી-હે વેદાન્ત પ્રતિપાદક! તું યથાર્થ સમજતો નથી, તેથી આમ કહે છે. પહેલું વિજ્ઞાન બીજાં વિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થતાં નાશ પામે છે. ને બીજું વિજ્ઞાન ત્રીજા વિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થતાં નાશ પામે છે, એવી રીતે પૂર્વપૂર્વ વિજ્ઞાન ઉત્તરોત્તર વિજ્ઞાનનું કારણ છે, તે શું તને નથી સમજતું? જલપ્રવાહની પેઠે વિજ્ઞાનની ધારા વલ્લ કરે છે, તેમ તેનો સરકાર પણ રળા કરે છે, તેથી પૂર્વક્ષણમાં કરેલાં કાર્યનું ઉત્તરક્ષણમાં રમરણુ થવામાં કશો વિરોધ મને નો જણાતો નથી.

શુદ્ધ-હું જગતને ક્ષણિક માને છે અને વિજ્ઞાનરૂપ માને છે, તથા વિજ્ઞાનને નિર્વિશેષ માને છે, તેથી બે વિજ્ઞાનને સન્ધારવાળું માનશે તો વિજ્ઞાન સવિશેષ થવાથી તારા કહેવામાં વિરોધ આવશે. વળી સરકારને વિજ્ઞાનથી જૂદા માન-

વામાં, તારા સિદ્ધાંતમાં વિરોધ આવે છે, અને એક માનવામાં આત્માશય દેવ આવે છે.

‘આત્માને રથિને વિદિ શરીર રથમેવ ચ |

બુદ્ધિ ચ સારથિ વિદિ મનઃ પ્રવહમેવ જ ||

આત્માને રથી જાણુ, શરીરને રથ જાણુ, બુદ્ધિને સારથિ જાણુ, અને મનને લગામ જાણુ, હન્દ્રિયોને અશ્વ જાણુ, અને અપારિક વિપયો તે અશ્વરૂપ હન્દ્રિયોને ફરવાનો માર્ગ છે, અને શરીર હન્દ્રિય મનવડે યુક્ત આત્માને ભોક્તા (સંસારી) જાણુ.’ એ પ્રમાણે ટોપનિપદમાં આત્માને બુદ્ધિથી જોડા દેવાં છે, તેથી કોઈ પ્રકારે પણ વિજ્ઞાન એ આત્મા છે, એમ સિદ્ધ થતું નથી.

વિજ્ઞાનવાદી-ત્યારે શ્રુતિમાં વિજ્ઞાનમય કોશને આત્મા કહ્યો છે, તેનું કારણ શું?

શુદ્ધ-અત્તમય અને પ્રાણમયાદિ કોશને આત્મપણું કહેવાવાળી શ્રુતિનાં જે જે કારણો છે, તે જ વિજ્ઞાનમય કોશને આત્મા કહેવાવાળી શ્રુતિનાં કારણો સમજાવે. કારણ એ જ કે, અધિશાન બ્રહ્મનો બોધ થવા માટે જેમ અત્તમયાદિ કોશને આત્મા કહ્યો છે, તેમ વિજ્ઞાનમય કોશને પણ અધિશાન બ્રહ્મનો બોધ થવા માટે આત્મા કહ્યો છે. ૭૩

ફ શૂન્યાત્મવાદી અથવા માધ્યમિકનું મત અવતરણિકા-શૂન્યાત્મવાદી નામે એક વધુ ભેદ છે; તેઓના મત મો છે, ને તેઓ કુવિચરનું કહું પ્રમાણ આપે છે તે કહી, જગત વિષયમાં થયેલી શાસ્ત્ર તે કમ સમાપાન કરે છે, તે કહે છે. એ શૂન્યવાદી પણ બોદનો એક ભેદ છે, ને તેને માધ્યમિક કહે છે.

વિજ્ઞાનં ક્ષણિકં નાત્મા વિદ્યદબ્રનિમેષવત્ |

અન્યસ્યાનુપલબ્ધત્વાચ્છૂન્યં માધ્યમિકા

જગુઃ || ૭૪ ||

અસદેવેદમિત્યાદાવિદમેવ શ્રુતં તનઃ |

જ્ઞાનજ્ઞેયાત્મકં સર્વં જગદ્ભ્રાંતિપ્રકાલ્પત્ત્વૅ

શબ્દાર્થ-વિજ્ઞાની, વાદળાં અને નિમેષ (પાંપણના પલકારા)ની પેઠે, વિજ્ઞાન ક્ષણિક છે, માટે તે આત્મા નથી; અને તે વિના બીજો કોઈ આત્મા પ્રતીત થતો નથી માટે, શૂન્ય જ આત્મા છે, એમ માધ્યમિકો અથવા શૂન્યવા-

હીએ કહે છે. આ જગત્ અગ્ને અસત્ હતું, ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં શૂન્ય જ સાંભળવામાં આવે છે, અને જ્ઞાનરૂપ તથા જ્ઞેયરૂપ સર્વ જગત્, પ્રાંતિએ કરીને શૂન્યમાં જ કહેવું છે. ૭૪-૭૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શૂન્યવાદી-એ કે અનેક મતવાળાઓ અમારા વિચારથી વિરુદ્ધ છે, પણ અમે જ ખરા છીએ. અમે બૌદ્ધમાંના એક છીએ ને અમને માધ્યમિક કહે છે. અમારો મત સાંભળો, અને તે જ સત્ય છે, એમ નિશ્ચય થશે. આત્મા તથા આત્માથી જૂદી સર્વ વસ્તુ શૂન્યમય જ છે, અને એ શૂન્ય જ, સર્વનું બીજરૂપ હોવાથી પરમ તત્ત્વ છે. જેમ વિજળી ક્ષણિક છે, માટે તે આત્મા નથી, વાદળો ક્ષણિક છે, માટે તે આત્મા નથી, અને નિમેષ ક્ષણિક છે માટે તે આત્મા નથી, તેમ વિજ્ઞાન ક્ષણિક છે, માટે તે પણ આત્મા નથી, એ સત્ય જ છે કે આત્મા ક્ષણિક નથી, પણ નિત્ય છે, ત્યારે નિત્ય શું છે? નિત્ય તો એક શૂન્ય જ છે. શૂન્યથી જૂદી બીજી કોઈની પણ પ્રતીતિ થતી નથી એ શૂન્ય વિના બીજી વસ્તુ હોય તો તે પ્રતીત થવી જોઈએ. પણ તેવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી, તેથી શૂન્ય જ આત્મા છે.

ઋષદેવેદમ્મ ઘોષીત્. 'અગ્ને એટલે સહિ પહેલાં આ સર્વ જગત્ શૂન્ય હતું,' ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં શૂન્યની અવશેષતા કહી છે, તેથી શૂન્ય આત્મા છે એ નક્કી જ, નક્કી !!

વિજ્ઞાનવાદી-રે શૂન્યવાદી! તારા શૂન્યને આત્મા માનવાથી જ્ઞાતારૂપ અને જ્ઞેયરૂપ જગતની ઉત્પત્તિ થતી નથી, કારણ કે, જગત્ તો શૂન્ય નથી હવે એ સહિની પૂર્વે અવસિષ્ટ શૂન્ય હોય, તો શૂન્યથી જગત્ કેમ ઉત્પન્ન થઈ શકે?

શૂન્યવાદી-એમાં મોટી શી વાત છે? રે ભલા માણસ! જેમ પ્રાંતિએ કરીને આ દોરડીમાં સાપ જાણાય છે, તેમ પ્રાંતિએ કરીને જ્ઞાતારૂપ અને જ્ઞેયરૂપ સર્વ જગત્ શૂન્યમાં જણાય છે. જેમ દોરડીમાં પ્રાંતિએ કરીને જણાવે તો સર્પ મિથ્યા છે, અને દોરડી જ સાચી છે, તેમ શૂન્યમાં પ્રાંતિએ કરીને જણાવું જગત્ મિથ્યા છે, અને શૂન્ય જ સાચું છે. સહિ પૂર્વે શૂન્ય જ હતું, તેમાં આ જગત્ પ્રાંતિએ કરીને

ઉત્પન્ન થયું છે; એવી રીતે જગતની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે. માટે 'શૂન્ય આત્મા છે' એમ માનવામાં શી હાનિ છે? કંઈ પણ નથી.

શૂન્ય આત્મવાદીના મતનું ખંડન

ગુરુ-ઓ શૂન્યવાદી! એમ ગભરાયલા વિજ્ઞાનવાદીને ભૂલાવામાં ન નાંખ. તારું મત કેવળ અસંગત જ છે; કારણ કે 'ઋષદેવેદં' એ શ્રુતિ તાત્પર્ય શૂન્યતાના પ્રતિપાદનમાં નથી, પણ અધ્યાકૃતપણાનું પ્રતિપાદન કરે છે; એટલે 'સહિ પૂર્વે આ સર્વ જગત્ અસત્ એટલે અધ્યાકૃત કહેતાં નામ તથા રૂપના વ્યાકરણ વિનાનું હતું' 'ઋષદેવેદં' એ વાક્યની આગળ, 'તતો વૈ વદન્ત' તો આત્મા સત્ કહેતાં વ્યાકૃત એવું જગત ઉત્પન્ન થયું,' એ વાક્ય છે, તેનો તું કેમ વિચાર કરતો નથી? અસત્ શબ્દનો અર્થ અધ્યાકૃત માન, ને સત્ શબ્દનો અર્થ વ્યાકૃત માન, એટલે તારો સંદેહ મટશે. વળી શૂન્યમાં પ્રાંતિએ કરીને જગતની કલ્પના કરેલી છે, એમ જેણે કહે છે, તે પણ અયોગ્ય જ છે; કારણ કે શૂન્યમાં તે ક્રિયા મૂકેને પ્રાંતિ થાય? શૂન્ય તે શૂન્ય જ! એથી શૂન્ય આત્મા સંભવતો જ નથી. કહે, શૂન્યનો કોઈ સાક્ષી છે કે નહિ?

શૂન્યવાદી-હા, શૂન્યનો સાક્ષી છે.

ગુરુ-શૂન્યનો સાક્ષી શૂન્ય જ છે કે અન્ય છે?

શૂન્યવાદી-શૂન્યનો સાક્ષી શૂન્ય પોતે જ, બીજો તે કોણ હોય?

ગુરુ-(ઉપહાસ કરી) ન જ હોય. જુદાનો સાક્ષી જૂપ વિના બીજો ન જ હોય! પણ નિયમ છે કે, સાક્ષ્યથી સાક્ષી ન્યારો હોય છે, ને પોતે પોતાનો સાક્ષી હોતો નથી. તેથી 'શૂન્યનો સાક્ષી શૂન્ય પોતે છે,' એમ તારું કહેવું કેવળ ખોટું છે.

શૂન્યવાદી-ત્યારે અમે 'શૂન્યનો સાક્ષી શૂન્યથી બીજો કોઈ છે,' એમ માનીશું તો શી દરકત છે!

ગુરુ-(ઉપહાસપૂર્વક) દરકત શી? જુદાનો સાક્ષી એક જૂદો નહિ, તો બીજો જૂદો. તે જૂદો વગર બીજો કોણ છે? 'એ તું શૂન્યનો સાક્ષી શૂન્યથી બીજો છે,' એમ માનશે, તો ઉપલા શ્લોકમાં 'અવસ્થાનુપલ્ભત્વાત્' બીજા કોઈની પ્રતીતિ થતી નથી,' એમ કહ્યું છે તેનો વિરોધ આવે છે, તેનું તને ભાન છે? એ તો 'અકરું કારતાં

હિં પેક્ષા' જેવું થાય છે; કેમકે, જગતપ્રસિદ્ધ વાતના વિરોધરૂપ હોયને દૂર કરવા જતાં, પોતાના કથનના વિરોધરૂપ મોટો દોષ આવે, તે ન સમજે તે મૂઢ જ. (પ્રથમ પક્ષ)

શૂન્યવાદી-ત્યારે શૂન્યનો કોઈ સાક્ષી નથી એમ માનીશું; એમ માનવામાં તો કંઈ દોષ નથીને ?

શુર-તારુ પાંડિત્ય બહુ મોટું છે ! તારા પાંડિત્યનો અવધિ નથી ! કેમકે વૃક્ષની શાખાનું રક્ષણ કરવા જતાં, મૂળ સહિત વૃક્ષ કાઢી નાંખ્યા જેવું તે તો કર્યું. સાક્ષી વિના કોઈ પણ પદાર્થની સિદ્ધિ થતી નથી, તે તું બુલ્લુંતો નથી ? જ્યારે શૂન્યનો સાક્ષી કોઈ પણ નહિ હોય ત્યારે શૂન્ય જ સિદ્ધ કેમ થશે ? પોતાના કહેવાનો વિરોધ દૂર કરવા જતાં, કહેવાનું મૂળ શૂન્ય જ અસિદ્ધ અર્થગ્રંથું, તેટલું તું સમજે તો ખસ. (દ્વિતીય પક્ષ)

શૂન્યવાદી-જેમ તમે આત્માને સ્વપ્રકાશ માને છે, તેમ અમે પણ શૂન્યને સ્વપ્રકાશ માનીએ છીએ, તેથી શૂન્યના સાક્ષીની કશી પણ આવશ્યકતા નથી.

શુર-શૂન્ય, અને વળી સ્વપ્રકાશ ! વાહ વહ ! એ તો પરસ્પર વિરુદ્ધ જ કહ્યું. અંધકાર, અને તે વળી જળહજોતો ! ભાઈ ! તે ઠીક કહ્યું. કોયલા જેવું સુવર્ણ, તેના જેવું જ તું ભાવ્યો. પણ સૂર્ય, દીપ આદિ પદાર્થો સ્વસ્વરૂપ છે, તેથી તેની સ્વપ્રકાશતા સભવ છે. તેમ શૂન્ય સ્વસ્વરૂપ પદાર્થ પણ નિઃસ્વરૂપ છે, તેથી તેની સ્વપ્રકાશતા સભવતી નથી. આ કારણથી 'શૂન્ય, સ્વપ્રકાશ છે,' એ કહેવું પણ અસંગત છે. (તૃતીય પક્ષ)

શૂન્યવાદી-ત્યારે તમે આત્માને સ્વપ્રકાશ કેમ માને છે ?

શુર-આત્મા તો સ્વસ્વરૂપ પદાર્થ છે. 'અસ્તીત્વેવોપલગ્નયઃ' ૦ । આત્મા છે, એ પ્રમાણે તેને ગ્રહણ કરવો. 'હવે સોમ્યેદમગ્નસીત્વ' । હે સોમ્ય ! અગ્ને આ સર્વ જગત સદ્મૂપ હતું, ઇત્યાદિ શ્રુતિ-એમાં આત્માનો સદ્ભાવ કહ્યો છે. હવે ઘટ-પટાદિ પદાર્થો બન્યા માટે સર્વાદિ તેજ તથા ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોની આવશ્યકતા છે; પણ આત્માને બન્યા માટે કોઈની પણ આવશ્યકતા નથી. નગ્નદવસ્થામાં અને ગ્નમાવસ્થામાં ઇન્દ્રિય તથા મન આદિક સાધનો બન્યા માટે હોય

છે; પરંતુ સુષુપ્તિ તથા સમાધિમાં કોઈ પણ સાધન હોતું નથી; તથાપિ સુષુપ્તિમાં પછી, 'હું સુષુપ્તી મુતો હતો,' 'હું સુષુપ્તી સમાધિમાં હતો,' એવી રીતે સુષુપ્તિમાં તથા સમાધિમાંથી પાછા ઉઠ્યા તે દશામાં તે સમયના સુષુપ્તો એક સાક્ષી છે, ને તે આત્મા જ છે. બીજા પદાર્થના જ્ઞાન માટે આત્માની અપેક્ષા છે, પણ આત્માના જ્ઞાન માટે બીજાની અપેક્ષા રહેતી નથી; તેથી આત્મા સ્વપ્રકાશ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. પણ તારા શૂન્યમાં તો ભ્રાંતિ થવીએ સભવતી નથી; કેમકે આધાર કે અધિષ્ઠાન જ નથી, ને અધિષ્ઠાન વિના ભ્રાંતિ થતી નથી. જો અધિષ્ઠાન વિના ભ્રાંતિ થતી હોય તો દોરડી, માળા આદિ સમાન પદાર્થ વિના પણ સાપની ભ્રાંતિ થાય, અને જો તેમ હોય તો સર્વદા સર્વત્ર ભ્રાંતિ જ ભ્રાંતિ, પણ નિશ્ચય જ નહિ. માટે શૂન્યમાં ભ્રાંતિને લીધે કલ્પિત જગત છે, એમ કહેવું અનુચિત છે. એ સર્વથી તારી ખાતરજમા થવી જોઈએ કે, શૂન્યનું આત્મપણ કોઈ પણ પ્રકારે નથી. ૭૪-૭૫

અવતરણિકા-શૂન્યવાદીના મતમાં કેમ આપોને અદેવવાગી ગુરુ, પોતાનું મુતિસિદ્ધ મત કહે છે, અને આત્મા કોણ છે તે કહે છે.

નિરધિગ્ધાનવિભ્રાંતિરમાવાદાત્મનોઽસ્તિતા ।
શૂન્યસ્યાપિ સસાક્ષિત્વાદન્યથાનોકિરસ્યતે
અન્યો વિજ્ઞાનમયત આનંદમય આંતરઃ ।

અસ્તીત્વેવોપલગ્નયઃ ઇતિ વૈદિકદર્શનમ્ ૭૭

શબ્દાર્થ-અધિષ્ઠાન વિનાની ભ્રાંતિ હોય નહિ, તેથી આત્માનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવું પડશે; કારણ કે શૂન્ય પણ આત્મારૂપી સાક્ષીવાળું છે (અર્થાત્ શૂન્યવાદીને પણ સાક્ષી તરિકે આત્મા સ્વીકારવો પડશે). જો તે આત્માને સ્વીકારશે નહિ તો (તારા) માધ્યમિકના મતમાં 'આ શૂન્ય છે' એવું કહેવું સિદ્ધ થશે નહિ. વિજ્ઞાનમયથી બીજા અંદરનો આનંદમય આત્મા છે; તે 'છે', એ પ્રકારે બાલુવા યોગ્ય છે, આવો વૈદિક સિદ્ધાંત છે. ૭૬-૭૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ
શૂન્યવાદમાં દોષ

શૂન્યને આત્મા માનવાથી જગતની કોઈ પણ ગતિ થતી નથી. જગતનું કોઈ પણ કારણ તો

માનવું જ બેધએ; કેમકે, કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી, એવી રીતિ છે. ચન્દ્રને તો જગતનું કારણ માની શકાય નહિ; કેમકે, ચન્દ્રનો તો અભાવ જ છે, તેથી જગતની મતિ (માથ) માટે તે કદરનાના અધિશન માટે આત્માની સત્તા સ્વીકારવી બેધએ. વળી તારે ચન્દ્રના સાક્ષી માટે આત્મા સ્વીકારવો જ પડશે.

ચન્દ્રવાદી-આમને આત્માની આવશ્યકતા નથી, તેનું કેમ?

શુરુ-જો તું આત્મા નહિ સ્વીકારશે તો 'ચન્દ્ર' એમ તારા માધ્યમિકનું જ કહેવું છે, તે સિદ્ધ થશે નહિ; સાક્ષી વિના પદાર્થની સિદ્ધિ થતી જ નથી. ૭૬

આનંદસ્વરૂપ અથવા આનંદમય આત્મા છે સર્વ મતવાળા-ત્યારે આત્મા કાણ છે?

શુરુ-‘તસ્માદ્વા દૃતસ્માદ્વિજ્ઞાનમયાદન્યોન્તર ભાસ્માડનદમયઃ । એ વિજ્ઞાનમયથી જૂદો આંતર આનંદમય આત્મા છે.’* ‘અસ્તી-યેવોપલબ્ધ્યસ્તત્ત્વ-ભવેન । આત્મા ‘છે’ એ પ્રમાણે પરમાર્થરૂપે ટૂરીને બહુવાબે છે,’ ઇત્યાદિ અનેક શ્રુતિ-ઓમાં આત્માનો સદ્ભાવ કહ્યો છે, તેથી ‘આનંદ-મય આત્મા છે,’ એવો વૈદિક સિદ્ધાંત છે. રહસ્ય એ છે કે, -સ્થૂલ દેહ આત્મા નથી; કારણ કે તે વિનાશી છે, અને આત્મા અવિનાશી છે. ઇદ્રિય આત્મા નથી, કેમકે ચક્ષુરાદિ ઇદ્રિયોનો નાશ થયા છતાં પણ પ્રાણી હોવે છે. જો ઇદ્રિય આત્મા હોય તો તેનો નાશ થવાથી પ્રાણીનો નાશ થવો બેધએ. પ્રાણ આત્મા નથી; કારણ કે પ્રાણ જડ છે, અને આત્મા ચેતન છે. તેમ મન આત્મા નથી; કેમકે મન વિકારી છે, અને આત્મા અ-વિકારી છે. વિજ્ઞાન આત્મા નથી, કેમકે વિજ્ઞા-નનો સુષુપ્તિ અવસ્થામાં લય થાય છે ને આ-ત્માનો તો બ્રહ્મત્, સ્વપ્ન કે સુષુપ્તિ કોઈ પણ અવસ્થામાં લય થતો નથી ચન્દ્ર આત્મા નથી, કારણ કે ચન્દ્રના સાક્ષી માટે અ-ચની અવેક્ષા છે. માટે, જેની સત્તાનું શ્રુતિમાં પ્રતિપાદન ક્યું

* આનંદમય કોરાજ આત્મા છે, એવું આધુનિક કાલમાં વૈજ્ઞાન્યાર્ય વૈશ્યાચાર્યનું મન છે. પૂર્વે નૈયાયિક પ્રાસાદ અને બદ્ધ બરકર વગેરેનો પણ એવો જ મત તો. નં. ૬. રેશાદિ.

છે, ને જે ‘અસ્તિ’ એટલે ‘છે’ એ પ્રકારે બા-યોગ્ય વિષય છે, તે આનંદમય આત્મા છે. ૧

(૨) આત્માના પરિમાણના મતબેદ (૭૮-૮૧; ૬ શ્લોકો)

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે આત્મા ત્રિવિ- મતવાળાઓનાં મતનું નિરૂપણ કર્યા પછી આત્મા પરિમાણમાં નહા નહા મતવાળાઓનાં કેવાં છે, તે કહે છે.

અણુમદાન્મધ્યમો વૈત્યેવં તદાપિ વાદિનાઃ
વહુધા વિવદંતે હિ શ્રુતિયુક્તિસમાશ્રયાત્ ।

શબ્દાર્થ-આત્મા અણુ છે, મહાન છે, મધ્યમ પરિમાણવાળો છે, એવી રીતે આત્મા પારિમાણમાં પણ વાદીઓ શ્રુતિ અને યુક્તિ આશ્રયથી ઘણા વિવાદ કરે છે. ૮૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૧) ત્રિવિધ પરિમાણનું સાધારણ કથન

હવે શુરુ, પાછા પોતાના મુશિબ્યને સંબોધ કરે છે.-હે મિત્ર! આત્મા કેવો છે, એ સર્વ જૂદા જૂદા મતવાળાઓ, આત્માના પરિમાણ પણ, ‘આત્મા અણુપરિમાણવાળો છે,’ ‘આત્મા મહત્પરિમાણવાળો છે’ ને ‘આત્મા મધ્યમપરિમાણવાળો છે,’ એ પ્રમાણે, શ્રુતિઓ અ યુક્તિઓનો આધાર લઇ લઇને, બહુ બહુ પ્રકારે વિવાદ કરે છે. ૭૮

(૨) અણુપરિમાણવાદી અથવા

આંતરાણનું મત

અવતરણિકા-અણુપરિમાણવાળો આત્મા છે : આંતરાણ* નામના એક મતવાળાઓનું મત છે, તેઓ શ્રુતિવચનનું પ્રમાણ આપીને કહે છે.

અણું વદંત્યાંતરાણાઃ સૂક્ષ્મનાડીપ્રચારત-
રોમ્ણઃ સહસ્રભાગેન તુલ્યામુપ્રચરત્યવ્યમ્
અજોરણીયાનેપોડણુઃ સૂક્ષ્માત્સૂક્ષ્મતરં ત્વિ-
અણુત્વમાહુઃ શ્રુતયઃ શતશોડશ સહસ્રશઃ
વાલાગ્રગતભાગસ્ય શતધા કલ્પિતસ્ય ન
માગો જીવઃ સ વિજ્ઞેય ઇતિ ચાહાપરા ધ્યા

* આ શ્લોકો આસ્તિક અને નાસ્તિકના મધ્યમાં છે, માટે તે ત્રિગુણ પેદા આતરાણ કહેવાય છે.

શબ્દાર્થ-આંતરાસી (અણુપરિમાણવાદીઓ) આત્માનો સૂક્ષ્મનાડીમાં પ્રચાર હોવાથી, આત્મા અણુપરિમાણવાળો છે એમ કહે છે; કેમકે આ આત્મા રૂનાડાના હબરમા ભાગ જેવી સૂક્ષ્મ નાડીઓમાં સંચાર કરે છે. આ આત્મા અણુથી પણ અણુતર છે; વળી અણુ એવો એ આત્મા સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મતર છે. આ પ્રકારે સૂક્ષ્મકો અને હબરો શ્રુતિઓ આત્માનું અણુત્વ કહે છે. વાળના છેડાના સો વિભાગ કરીએ, અને તેના સોમા વિભાગના પણ સો વિભાગ કરીએ, તેમાંના એક ભાગ જેવડો સૂક્ષ્મ આત્મા છે, એમ જાણવું. આ રીતે બીજી શ્રુતિ પણ આત્માનું અણુપણું કહે છે. ૭૬-૮૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

આંતરાસ નામના એક મતવાળા છે. તેઓ અણુપરિમાણવાદીઓ છે. તેઓ આત્મા અણુપરિમાણવાળો એટલે અણુ જેટલો છે, એમ કહે છે.

આંતરાસ કહે છે.-ગિ:સંદેહ આત્મા અણુ પરિમાણવાળો છે. કેમકે, રોમના હબરમા ભાગની સમાન સૂક્ષ્મ નાડીઓમાં પણ આત્મા સચરે છે, જો આત્મા સૂક્ષ્મ ન હોય તો તેવી મૂક્ષ નાડીઓમાં તેનો સચાર કેમ થઈ શકે? જાળિયામાંથી પડતા સૂર્યના પ્રકાશમાં જે રંગનાં કણ જોવામાં આવે છે, તે રંગ:કણના જાણી ભાગનું નામ પરમાણુ છે. એ પરમાણુનું પરિમાણ અણુ છે. તે અતિ સૂક્ષ્મ છે. તે પરમાણુના જેવડો આ આત્મા છે. જેથી તે અતિ સૂક્ષ્મ નાડીઓમાં પણ સચાર કરી શકે છે. કહે, પનિપદ્માં કહ્યું છે કે, 'અણોરંગ્યાન્ના આત્મા અણુથી પણ અણુ છે.' મુન્ડકોપનિષદ્માં કહ્યું છે કે, 'અણોરંગ્યાન્ના ચેતસા ચેદિતવ્ય:। આ આત્મા અણુ છે, તેને ચિત્તે કરીને જાણવો.' કેવળોપનિષદ્માં કહ્યું છે કે, 'સૂક્ષ્માત્મકમરં નિત્યમ્। સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ છે અને નિત્ય છે.' ઈશ્વારિ સંકેતોને હબરો શ્રુતિઓ આત્માનું અણુપણું કહે છે, તેથી આત્મા અણુપરિમાણવાળો છે, એવો અમારો નિશ્ચય છે. ૭૬-૮૦

બીજી શ્રુતિમાં 'વાળના અગ્રભાગના દશ હબરમા ભાગ જેવો સૂક્ષ્મ હવ છે,' એમ કહ્યું છે; તેથી આત્મા અણુ છે, એમ ગ્રાહ જાણવામાં આવે છે.

આત્મા અણુપરિમાણવાળો છે-એ મતમાં દોષ

ગુરુ-અણુ જેવડું આત્માનું ગ્રાહ કલ્પનારા હે આંતરાસ! તું કહે છે, તે કેવળ જ અસંગત છે; કારણ કે આત્માને જો અણુ માનીએ તો એક જ કાળમાં પગમાં ને મસ્તકમાં થતાં મુખદુ:ખારિ:કોનો અનુભવ થવો ન જોઈએ; એક જ વખતે હાથમાં લેવાની અને પગમાં ચાલવાની શક્તિ ન હોવી જોઈએ; નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયો પણ એક જ કાળમાં પોતાનું કાર્ય કરી શકે નહિ; કારણ કે આત્મા તો અણુ જેવડો છે, તેથી જે ઇન્દ્રિયમાં આત્મા હશે, તે ઇન્દ્રિય પોતાનું કાર્ય કરી શકશે; પણ તેનાથી રહિત બીજી ઇન્દ્રિયો પોતાનું કાર્ય કરી શકશે નહિ.

આંતરાસ-હે વેદાંતી! તને સમજાણુ નથી, તેથી તું આત્માનું સ્વરૂપ જાણતો નથી; પણ જેમ પુષ્પાદિક એક સ્થળમાં હોય છે, તથાપિ તેનો ગંધ બહુ ગ્રંથળમાં પ્રસરે છે, તેમ આત્મા અણુ છે, તો પણ તેનો જ્ઞાનરૂપ ગુણ આખા શરીરમાં પ્રસરે છે. તેથી, એક જ કાળમાં પગમાં તથા મસ્તકમાં મુખદુ:ખારિ:કોનો અનુભવ થવામાં અને એક જ વખતે સર્વ ઇન્દ્રિયોને પોતપોતાનાં કાર્ય કરવામાં કરી અગ્રંથળુ આવતી નથી.

ગુરુ-પુષ્પાદિકના ગંધનો બહુ ગ્રંથળમાં પ્રસાર કરવાવાળો તો વાયુ છે, અને તેના ગંધનો સ્વત: કઈ પ્રસાર થતો નથી. વળી જે દિશામાં વાયુની ગતિ હોય, તે દિશામાં જ ગંધનો પ્રસાર થાય છે, પરંતુ બીજી દિશામાં તો, પામેના ભાગમાં પણ, તે ગંધનો પ્રસાર થતો અનુભવમાં આવતો નથી. વળી વાયુનો પ્રસાર અતિ મદ હોય તો કોઈ પણ દિશામાં ગંધનો પ્રસાર થતો નથી. એમ ગંધનો બહુ ગ્રંથળમાં પ્રસાર થવો નિયમિત નથી. જો આત્માના ગુણને પણ પુષ્પાદિકના ગંધની પેઠે માનીએ, તો આત્માના ગુણનો પ્રસાર બીજાને અધીન માનવો જોઈએ, તેમ અનિયત પણ માનવો જોઈએ. જો આત્માના ગુણનો પ્રસાર અન્યાધીન તથા અનિયત માનીએ તો, ઉપર વર્ણવેલા રોપનો પૂર્ણ પનિહાર થશે નહિ; કારણ કે જે વખતે આત્માના ગુણનો

પ્રસાદ, કોઈ કારણવશથી નહીં થયો હોય, તે વખતે ચરણમાં અને મસ્તકમાં, એક જ સમયે, પીઠાદિકનો અનુભવ થશે નહિ તેમ જ સર્વ ઇદ્રિયો ચેતપોતાનું કાર્ય પણ કરી શકશે નહિ (પ્રથમ પક્ષ)

આંતરાલ-જેમ શરીરના એક ભાગમાં ચોપડવાથી ચંદનની શીતલતા આખા શરીરમાં વ્યાપી જાય છે, તેમ જ શરીરના એક દેશ અથવા ભાગમાં રહેલા અણુરૂપ આત્માનું જ્ઞાન આખા શરીરમાં વ્યાપ્ત થાય છે, એમ સમજવું (બીજો પક્ષ)

શુરુઆ પ્રમાણે પણ તારુ કયન ચોગ્ય નથી; કારણ કે શરીરના એક ભાગમાં ચંદન ચોપડવાથી આખા શરીરમાં વ્યાપી જળના અથવા ઘનીભાવનો ઉદ્ભવ થાય છે, તેથી આખા શરીરમાં શીતળતા લાગે છે, એ શીતળતા ચંદનની નથી, પણ શરીરના જળાશના ઘનીભાવની છે, તેથી તારો આપેલો દાખલો દાર્પીત મા ઘટતો નથી માટે એ પક્ષ પણ દૂષિત છે. (બીજો પક્ષ)

આંતરાલ-જેમ દીવો એક સ્થળમાં રહી, ઘરમાં સર્વત્ર પ્રકાશ કરે છે, તેમ અણુ જેવડો આત્મા શરીરના એક ભાગમાં રહી, શરીરમાં સર્વત્ર જ્ઞાનચુલ્લે કરીને પ્રકાશ કરે છે, એમ માનવાથી સર્વ દોષનો પરિહાર થાય છે.

શુરુઆવધિ દીવો એક સ્થળમાં રહીને સર્વત્ર પ્રકાશ કરે છે ખરો, તથાપિ તે દીવો માટે તેવ તથા જતીની જરૂર છે વળી દીપની ઉત્પત્તિ બીજીને અધીન છે, અને તે સાવચવ છે એ આત્માને દીપની પેઠે માનીશું તો આત્મા પણ બીજીની અપેક્ષાવાળો, 'બીજીને અધીન અને સાવચવ' માનવો પડશે, અને તેથી આત્માના નાશનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે એ તો વ્યાજની ઠગથી આપેલી મૂવ થાપણું ગુમાવવા પેઠે, આત્માના અભાવરૂપ મહાઅનર્થ પ્રાપ્ત થશે, માટે આત્માને અણુ માનવો ઉચિત નથી (ત્રીજો પક્ષ)

શ્રુતિનું રહસ્ય

આંતરાલ-સારે 'અણોરૂપિયાનું' ઇત્યાદિ જે શ્રુતિઓ આત્માની અણુતાનું પ્રતિપાદન કરે છે, તેનો અર્થ શો કાશો ?

શુરુ-જેમ પરમાણુ સૂક્ષ્મ છે, અને ઇદ્રિય ગોચર છે, તેમ આત્મા પણ અતિસૂક્ષ્મ છે અને ઇદ્રિયાગોચર છે. એવી રીતે આત્માની સૂક્ષ્મતા તથા ઇદ્રિયાગોચરતાનું બોધન કરવા માટે 'અણોરૂપિયાનું' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ કટી છે તે ક્ષ આત્માની અણુતા પ્રતિપાદન કરવા કહી નથી, પરંતુ આત્માની સૂક્ષ્મતા આદિનો બોધ કરવા કહી છે, કેમ કે, એ શ્રુતિની પાછળ જ કહે છે કે-મદ્તો મહીયાન. એટલે આત્મા મોટામાં મોટો છે, એટલે વ્યાપક અને સર્વાનુગત છે શ્રુતિમાં આત્માને અણુ જેવો કહ્યો, તે તેનું દુર્લભા-જણાવવા માટે છે. ૮૧*

(૩) મધ્યમપરિમાણવાદી અથવા દિગંબરનું મત

અવતરણિકા-દરે આત્મા શરીર જેવડો જડો જેવો મત ધરાવનારા દિગંબરોનું મત કહે છે, એ શરીર તેવડો આત્મા છે એ ચોગ્ય નથી, એમ જ છે સારે તેને પ્રુવાસો કરે છે

દિગંબરા મધ્યમત્વમાહુરાપાદમસ્તકમ્ ।

ચૈતન્યવ્યાપ્તિસંદ્દેગ્નસાપ્રશ્નતરપિ ॥ ૮૨

સૂક્ષ્મનાડીપ્રચારસ્તુ સૂક્ષ્મૈરવયવૈર્ભવેત્ ।

સ્થૂલદેહેઽસ્ય હસ્તાભ્યાં કંચુકપ્રતિમોક્ષવત્ ।

ન્યૂનાધિકશરીરેષુ પ્રવેશોઽપિ ગમાગમૈઃ

આત્માશાનાં મહેત્તેન મધ્યમત્વં વિનિશ્ચિત્

ગણકાર્થ-ચરણથી લઇને મસ્તક પર્વત વૈ

ન્યની વ્યાપ્તિ સારી રીતે જોવામાં આવે

તેથી, તથા 'નખના અગ્રભાગથી માડીને'

શ્રુતિવચનથી પણ દિગંબરો આત્માને મધ્ય

પરિમાણવાળો કહે છે. (૮૨) આત્માનો સૂ

નાડીઓમાં પ્રચાર તો, બે હાથથી જેમ અ

રખામાં સ્થૂલ દેહનો પ્રવેશ થાય છે તેની

સૂક્ષ્મ અવયવે કરીને થાય છે. (૮૩) ન્યૂના

શરીરોમાં આત્માનો પ્રવેશ પણ આત્મા

અશોના ગમને કરી તેમ જ આગમને કર

થાય છે, તેથી આત્મા મધ્યમ પરિમાણવા

છે, એમ નિશ્ચિત થાય છે. ૮૪

* અર્વાચીન કળમાં યેના વૈભવાચાર્ય શ્રી ૩૬ ચાર્વક પણ બીજે જ પ્રકારે આત્માનું અણુત્વ માને ન હ. દેસા

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

દિગ્બર-અમે દિગ્બર છિયે, અને જૈનમતના એક વિભાગી છિયે અને આત્માને મધ્યમ પરિમાણવાળો માનીએ છિયે; એટલે શરીર પ્રમાણ આત્માને માનીએ છિયે એ શરીર મોટું હોય તો આત્મા મોટો અને નાનું હોય તો નાનો હોય છે. હાથીના શરીરમાં હાથી જેવડો બડો, મોટો, લાંબો, ચોડો આત્મા છે, અને કીડીના શરીરમાં કીડી જેવડો ઝીણો, નાનો આત્મા છે.

ગુરુ-આત્માના મધ્યમપરિમાણ માનવામાં કાંઈ યુક્તિ છે ?

દિગ્બર-હા, સર્વે અનુભવેલી પ્રસિદ્ધ યુક્તિ છે. તે એ જ કે, ચરણથી લઇ મસ્તક સુધી ચેતનની વ્યાપ્તિ સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે. ચરણથી તે મસ્તક સુધી ચેતન્ય વ્યાપ્ત છે, એટલા જ માટે ચરણમાં અને મસ્તકમાં એક કાળે સુખ-દુઃખાદિકનો અનુભવ થાય છે, તેમ એક જ વખતે સર્વ હૃદયોથી કાર્ય થઇ શકે છે.

ગુરુ-આત્માના મધ્યમપરિમાણમાં કાંઈ પ્રમાણ છે કે ?

દિગ્બર-હા રે હા. શ્રુતિ પ્રમાણ છે. 'સ एव इह प्रविष्ट कालवामेभ्यः । ते आत्मा, आ शरीरमां नभना अत्रभाग पर्यंत प्रविष्ट-प्रसरैवो-छे.' તેથી આત્માનું મધ્યમ પરિમાણ છે, એવા નિશ્ચય થાય છે. ૮૨

ગુરુ-ન્યારે આત્માને મધ્યમ પરિમાણવાળો માનશે ત્યારે સૂક્ષ્મ નાદીઓમાં આત્માનો પ્રચાર કેમ થઈ શકશે ?

દિગ્બર-સૂક્ષ્મનાદીઓમાં આત્માનો પ્રચાર ન થવાથી શો બાધ આવશે ?

ગુરુ-જો સૂક્ષ્મ નાદીઓમાં આત્માનો પ્રચાર ન થાય તો મશક આદિ સૂક્ષ્મ જંતુના ડંખનું જ્ઞાન થાય નહિ, ને તમે કહેલી શ્રુતિઓનો વિરોધ આવે.

દિગ્બર-જેમ બે હાથ શરીરના અવયવ છે, તે હાથરૂપ અવયવનો અગરખાની ખાંદામાં પ્રવેશ થવાથી, દેહનો તે ખાંદામાં પ્રવેશ થયો કહેવાય છે, તેમ આત્માના સૂક્ષ્મ અવયવનો સૂક્ષ્મ નાદીઓમાં પ્રવેશ થાય છે, તેથી સૂક્ષ્મ નાદીઓમાં આત્માનો પ્રવેશ થયો કહેવાય છે; અને

તેથી મશકાદિ સૂક્ષ્મ જંતુના ડંખનું જ્ઞાન થવામાં જરા પણ બાધ નથી, તેમ અમે કહેલી શ્રુતિઓનો વિરોધ પણ આવશે નહિ. ૮૩

આત્મા મધ્યમ પરિમાણવાળો છે-
એમાં દોષ

ગુરુ-જો આત્માનું મધ્યમ પરિમાણ માનશે તો તમારા મતમાં મોટો વિરોધ આવશે જ. આત્માને કંઈ કરી મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, કીટ, પતંગ, ભ્રમર આદિના અનેક દેહની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે હાથીના શરીરમાં જો આત્મા છે, તે આત્માને હાથીના શરીરનો ત્યાગ થયા પછી, કંઈ કરીને ન્યારે કીડીનું શરીર પ્રાપ્ત થશે ત્યારે હાથી જેવડો આત્મા કીડીના શરીરમાં કેમ સમાઈ શકશે ? અને ન્યારે કીડીના શરીરનો ત્યાગ થવાથી હાથીનું શરીર પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે તે હાથીના શરીરના કયા ભાગમાં રહેશે ? શું કીડી જેટલા ભાગમાં હાથીના શરીરમાં ચેતનતા રહેશે ? અને તેમ કહેશે તો એ સિદ્ધ થશે કે, સઘળા શરીરમાં ચેતનતા રહેશે નહિ; અને તેથી, જો હાથી ચાલવા આદિ કાંઈપણ ક્રિયા કરી શકશે નહિ. એ પ્રમાણે આત્માનું મધ્યમ પરિમાણ માનવામાં અનેક દોષો આવે છે.

દિગ્બર-આત્માનું મધ્યમ પરિમાણ નિયત છે; તથાપિ જેમ દેહ ન્યૂનાધિક થાય છે, તેમ આત્મા પણ ન્યૂનાધિક થાય છે. એમ માનવાથી કાંઈપણ દોષ જણાશે નહિ. આત્મા ન્યારે હાથીના શરીરમાંથી નીકળી કીડીના શરીરમાં પ્રવેશ કરશે, ત્યારે આત્માના અંશો પડી જશે. તે કીડીના શરીર જેવડો નાનકડો આત્મા જની જશે, ને ન્યારે કીડીના શરીરમાંથી નીકળીને હાથીના શરીરમાં પ્રવેશ કરશે, ત્યારે તે આત્માના અંશો શક્તિ પામશે; તે વધીને હાથીના શરીર જેવડો મોટો આત્મા જની જશે. એવી રીતે અંશો ઘટનાથી તથા વધવાથી મોટા, નાના પાતળા, ઉચાનીચા શરીરમાં આત્માના પ્રવેશનો બાધ આવશે નહિ, માટે એમાં અમને તો કાંઈ વિરોધ દેખાતો નથી.

ગુરુ-નાના મોટા, ઉચાનીચા દેહની પ્રાપ્તિમાં તો કંઈ કારણ છે; આત્માના અંશ થવામાં કાંઈપણ કારણ નથી; કારણ નિ

પણ કાર્ય ઉત્પન્ન થતું નથી, તેથી કારણ વિના આત્માના અંશ પણ ન્યૂનાધિક થશે નહિ.

દિગંબર-જેમ નાના મોટા દેહની પ્રાપ્તિમાં કર્મ કાન્ધ છે, તેમ આત્માના અંશ ન્યૂનાધિક થવામાં પણ કર્મ જ કારણ છે, એમ જ માનોની; તેથી આત્માના અંશે ન્યૂનાધિક થવામાં કોઈ પણ વિગેધ આવશે નહિ, ને તેથી આત્માનું મધ્યમ પરિમાણ છે, એમ માનવામાં બાધ આવશે નહિ. ૮૪

અવતરણિકા-મધ્યમ પરિમાણવાળા દિગંબરના મતમાં વેદાંતવાદી દોષ જણાવે છે, અને શ્રુતિસિદ્ધ મનના પ્રતિપાદનને આરંભ કરે છે.

સાંદ્યસ્ય ઘટવન્નાશો ભવત્યેવ તથા સતિ ।

કૃતનાશકૃતાભ્યાગમયોઃ કો વારકો ભવેત્

શબ્દાર્થ-આત્માને અવયવવાળો માનીએ તો તેના ઘટની પેઠે નાશ થાય, અને જો સાવયવ માનીએ તો કૃતનાશ અને અકૃતાભ્યાગમ એવા બે દોષોનું નિવારણ કોણ કરે ? ૮૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-જે આત્માના અંશ ન્યૂનાધિક થાય છે, એમ માનશે તો આત્માને સાવયવ માનવોપડશે. દિગંબર-હા. અને આત્માને સાવયવ માનીએ હિથે.

ગુરુ-જેમ ઘટ સાવયવ છે, તેથી ઘટનો નાશ થાય છે; તેમ આત્માને પણ સાવયવ માનવાથી આત્માનો નાશ પ્રાપ્ત થશે, તેનું કેમ ?

દિગંબર-આત્માનો નાશ થતો હોય તો ભલે થાય, એમાં શો દોષ છે ?

ગુરુ-મૂર્ખ ! આત્માના નાશનો અંગીકાર કરવાથી કૃતનાશ અને અકૃતાભ્યાગમ એવી રીતે બે દોષો આવશે, તે વિચારતો નથી ? કરેલાં કર્મોનો ભોગ વિનાનો નાશ થવો, એ કૃતનાશ કહેવાય છે; અને નહિ કરેલાં પુણ્યપાપરૂપ કર્મ અકરમાત્ સુખદુઃખાદિરૂપ ફળ આપે, તે અકૃતાભ્યાગમ કહેવાય છે. હવે આત્માનો નાશ થવાથી પુણ્યપાપરૂપ કર્મોના પણ ભોગ વિના આત્માની સાથે જ નાશ થવાથી, 'કૃતનાશ' નામનો દોષ આવશે. એટલે કર્મ કરનારા આત્માનો નાશ થવાથી, તેનાં ફળ ભોગ ભોગવ્યા વગર જ

નાશ પામી જશે, ને નવીન આત્માને કર્મ કર્યાં વિના અકરમાત્ કર્મનાં ફળભૂત સુખદુઃખાદિ ભોગવવાં પડશે, એટલે પાપ કે પુણ્ય કર્યાં વગર જે જે સુખદુઃખ ભોગવવાં પડે છે, તેના હેતુભૂત કર્મોં કર્મ આ જન્મે કરેલાં નથી છતાં તે ભોગવવાં પડે છે, તેથી 'અકૃતાભ્યાગમ' નામનો દોષ આવે છે. આત્માના મધ્યમ પરિમાણ માનવામાં એ બે દોષો છે, તેનું કોઈ પ્રકારે પણ નિવારણ થઈ શકે તેમ નથી; માટે આત્માનું મધ્યમ પરિમાણ માનવું ઉચિત જ નથી. ૮૫

(૪) આત્મા મોટા પરિમાણવાળો છે એવો પ્રાચીન નૈયાયિક આદિઓનો મત

અવતરણિકા-'આત્મા મહત્પરિમાણવાળો જ છે,' તે કહે છે.

તસ્માદાત્મા મહાનેવ નૈવાણુર્નાયિ મધ્યમઃ ।

આકાશવત્સર્વગતો નિરંદ્રઃ શ્રુતિસંમતઃ ૮૬

શબ્દાર્થ-આત્માનું અણુ પરિમાણ માનવામાં તથા મધ્યમ પરિમાણ માનવામાં દોષ આવે છે; તે માટે આત્મા મહત્પરિમાણવાળો જ છે; પણ એ આત્મા અણુ પરિમાણવાળોએ નથી અને મધ્યમ પરિમાણવાળોએ નથી; તે આકાશની પેઠે સર્વગત-સર્વત્ર વ્યાપક છે તથા નિરવયવ છે, એમ શ્રુતિ માને છે. ૮૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

વિષુઆત્મા

સર્વ રીતે બેતાં આત્માને અણુ માનવામાં, શરીરમાં સર્વત્ર ચેતનતા ઘટશે નહિ; આત્માનું મધ્યમ પરિમાણ માનવામાં આત્માના નાશનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે, તેથી 'આત્મા મહત્પરિમાણવાળો છે,' એમ જણાય છે. આત્માના મહત્પરિમાણમાં શ્રુતિઓ પણ પ્રમાણ છે-'આકાશવત્સર્વગત્ય નિત્યઃ । આકાશની પેઠે સર્વત્ર વ્યાપક છે અને નિત્ય છે.' 'નિઃશ્ચલ નિઃકિંવં । તે નિરવયવ અને ક્રિયારહિત છે,' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં આત્માને આકાશની પેઠે વ્યાપક, નિરવયવ, ક્રિયારહિત અને નિત્ય કહ્યો છે આત્માનું મહત્પરિમાણ માન્યા વિના શ્રુતિમાં કહેલી એ વ્યાપકતા, નિરવયવતા અને નિત્યતા મનાશે નહિ. આત્મા નિરવયવ છે, તે ઉપરથી જણાશે કે, આત્મા

મધ્યમ પરિમાણવાળો નથી અને વ્યાપક છે, માટે અણુ પરિમાણવાળો નથી, પણ 'મહત્પરિમાણવાળો છે,' એમ અવસ્થ માનવું બેધર્મ. ૮૬

(૩) આત્માના વિશેષ સ્વરૂપનો ભેદ

(૮૭-૧૦૧; ૧૫ શ્લોકા)

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે આત્માના મહત્પરિમાણનો નિશ્ચય કર્યો પછી, હવે 'આત્મા ચિદ્રૂપ છે,' એવો નિશ્ચય કરવા માટે, આત્મસ્વરૂપમાં જ્યાં જ્યાં મતવાળાઓનાં એકબીજાથી વિરુદ્ધ કેવાં કેવાં મત છે તે જાણીએ. તેથી પ્રથમ આત્માના વિશેષ સ્વરૂપનો ભેદ કહે છે.-

इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहुधा कलहं ययुः ।

अचिद्रूपोऽथ चिद्रूपश्चिदचिद्रूप इत्यपि ८७

શબ્દાર્થ-એ રીતે આત્માનું પરિમાણ, પોતપોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે કહીને, તેના વિશેષ સ્વરૂપ વિષે વાદીઓ અનેક પ્રકારે વિવાદ કરે છે. આ આત્મા અચિદ્રૂપ, ચિદ્રૂપ, અને ચિદ્ચિદ્રૂપ છે, એમ પણ તેઓ કહે છે. ૮૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૧) આત્માના ત્રિવિધ વિશેષરૂપનું કથન

ગુરુ-શિષ્યને કહે છે કે, જેમ આત્મસ્વરૂપમાં વિવિધ મત છે તથા જેમ આત્માના પરિમાણમાં વિવિધ મત છે, તેમ આત્માના વિશેષ સ્વરૂપમાં પણ વિવિધ મત છે. કોઈ કહે છે કે આત્મા અચિદ્રૂપ એટલે જડ છે; કોઈ કહે છે કે આત્મા ચિદ્રૂપ એટલે ચેતન છે, ને કોઈ કહે છે કે, આત્મા ચિદ્ચિદ્રૂપ એટલે જડ તથા ચેતન એમ બંને સ્વરૂપ છે. એ પ્રમાણે જૂદા જૂદા મતવાળાઓ, આત્માનું વિશેષ સ્વરૂપ અનેક પ્રકારે કહે છે. ૮૭

(૨) અચિત્વાદીનું મત-(આત્મા જડરૂપ છે.)

અવતરણિકા-'આત્મા અચિદ્રૂપ છે,' એમ કહેનારા પ્રાભાકર તથા નૈયાયિકનું મત દર્શાવે છે. વળી પ્રાભાકર અને નૈયાયિકા એ આત્માના અન્ય વિશેષ કહ્યો કહે છે તે તથા તે શુભેની કલ્પતિ તથા વિનાશનાં કારણો પણ દર્શાવે છે.

પ્રામાકરાસ્તાર્કિકાશ્રાહુરસ્યાચિદાત્મતામ્
આકાશવદ્વ્યમાત્મા શબ્દત્રચદુષયિતિ ॥

इच्छाद्वेषप्रयत्नाश्च धर्माधर्मौ सुखामुखे ।
तत्संस्काराश्च तस्यैते गुणाश्चितिवदीरिताः
आत्मनो मनसा योगे स्वाद्वेषशतो गुणाः
जायन्तेऽथ प्रलीयन्ते सुषुप्तज्जटसंक्षयात् १९०

શબ્દાર્થ-પ્રાભાકરો અને તાર્કિકો (નૈયાયિકો) આત્માનું અચિત્પણું-જડપણું કહે છે, આત્મા, આકાશની પેઠે દ્રવ્ય છે, અને શબ્દની પેઠે ચૈતન્ય આત્માનો ગુણ છે. ઈચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ, અધર્મ, સુખ, દુઃખ, અને તેના સંસ્કારો, એ સર્વે ગુણ જ્ઞાનના જેવા આત્માના ગુણો કહ્યા છે. પોતાના પ્રારબ્ધ કર્મના વશથી આત્માનો મનની સાથે યોગ થવાથી જ્ઞાનાદિ ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે, અને સુષુપ્તિમાં અદ્વૈતા સયથી (આત્મા અને મનના સંયોગના અભાવથી) તે ગુણો લય પામે છે. ૮૮-૯૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

પ્રાભાકર } —અમે મીમાંસક મતના એક વર્ગ-
નૈયાયિક } માંના હિયે, ને પ્રભાકરના શિષ્ય
હિયે, તથા તાર્કિક પણ હીએ. અમે માનીએ
હિયે કે, આત્મા અચિદ્રૂપ છે એટલે જડ છે.
શરીર, ઇન્દ્રિય આદિ સર્વ જડ છે.

ગુરુ-આત્માને પણ જ્યારે તમે જડ માનશો ત્યારે કોઈને પણ કોઈ પણ પદાર્થનું જ્ઞાન થશે નહિ. વળી હાલના ચાલવા આદિ ક્રિયા પણ કોઈ કરી શકશે નહિ, તથાપિ સર્વને જ્ઞાન થાય છે, ને સર્વ જનો ક્રિયા પણ કરે છે, તેથી 'આત્મા અચિદ્રૂપ છે,' એમ કહેવું પ્રત્યક્ષ જ વિરુદ્ધ છે.

પ્રાભાકર-એ કે આત્મા અચિદ્રૂપ છે, તોપણ ચૈતન્ય એ આત્માનો ગુણ છે, તેથી સર્વને જ્ઞાન થવામાં કે ક્રિયા કરવામાં કંઈ પણ બાધ આવતો નથી, તેથી પ્રત્યક્ષ તો કશુંએ વિરુદ્ધ નથી.

ગુરુ-ગુણ તો દ્રવ્યમાં રહે છે, જ્યારે ચૈતન્ય આત્માનો ગુણ છે, ત્યારે આત્મા શું દ્રવ્ય છે?

પ્રાભાકર-હા. જેમ આકાશ દ્રવ્ય છે ને આકાશનો ગુણ છે, તેમ આત્મા પણ દ્રવ્ય અને ચૈતન્ય આત્માનો ગુણ છે.

ગુરુ-આત્માને દ્રવ્ય માનવામાં નહિ, ગુણ માનવામાં કંઈ પ્રમાણ

પ્રાણાકર-હા. બીજા પ્રમાણની શી જરૂર છે? અનુભવ જ પ્રમાણ છે. આત્મા દ્રવ્ય છે; કારણ કે તે ગુણવાળો છે, જેમ કે, આકાશ. જેમ આકાશ શબ્દરૂપ ગુણવાન છે, તેથી તે દ્રવ્ય કહેવાય છે, તેમ આત્મા પણ ચૈતન્યરૂપ ગુણવાન છે, તેથી તે દ્રવ્ય છે. એ અનુમાને કરીને આત્માની દ્રવ્યતા સિદ્ધ થાય છે.

શુરુ-જેમ આત્મા દ્રવ્ય છે, તેમ આકાશ, વાયુ આદિ પણ દ્રવ્ય છે, ત્યારે તે આત્મા અને આકાશ વાયુ આદિ સર્વની એકતા જ છે કેમ?

પ્રાણાકર-એ કે પૃથ્વી, જળ, તેજ આદિ નવ તત્ત્વમાં દ્રવ્યપણું રહે છે, તેપણુ પોતાપોતાના વિશેષ ગુણે કરીને સર્વ ભિન્નભિન્ન છે. જેમ પૃથ્વીનો વિશેષ ગુણ ગંધ છે, એ ગંધરૂપ ગુણે કરીને આકાશાદિકથી પૃથિવી ભિન્ન છે, એવા નિશ્ચય થાય છે, તેવી જ રીતે રસરૂપ વિશેષ ગુણે કરીને જળનો ભેદ છે, રૂપરૂપી વિશેષ ગુણે કરી તેજનો ભેદ છે, સ્પર્શરૂપી વિશેષ ગુણે કરી વાયુનો ભેદ છે, ને શબ્દરૂપ વિશેષ ગુણે કરી આકાશનો ભેદ નિશ્ચિત થાય છે; તેમ જ આત્માનો વિશેષ ગુણ ચૈતન્ય છે, તેથી આત્મા, પૃથિવી આદિ સર્વથી ભિન્ન છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. અનુમાન કરે કે, આત્મા પૃથિવી આદિથી ભિન્ન છે; કારણ કે તેનો ગુણ જ્ઞાનચૈતન્ય છે. જે પૃથિવી આદિથી ભિન્ન ન હોય તેનો ગુણ ચૈતન્ય ન હોય. જેમકે, પૃથિવી આદિ. એ અનુમાને કરીને આત્માની પૃથિવી આદિથી ભિન્નતા નિશ્ચિત થાય છે. ૮૮

આત્માના ચૈતન્યની પેઠે બીજા પણ વિશેષ ગુણો છે; ઇચ્છા, દ્રેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ (પુણ્ય), અધર્મ (પાપ), સુખ, દુઃખ, ને તેના સંસ્કાર, એ આઠ ગુણ, અને એક ચૈતન્ય, એ સર્વ મળી નવ વિશેષ ગુણ આત્માના છે. ૮૯

શુરુ-તે પ્રાણાકર! આત્માના એ નવ વિશેષ ગુણો ઉત્પત્તિ તથા નાશવાળા છે. વળી ધર્મ અને અધર્મ અદૃશ્ય કહેવાય છે. પોતાના અદૃશ્ય થોગે કરીને, જ્યારે આત્માનો મનની સાથે સંયોગ થાય છે ત્યારે એ નવ વિશેષ ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે, અને સુપૃષ્ઠિ અવસ્થામાં અદૃશ્ય થાયથી, જ્યારે મન અને આત્માનો વિયોગ

થાય છે, ત્યારે એ નવે વિશેષ ગુણો નાશ પામે છે, એ તું જાણે છે? ૯૦

અવતરણિકા-હવે વેદાંતી આત્માની ચેતનતા વિષે પ્રશ્ન કરી, એ આત્મા વિષુ એટલે વ્યાપક છે તો, પરલોકગમન તેને કેમ હોય? વગેરે પૂછે છે, અને પ્રાણાકરે તેનું ઉત્તર દેતાં, આત્માના કર્તૃવાદિમાં પ્રમાણ આપે છે.

ચિતિમત્ત્વાચ્ચેતનોઽયમિચ્છાદ્વેપ્રયત્નવાન ।
સ્વાદર્મધર્મયોઃકર્તામોક્તા દુઃસ્વાદિમત્ત્વતઃ
યથાઞ્ચ કર્મવશતઃ કાદાચિત્કં સુખાદિકમ્
તથા લોકાંતરે દેહે કર્મણેચ્છાદિ જન્યતે ૯૨
एवं च सर्वगस्यापि संमत्वेतां गमाज्गमौ ।
कर्मकांडःसमग्रोऽत्र प्रमाणमिति तेऽवदन् ९३
શબ્દાર્થ-આ આત્મા જ્ઞાન ગુણવાળો હોવાથી ચેતન છે. તેમ જ એ આત્મા ઇચ્છા દ્રેષ અને પ્રયત્નવાળો-ઉત્સાહવાળો છે, ધર્મ તથા અધર્મનો કર્તા છે, અને સુખદુઃખનો અનુભવી છે, તેથી આત્મા લોકતા છે. જેમ કર્મવશથી આ લોકમાં કેાઈ કેાઈ કાળે થવાવાળાં સુખાદિક થાય છે, તેમ લોકાંતરમાં પણ પ્રાપ્ત થયેલા દેહમાં કર્મ કરીને ઇચ્છાદિક થાય છે. એ પ્રમાણે સર્વવ્યાપક આત્માનું પરલોકમાં તથા આલોકમાં ગમનાગમન સંભવે છે. આ વિષયમાં સમગ્ર કર્મકાંડ પ્રમાણ છે, એમ તેઓ (મીમાંસકો ને નૈયાયિકો) કહે છે. ૯૧-૯૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુરુ-જ્યારે આત્મા અચેતન છે, ત્યારે 'આત્મા' ચેતન કેમ કહેવાય છે?

પ્રાણાકર-યદ્યપિ આત્મા અચેતન છે, તથાપિ તેમાં ચૈતન્યરૂપ ગુણ છે, તેથી તે ચેતન કહેવાય છે. જે જડ હોય તેમાં ચૈતન્ય ગુણ જોવામાં આવતા નથી. દાખલા તરીકે, ઘટપટ્ટાદિક જડ છે, તેથી તેમાં ચૈતન્ય ગુણ નથી. વળી આત્મામાં ઇચ્છા, દ્રેષ અને પ્રયત્ન-ઉત્સાહ એ વિશેષ રૂપ ગુણ રહ્યા છે, તેથી પણ 'આત્મા ચેતન છે,' એવા નિશ્ચય થાય છે. પાપાણુ, પર્વતાદિક જડ પદાર્થમાં ઇચ્છા, દ્રેષ અને પ્રયત્ન જોવામાં આવતા નથી.

ગુરુ-ઈશ્વર અને આત્મામાં શે ભેદ છે ?

પ્રાણાકર-ધર્મ તથા અધર્મનો કર્તા ઈશ્વર નથી, ને આત્મા ધર્મ અને અધર્મનો કર્તા છે; ઈશ્વર, ધર્મ અને અધર્મના ફલરૂપ સુખ તથા દુઃખ આદિનો ભોક્તા નથી, ને આત્મા સુખ-દુઃખાદિકનો ભોક્તા છે. એ પ્રમાણે ઈશ્વર અને આત્મામાં ભેદ છે. ધર્મનું ફળ સુખ છે, ને અધર્મનું ફળ દુઃખ છે. ૯૧

ગુરુ-તમે આત્માને અણુ માનો છો કે વિશુ, અર્થાત્ મહાપરિમાણુવાળો વ્યાપક માનો છો ?

પ્રાણાકર-અમે આત્માને વિશુ માનીએ છીએ.

ગુરુ-વિશુ એટલે વ્યાપક, વ્યાપક એટલે જેના વિના કોઈપણ રચણ ખાલી નથી તે. જેનું કે, આકાશ. હવે એ આકાશની પેઠે આત્માને વ્યાપક માનીશું તો જેમ આકાશ વિનાનું કોઈ પણ રચણ ખાલી નથી, તેમ આત્મા વિના પણ કોઈ રચણ ખાલી ન હોવું એમજો. વળી આકાશ કોઈ રચણમાં આવી જઈ શકતું નથી; તેમ આત્મા પણ કોઈ રચણમાં આવી જઈ શકશે નહિ, એમ માનવું પડશે; પણ તેમ માનવાથી શાસ્ત્રમાં કહેલું આત્માનું પરલોકમાં ગમન અને આલોકમાં આગમન ઘટશે નહિ, તેનું કેમ કરશે ? ૯૨

પ્રાણાકર-યદ્યપિ આત્મા આકાશની પેઠે વ્યાપક છે, તથાપિ પરલોકમાં આત્માના ગમનનો વિરોધ આવતો નથી. આત્મા વ્યાપક હોવાથી જેમ આત્માનું પરલોકમાં ગમન સિદ્ધ થતું નથી, તેમ આલોકમાં વર્તમાન શરીરમાં આત્માની સ્થિતિ પણ સંભવતી નથી. હવે આલોકમાં વર્તમાન દેહમાં આત્માની સ્થિતિની સિદ્ધિ માટે, 'કર્મ કરી જ્યાં ઈચ્છાદિ તથા સુખ-દુઃખાદિક ઉત્પન્ન થાય, ત્યાં આત્માની સ્થિતિ છે,' એવી કલ્પના કરવી પડે છે, તેમ પરલોકમાં પણ-પરલોકના દેહમાં-કર્મ કરી જ્યાં ઈચ્છા અને સુખ-દુઃખાદિક ઉત્પન્ન થાય, ત્યાં આત્માનું ગમન છે, એવી રીતે કલ્પના કરવાથી શાસ્ત્રમાં કહેલો પરલોકમાં આત્માના ગમનનો વ્યવહાર સિદ્ધ થશે; ને તેવી જ રીતે, આલોકમાં આત્માના આગમનનો વ્યવહાર પણ સિદ્ધ થશે. એ કે પરલોકમાં આત્માનું મુખ્ય ગમન સંભવતું નથી, તથાપિ આલોકમાં સ્થિતિની પેઠે જોલુ

ગમન સંભવે છે. તે જોલુ ગમનનું જ શાસ્ત્રમાં સાધારણ રીતે પ્રતિપાદન કર્યું છે.

એ કે આત્મા સર્વત્ર વ્યાપક છે, તથાપિ આલોકમાં સ્થિતિની પેઠે, પરલોકમાં પણ આત્માના ગમનાગમનનો વ્યવહાર સંભવે છે.

ગુરુ-તમે આત્માને કર્તા અને ભોક્તા કહો છો તેમાં, અને આત્માના પરલોકમાં ગમના-ગમનમાં શું પ્રમાણ છે ?

પ્રાણાકર-આત્માના કર્તવ્યમાં તથા ભોક્તવ્ય આદિ ધર્મમાં તથા પરલોકમાં ગમનાગમનમાં, સર્વ કર્મકાંડરૂપ વેદ પ્રમાણ છે. ૯૩

અવતરણિકા-આ પરથી વેદાંતી શંકા કરે છે કે, અગાડી ૭૭ માં શ્લોકમાં આનંદમય આત્મા કહ્યો ને અત્ર તેથી નૂતું કહે છે, તેથી વિરોધતા છે, 'તેપરથી પ્રાણાકરદિ તેનું સમાધાન કરે છે.

આનંદમયકોશો યઃ સુપુસૌ પરિશિષ્યતે ।

અસ્પષ્ટચિત્તસ આત્મેષાં પૂર્વકોશોઽસ્યતે ગુણાઃ

શબ્દાર્થ-અજ્ઞમયાદિ પાંચકોશોના મધ્યમાં જે પૂર્વકોશ (મુખ્યકોશ) છે, જે સુપુસિમાં અવશિષ્ટ રહે છે, અને જે અસ્પષ્ટ ચેતન્ય છે, તે આનંદમયકોશ આત્મા છે; અને એ આત્માના જ્ઞાનાદિક નવ ગુણો છે. ૯૪

ગુરુ-પૂર્વે એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે 'જન્તો વિજ્ઞાનમયઃ બાવંદમયઃ ભાવરઃ । વિજ્ઞાનમયથી જુદો આંતર આનંદમય આત્મા છે,' એ પ્રમાણે આનંદ-મયકોશને આત્મા કહ્યો છે, અને હમણાના પ્રસંગમાં તો ઈચ્છાદિક ગુણવાળા અન્ય આત્માનું પ્રતિપાદન થાય છે, તેથી પૂર્વાપર વિરોધ આવે છે તે વિચારો.

પ્રાણાકર-સુપુસિ અવગ્યામાં સર્વને લય થતાં જે અવશિષ્ટ રહે છે, જેની ચેતનતા સુપુસિમાં સ્પષ્ટ રહેતી નથી, અને શ્રુતિમાં કહેલા અલ-મયાદિકોશમાં જે મુખ્ય છે, એ આનંદમયકોશ જ આત્મા છે. આગળ કહેલા જ્ઞાન તથા ઈચ્છાદિક સર્વ ગુણ, એ આનંદમય આત્માના છે, માટે અમે કહીએ છિયે, તેમાં કશો પણ વિરોધ આવતો નથી.

આત્મા જડરૂપ છે-એ મતનું ખંડન

ગુરુ-હે પ્રાણાકર ! હે નૈયાયિક ! તમારો મત, અનુભવ અને શ્રુતિવિરુદ્ધ છે. તમે કહો છો કે,

‘સુપુસિમાં ચૈતન્ય અસ્પષ્ટ રહે છે, તથા સુપુસિમાં તો આત્મા જડરૂપ શેષ રહે છે.’ આ વાત અનુભવવિરુદ્ધ છે. અનુભવ યથા, એ ચૈતન્યનો ધર્મ છે, પણ જડનો ધર્મ નથી. વળી જેણે અનુભવ કરેલો હોય તેને સ્મરણ થાય, એવી રીતિ છે. હવે એ સુપુસિ અવસ્થામાં આત્મા જડ અવશિષ્ટ રહેતો હોય તો, ‘હું સુષેથી સુતો હતો,’ ‘હું ઉઘમાં કાંઈપણ જાણતો નહતો,’ એ પ્રમાણે સુપુસિ સમયનાં સુખ અને અજ્ઞાનનું ભગ્નસ્વસ્થામાં સ્મરણ કેમ થાય? ખરી રીતે તો એ સ્મરણ થતું ન બે-ધએ; પરંતુ સ્મરણ તો સર્વાનુભવસિદ્ધ છે, તેથી એ અનુભવનો વિરોધ આવે છે. માટે, આત્મા સુપુસિ અવસ્થામાં પણ જડ નથી, પરંતુ સર્વદા જ ચિદ્રૂપ છે, એમ નિશ્ચે બાજુ. સુપુસિ અવસ્થામાં તો મન, બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયોના લય થયો બય છે, તેથી જ્ઞાન તથા ક્રિયા કષ્ટપણ હોતું નથી; મણ સુપુસિમાં તો કેવળ સાક્ષી ચિદ્રૂપ આત્મા રહે છે. એ આત્મા જ સુપુસિ વખતનાં સુખ તથા અજ્ઞાનનો સાક્ષી છે તેથી, સર્વ ઉદ્યા પછી ભગ્નસ્વસ્થામાં તેનું સ્મરણ થાય છે. વળી શ્રુતિમાં આત્માને નિર્ગુણ કહ્યો છે, તેથી ‘જ્ઞાન તથા ઇન્દ્રિયિક આત્માના ગુણ છે,’ એમ જે તમે કહ્યો છો, તે શ્રુતિવિરુદ્ધ છે. માટે ‘આત્મા અદિ-તીય, નિર્ગુણ, જ્ઞાનસ્વરૂપ, આનંદમય, અને ચિદ્રૂપ છે,’ એમ માનવું જ ઉચિત છે.

નૈયાયિક—ત્યારે ઇન્દ્રિયિક ગુણ કેના છે ?

ગુરુ—ઇન્દ્રિયિક ગુણ અંતઃકરણના છે.

નૈયાયિક—ત્યારે ઇન્દ્રિયિક ગુણ અંતઃકરણના છે, ત્યારે તે ગુણ આત્મામાં કેમ પ્રતીત થાય છે ? ગુરુ—એ કે ઇન્દ્રિયિક ગુણો અંતઃકરણના છે, તથાપિ અનાદિ અવિદ્યાએ કરી અંતઃકરણમાં યથેલા તાદાત્મ્યાધ્યાસથી જ તે ગુણો આત્મામાં પ્રતીત થાય છે.

નૈયાયિક—ઇન્દ્રિયિક ગુણો આત્માના નથી, પરંતુ અંતઃકરણના છે, એમાં શું પ્રમાણ છે ?

ગુરુ—ભગ્નસ્વસ્થામાં અને સ્વમાવસ્થામાં અંતઃકરણનો સદ્ભાવ હોવાથી ઇન્દ્રિયિકની પ્રતીતિ થાય છે; પણ સુપુસિ અવસ્થામાં અંતઃકરણનો લય થવાથી ઇન્દ્રિયિકની પ્રતીતિ થતી નથી. એ પ્રમાણે અન્યથ્યતિરેકે કરીને ‘ઇન્દ્રિય-

દિક અંતઃકરણના ધર્મ છે’ એમ જણાય છે. એમાં એક તો એ અનુભવ પ્રમાણ છે, અને બીજી શ્રુતિ પ્રમાણ છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘ઇન્દ્રિયિક અંતઃકરણના ધર્મ છે’ તમે નૈયાયિકો આત્માને અનેક માને છો, એ પણ શ્રુતિવિરુદ્ધ છે; કારણ કે, શ્રુતિમાં તો આત્માને એક માન્યો છે, માટે તમારું મત સર્વથા અમાન્ય છે; કેમકે, અનેક આત્મા માનવાથી સર્વ આત્માના સર્વ દેહ, સર્વ કર્મ તથા સર્વ ભોગને, સર્વના મનની સાથે સંગ્રહ હોવાથી, કીયા આત્માનો કીયો દેહાદિક છે, તેની વ્યવસ્થા એવી ગુંથવાગ ભરી થઈ જશે કે, કંઈ જ સમભશે નહિ. ૯૪

(૩) ચિદચિદ્વાદી ભટ્ટનું મત

અવતરણિકા—આત્માને ચિત્ અને અચિત્ એ ઉભયરૂપ માનવાવાળા ભટ્ટના મતનું વર્ણન કરે છે. તેઓ એ આત્માની જડતામાં અનુભવ દર્શાવે છે, ને ચૈતન્યની કલ્પનાનો પ્રકાર કહે છે; તથા સુપુસિ અવસ્થામાં ચૈતન્યનો નાશ નથી થતો, તેમાં શુભિન્ન પ્રમાણ આપે છે.

ગૂઢ ચૈતન્યમુદ્વેક્ષ્ય જહવોધસ્વરૂપતામ્ ।
આત્મનો ધ્રુવતે માઢાશ્ચિદ્વત્પ્રેક્ષોતિયતસ્મૃતેઃ
જહો ભૂત્વા તદાસ્વાપ્સમિતિ જાહચસ્મૃતિ-
સ્તદા ।

વિના જાહચાનુભૂતિં નકથંચિદુપપદ્યતે ૯૬
દ્રુદ્ધેરેલોપથ શ્રુતઃ સુતૌ તતસ્ત્વયમ્ ।

અપ્રકાશપ્રકાશમ્યામાત્મા સ્વદ્યોતવદ્યુતઃ ॥

શબ્દાર્થ—ભટ્ટના અનુયાયી ભાટ્ટો, ગૂઢ ચૈતન્યની ઉત્પ્રેક્ષા કરીને આત્માની જડરૂપતા તથા યોધરૂપતા (જડપણ તથા ચેતનરૂપપણ) કહે છે. સુષુપ્ત ઉઠેલા પુરુષને જે સ્મૃતિ થાય છે, તે ઉપરથી ચૈતન્યના સદ્ભાવની કલ્પના થાય છે. ત્યારે ‘સુપુસિ સમયમાં હું જડ થઈ સુતો હતો,’ એ પ્રમાણે જડતાનું સ્મરણ, તે વખતનાં (સુપુસિ સમયનાં) જડતાના અનુભવવિના કોઈ પ્રકારે ઘટતું નથી. સુપુસિમાં દ્રષ્ટા-આત્માની-દૃષ્ટિનો લોપ થવાનું શ્રુતિમાં કહ્યું છે; તેથી આ આત્મા, પતંગની પેઠે પ્રકાશ (ચેતનતા) અને અપ્રકાશ (અચેતનતા) એમ બંનેથી યુક્ત છે. ૯૫-૯૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

ભાટ-પૂર્વમીમાંસાના વાર્તિકકાર, અમારા ચુર ભટ્ટ કહે છે કે, આત્મા કેવળ ચૈતન્યરૂપ નથી, તેમ કેવળ જડરૂપ પણ નથી; પરંતુ જડ અને ચૈતન્ય ઉભયરૂપ છે. સુષુપ્તિ સમયમાં આત્મામાં ચૈતન્ય અસ્પષ્ટ રહે છે, એથી આત્મા જડ અને ચૈતન્ય બંને છે, એ સત્ય છે.

ગુરુ-સુષુપ્તિ સમયમાં ચૈતન્ય અસ્પષ્ટ રહે છે, એમાં શું પ્રમાણ ?

ભાટ-એમાં અનુભવ પ્રમાણ છે. સુષુપ્તિ સમયમાં કંઈ પણ જ્ઞાન થતું નથી, તેથી આત્મા જડ છે, એ સ્પષ્ટ બેવાય છે. પણ બે આત્મા કેવળ જડ હોય તો સુષુપ્તિ ઉઠવા પુરુષને, 'હું સુષુપ્તિમાં હતાં,' 'હું સુષુપ્તિમાં કંઈ પણ જાણતો નહોતો,' એવી રીતે સુષુપ્તિ સમયનાં સુષુપ્તિ તથા અજ્ઞાનનું સ્મરણ કેમ થાય ? ન જ થાય. પણ સ્મરણ થાય છે, માટે 'આત્મામાં' ચૈતન્ય ગુપ્ત છે' એવી કલ્પના કરીએ છીએ. ૬૫

વળી 'હું જડ થઈ સુતો હતો,' એ પ્રમાણે આત્માની જડતાનો અનુભવ છે; અને અનુભવેલા પદાર્થનું સ્મરણ થાય છે. હવે 'સુષુપ્તિમાં હું જડ થઈ સુતો હતો,' એવા સુષુપ્તિ અવસ્થામાં આત્માને અનુભવ થયો છે, તેથી સુષુપ્તિ ઉઠ્યા પછી તેનું સ્મરણ થાય છે. બે આત્મા કેવળ જડ હોય તો જડતાનું સ્મરણ કેમ થાય ? કારણ કે અનુભવ થયો તથા સ્મરણ થતું, એ ચેતનનો ધર્મ છે, પણ જડનો ધર્મ નથી. માટે આત્મા કેવળ જડરૂપ નથી. તેમ જ બે આત્મા કેવળ ચૈતન્યરૂપ હોય તો, 'હું જડ થઈ સુતો હતો,' એવી રીતે જડતાની પ્રતીતિનું સ્મરણ પણ કેમ થાય ? વળી સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જ્ઞાન કાં ન થાય ? તેથી આત્મા કેવળ ચૈતન્યરૂપ નથી.

ગુરુ-ત્યારે આત્મા કેવો છે ?

ભાટ-આત્મા જડ અને ચેતન ઉભયરૂપ છે; કેમકે એ ઉભયરૂપતામાં અનુભવ પ્રમાણ મળે છે. (૬૬) સુષુપ્તિ અવસ્થામાં પણ આત્માના ચેતન્યનો નાશ થતો નથી. શ્રુતિનું વચન છે કે, 'નહિ દ્રુષ્ટેર્વિવરિતો વિચરે અવિનાશિત્વાત્ । દ્રષ્ટા (આત્મા)ની દૃષ્ટિ (ચેતનતા)નો ઘોષ થતો નથી; કારણ કે તે અવિનાશી છે.' ચેતનતા એ આ-

ત્માનું સ્વરૂપ છે. માટે બે આત્માનો નાશ થાય, તો આત્માની ચેતનતાનો પણ નાશ થાય; પણ આત્માનો નાશ થતો નથી, તેથી તેની ચેતનતાનો પણ નાશ થતો નથી. બે આત્માની ચેતનતાનો નાશ થતો હોય તો તે નાશનો કોઈ સાક્ષી હોવો બેધરો. પરંતુ તેનો કોઈ સાક્ષી એ નથી, તેથી આત્માની ચેતનતાનો નાશ થતો નથી, એમ સિદ્ધ થાય છે. હવે જેમ પતંગ (રાતે જેતગદિમાં જે આગીયા કીડા ઉડે છે તે) ઉડે ત્યારે પ્રકાશ થાય છે અને બેસી જાય ત્યારે પ્રકાશ થતો નથી; એટલે પતંગ પ્રકાશરૂપ અને અપ્રકાશરૂપ એવી રીતે ઉભયરૂપ છે, તેમ આત્મા પણ જડ અને ચેતન એમ ઉભયરૂપ છે.

આત્મા જડ અને ચેતન બન્નેરૂપ છે-એ

મતનું ખંડન

ગુરુ-આત્માને જડ અને ચેતન એમ ઉભયરૂપ માનવો અચોચ છે; કારણ કે, તેમ માનવામાં શ્રુતિવિરોધાદિ અનેક દોષો આવે છે. 'સત્ત્વ જ્ઞાનમર્ત્તં વ્રજા સત્યરૂપ, જ્ઞાનરૂપ ને અનંતરૂપ બ્રહ્મ છે,' એ શ્રુતિમાં આત્માને જ્ઞાન સ્વરૂપ કહ્યો છે. એ જ્ઞાનરૂપતા આત્મામાં ચેતનરૂપતા વિના સંભવતી નથી. વળી 'વ્રજાનં વ્રજા, પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ છે.' 'પ્રજ્ઞાનધન,' 'વિજ્ઞાનધન' એવી રીતે અનેક શ્રુતિઓમાં આત્માને પ્રજ્ઞાનસ્વરૂપ કહ્યો છે. બે આત્માને જડ અને ચેતન ઉભયરૂપ માનીએ તો એ શ્રુતિઓ ખોટી થઈ પડશે. જેમ તેજ અને તિમિર એ બન્ને એક સ્થળે રહી શકતાં નથી, તેમ જડતા અને ચેતનતા એક સ્થળે રહી શકતાં નથી. માટે પણ આત્મા જડ અને ચેતન ઉભયરૂપ સંભવતો નથી. વળી આત્માને જડ અને ચેતન ઉભયરૂપ માનનાર પ્રતિ અનેક પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થાય છે. મને કહો કે આત્માના જડ અને ચેતન એ બન્ને ભાગનો કયો સંબંધ છે ? સંયોગ સંબંધ છે, સમવાય સંબંધ છે, કે તાદાત્મ્ય સંબંધ છે ?

ભાટ-જડ અને ચેતન એ બન્ને ભાગનો સંયોગ સંબંધ છે.

ગુરુ-જડ અને ચેતન ભાગનો સંયોગ સંબંધ માનવાથી આત્માના નાશનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે; કારણ કે જડ અને ચેતન ભાગના

નાશ થવાથી આત્માને નાશ થશે. વળી જડ અને ચેતન ઉભયરૂપ આત્માને માનવાથી આત્માને અવયવીપણું પ્રાપ્ત થશે ને તેથી ઘટા-દિકની પેઠે આત્માને નાશ થશે. આ મનુષ્ય ઘટે છે, એના જેવું તમારું કહેવું અસંગત છે. અથવા જેમ તેજ અને તિમિરનો સંયોગ ઘટતો નથી, તેમ જડ અને ચેતનનો સંયોગ પણ ઘટતો નથી.

ભાટ-ત્યારે અમે સમવાય સંબંધ માનીશું.

ગુરુ-શુભ અને શુભવાન, ક્રિયા અને ક્રિયાવાન, એ આદિને સમવાય સંબંધ શાસ્ત્રમાં નિશ્ચિત છે, તેમાંથી કોઈ પણ અહીં નહિ હોવાથી, સમવાય સંબંધ કેમ સંભવશે ?

ભાટ-ત્યારે અમે તાદાત્મ્ય સંબંધ માનીશું.

ગુરુ-જડ અને ચેતનનો તાદાત્મ્ય સંબંધ અધટિત છે; કારણ કે, જેમ તેજ અને તિમિરનો તાદાત્મ્ય સંબંધ સંભવતો નથી; તેમ અહીં જડ અને ચેતનનો પણ તાદાત્મ્ય સંબંધ સંભવશે નહિ. માટે કોઈ પણ પ્રકારે આત્માની જડ અને ચેતન ઉભયરૂપતા સિદ્ધ થતી નથી. ૬૬-૬૭

(૪) ચિદ્રુપાદી સાંખ્યનું મત

અવતરણિકા-આ ઉપરથી સાંખ્યવાળા, ભાટના મતમાં શું કહેવું છે તે જણાવી, પોતાના મતનું ઉપ-પાઠન કરે છે. સારે ભાદ જડતાના સ્વરણ વિષે, અસંગ પુરુષના ભોમ તથા મોક્ષ પ્રતિ આશંકા કરે છે અને સાંખ્ય, તેનું કારણ કઈ પ્રકૃતિના સદ્ભાવમાં તથા આત્માના અસંગપણમાં શ્રુતિવચન કહી, સર્વ સંકટ રાખે છે.

નિરંશસ્યોમયાત્મત્વં ન કથંચિદ્વટિષ્યતે ।

તેન ચિદ્રૂપેવાત્મેત્યાદુઃ સાંખ્યા વિવેકિનઃ

જાહ્યાંશઃ પ્રકૃતેરૂપં વિકારિ ત્રિગુણં ચ તત્

ચિતો મોગાપવર્ગાર્થપ્રકૃતિઃ સા પ્રવર્તેતે ॥૧॥

અસંગાયાથિતેર્વંધમોક્ષૌ મેદાગ્રહાન્મતૌ ।

વંધમુક્તિવ્યવસ્યાર્થં પૂર્વેષામિવ ચિદ્રિદા ॥

મહતઃ પરમવ્યક્તમિતિ પ્રકૃતિરુચ્યતે ।

શ્રુતાવસંગતા તદ્વદસંગો હીત્યતઃ સ્ફુટા ૧૦૧

શબ્દાર્થ-પ્રકૃતિ અને પુરુષનું વિવેક સહિત વિવેચન કરવાવાળા સાંખ્યશાસ્ત્રના અનુયાયી-

ઓ* અંશ સહિત આત્માને ઉભયરૂપતા-(જડ અને ચેતન એમ ઉભયરૂપપણું)-કોઈ પ્રકારે ઘટશે નહિ, માટે ‘આત્મા ચિદ્રૂપ છે,’ એમ કહે છે. જડતારૂપ અંશ પ્રકૃતિનું રૂપ છે. એ પ્રકૃતિનું રૂપ વિકારી તથા ત્રિગુણ છે; અને તે પ્રકૃતિ ચિત્ (પુરુષ) ના ભોગને માટે તથા મોક્ષને માટે પ્રવૃત્ત થાય છે. અસંગ પુરુષના બંધ તથા મોક્ષ, લેહના અજ્ઞાનથી મનાય છે, અને એ બંધની તથા મુક્તિની વ્યવસ્થા માટે પૂર્વોક્ત (નિયાયિકે તથા પ્રાભા-કરના) મતમાં જેમ છે તેમ, સાંખ્યમતમાં પણ ચેતનનો લેહ માનેલો છે. ‘મહત્તરત્તથી પદ અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે,’ એ પ્રકારે શ્રુતિમાં પ્રકૃતિ કહેલી છે, તેની પેઠે ‘આ પુરુષ (મત્તનો દો) અસંગ છે,’ એમ શ્રુતિમાં પુરુષની અસંગતા સ્પષ્ટ રીતે કહી છે. ૬૮-૧૦૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સાંખ્યવાદી-અમારા સાંખ્યશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, આત્મા તો નિરવયવ છે; માટે આત્માને જડ અને ચેતન એ ઉભયરૂપતા ઘટતી નથી. ઉભયરૂપતા તો સાવયવ પદાર્થનો ધર્મ છે, પણ નિરવયવ પદાર્થનો નથી.

ભાટ-ત્યારે આત્મા કેવો છે ?

સાંખ્યવાદી-આત્મા કેવળ ચિદ્રૂપ છે, આત્મ-સ્વરૂપ અતિસૂક્ષ્મ છે, માટે અંતર્મુખવૃત્તિએ કરીને સૂક્ષ્મ વિચાર કરવાથી આત્માની ચિદ્રૂ-પતા જાણવામાં આવે છે.

ભાટ-અમે અંતર્મુખવૃત્તિથી વિચાર કરી અનુભવપૂર્વક નિશ્ચય કર્યો છે કે, આત્મા જડ તથા ચેતન ઉભયરૂપ છે; કારણ કે, સુષુપ્તિમાં કોઈ જ્ઞાન થતું નથી માટે જડતા, અને સૂષુ ઉઠ્યા પછી, ‘હું જડ થઈ સૂતો હતો,’ એ પ્રમાણે સ્વપ્ન થવાથી ચેતનતા સિદ્ધ થાય છે. એ આત્માને કેવળ ચૈતન્યરૂપ માનીએ તો સર્વ-લોકના અનુભવસિદ્ધ સુષુપ્તિ સમયની જે જડતા છે, તે જડતાનો વિરોધ આવે છે. ૬૮

સાંખ્યવાદી-સુષુપ્તિમાં જે જડતાની પ્રતીતિ થાય છે, તે જડતા આત્માનું સ્વરૂપ નથી; પણ

* સાંખ્ય શાસ્ત્રના કર્તા કપિલ ભગવાન છે. એની કથા ઐમદ્ભાગવતમાં છે.

પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ છે. એ પ્રકૃતિ સત્વગુણ, રજો-ગુણ અને તમોગુણ એમ ત્રણ ગુણવાળી છે.

ભાટ-જે કેવળ આત્માથી નિર્વાહ થતો હોય તો પછી ભિન્ન પ્રકૃતિ સામારે માનવી ભેદનો ? પણ તેમ નિર્વાહ ન થતો હોવાથી તમારે વળી પ્રકૃતિને વચ્ચે આણવી પડે છે. પણ આત્માને જ નહીં તથા ચેતન્ય એમ ઉભયરૂપ માનવાથી જ નિર્વાહ થાય છે. વળી ભિન્ન પ્રકૃતિ માનવામાં ઔરવ થાય છે, તેમ છતાં પણ ભિન્ન પ્રકૃતિને સામારે માનો છો ?

સાંખ્યવાદી-એ ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિ સર્વ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે. પ્રકૃતિને જગત ઉત્પન્ન કરવામાં કોઈ પણ પ્રયોજન નથી, તથાપિ જીવને ભોગ અને મોક્ષ રૂપી પ્રયોજન છે, માટે જ પ્રકૃતિ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે. એ પ્રકૃતિ નહિ માનીએ તો જગતની સિદ્ધિ થશે નહિ, અને તેમ થતાં પુરુષના ભોગ તથા મોક્ષ સિદ્ધ થશે નહિ; માટે જ પ્રકૃતિ માનવાની આવશ્યકતા છે. ૯૯

ભાટ-પ્રકૃતિ, જીવના ભોગને માટે તથા મોક્ષને માટે જગતને ઉત્પન્ન કરે છે, એમ તારુ કહેવું અસંગત છે; કારણ કે, જીવ તો અસંગ છે, માટે તેમાં ભોગ અને મોક્ષનો સંબંધ કેવી રીતે થઈ શકે ? અને એ જીવમાં ભોગ તથા મોક્ષનો સંબંધ ન થઈ શકતો હોય તો જગતની ઉત્પત્તિ તથા તેનું કારણ પ્રકૃતિ છે, એ કહેવું વ્યર્થ છે.

સાંખ્યવાદી-ભોગ અને મોક્ષ એ બંને ધર્મ પ્રકૃતિમાં છે, તથાપિ તે ભોગ તથા મોક્ષ પુરુષમાં પ્રતીત થાય છે.

ભાટ-પ્રકૃતિ અને પુરુષ બંને પરસ્પર વિલસણ છે, માટે પ્રકૃતિના ધર્મ પુરુષમાં પ્રતીત થઈ શકે નહિ જેમ, સ્ટિકમણિમાં વચ્ચની લાવાશ પ્રતીત થાય છે, તે લાવાશ એ કે સ્ટિકમણિની નથી, પણ તેના સમીપમાં રહેલાં વચ્ચની લાવાશ સ્ટિકમણિમાં પ્રતીત થાય છે. તેમાં જેમ બીજ પદાર્થ એટલે વચ્ચના ધર્મની જગતપદાર્થ સ્ટિકમણિમાં પ્રતીતિ થવામાં બંનેનું સામીપ્ય કારણ છે; તેમ પ્રકૃતિના ધર્મની પુરુષમાં પ્રતીતિ થવામાં સામીપ્યારિ કોઈ પણ કારણ નથી; કેમકે, તારા મતમાં પુરુષ તો અસંગ

છે, તેથી ‘બંધમોક્ષરૂપ જે પ્રકૃતિના ધર્મ છે, તે પુરુષમાં પ્રતીત થાય છે,’ એમ તારું કહેવું અનુચિત છે

સાંખ્યવાદી-પ્રકૃતિ અને પુરુષનો સામીપ્યારિ કોઈ પણ સંબંધ નથી, તેમ વસ્તુતઃ બંધ (ભોગ) અને મોક્ષ, પુરુષના ધર્મો નથી, પણ પ્રકૃતિના ધર્મો છે. પુરુષ તો અસંગ છે; તથાપિ પ્રકૃતિ અને પુરુષના ભેદનાં અજ્ઞાનથી ભ્રાંતિએ કરીને પ્રકૃતિના ધર્મો પુરુષમાં ભાસે છે

ભાટ-તુ આત્માને એક માને છે કે અનેક માને છે ?

સાંખ્યવાદી-અમે આત્માને અનેક માનીએ છીએ.

ભાટ-એ એક આત્મા માનવાથી નિર્વાહ થતો હોય તો પછી અનેક આત્મા માનવાની શી જરૂર છે ?

સાંખ્યવાદી-એ આત્મા એક માનીએ તો એકના મોક્ષથી સર્વનો મોક્ષ થાય, ને એકના બંધનથી સર્વનું બંધન થાય. એટલે બંધ તથા મોક્ષની વ્યવસ્થા થશે નહિ, એવા અનેક દોષો આવે છે. અનેક આત્મા માનવાથી તો, જેને પ્રકૃતિ અને પુરુષના ભેદનો વિવેક થયો હોય તેનો મોક્ષ થાય છે; અને જેને પ્રકૃતિ તથા પુરુષનો વિવેક ન થયો હોય, તેનો મોક્ષ થતો નથી, એટલે તે જગતમાં બંધાયેલા રહે છે. એ પ્રમાણે બધ તથા મોક્ષની જરાબર વ્યવસ્થા થાય છે. વળી નેમાધિકારિએ પણ આત્મા અનેક માન્યા છે, માટે અમે આત્માને અનેક માનીએ છીએ. ૧૦૦

એ પ્રકૃતિના સદ્ભાવમાં, કોહપનિષદમાં લખ્યું છે કે, ‘મહતઃ વત્સવ્યત્વં મહતત્ત્વથી પગ અવ્યક્ત (અજ્ઞાન) છે,’ ‘અહંયો જ્ય વગ્ધઃ । આ પુરુષ અગમ છે’ એ શ્રુતિ, આત્માની અમંગતિમાં પ્રમાણ છે. પ્રકૃતિ જગત છે, અને પુરુષ ચેતન છે તેથી પુરુષના ભોગ તથા મોક્ષ માટે પ્રકૃતિ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે, એમ માનવું એ જ યોગ્ય છે

શુરુ-ટે સાંખ્યવાદી! તું કહેતી આત્માની ચિદ્રૂપતા ગણ તથા શ્રુતિસિદ્ધ છે, માટે તે માન્ય કરવા યોગ્ય છે; પણ ‘આત્માના ભોગ તથા મોક્ષ માટે પ્રકૃતિ જગતને ઉત્પન્ન કરે

છે, એ માન્ય કરવા એમ નથી; કારણ કે, સત્ત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ એ ત્રણે ગુણોની પ્રલયકાળમાં સામ્યાવસ્થાનું નામ પ્રકૃતિ છે; પણ તે પ્રકૃતિ જડ છે એમ કહેવામાં આવે તો એ જડ પ્રકૃતિ જગતને ઉત્પન્ન કરી શકે નહિ. તેમ, 'આત્માની સદાયથી પ્રકૃતિ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે' એમ કહેવું પણ અસંગત છે. કેમકે તે આત્માને તો અસંગ માન્ય છે, તેથી એ અસંગ આત્માની સદાયતા પ્રકૃતિને છે, એમ કહી શકાશે નહિ, કેમકે સિદ્ધાંતમાં તો એમ છે કે, 'પ્રકૃતિની ઉપાધિવાળો ચેતન ઈશ્વર જગતને ઉત્પન્ન કરે છે.' હવે 'આત્મા અનેક છે,' એમ માનવું પણ અયોગ્ય છે; કેમકે એક આત્મા માનવાથી નિર્બાહ સિદ્ધ થતાં, અનેક આત્મા માનવામાં દોષ છે. આત્માને અનેક માનવામાં શ્રુતિની વિરુદ્ધતા છે. કેમકે શ્રુતિમાં તો આત્મા એક કહ્યો છે. માટે, આત્માને ચિદ્રૂપ અને એક માનવો, અને પ્રકૃતિની ઉપાધિવાળો ઈશ્વર જગતને ઉત્પન્ન કરે છે. ૧૦૧

૪ આત્મતત્ત્વના વિવેચનમાં ઈશ્વરના સ્વરૂપ વિષે વિવાદ

(૧૦૨-૧૨૧; ૨૦ શ્લોકો)

(૧) અંતર્યામીથી વિશદ્ પર્વત ઈશ્વર વિષે વિવાદ

(૧૦૨-૧૧૪; ૧૩ શ્લોકો)

અવતરશ્લોકો-આ રીતે જ્ય વિષે બ્રહ્મા મતવું પ્રતિપાદન કર્યા પછી, હવે ઈશ્વર વિષે બ્રહ્મા મતવાળાઓ કેવા કેવા મત દર્શાવે છે, તે જણાવે છે.

ચિત્સન્નિર્ધા પ્રવૃત્તાયાઃ પ્રકૃતેર્હિ નિયામકમ્ ।

ઈશ્વરં ધ્રુવતે યોગાઃ સ જીવેન્મ્યઃ પરઃ શ્રુતઃ ॥

પ્રધાનક્ષેત્રજપતિર્ગુણેઽઙ્ગીતિ હિ શ્રુતિઃ ।

આરણ્યકે સંત્રમેણ હંતર્યામ્યુપપાદિતઃ ૧૦૨

અત્રાપિ કલહાયંતે વાદિનઃ સ્વસ્વયુક્તિભિઃ ।

વાક્યાન્યપિ યયાપ્રજ્ઞં દાર્ઢ્યમોદાહરંતિ હિ ॥

શબ્દાર્થ-ચેત-દશી સમીપમાં પ્રવૃત્ત થયેલી પ્રકૃતિને નિયમમાં રાખનારાને યોગમતવાળા ઈશ્વર કહે છે; અને તે ઈશ્વર જ્યોત્સી ન્યાસ છે, એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. તે પ્રધાન (પ્રકૃતિ) અને

ક્ષેત્રજ(જ્વ)ના પતિ અને ગુણોના ઈશ્વર છે, એ પ્રમાણે શ્રુતિ છે. બૃહદારણ્યકમાં અંતર્યામીનું વિસ્તારથી ઉપપાદન કરેલું છે. આ(ઈશ્વર)માં પણ વાદીઓ પોતપોતાની યુક્તિઓએ કરીને વિવાદ કરે છે, અને પોતાના મતની દૃઢતા માટે બુદ્ધિ પ્રમાણે વચનો પણ કહે છે. ૧૦૨-૧૦૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૨) યોગમત (અસંગ ચેતન ઈશ્વર)

શુરુ કહે છે, -હે શિષ્ય! જેમ આત્માના સ્વરૂપમાં બ્રહ્મ બ્રહ્મ મત છે, તેમ ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં પણ છે, તે સમયે કહ્યું છે તે સાંભળ. યોગમતવાળાઓ કહે છે કે, પ્રકૃતિ ચેતન્યના સંલિધાનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, કેમકે, પ્રકૃતિ પોતે જડ છે, તેથી સ્વતઃ પ્રવૃત્ત થઈ શકે નહિ. એ પ્રકૃતિને નિયમમાં રાખવાવાળો ઈશ્વર છે.

શિષ્ય-પ્રકૃતિ અને પુરુષથી ભિન્ન ઈશ્વર માનવામાં પ્રમાણ શું છે?

શુરુ-પ્રકૃતિ અને પુરુષથી ભિન્ન ઈશ્વર માનવામાં શ્રુતિનું પ્રમાણ યોગમતવાળો આપે છે. તે કહે છે કે, 'ઈશ્વર જ્વથી ભિન્ન છે' એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. ૧૦૨

'પ્રવાતક્ષેત્રજપતિર્ગુણેઽઙ્ગીતિ ઈશ્વર પ્રકૃતિ અને જ્વના નિયામક તથા ગુણના નિયામક છે,' એવી શ્વેતાશ્વતરની શ્રુતિ, પ્રકૃતિ અને જ્વથી ઈશ્વરની ભિન્નતાનું અને ઈશ્વરના સદ્ભાવનું પ્રતિપાદન કરે છે. પ્રધાન, એ સુખ્યનું નામ છે; જગતની ઉપતિમાં પ્રકૃતિ સુખ્ય કારણ છે, તેથી તે પ્રધાન કહેવાય છે. શરીરાદિકને બહુવાવાળો તે ક્ષેત્રજ કહેવાય છે. જ્વ શરીરાદિકને બહુવાવાળો હોવાથી ક્ષેત્રજ છે.

શિષ્ય-ઈશ્વરનું પ્રતિપાદન કરવાવાળી ઉપર કહેલી એક જ શ્રુતિનું પ્રમાણ છે, કે બીજી શ્રુતિનું પણ પ્રમાણ છે?

શુરુ-અંતર્યામી બ્રાહ્મણ પણ ઈશ્વરનું પ્રતિપાદન કરે છે, માટે તે પણ પ્રમાણ આપે છે. એ અંતર્યામી બ્રાહ્મણ, બૃહદારણ્યકોપનિષદમાં છે. ૧૦૩ એમ જ બ્રહ્મા બ્રહ્મા મતવાળાઓ, પોતપોતાની યુક્તિએ કરી ઈશ્વર વિષે વિવાદ કરે છે, અને પોતાના મતની દૃઢતા માટે તથા ઉત્તમતા જણાવવા માટે શ્રુતિઓનાં પ્રમાણો પણ આપે છે. ૧૦૪

ઈશ્વર વિષે પતંજલિનું મત

અવતરણિકા-યોગાચાર્ય પતંજલિએ યોગસૂત્રમાં ઈશ્વરનાં સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. તેમાં ઈશ્વરનું નિયંતાપણું પ્રમાણ બતાવ્યું નથી. તે માટે શ્રુતિનું પ્રમાણ આપી, જીવ ઈશ્વરમાં ભેદ કેમ છે, તે તે બતાવે છે.

ક્લેશકર્મવિપાકૈસ્તદાશયૈરપ્યસંયુતઃ ।

પુંવિશેષો ભવેદીશો જીવવત્સોઽપ્યસંગચિત્ત
તથાપિ પુંવિશેષત્વાદ્દત્તેઽસ્ય નિયંતૃતા ।

અવ્યવસ્થા વંધમોક્ષાવાપ્તેતામિહાન્યથા ॥

મીપાઽસ્માદિત્યેવમાદાવસંગસ્ય પરાત્મનઃ

શ્રુતંતદ્યુક્તમપ્યસ્ય ક્લેશકર્માદિસંગમાત્ ૧૦૭

જીવાનામપ્યસંગત્વાત્ક્લેશાદિર્નહ્યથાપિ ચ ।

વિવેકાગ્રહતઃ ક્લેશકર્માદિ પ્રાગુદીરિતમ્ ॥

શબ્દાર્થ-કલેશ, કર્મ, વિપાક અને તેના સંસ્કારોએ કરીને અસંયુક્ત જે પુરુષ વિશેષ, તે ઈશ્વર છે; અને તે ઈશ્વર પણ જીવની પેઠે અસંગ ચૈતન્યરૂપ છે. તથાપિ (ઈશ્વર અસંગ ચિદ્રૂપ છે તોપણ) આ ઈશ્વરનું પુરુષવિશેષત્વ હોવાથી તેનું નિયંતાપણું ઘટે છે. જે ઈશ્વરને નિયંતા ન માનીએ તો બંધ અને મોક્ષ વ્યવસ્થા વિનાના થઈ પડે છે. મીપાઽસ્માદિ આ ઈશ્વરના ભયથી, (સૂર્ય વગેરે છે, વાયુ હાલે છે, ઈત્યાદિ) ઈત્યાદિ શ્રુતિમાં; અસંગ પરમાત્માનું નિયંતાપણું કહેવામાં આવ્યું છે, તે ચોગ્ય છે; કારણ કે, ઈશ્વરને કલેશ અને કર્માદિકનો સંબંધ નથી. જીવોને પણ અસંગપણાથી કલેશાદિ સંભવતાં નથી; તથાપિ વિવેકના અજ્ઞાનથી કલેશકર્માદિ છે, એમ અને આગળ કહ્યું છે. ૧૦૫-૧૦૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-તેઓ પોતાના ઈશ્વરને કેવી રીતે માને છે, તે કહો

[આ પરથી મહામાં બેઠેલા પતંજલિનો શિષ્ય જાણ્યો.-]

યોગાચાર્યનો શિષ્ય-હે બ્રહ્માજી! તે હું જ તને કહું છું. તે તું લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળ. અમારા ગુરુ યોગાચાર્ય પતંજલિ પોતાના યોગસૂત્રમાં કહે છે કે, 'કલેશકર્મવિપાકૈસ્તદાશયૈરપ્યસંયુતઃ પુરુષવિશેષ ઈશ્વરઃ ।

કલેશ, કર્મ, વિપાક અને તેના સન્ધારે કરી અરપ્પ જે પુરુષવિશેષ, તે ઈશ્વર છે.'

એ કલેશ પાંચ છે: અવિદ્યા, અરિમતા, રાગ, દ્વેષ, ને અસિનિવેશ

એમાં અવિદ્યા ચાર પ્રકારની છે: નિત્યતા-ખ્યાતિ, શુચિખ્યાતિ, મુખખ્યાતિ ને આત્મ-ખ્યાતિ. ખ્યાતિ એટલે બુદ્ધિ. અનિત્ય જે સ્વ-ગાદિ જગત્તેમા નિત્ય બુદ્ધિ થવી, એ નિત્યતા-ખ્યાતિ નામની અવિદ્યા છે; અપવિત્ર શરીરાદિકમાં પવિત્રતાની બુદ્ધિ થવી અથવા પુત્રપુત્રનાદિકમાં શુચિબુદ્ધિ થવી, એ શુચિખ્યાતિ નામની અવિદ્યા છે. ભોગનાં સાધન જે સ્ત્રી, વસ્ત્ર, ધન આદિ પદાર્થો, કે જે દુ ખરૂંપ છે તેમાં મુખરૂપ બુદ્ધિ થવી, એ મુખખ્યાતિ નામની અવિદ્યા છે. દેહ, હૃદયાદિક જે અનાત્મ પદાર્થો કહેવાય છે તે મારા માનવા, એ આત્મખ્યાતિ નામની અવિદ્યા છે.

એ અવિદ્યાદિકનું સ્વરૂપ કેવું છે, તે હવે કહું છું તે સાંભળ. અન્ય પદાર્થમાં અન્ય પદાર્થનું જ્ઞાન થવું, એ અવિદ્યાનું સ્વરૂપ છે; દ્રશ્ય અને દશ્ય એ બંનેમાં અભેદભાવ થવો, એ અરિમતાનું સ્વરૂપ છે; અનુકૂલ પદાર્થમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન થવી, એ રાગ કહેવાય છે, પ્રતિકૂલ પદાર્થમાં અપ્રીતિ ઉત્પન્ન થવી, એ દ્વેષ કહેવાય છે; મરુણાદિકનો અનુભવ કર્યાં છતાં પણ શરીરાદિકની રક્ષામાં આગ્રહ કરવો, એ અસિનિવેશનું સ્વરૂપ છે. એ પ્રમાણે પાંચ પ્રકારના કલેશો છે.

કર્મ ત્રણ પ્રકારનાં છે.—પુણ્યકર્મ, પાપકર્મ, અને મિશ્રકર્મ. શાસ્ત્રમાં કહેલાં કર્મો કરવાથી કર્મ થાય છે, એનું નામ પુણ્ય, શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ કરેલાં કર્મો કરવાથી અકર્મ થાય છે, તેનું નામ પાપ; તથા પાપ અને પુણ્ય, એ બંને કર્મ ભેગાં મળવાથી મિશ્રકર્મ કહેવાય છે, એવી રીતે ત્રણ પ્રકારનાં કર્મો મનુષ્યનાં છે, પણ ચોળીઓનાં કર્મો પુણ્યપાપથી ગઢિત છે, એટલે તે ચોળી કર્મ છે. હવે એ કર્મના ફલવિશેષ, તેનું નામ વિપાક તે કર્મ, ફલ, ભૂતિ, આયુષ અને ભોગે કરીને અનેક પ્રકારનાં છે.

હવે એ કલેશ, કર્મ, વિપાક, અને તેના સન્ધાર-ની સાથે કોઈપણ પ્રકારનો જેને સખ

એવો જે પુરુષવિશેષ, તે ઈશ્વર છે. એ ઈશ્વર પણ
જીવની પેઠે ચિત્તન્યરૂપ છે અને અસંગ છે. ૧૦૫

શિષ્ય-જ્યારે ઈશ્વર ચિદ્રૂપ અને અસંગ છે,
ત્યારે તે જગતનો નિયંતા કેમ થઈ શકશે? કારણ
કે, નિયંતાપણું સસર્ગનો ધર્મ છે; અસંગને
નિયંતાપણું ઘટતું નથી.

ચોગાચાર્ય-યદ્યપિ ઈશ્વર ચિદ્રૂપ અને અસંગ
છે તથાપિ ઈશ્વર પુરુષવિશેષ છે, એટલા માટે
તે જગતનો નિયંતા થઈ શકશે, અને અસંગ
જતાં પણ તેને નિયંતાપણું ઘટે છે.

શિષ્ય-એક તો ઈશ્વરની આવશ્યકતા
જણાતી નથી; વળી તે અસંગ જતાં પણ નિયંતા
છે, એવી રીતે અઘટતું નિયંતાપણું માનવું પડે
છે; તે કરતાં ઈશ્વર જ માનવો નહિ, એટલે આ
સાધળી કમકટ સહજમાં મટી જશે.

ચોગાચાર્ય-જેમ પૃથ્વી ઉપર રાજા ન હોય
તો, સત્પુરુષોને દુઃખ થાય, દુષ્ટ પુરુષો આનંદ
લોગવે; બળવાન ધનવાન અને મુખી થાય, ને
નિર્બળ પુરુષ નિધન રહે અને દુઃખી થાય; ચોર
ધન હુડી ભાય, સ્ત્રીઆદિનું હરણ કરી ભય;
ધત્યાદિ અનેક પ્રકારની અવ્યવસ્થા થાય, માટે
રાજાની જરૂર છે; તેમ જો જગતનો નિયંતા ન
હોય તો બંધ અને મોક્ષની પણ અવ્યવસ્થા
થાય; એટલે બંધનચોગ્ય જીવને મોક્ષ થાય, ને
મોક્ષચોગ્ય જીવને બંધન થાય એટલા જ માટે
જગતનો નિયંતા માનવો જોઈએ. જે જગતનો
નિયંતા છે, તે જ ઈશ્વર છે. ઈશ્વર ન માનવામાં
બંધ અને મોક્ષની અવ્યવસ્થારૂપ દોષ આવે છે,
તે દોષનું નિવારણ કરવા માટે ઈશ્વર માનવો
જોઈએ.

શિષ્ય-ઈશ્વરના નિયંતાપણામાં કંઈ પણ
પ્રમાણ નથી, ત્યારે ઈશ્વરનું પ્રમાણ વગરનું
નિયંતાપણું શા માટે માનો છો? ૧૦૬

ચોગાચાર્ય-ઈશ્વરના નિયંતાપણામાં શ્રુતિ
પ્રમાણ છે, માટે અમે તે માનીએ છિયે.

‘મોષાડ્દમાદ્વાતઃ પલ્લવે મોષોદેતિ સર્વઃ ।

મોષાડ્દમાદગ્નિચેદ્ય મૃત્યુર્ણવતિ પંચમઃ ॥

આ ઈશ્વરના ભયથી વાણ વાય છે, આ ઈશ્વરના
ભયથી મૃત્યુ ઉદય પામે છે; આ ઈશ્વરના
ભયથી અગ્નિ તપે છે, ઇંદ્ર રક્ષા કરે છે અને મૃત્યુ

(પ્રાણીમાં) દોડે છે,’ એવી રીતે તૈત્તરીય ઉપ-
નિષદમાં ઈશ્વરનું નિયંતાપણું કહ્યું છે.

શિષ્ય-હીક. તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં ઈશ્વરનું
નિયંતાપણું કહ્યું છે એ ખરું, પરંતુ તે અચોગ્ય
છે; કારણ કે, શ્રુતિમાં કહેલા ઈશ્વરના નિયંતા-
પણાની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી, ત્યારે એ અ-
ચોગ્ય નિયંતાપણાને તમે શા માટે સ્વીકારો છો?

ચોગાચાર્ય-કલેશ, કર્મ, વિપાક અને તેના
સંસ્કાર એ ચારે ધર્મ જીવના છે, પણ ઈશ્વરના
નથી. ઈશ્વર તો એ ચારે ધર્મથી રહિત છે, માટે
ઈશ્વર જગતના નિયંતા થઈ શકે છે, ને તેથી
શ્રુતિમાં કહેલું ઈશ્વરનું નિયંતાપણું અચોગ્ય નથી,
માટે અમે તેનો સ્વીકાર કરીએ છિયે. ૧૦૭

શિષ્ય-તમારા મતમાં જીવ પણ અસંગ છે,
કલેશાદિ ચારે ધર્મથી રહિત છે, અને ચિદ્રૂપ
છે; તેથી જીવ અને ઈશ્વર બન્ને સમાન છે, તો
વળી એ બન્નેનો ભેદ કેમ છે?

ચોગાચાર્ય-યદ્યપિ જીવ સ્વતઃ કલેશાદિકથી
રહિત છે, અસંગ છે, અને ચિદ્રૂપ છે; તથાપિ
શુદ્ધિની સાથે વિવેકના અજ્ઞાનથી કલેશાદિક
જીવને છે. જીવ પોતે કલેશાદિક ધર્મરહિત જતાં
પણ, અજ્ઞાનથી લેવાયલો, શુદ્ધિના ધર્મ જે કલે-
શાદિક તેને પોતાના ધર્મ માની લે છે, તેથી
જીવને કલેશાદિક છે. (એમ અમે આ પ્રકરણના
૧૦૦ માં સ્લોકમાં આગળ કહી ગયા છિયે.)
સારાંશ કે, જીવને શુદ્ધિથી પોતાના ભેદનું જ્ઞાન
નથી, તેથી જીવને કલેશાદિક છે, અને ઈશ્વરને
શુદ્ધિથી પોતાના ભેદનું જ્ઞાન છે, તેથી તેને કલે-
શાદિક નથી; એ પ્રમાણે જીવ અને ઈશ્વરનો
ભેદ છે. ૧૦૮

(૨) ઈશ્વર ત્રિપે નૈયાયિકનું મત

અવતરણિકા-નૈયાયિક લોકો ઈશ્વરનું નિયામકપણું
સકલ ન કરી સંખ્યાથી, જીવની ઈશ્વર કરતાં વિવક્ષણતા
સિદ્ધ કરવા માટે, ઈશ્વરમાં જ્ઞાનાદિક ત્રણ ગુણો નિલ
છે એમ અંગીકાર કરે છે; અને ‘ધર્માદિક ગુણની
નિલતાએ કરીને ઈશ્વરપણું છે,’ અને જીવના તે ગુણો
અનિલ છે તેથી જીવ, ઈશ્વરથી વિવક્ષણ છે, તે સમજવે છે.

નિત્યજ્ઞાનપ્રયત્નેચ્છાગુણાનીશસ્ય મન્વતે ।

અસંગસ્ય નિયંતૃત્વમવ્યુક્તમિતિ તાર્કિકાઃ ॥

પુંવિશેષત્વમપ્યસ્ય ગુણૈર્વ ન ચાન્યયા ।
સત્યકામઃ સત્યસંકરપ્ત ઇત્યાદિશ્રુતિર્જગૌ ॥

શબ્દાર્થ-તાંકિડે-નૈયાયિકા, ઇશ્વરમાં જ્ઞાન, પ્રયત્ન અને ઇચ્છા, એ ત્રણ ગુણો નિત્ય માને છે, અને સંગરહિત ઇશ્વરનું નિર્વંતાપણું અયોગ્ય છે એમ કહે છે. ઇશ્વરનું જે પુરુષ-વિશેષપણું (ઇશ્વરપણું) છે, તે ગુણોએ કરીને જ છે; બીજા કારણથી નથી. ‘સત્યકામ,’ ‘સત્યસંકરપ્ત’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ, ઇશ્વરના જ્ઞાના-દિક્ ગુણોને સત્ય (નિત્ય) કહે છે. ૧૦૬-૧૧૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

નૈયાયિક-જગદ્ અને આ યોગાચાર્યના શિષ્યને પૂછવા દે. હે યોગાચાર્યના શિષ્ય! આપ તો અહુલ્લા સાક્ષાત્ પતંજલિ મહારાજ છે, તો કહો, કે ઇશ્વરને તમે અસંગ કહો છો, તેથી તેને નિર્વંતા કહેવો, એ શું અયોગ્ય નથી? અસંગને નિર્વંતાપણું ઘટતું નથી, માટે ઇશ્વરને અસંગ માનવો નહિ જ ભેદછે.

યોગાચાર્ય-ત્યારે તમે ઇશ્વરને કેવો માનો છો? નૈયાયિક-અમે ઇશ્વરને સસંગ એટલે સગુણ માનીએ છીએ.

યોગાચાર્ય-છવ પલ્લ સગુણ અને સસંગ, અને ઇશ્વર પલ્લ સગુણ અને સસંગ; એવી રીતે છવ અને ઇશ્વર બન્ને તમારા મતમાં સમાન થયા, તો પછી છવ અને ઇશ્વર એવી રીતે ભેદ થવામાં શું કારણ?

નૈયાયિક-જ્ઞાન, ઇચ્છા અને પ્રયત્ન. એ ત્રણે ગુણો છવમાં અનિત્ય છે, અને ઇશ્વરમાં એ ત્રણે ગુણો નિત્ય છે; માટે છવ અને ઇશ્વર સમાન નથી, તેથી તેને ભેદ છે. વળી ઇશ્વરનું પુરુષ-વિશેષપણું એટલે વિવશ્યલ પુરુષપણું છે, તે પલ્લ નિત્યજ્ઞાનથી છે; કેમકે, ઇશ્વર સત્યકામ એટલે નિત્ય ઇચ્છવાળો છે, તથા સત્યસંકરપ્તવાળો છે. એ પ્રમાણે શ્રુતિમાં ઇશ્વરના ગુણોની નિત્યતા સારી રીતે દર્શાવી છે. ૧૦૬-૧૧૦

(૩) ઇશ્વરનિષેધ દિરણ્યગર્ભના ઉપાસકોનું મન અવતરણિકા-નૈયાયિકના મનમાં દેવ બતાવે દિરણ્યગર્ભના ઉપાસકોને પેલાને મન કહી, દિરણ્યગર્ભને ઇશ્વર માનવામાં પ્રમાણ આપે છે.

નિત્યજ્ઞાનાદિમત્તેષ્વ સૃષ્ટિર્વ સદા મવેત્ ।
હિરણ્યગર્ભ ઈશોષ્વોલિઙ્ગદેહેન સંયુતઃ ૧૧૧
ઉદીયત્રાહ્ણણે તસ્ય માહાત્મ્યમતિવિસ્તૃતમ્ ।
લિઙ્ગસત્ત્વેડપિ જીવત્ત્વં નાસ્ય કર્માદ્યમાવતઃ

શબ્દાર્થ-ઇશ્વરનું નિત્યજ્ઞાન, નિત્યપ્રયત્ન અને નિત્યઇચ્છાવાળાપણું માનીએ તો જગતની સૃષ્ટિ નિરંતર થયા જ કરવી ભેદછે, એટલા માટે ઇશ્વરને દિરણ્યગર્ભ માનવો, કે જે દિરણ્યગર્ભ ટિંગદેહે કરીને સંયુક્ત છે, દિરણ્યગર્ભનું માહાત્મ્ય, ઉદ્દીયત્રાહ્ણણમાં અતિ વિસ્તારથી કહ્યું છે. ટિંગશરીરનો સંબંધ છતાં પણ કર્મોદ્દેહને અભાવ હોવાથી દિરણ્યગર્ભને છવપણું નથી. ૧૧૧-૧૧૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

દિરણ્યગર્ભ-અહો નૈયાયિક! એવું અસત્ય ભાષણુ મા કર; કેમકે, ઇશ્વર નિત્યજ્ઞાન, નિત્ય-ઇચ્છા અને નિત્યપ્રયત્નવાળો નથી. જો ઇશ્વરને નિત્યજ્ઞાન, નિત્યઇચ્છા અને નિત્યપ્રયત્નવાળો માનશે તો સર્વદા જગતની ઉત્પત્તિ જ થયા કરશે. પરંતુ જગતની ઉત્પત્તિ સર્વદા થતી નથી, માટે ઇશ્વરને નિત્યજ્ઞાનાદિ ગુણોવાળો માનવો નહિ. હું કહું છું કે, દિરણ્યગર્ભને ઇશ્વર માનવો યોગ્ય છે. માયોપાધિક પરમાત્મા જ, સમશ્લિષ્ટિગ શરીરના અભિમાને કરીને, દિરણ્યગર્ભ ઇશ્વર થયા છે. ૧૧૧

નૈયાયિક-દિરણ્યગર્ભને ઇશ્વર માનવામાં શું પ્રમાણ છે?

દિરણ્યગર્ભ-ઇંદ્રિયોપનિષદના ઉદ્દીયત્રાહ્ણણમાં દિરણ્યગર્ભનું માહાત્મ્ય વિસ્તારથી કહ્યું છે, માટે દિરણ્યગર્ભને ઇશ્વર માનવામાં, એ ઉદ્દીયત્રાહ્ણણ પ્રમાણ છે.

નૈયાયિક-ત્યારે દિરણ્યગર્ભ ટિંગદેહવાળો છે, ત્યારે તો તેને છવ કહેવો ભેદછે, પણ ઇશ્વર ન કહેવો ભેદછે; કારણ કે, ટિંગદેહવાળો ને હોય, તે છવ છે.

દિરણ્યગર્ભ-છવ એકટિંગદેહવાળો છે, કારણ કે તે એકટિંગદેહનો અભિમાની છે; દિરણ્યગર્ભ સર્વટિંગદેહવાળો છે; કેમકે, તે સમશ્લિષ્ટિગદેહનો અભિમાની છે, વળી છવ, અવિદ્યા, ક્રમ તથા

કર્મવાળો છે ને દિરવ્યગર્ભ તો અવિદ્યા, કામ તથા કર્મથી ગ્રહિત છે. એવી રીતે દિરવ્યગર્ભ જીવથી વિલક્ષણ છે, માટે દિરવ્યગર્ભ જીવ નથી, પણ ઈશ્વર છે, એમ માનવું એક છે. ૧૧૨

(૬) વિરાટના ઉપાસકનું મન (વિરાટ ઈશ્વર) અવતરણિકા-દેવવર્ગના મતમાં પણ કોષ છે, પણ 'વિરાટ પુરુષ ઈશ્વર છે' એમ માનવાવાળાનું મન શું છે તથા તેમના કહેવામાં કઈ શુનિનું પ્રમાણ છે, તે કહે છે.

સ્થૂલદેહં વિના લિંગદેહો ન કાપિ દૃશ્યતે ।
વૈરાજો દેહદૃશ્યોઽતઃ સર્વતો મસ્તકાદિમાન્
સહસ્રગોપેત્યેવં ચ વિશ્વતથશુભિત્યપિ ।

શ્રુતમિત્યાદુરનિશં વિશ્વરૂપસ્ય ચિત્તકાઃ ॥
શબ્દાર્થ-લિંગદેહ સ્થૂલદેહવિના કોઈ પણ સ્થળમાં જોવામાં આવતો નથી; એટલા માટે સર્વત્ર મસ્તકાદિવાળો વિરાટનો જે દેહ છે, તે જ ઈશ્વર છે. 'સહસ્રગોપ એટલે જેનાં હજારો મસ્તકો છે,' તથા 'વિશ્વતથશુભિત્યપિ' એટલે જેનાં આદે તરફ નેત્રો છે' (તે ઈશ્વર), એ પ્રમાણે શ્રુતિમાં કહ્યું છે. એમ નરંતર વિશ્વરૂપના ચિત્તકો એટલે વિરાટના ઉપાસકો કહે છે. ૧૧૩-૧૧૪

અન્દકાન્ત વિવરણ

વિરાટઉપાસક-અમે કહીશું કે, દિરવ્યગર્ભ જીવ છે, પણ ઈશ્વર નથી; કેમકે લિંગદેહ તે સ્થૂલદેહમાં રહે છે, ને સ્થૂલદેહવિના લિંગદેહ રહી શકતો નથી. વળી સ્થૂલદેહ વિનાનો કેવળ લિંગદેહ કોઈ પણ સ્થળમાં જોવામાં આવતો નથી માટે, સમશ્ચિલિંગશરીરના અભિમાની દિરવ્યગર્ભને ઈશ્વરતા ધટતી નથી.

દેવવર્ગના-ત્યારે તમે કોને ઈશ્વર માનો છો?

વિરાટઉપાસક-ઈશ્વર તો વિરાટ પુરુષ છે. એ વિરાટ પુરુષ સમશ્ચિલિંગશરીરના અભિમાની છે, એટલે સધળા બ્રહ્માંડરૂપ ગ્યવશરીરવાળો છે. એ વિરાટ પુરુષનાં મસ્તક તથા નેત્રાદિ અવયવો સર્વ દિશામાં છે. વળી શ્રુતિએ વિરાટસ્વરૂપના સદ્ભાવમાં પ્રમાણ આપે છે કે, 'સહસ્રગોપે પુંઘવ. સદ્ભાવઃ સહસ્રપાદઃ । જેનાં હજારો મસ્તકો છે, હજારો નેત્રો છે, તથા હજારો પગ છે.' વળી 'વિશ્વતથશુભિત્યપિ' વિશ્વતો મુસોં વિશ્વતો યાદુત્ત વિશ્વરવાના જેનાં આદે તરફ નેત્ર છે, આદે તરફ મુખ છે,

આદે તરફ હાથ છે ને આદે તરફ પગ છે,' તેથી વિરાટ પુરુષ જ ઈશ્વર છે. ૧૧૩-૧૧૪

(૧)-બ્રહ્માથી સ્થાવર પર્યંત ઈશ્વર સંબંધમાં વિવાદ

(૧૫-૧૨૧; ૭ શ્લોકો)

(૧) બ્રહ્માના ઉપાસકોનું મત

અવતરણિકા-દેવે બ્રહ્માને ઈશ્વર માનનારાઓનું મત કહે છે, અને 'બ્રહ્મદેવ જ ઈશ્વર છે,' એ વિષયમાં શ્રુતિનું પ્રમાણ કહે છે.

સર્વતઃ પાણિપાદત્વે કૃમ્યાદેરપિ ચેશતા ।
તતશ્વતુર્મુગોદેવ ઈવેશો નેતરઃ પુમાન્ ૧૧૫
પુત્રાર્થ તમુપાસીના એવમાહુઃ પ્રજાપતિઃ ।

પ્રજા અમુજતેત્યાદિશ્રુતિં ચોદાહરંત્યમી ॥
શબ્દાર્થ-એ તરફ હાથ પગવાળાને ઈશ્વર માનીએ તો કીડા આદિને પણ ઈશ્વરપણું પ્રાપ્ત થાય; તે માટે ચતુર્મુખ દેવ (બ્રહ્મદેવ) જ ઈશ્વર છે, બીજો પુરુષ ઈશ્વર નથી. પુત્રને માટે બ્રહ્મદેવની ઉપાસના કરવાવાળા (બ્રહ્મદેવ ઈશ્વર છે), એમ કહે છે; અને બ્રહ્મદેવના ઉપાસકો શ્રુતિનું પ્રમાણ પણ આપે છે. 'પ્રજાપતિઃ પ્રજા જન્મતા । પ્રજાપતિએ-બ્રહ્મદેવે પ્રજા ઉત્પન્ન કરી છે.' ૧૧૫-૧૧૬

અન્દકાન્ત વિવરણ

પ્રાજ્ઞપત્ય-હે વિરાટ ઉપાસક ! જો ચોતરફ હાથ, પગ આદિ અવયવવાળા તારા વિરાટને ઈશ્વર માનીએ તો કાનખલુગ આદિ જંતુઓ પણ ઈશ્વર કહેવાય; કારણ કે તેને ચોતરફ પગ છે. પણ એમ આદે તરફ હાથપગ આદિ અવયવવાળો ઈશ્વર નથી, એટલે વિરાટ સ્વરૂપ ઈશ્વર હોય જ નહિ

વિરાટ ઉપાસક-હે જાણુ ઘણા ને મોટા મગજવાળા ! કહેની ત્યારે, કે ઈશ્વર કોણ છે ?

પ્રાજ્ઞપત્ય-ઈશ્વર તો ચાર મુખવાળા બ્રહ્મદેવ જ છે, બીજો કોઈ ઈશ્વર નથી. ૧૧૫

કેમકે, પુત્રાર્થી પુત્ર માટે બ્રહ્મદેવની ઉપાસના કરે છે, અને તે કહે છે કે, બ્રહ્મદેવ જ ઈશ્વર છે; કેમકે, તેણે જ આ સર્વિ ઉત્પન્ન કરી છે.

વિરાટ ઉપાસક બ્રહ્મદેવને ઈશ્વર કહે છે, તેમાં કોઈ પ્રમાણ પણ છે ખરું કે ?

પ્રાણપત્ય-હા પ્રાણપતિ એટલે બ્રહ્મદેવ ઈશ્વર છે, તેમા શ્રુતિ પ્રમાણ છે 'પ્રજાપતિ પ્રજા અમૃતજા પ્રાણપતિએ પ્રાણ ઉત્પન્ન કરી' એ વગર બીજી પલ્લ અને શ્રુતિઓમા બ્રહ્મદેવ 'પ્રાણ સર્જવાનું કહ્યું છે હવે બ્રહ્મદેવ ઈશ્વર ન હોય, તો તે પ્રાણને કેમ ઉત્પન્ન કરી શકે ? તેથી બ્રહ્મદેવ જ ઈશ્વર છે, એવો નિશ્ચય થાય છે ૧૧૬

(૨) વિષ્ણુમ તોનું મન

અવતરણિકા એ પ્રાણપત્યના મતમા દોષ બતાવી વિષ્ણુના ભક્તો ધું કહે છે, તે કહે છે
વિષ્ણોર્નાભે સમુદ્ભૂતો વેદાઃ કમલજન્મતઃ ।
વિષ્ણુરેવેશ કત્યાહુર્લોકે માગવતા જનાઃ ॥
શબ્દાર્થ-કમલથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્મદેવ વિષ્ણુની નાભિમાથી ઉત્પન્ન થયા છે; તેથી વિષ્ણુ ઈશ્વર છે, એમ લોકમા વિષ્ણુના ભક્તજનો કહે છે. ૧૧૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

વિષ્ણુમક્ત-નહિ, નહિ બ્રહ્મદેવ ઈશ્વર નથી, કારણ કે બ્રહ્મદેવ તો વિષ્ણુ ભગવાનની નાભિ-કમલમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, તેથી બ્રહ્મદેવ ઈશ્વર હોય તો તે ઉત્પન્ન કેમ થાય ? ઈશ્વર તો અજન્મા છે, અવિનાશી છે, તે ઉત્પન્ન થતા નથી, તેમ નાશે પામતા નથી બ્રહ્મદેવની ઉત્પત્તિ માનીએ તો ઈશ્વરનો નાશ પણ માનવો જોઈએ, મને 'જાતસ્વ દિ ધ્રુવો મૃયુર્ધ્વ જમ મૃતસ્વ વા જન્મે તેનું મૃત્યુ નિશ્ચય થાય છે અને મને તેનો જન્મ પણ નિશ્ચય થાય છે,' એમ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના બીજા અધ્યાયમા શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ અર્જુનને પ્રત્યે કહ્યું છે

પ્રાણપત્ય-વિષ્ણુના નાભિકમલમાંથી બ્રહ્મદેવની ઉત્પત્તિ થાય છે, એમ ક્યા કહ્યું છે ?

વિષ્ણુમક્ત-વિષ્ણુના નાભિકમલમાંથી બ્રહ્મદેવની ઉત્પત્તિ શ્રીમદ્ભગવત્તાદિ પુરાણોમાં કહી છે

પ્રાણપત્ય-તમારે બ્રહ્મદેવને ઈશ્વર ન માનો, ત્યારે અને ઈશ્વર માનશો ?

વિષ્ણુમક્ત-બ્રહ્મદેવ જેના નાભિકમલમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, તે વિષ્ણુ ભગવાન જ ઈશ્વર છે નિષ્પર્ણ સર્વથી મોટા છે, અને અજન્મા તથા અવિનાશી તેથી વિષ્ણુ ભગવાનને ઈશ્વર માનવો

છે જલે વિષ્ણુ સ્થલે વિષ્ણુ, ધન્યાદિ વચનથી સર્વજન વિષ્ણુનો વાસ બતાવ્યો છે, ને ઈશ્વર પણ સર્વ વ્યાપક છે, તેથી પણ વિષ્ણુ ઈશ્વર છે ૧૧૭

(૩) શિવભક્તોનું મત

અવતરણિકા-શિવને ઈશ્વર માનવ વાળાઓ બ્રહ્મ વાન ભક્તના મતમા દોષ બતાવી, શેવના મતનું પ્રતિપાદન કરે છે

શિવસ્ય પાદાવન્વેષ્ટું શાદર્યશક્તત્તતઃ શિવઃ ।
ઈશો ન વિષ્ણુરિત્યાહુઃ શૈવા આગમમાનિનઃ
શબ્દાર્થ-શાદ્રી (વિષ્ણુ ભગવાન) શિવના ચરણ યોગવા માટે અશક્ત થયા હતા, તેથી શિવ ઈશ્વર છે, પણ વિષ્ણુ ઈશ્વર નથી, એમ શૈવશાસ્ત્રને પ્રમાણ માનનારા શિવભક્તો કહે છે. ૧૧૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિવભક્ત-અત્યા એ ! તારો વિષ્ણુ ભગવાન ઈશ્વર નથી, કારણ કે વિષ્ણુ કરતા શિવ મોટા છે વિષ્ણુમક્ત-વિષ્ણુ કરતા શિવ મોટા છે, એમા શું પ્રમાણ ?

શૈવ-પૂર્વે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુમને વચ્ચે વાદચ્ચો કે કોણ શ્રેષ્ઠ ? એવામાં એક મહાનિગ પ્રગટ થયું, તેનો પાર લેવા બન્ને ગયા તેમા તારો વિષ્ણુ શિવ ના નિચલા ભાગનો પાર લેવા ગયો ને બ્રહ્મા ઉપરના ભાગનો પાર લેવા ગયો; પણ હજારો વર્ષો સુધી વિષ્ણુને શિવના નીચેના ભાગનો પાર દેખાયો નહિ, ને વિષ્ણુએ શિવના ચરણ શોધવા માટે મોટો પ્રયત્ન કર્યો તોપણ ચરણો જણાયા નહિ, ત્યારે તે પાછો આવ્યો બ્રહ્મા ઉપરનો ભાગ લેવા ગયા હતા, પણ તેઓ પાર લીધા વિના પાળ આવ્યા જેનો પાળ જણાય નહિ તે સૌથી મોટો, એ નહીં છે તેથી શિવ વિષ્ણુથી મોટા છે આ વાત શિવપુરાણાદિકમા પ્રસિદ્ધ છે બ્રહ્મા મોટા હોય તો વિષ્ણુ શિવના ચરણ કેમ શોધી શક્યા નહિ ? માટે વિષ્ણુ મોટા નથી, પણ શિવ મોટા છે વિષ્ણુ આદિ દેવો, માત્ર દેવ કહેવાય છે, અને શિવ મહાદેવ કહેવાય છે વળી શ્વેતાશ્વતર શ્રુતિમા કહ્યું છે કે, સર્વના સ્વામી રુદ્ર મહર્ષિ છે

તે માયિન મહેશ્વર છે

વિષ્ણુમક્ત-ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાનને ઈશ્વર માનવો ત્યારે ? ને ઈશ્વર માનશો ?

ઐવ-ઈશ્વર તો શિવ છે; કેમકે શિવ સર્વથી મોટા છે અને અજન્મા તથા અવિનાશી છે. ૧૧૮

(૪) ગણપતિના ભક્તોનું મત

અવતરણિકા એ દેવ મતમાં દ્વપણ જાતાની ગણપત્ય મતવાળા કહે છે કે,

પુરત્રયં સાદયિતું વિવ્રેશં સોઽપ્યપૂજયત્ ।

વિનાયકં પ્રાહુરીશં ગાણપત્યમતેરતાઃ ૧૧૯
શબ્દાર્થ-ત્રણપુરનો નાથ કરવા માટે શિવે ગણપતિને પૂજ્યા હતા; માટે ગણપતિના ઉપાસકોના મતમાં પ્રીતિવાળા વિનાયક ગણપતિને ઈશ્વર કહે છે. ૧૧૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગણપતિ ઉપાસક-અમે કહીશું કે, એ વિષ્ણુ તો ઈશ્વર નથી જ, પણ શિવે ઈશ્વર નથી; કારણ કે શિવ કાંઈ સર્વથી મોટા નથી, જે સર્વથી મોટો હોય તે જ ઈશ્વર. એ નિયમ પ્રમાણે સર્વથી મોટા તો ગણપતિ છે, કેમકે, ત્રિપુરાસુરનો નાશ કરવા માટે અને ત્રણ શહેરને બાળવા માટે શિવે તો ગણપતિનું પૂજન કર્યું હતું. એ ગણપતિ કરતાં શિવ મોટા હોય, તો શિવ ગણપતિનું પૂજન શા માટે કરે?

શૈવ-જ્યારે શિવને ઈશ્વર નહિ માનો, ત્યારે કોને ઈશ્વર માનશે?

ગાણપત્ય-ઈશ્વર તો ગણપતિ છે; કારણ કે, ગણપતિ જ સર્વથી મોટા છે. ૧૧૯

(૫) સ્થાવર (જડ દેવ) વાદીઓનું કથન

અવતરણિકા-હવે ભૈરવાદિક દેવના ઉપાસકોનું મત કહે છે ને તે ઉપાસકો પોતાના મતના પ્રબળ પક્ષમાં જે જે પ્રમાણે આવે તે કહી, એવા મતો અનેક છે, તે પણ જણાવે છે.

દ્યુમન્યે સ્વસ્વપક્ષામિમાનેનાન્યથાઽન્યથા ।

મંત્રાર્યવાદકલ્પાદીનાશ્રિત્યપ્રતિપેદિરે ૧૨૦

અંતર્યામિણમારભ્ય સ્થાવરાંતેશવાદિનઃ ।

સંત્યઃ ત્યાર્કવંશાદેઃ કુલદૈવત્વદર્શનાત્ ॥

શબ્દાર્થ-એ પ્રકારે જીત ભૈરવ વગેરે મતવાદીઓ પોતપોતાના પક્ષના અભિપ્રાયે કરીને, જૂદે જૂદે પ્રકારે, મંત્રો, અર્ચવાદો (સ્તુતિ અદિ) અને કલ્પાદિનો આશ્રય લઈને પોતપોતાના ઈદો જ ઈશ્વર છે, એમ પ્રતિપાદન

કરે છે. અશ્વત્થ (પીપળો), અર્ક (આકરો), અને વંશ (વાંસ) આદિમાં કુત્રદેવતાપણાનો વ્યવહાર કરવાથી, અંતર્યામીથી આરંભીને સ્થાવર પર્વતને ઈશ્વર માનનારા પણ છે. ૧૨૦-૧૨૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

[આ પ્રમાણે સંવાદ થયા પછી ગુરુએ સદ્ગિરિધને સમોદી કહ્યું:] જેમ ઉપર કહેલા સામ્યાદિક જૂદા જૂદા મતના ઉપાસકોના મતો અનેક છે, તેમ તે વિના જીત પણ અનેક મતો છે, ને તેઓ જૂદા જૂદાને ઈશ્વર માને છે. ભૈરવના ઉપાસકો કહે છે કે, ભૈરવ મોટા છે, માટે તે ઈશ્વર; મરાઠાના ઉપાસકો કહે છે કે, મરાઠા મોટા છે, માટે તે ઈશ્વર; દેવીના ઉપાસકો કહે છે કે શક્તિથી સર્વ થયું છે, માટે શક્તિ જ ઈશ્વર, ને હનુમાનના ઉપાસકો હનુમાનને ઈશ્વર માને છે, એ પ્રમાણે અસંખ્ય મતો છે.

શિષ્ય-એ અસંખ્ય મતો કેમ થયા ?

ગુરુ-જૂદીજૂદી કલ્પના કરવાથી અસંખ્ય મતો થયા છે.

શિષ્ય-જૂદીજૂદી કલ્પના કરવાનું શું કારણ ?

ગુરુ-જૂદીજૂદી કલ્પના કરવામાં પોતપોતાના પક્ષનું અભિમાન જ કારણ છે, ખીજું શું હોય ?

શિષ્ય-તેમ કલ્પના કરવામાં તેઓને કાંઈ પ્રમાણ છે ખરું ?

ગુરુ-હા. તેઓ મારણ, મોહન, ઉચ્ચાટન, સ્તબ્ધન, વશીકરણના મત્રોવાળા, લોકપ્રસિદ્ધ સ્તુતિવાળા તથા અન્ય દેવની નિંદા અને મનઃતંત્ર પ્રતિપાદન કરવાવાળા, નારદપંથરાત્ર, દત્તાત્રેયાદિ ઉપર ગ્રંથોને પ્રમાણ માને છે. ૧૨૦

શિષ્ય-ઈશ્વર વિષે એવા કેટલા મતો છે ?

ગુરુ-ઈશ્વર વિષે જૂદાજૂદા મતોની તો ગણના જ નથી, કહો કે તે અનંત છે. અંતર્યામીથી આરંભીને છેક સ્થાવર વૃક્ષાદિકને ઈશ્વર માનવાવાળા અમખ્ય છે, માટે તેના મતો ગણ્યા ગણ્યા નહિ

શિષ્ય-અંતર્યામી તથા અન્ય દેવને ઈશ્વર માનવાવાળા અનેક જોવામાં આવે છે, પરંતુ

સ્થાવરને ઈશ્વર માનવાવાળા કોઈ પણ જોવામાં આવતા નથી.

ગુરુ-કેટલાક પીપળાને કુલદેવતા માને છે, તેથી તેઓ પીપળાની પૂજા કરે છે; કેટલાક આકાશને ઈશ્વર માને છે, કેટલાક વાંસને ઈશ્વર માને છે, કેટલાક વડને ઈશ્વર માને છે, કેટલાક તુલસીને ઈશ્વર માને છે, કેટલાક ખીરીને ઈશ્વર માને છે, ને કેટલાક ખીજડને ઈશ્વર માને છે. એ પીપળો, આકાશ, વાંસ, વડ, તુલસી, ખીજડો અને ખીરી સર્વ સ્થાવર છે, એ તો જગત્પ્રસિદ્ધ છે. એવી રીતે સ્થાવરને ઈશ્વર માનવાવાળા પણ ધણા છે. ૧૨૧*

૫-આત્મતત્ત્વના વિવેચનમાં સર્વ મતથી અવિરુદ્ધ ઈશ્વરનો નિર્ણય

(૧૨૨-૨૦૬; ૮૮ શ્લોકો)

(૧) ઈશ્વરપણાની ઉપાધિ (જગતનું ઉપાધાન કારણ) માયાનું વર્ણન

(૧૨૨-૧૫૨; ૩૧ શ્લોકો)

અવતરણિકા-એ સર્વ મતમાં શ્રીયં મત મદલ કરું ને શ્રીયં મત ત્યાગ કરું તે કહી, શ્રુતિ અનુસાર ઈશ્વરનો નિર્ણય કરવા બેઠ્યો, એમ કહે છે.

તત્ત્વનિશ્ચયકામેન ન્યાયાગમવિચારિણામ્ ।
 एकैव प्रतिपत्तिः स्यात्साध्यत्र स्फुटमुच्यते ॥
 मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।
 अस्वावयवभूतस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥
 इति श्रुत्यनुસारेण न्याय्यો निर्णय ईवरे ।
 तथा सत्यविरोधः स्यात्સ્થાવરાતેશ્વરાદિનામ્
 શાસ્ત્રાર્થ-સત્ય વસ્તુનો નિર્ણય કરવાની ઇચ્છાથી, ન્યાય (યુક્તિ) અને શાસ્ત્રનો વિચાર કરનારા પુરુષોનો એક જ નિર્ણય હોય છે, અને તે નિર્ણય પણ અત્ર સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવે છે કે:-માયાને તો પ્રકૃતિ બાલુખી, અને માયાત્મક ઉપાધિવાળાને મહેશ્વર બાલુખો. આ માયોપાધિક ઈશ્વરના અવયવરૂપ સ્થાવર-

જંગમ જોવાથી આ દુઃખમાન સર્વ જગત વ્યાપ્ત છે. એ રીતે શ્રુતિને અનુસાર ઈશ્વરના સંબંધમાં નિર્ણય કરવો યોગ્ય છે અને તેમ કરવાથી સ્થાવર પથ્થરને ઈશ્વર કહેનારા મતમાં પણ વિરોધ આવશે નહિ. ૧૨૨-૧૨૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૧) સર્વ મતથી અવિરુદ્ધ ઈશ્વરની સંમતિની પ્રતિજ્ઞા અને તેમાં શ્રુતિનું પ્રમાણ

શિષ્ય-એ પ્રકારે અનેક મત છે, ત્યારે કયા મતને ગ્રહણ કરવો ને કયા મતનો ત્યાગ કરવો, તે સમજાવો.

ગુરુ-જોને ન્યાયથી તત્ત્વના નિશ્ચયની ઇચ્છા હોય, ને જે યુક્તિપૂર્વક શાસ્ત્રનો વિચાર કરતો હોય, તે પુરુષોનો એક જ નિર્ણય હોય છે, અને તે નિર્ણય અમે કહીએ છીએ, તે સાંભળ. આ જગતનું ઉપાધાન કારણ માયા છે; અને નિમિત્ત કારણ માયોપાધિક ઈશ્વર છે, ને તે જ મહેશ્વર છે. એક અદ્વિતીય સમ્યક્દાનદ નિર્ગુણ નિરાકાર અખંડ પ્રભુને “એક હું છું તે બહુ થાઉં” એવી ઇચ્છા થઇ તે જ માયા, અને તે માયાવાળો તે ઈશ્વર, સગુણ સાકાર ધર્માદિ સમજવું. આ ઈશ્વરના અવયવભૂતો એટલે અંશોએ કરીને આ સ્થાવર જંગમ સર્વ જગત વ્યાપેલું છે. અવયવભૂત એટલે વાસ્તવિક રીતે અવયવ નહિ, પણ અવયવના જેવું, આવો અહીં અર્થ સમજાવો. એ શ્રુતિવચન પ્રમાણે ઈશ્વરવિષે નિર્ણય કરવો બેઠ્યો. ૧૨૨-૧૨૩

(૨) શ્રુતિઅનુસાર ઈશ્વરના નિર્ણયની યોગ્યતા શિષ્ય-શ્રુતિ પ્રમાણે ઈશ્વર સંબંધી નિર્ણય કરવાનું શું કારણ ?

ગુરુ-તેમ કરવાથી સર્વત્ર વિરોધ મટી જશે. એ શ્રુતિમાં ‘ઈશ્વરના અવયવે કરીને સર્વ જગત વ્યાપેલું છે,’ એમ કહ્યું છે, તેથી ચરાચર જગત ઈશ્વરસ્વરૂપ જ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે; અને તેમ માનીશું તો, અંતર્યામીને ઈશ્વર માનવામાં, અન્ય દેવને ઈશ્વર માનવામાં, પીપળાદિ સ્થાવર પદાર્થને ઈશ્વર માનવામાં, કે જગતે તે પદાર્થને ઈશ્વર માનવામાં કઈ પણ ભાષ આવશે નહિ; કેમકે, એ મર્ત પદાર્થો અગત્ય જગતમાં આવી બધા છે. ૧૨૪

* ૨૫ ઇષ્ટાશ્રમના રમવા ચન્દ્રકાન્ત મનના ખીજ બાગમાં સન્નિધાન એ નામનું એક પ્રાર્થનું છે, તેમાં પણ ઈશ્વર વિરે પ્રચલિત બહુ બહુ મનો વિષે સફેદ દિલ્લે મારેલું છે; અને તે આ પ્રાર્થને મળતું છે.

માયાનાં સ્વરૂપનું નિરૂપણ

અવતરણિકા-હવે શિષ્ય, જગતની મૂલવસ્તુ એટલે ઉપાદાન કારક રૂપ જે માયા, તેનું સ્વરૂપ કેવું છે, તે વધે પૂછે છે, અને શુરુ તેને માયાનું સ્વરૂપ સમજાવે છે.

માયા ચેયં તમોરૂપા તાપનીયે તદીરણાત્ ।

અનુભૂતિં તત્ર માનં પ્રતિજ્ઞે શ્રુતિઃ સ્વયમ્ ॥

જહં મોહાત્મકં તચ્ચેત્યનુભાવયતિ શ્રુતિઃ ।

આવાલગોપં સ્પષ્ટવાદાનંત્યં તસ્ય સાઞ્જવીત્

અચિદાત્મઘટાદીનાં યત્સ્વરૂપં જહં હિ તત્ત્વ ।

યત્ર કુંઠીભવેદ્વુદ્ધિઃ સ મોહહિતિ લૌકિકાઃ ॥

इत्थं लौकिकदृष्टयैतत्सर्वैरप्यनुभूयते ।

युक्तिदृष्ट्या तानिर्वाच्यं नासदासीदिति श्रुतेः

नासदासीद्विभातत्वाच्चो सदासीच्च बाधनात्

विद्यादृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्य नित्यनिवृत्तितः

શબ્દાર્થ-આ માયા તમોરૂપ છે એટલે

અજ્ઞાનસ્વરૂપ છે; કારણ કે 'નૃસિંહતાપનીય

ઉપનિષદમાં માયાની તમોરૂપતા કહેલી છે. એ

માયાની તમે રૂપતામાં શ્રુતિ પોતે અનુભ-

વના પ્રમાણની પ્રતિજ્ઞા કરે છે. માયાનું કાર્ય

જડ અને મોહાત્મક છે એમ શ્રુતિ અનુભવ

કરાવે છે. માયાના કાર્યનું અનંતપણું પણ તે

શ્રુતિએ કહ્યું છે; અને માયાનું કાર્ય જડ અને

મોહરૂપ છે. આ વાત, બાળકથી લઈને

ગોવાળીયા પર્યંત સર્વના અનુભવમાં છે. અ-

ચિદ્રૂપ એટલે અચેતનરૂપ ઘટાદિનું જે સ્વરૂપ

છે તે જડ છે; તેમ જેમાં શુદ્ધ કુંઠિત થાય છે,

તે મોહ છે, એમ લૌકિકજનો માને છે. એ

પ્રકારે લૌકિકદૃષ્ટિએ કરીને આ જડના અને

માયાની તમોરૂપતાને સર્વે લોકો અનુભવ

કરે છે. યુક્તિની દૃષ્ટિએ જોતાં તો માયા

અનિર્વચનીય છે; કારણ કે, 'નાસદાસીદ' । તે

અસ્ત ન હતું' એવું શ્રુતિનું વચન છે. ભા-

સતું હતું તેથી અસ્ત ન હતું, અને બાધ

થવાથી 'સ્ત' પણ ન હતું.' આ દૃષ્ટિએ

તો તે માયા 'સુ'છા છે' એમ શ્રુતિસિદ્ધ છે;

કારણ કે તેનો અર્થત બાધ 'ઈ' બાધ

છે. ૧૨૪-૧૨૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૩) માયાનું રૂપ (અજ્ઞાન) અને તેમાં પ્રમાણ

શિષ્ય-હે ગુરુદેવ ! ઉપર તમે માયોપાધિક

ધૃશ્વર કતા છે, તો હવે મને માયા, કે જે જગતનું

ઉપાદાન કારણ છે, તેનું સ્વરૂપ સમજાવો.

ગુરુ-હે શિષ્ય ! બ્રહ્મ કે, માયાનું સ્વરૂપ

અજ્ઞાન છે, એટલે માયા અજ્ઞાનસ્વરૂપા છે.

શિષ્ય-માયાની અજ્ઞાનરૂપતા ક્યાં કહી છે ?

ગુરુ-માયા જ તમોરૂપા । 'માયા, તમોરૂપા-

અજ્ઞાનસ્વરૂપા' છે, એમ નૃસિંહતાપનીય ઉપ-

નિષદમાં કહ્યું છે.

શિષ્ય-માયાના અજ્ઞાનરૂપપણામાં શું પ્ર-

માણ છે ?

ગુરુ-માયાના અજ્ઞાનરૂપપણામાં અનુભવ

પ્રમાણ છે, એમ શ્રુતિ કહે છે. માયા અને અજ્ઞાન

એ બંને પદાર્થ શબ્દો છે. એટલે અજ્ઞાન ન્યાં સૂધી

કાર્ય કરી શકવું નથી ત્યાં સૂધી તે માયા મનાય

છે. મત્ર, તંત્ર, ધંત્રમળ વગેરેમાં જે કઈ અમકાર

જણાય છે, તેમાં જોનારને પોતાની અજ્ઞાનતાથી

જે મોહ વ્યાપે છે, તેને માયા કહેવામાં આવે

છે. ન્યાં અજ્ઞાન ન ઘટી શકે ત્યાં માયા. માયા

અજ્ઞાનથી ભિન્ન નથી. ન મનાય તેવાને માયા

મનાવે છે. જે બ્રહ્માત્મ સ્વરૂપનું આચ્છાદન કરે

તેને જ્ઞાનની વિરોધી હોય છે, તે માયા અથવા

અજ્ઞાન છે. ૧૨૫

(૪) માયાની અજ્ઞાનરૂપતામાં શ્રુતિ

અનુસાર લોકઅનુભવ

શિષ્ય-માયાની તમોરૂપતામાં કથો અનુ-

ભવ છે ?

ગુરુ-'તદેતજ્જહ મોહાત્મકં તો માયાનું કાર્ય જડ

અને મોહસ્વરૂપ છે' એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. તે

જ માયાના તમોસ્વરૂપનો અનુભવ સ્પષ્ટ છે. એ

માયાની અજ્ઞાનસ્વરૂપતા સર્વાનુભવસિદ્ધ છે,

કારણ કે બાલક અને ગોવાળીઆ જેવા અજ્ઞાન

માણસમાં પણ એ અજ્ઞાન સ્પષ્ટ જોવામાં આવે

છે. ૧૨૬

(૫) માયાના વિશેષણ-જડ અને

મોહનો અર્થ

શિષ્ય-જડ મોહનો અર્થ કહેા.

ગુરુ-જડ, પટ આદિ અચેતન પદાર્થ જડ

કહેવાય છે; અને જેના સદ્ભાવને બુદ્ધિ બહુ શક્તી નથી, તે મોહ કહેવાય છે. મોહ થવાથી કાર્યાકાર્યનો વિચાર રહેતો નથી, આ વાત સ્પષ્ટ છે. જે અચેતન તે જડ, અને જેમાં બુદ્ધિ કામ ન કરે, કંઈ પણ વિચારી ન શકાય તે મોહ. ઘટાદિક અચેતન પદાર્થનું સ્વરૂપ જડ છે, અને જેને લીધે બુદ્ધિ ન બહુ શકે, એ મોહ છે. જડતા અને મોહ, એ બંને માયાનું સ્વરૂપ છે. એ માયા સર્વાનુભવસિદ્ધ છે, એટલા જ માટે માયા સર્વાનુભવસિદ્ધતારૂપ અનંત છે, એમ બહુ શકાય છે. ૧૨૭

(૬) શ્રુતિ અને શ્રુતિવડ માયાની અનિર્વચનીયતા

શિષ્ય-જેમ ઘટપટાદિક પદાર્થો સર્વાનુભવસિદ્ધ છે, તેથી જ્ઞાને કરીને ઘટપટાદિકની નિરૂપિત થતી નથી; તેમ તમારા કહેવા પ્રમાણે માયા પણ સર્વાનુભવસિદ્ધ છે, તેથી જ્ઞાનથી પણ માયાની નિરૂપિત થશે નહિ.

શુરુ-જો કે લૌકિક દષ્ટિએ જોતાં માયા સર્વાનુભવસિદ્ધ છે, તથાપિ તેનું સ્વરૂપ, ઘટપટાદિકના સ્વરૂપની પેટ, નિર્વચનીય (વર્ણી શકાય તેવું) નથી, પરંતુ અનિર્વચનીય (નહિ વર્ણી શકાય તેવું) છે. તેથી જો કે જ્ઞાને કરીને ઘટપટાદિકની નિરૂપિત થતી નથી, તોપણ જ્ઞાને કરીને માયાની તો નિરૂપિત થાય છેજ.

શિષ્ય-માયાની અનિર્વચનીયતા કેમ બહુવામાં આવે ?

શુરુ-માયાની અનિર્વચનીયતા શુક્તિએ કરીને બહુવામાં આવે છે. ૧૨૮

(૭) માયાની અનિર્વચનીયતા પ્રતિષેદક શ્રુતિના અભિપ્રાય

શિષ્ય-માયાની અનિર્વચનીયતામાં કાંઈ પ્રમાણ છે ખરું ?

શુરુ-હા. માયાની અનિર્વચનીયતામાં શ્રુતિ પ્રમાણ છે. 'નામદર્શનં સદાગીત્. અસત્ ન હતું ને સત્ પણ ન હતું' એ શ્રુતિમાં સત્પણનો અને અસત્પણનો નિરેષ કયો છે. તેથી તેની અનિર્વચનીયતા સિદ્ધ થાય છે. એ માયા સર્વના અનુભવમાં આવે છે, માટે માયા અસત્ નથી.

જ્ઞાને કરીને માયાનો બાધ થાય છે, ને વળી 'નૈદ નાસ્તિ ક્વિત્ત્વં. આ અદિતીય બ્રહ્મમાં કાંઈ અનેકતા નથી,' એ શ્રુતિમાં વિધવિધપણનો નિરેષ કયો છે, તેથી માયા સત્ નથી; તેમ માયા સદસદ્રૂપ પણ નથી, કેમકે સત્પણું અને અસત્પણું એ બંને, અધકાર અને પ્રકાશની પેટ પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, તેથી એક સ્થળમાં રહી શકે નહિ.

શિષ્ય-સમબવશો ત્યારે, માયા કેવી છે તે ? શુરુ-માયા સત્ અને અસત્થી વિલક્ષણ છે, એટલે અનિર્વચનીય છે. એ પ્રમાણે શુક્તિએ કરી માયાની અનિર્વચનીયતા સિદ્ધ થાય છે.

શિષ્ય-જ્ઞાનદષ્ટિએ કરીને માયાનું સ્વરૂપ સમજાવો.

શુરુ-'તુચ્છમિદં ક્વં. આ માયાનું રૂપ તુચ્છ છે,' એ શ્રુતિમાં માયાનું સ્વરૂપ તુચ્છ કહ્યું છે. વળી જ્ઞાનીની દષ્ટિમાં પણ માયાનું સ્વરૂપ તુચ્છ છે. ૧૨૯

અવતરણિકા-હવે એ માયાના બેદરવા છે, તેવું કહ્યું છે, તેની સ્વતંત્રતા ને પરતંત્રતા કેમ છે, તથા તે અદ્ભુત કૃત્યને એટલે આત્માને સમ કમ કરે છે તે કહે છે.

તુચ્છાનિર્વચનીયા ચ વાસ્તવી ચેત્યસૌ ત્રિધા જ્ઞેયા માયા ત્રિભિર્ગોઢૈઃ શ્રૌતયૌક્તિકલૌકિકૈઃ અસ્ય સત્ત્વમસત્ત્વં ચ જગતો દર્શયત્યમૌ. પ્રસારણાચ સંકોચાદથા ચિત્રપટસ્તથા? ૩૧ અસ્વતંગા હિ માયા સ્યાદપ્રતીતેર્વિના ચિતિમ્ સ્વતંત્રાઽપિ તથૈવ સ્યાદસંગસ્યાન્યથાકૃતેઃ કૃત્સ્થાસંગમાત્માનં જગત્ત્વેન કરોતિ સા. વિદામાસસ્વરૂપેણ જીવેન્નાવપિ નિર્મમે' ૩૨

શબ્દાર્થ-શ્રુતિથી થયેલા, શુક્તિથી થયેલા અને લૌકિક એમ ત્રણ પ્રકારના જ્ઞાને કરીને, માયા ત્રણ પ્રકારની બહુવીઃ-તુચ્છા, અનિર્વચનીયા અને વાસ્તવી-સત્. જેમ ચિત્રપટ ઉકેલવાથી અને વિટરવાથી અનુક્રમે તે ચિત્રના સદ્ભાવ અને અસદ્ભાવ-(દર્શન અને અદર્શન)ને દેખાડે છે, તેમ માયા પણ આ જગતના સદ્ભાવ અને અસદ્ભાવને (દર્શન અને અદર્શનને) દેખાડે છે. માયા અસ્વતંત્ર છે, ૧૧૦

તેની પ્રતીતિ યેનન્ય વિના થતી નથી, તેમ અસંગ એવા કૃત્સ્થ એટલે આત્માને સસંગ કરવાથી માયા સ્વતંત્ર પાણુ છે. એ માયા નિર્વિકાર અને અસંગ એવા આત્માને જગદ્રૂપે રચે છે; અને ચિદાભાસના સ્વરૂપે કરીને છવ તથા ઇશ્વરને પાણુ રચે છે. ૧૩૦-૧૩૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૮) માયાની ત્રિવિધતા અને માયાનું કાર્ય
માયા ત્રણ પ્રકારની છે: તુચ્છા, અનિર્વચનીયા, અને વાસ્તવી-સત્ય. શ્રુતિથી થયેલા જ્ઞાનના અનુભવે માયા તુચ્છા જણાય છે; એટલે ત્રણે કાળમાં તે અસત છે. જેને યુક્તિએ કરી બોધ થયેલા છે, તેને માયા અનિર્વચનીયા છે; એટલે સત અને અસત બનેથી વિલક્ષણ અથવા મિથ્યા જણાય છે અને જે અજ્ઞાની છે ને વ્યવહારમાં લગ્નપદ્ધતિ રહે છે, તેને માયા વાસ્તવી એટલે સત્ય ભાસે છે. એવી રીતે બોધના ભેદથી માયાનો ભેદ ત્રણ પ્રકારનો છે. વળી એ માયા, જગતના સદ્ભાવને તથા અસદ્ભાવને લીધે જગત સત્ય છે ને અસત્ય છે, એમ પણ બતાવે છે. ૧૩૦

શિષ્ય-એક જ માયા જગતના સદ્ભાવને અને અસદ્ભાવને કેમ દર્શાવી શકે ?

ગુરુ-જેમ એક જ ચિત્રપટ જ્યારે ખુટકું ટોચ છે ત્યારે પોતાનું ચિત્ર બતાવે છે ને જ્યારે તે બંધ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે ચિત્ર દેખાતું નથી. તેમ એક જ માયા, પોતાના વિસ્તાર અને સંકોચથી જગતના સદ્ભાવ અને અસદ્ભાવ બંનેને બતાવી શકે છે. ૧૩૧

(૯) યુક્તિથી માયાની સ્વતંત્રતા અને પરાધીનતા

• વળી 'સ્વતઃસ્વતંત્રત્વેન૦' સ્વતંત્ર અને અસ્વતંત્ર ભાવથી માયા વર્તે છે,' તેથી એવું શ્રુતિવચન છે. માયા સ્વતંત્ર તથા અસ્વતંત્ર પણુ છે.

શિષ્ય-એક જ માયામાં સ્વતંત્રપણું અને અસ્વતંત્રપણું કેમ હોઈ શકે ?

ગુરુ-એક જ માયામાં સ્વતંત્રપણું અને અસ્વતંત્રપણું સંભવી શકે છે. એ કે માયા પોતે તો

જગ છે, પણ ચેતન્યે કરી તેનો પ્રકાશ માય છે. હવે પોતાનો પ્રકાશ કરવાવાળા ચેતન્ય વિના, માયા પ્રકાશ કરી શકતી નથી, એટલા જ માટે માયા અસ્વતંત્ર એટલે પરાધીન છે. એ કે નિર્વિકાર આત્મા એક જ છે, તથાપિ માયા એ નિર્વિકારમાં બ્રમે કરીને જગત સત્ય છે, એવું બાન ઉત્પન્ન કરે છે, એટલે અસંગ ને નિર્વિકાર આત્માને સંગવાળો કરી દે છે, તેથી માયા સ્વતંત્ર પણુ છે. ૧૩૨

(૧૦) માયા આત્માને અન્યથા દેખાડે છે

યદયિ નિર્વિકાર આત્મા અસંગ છે, તથાપિ માયા તેને જગદ્રૂપે કરે છે એટલે અલંકારિકો કરી, બ્રહ્મ પોતે જગદ્રૂપ જ છે, એમ તે દર્શાવે છે મહિન સત્ત્વપ્રધાન માયામાં જે પ્રતિબિંબ પડે છે, તે છવ કહેવાય છે, અને શુદ્ધસત્ત્વપ્રધાન માયામાં જે પ્રતિબિંબ પડે છે, તે ઇશ્વર કહેવાય છે. એવી રીતે માયા પ્રતિબિંબપણાએ કરી છવને અને ઇશ્વરને ઉત્પન્ન કરે છે. 'જૌંશત્વામા-સેન કરોતિ માયા' માયા છવ અને ઇશ્વરને આભાસે કરીને રચે છે,' એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે, તેપરથી સ્પષ્ટ સમભય છે કે છવ અને ઇશ્વર બંને જગ છે, ને એ સર્વ માયા જ કરે છે. ૧૩૩

અવતરણિક-ગુરુએ એ પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે શિષ્ય સંમત કરે છે કે, આત્માના અન્યપાદરૂપમાં તે આત્માનું નિર્વિકારીપણું છે, તેને એથી દાનિ પદોંચરો, ત્યારે ગુરુ દર્શાવથી સમભવે છે કે, ન બને તેવું બતાવવાનો તો એ માયાનો સ્વભાવ જ છે.

કૃત્સ્થમનુપદ્રુત્ય કરોતિ જગદાદિકમ્ ।
દુર્ધર્ષકવિધાયિન્યાં માયાયાં ક્વા ચમત્કૃત્તિઃ
દ્રવત્વમુદકે વહ્નિવૌર્ણ્યે ફાટિન્યમમ્મનિ ।
માયાયાં દુર્ધર્ષત્વં ચ સ્વતઃ સિદ્ધયતિ નાન્યતઃ

શબ્દાર્થ-એ માયા, કૃત્સ્થપણાનો નાશ કર્યા વગર જ જગત આક્રિને ઉત્પન્ન કરે છે. અહોહો! દુર્ધર્ષ કાર્યને જ સુખ્યત્વે કરીને કરવાવાળી એ માયામાં કેવી ચમત્કૃતિ છે! જલમાં પ્રવાહીપણું છે, અગ્નિમાં ઉત્પ્ણના છે, પાણીમાં ઠંડિનતા છે, તેમ જ માયામાં ન ઘટી શકે તેવું ઘટાવવાપણું છે, તે સ્વામાત્રિક રીતે સિદ્ધ છે. બીજા નિર્મિત્તથી થયેલું નથી. ૧૩૪-૧૩૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૧૧) માયાની દુર્ધટકારિતા અને તે સંબંધી દૃષ્ટાંત

શિશ્ય-ન્યારે માયા, અસંગ અને નિર્વિકારી આત્માને જગદ્રૂપે કરે છે તથા જીવ અને ઈશ્વર-રૂપ એક છતાં તેનો ભેદ પાડે છે, ત્યારે નિર્વિકારી આત્માના નિર્વિકારપણાનો શું નાશ થશે નહિ?

ગુરુ-માયા જો કે અસંગ અને નિર્વિકારી આત્માને જગદ્રૂપે રચી, જીવ અને ઈશ્વર ભૂદા પાડે છે, તથાપિ બ્રહ્મ-આત્માના નિર્વિકારી-પણાનો નાશ થતો નથી; કારણ કે માયા, બ્રહ્મના નિર્વિકારીપણાનો નાશ કર્યા વિના જ જગત, જીવ તથા ઈશ્વરનો ભેદ પાડે છે.

શિશ્ય-નિર્વિકારીપણાનો નાશ થયા વિના જગત, જીવભાવ તથા ઈશ્વરભાવની ઉત્પત્તિ કરવી, એ તો દુર્ધટ જ.

ગુરુ-નિઃસંદેહ જ. માયાને કાંઈ પણ દુર્ધટ નથી. દુર્ધટ કાર્યો ઉત્પન્ન કરવાં એ જ માયાનું મુખ્ય કાર્ય છે. ત્યાં અમતૃતિ શી? 'અવઘિતઘટનાય-તીયસી માયા। માયા દુર્ધટ પદાર્થોની ઘટના કરવામાં ચતુર છે।' એ પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં પણ માયાની દુર્ધટ ઘટના ઘડવામાં ચતુરતા કહી છે, તો પછી આશ્ચર્ય શું છે? રે! દુર્ધટની ઘટના કરવાથી જ માયાનું માયાપણું સિદ્ધ થાય છે, 'નથી' તેને 'છે' એમ બતાવવું ને 'છે' તેને 'નથી' એમ બતાવવું એ તો માયાનું કામ જ છે. દુર્ધટની ઘટના ઘડવી, એ જ માયાનો સ્વભાવ છે; તેથી જો માયા દુર્ધટની ઘટના ન કરે તો તે માયા જ કહેવાય નહિ. જેમ જગમાં પ્રવાહીપણું સ્વાભાવિક છે, અગ્નિમાં ઉજ્જ્વળતા એટલે તાપ કરવો એ સ્વાભાવિક છે, પાપાણુમાં કલિનતા સ્વાભાવિક છે, તેમ માયામાં દુર્ધટ પદાર્થની ઘટના કરવાપણું. નહોતાનું હોતાપણું કરવું, એ સ્વાભાવિક છે. ૧૩૪-૧૩૫

અવતરણિકા-આ વિષયમાં શિશ્ય આગ્રહ કરે છે અને ગુરુ તેનું સમ્બધાન કરતાં કહે છે કે, માયા માટે પ્રશ્ન જ કરવો નહિ; કેમકે, માયા તે માયા જ. ન વેતિ લોકો યાવત્ સાક્ષાત્તાવચમત્કૃતિમ્। ઘટે મનસિ પથાત્તુ મર્મપેત્યુપગમ્યતિ ૧૩૬

પ્રસરંતિ હિ ચોદ્યાનિ જગદ્સ્તુત્વવાદિષુ ।
ન ચોદનીયં માયાયાં તસ્યાશ્ચોદ્યૈકરૂપતઃ ॥
ચોદ્યેઽપિ યદિ ચોદ્યં સ્યાત્ત્વચોદ્યે ચોદ્યતે મયા
પરિહાર્યં તત્તથોદ્યં ન પુનઃ પ્રતિચોદ્યતામ્ ॥
વિસ્મયૈકગરીરાયા માયાયાશ્ચોદ્યરૂપતઃ ।

અન્યેપ્યઃપરિહારોઽસ્યા બુદ્ધિમાદ્ધિઃપ્રવત્નતઃ
શબ્દાર્થ-લોકાદ્યં સાંસૃધી માયાના પ્રેરકને સાક્ષાત્ જાણતા નથી, ત્યાં સૂધી મનમાં આશ્ચર્ય પામ્યા કરે છે; પરંતુ પ્રેરકને જાણ્યા પછી મનમાં જાણે છે કે, 'આ માયા છે,' એટલે તેનું આશ્ચર્ય શાંત પડી જાય છે. આવા પ્રશ્નો તો જગતનું સત્યપણું કહેવાવાળા નૈયાયિકાદિ પ્રતિ કરવા યોગ્ય છે, પરંતુ માયાવિષે કરવા યોગ્ય નથી; કારણ કે માયાનું સ્વરૂપ અત્યંત શંકા યોગ્ય છે અર્થાત્ પ્રશ્નરૂપ છે, તેને માટે પ્રશ્ન કરવો, તે યોગ્ય નથી. પ્રશ્નરૂપ માયા માટે પણ જો પ્રશ્ન કરવામાં આવે, તોપછી તારા પ્રશ્નમાં હું પ્રશ્ન કરું છું એવી વાત થઈ, (અને તેમ કરવાથી હંઈ વત્તનો નિર્ણય થાય નહિ). માટે પ્રશ્નોનો તો પરિહાર (સમાધાન) કરવો યોગ્ય છે, પરંતુ પ્રશ્ન સામે પ્રશ્ન કરવો યોગ્ય નથી. જેનું સ્વરૂપ આશ્ચર્યકારક છે એવી માયા એને જ પ્રશ્નરૂપ હોવાથી, બુદ્ધિમાન્ પુરુષોએ પ્રવત્નથી માયાનો પરિહાર (નિવારણનો ઉપાય) શોધવો જોઈએ. ૧૩૬-૧૩૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૧૨) માયા દુર્ધટ પદાર્થ કરનારી છે એ વિષે શંકા-સમાધાન

શિશ્ય-તમે કહ્યું કે, (સાક્ષતા પ્રકરણના ૧૩૪ મા શ્લોકમાં) 'દુર્ધટકવિપાયિન્યાં માયાયાં વા ચમત્કૃતિઃ । દુર્ધટની ઘટના કરવાવાળી માયામાં આશ્ચર્ય શું છે?' એ કહેવું અયોગ્ય છે; કારણ કે, માયાના અનેક પ્રકારના આશ્ચર્ય આ લોકમાં જોવામાં આવે છે.

ગુરુ-ન્યાં સૂધી માયાને સ્વભાવાળા પ્રભુને સાક્ષાત્કાર થયો નથી, ત્યાં સૂધી મનમાં આશ્ચર્ય વિષે આશ્ચર્ય થાગે છે ખરું; પણ માયાના સ્વભાવાળા માયાવી એટલે પરબ્રહ્મને કયા પછી મનમાં અમત્કાર થાય?

‘આ માયા છે,’ એવી રીતે જાણનાં મન તુરંત જ શાંતિ પામે છે. ‘અણ્વે કાયદે દેહીના કામનો’ તેનું થાય છે. માટે ‘માયામાં આશ્ચર્ય પામવાનું નથી,’ એ અમારું કહેવું અચોક્ક્ય નથી. એ માયા ત્રિગુણ સતે પણ સમસ્ત જગતના દેહ-રૂપ છે. દરિદ્રગદિ પાત્ર અપાર એવી એ માયાને જાણી શકતા નથી, સર્વના આશ્ચર્યરૂપ છે. આ અખિલ જગત એના અંશરૂપ છે, તે અજ અણ્યાકૃત એવી આદ્ય પરમપ્રકૃતિ છે, એમ સમ-ગતીમાં કહ્યું છે, તેથી માયાના સંબંધમાં કશો પણ પ્રશ્ન કરવો નહિ ૧૩૬

શિષ્ય-ગ્યારે માયા વિષે અદ્વૈતવાદી પ્રતિ-પ્રશ્ન જ કરવો નહિ, ત્યારે તે વિષે કહે પ્રશ્ન કરવો ?

ગુરુ-નૈયાયિકને એ સર્વ પ્રશ્નો પૂછવા; કેમકે, તેઓ જગતને સત્ય વસ્તુ માને છે.

શિષ્ય-અદ્વૈતવાદીને એ વિષે પ્રશ્નો ન કર-વાનું કારણ ?

ગુરુ-અદ્વૈતવાદી તો જગતને માયિક જ કહે છે, ને માયિકમાં અનેક ચમત્કાર હોય જ. એ માયા પોતે જ પ્રશ્ન સ્વરૂપ છે, શંકાસ્પદ છે એટલે તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જાણી શકાતું નથી. તેથી તેમાં એકમાંથી અનેક પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે, માટે એના સંબંધે ખીજા પ્રશ્નો કરવા બ્યર્થ છે. માયા પોતે જ પ્રશ્નસ્વરૂપ છે; તેથી જેમ કાલસાને વિશેષ કાળો કરી શકાતો નથી, કેમકે તે તો કાળો જ છે, તેમ પ્રશ્ન સ્વરૂપ, શંકારૂપ માયામાં પ્રશ્ન કરવો ઘટતો નથી, કેમકે તે માયા જ છે. તેમ જનાં પણ એ તું પ્રશ્ન કરે તો જાણે પ્રશ્ન વિષે પ્રશ્ન અને શંકા વિષે શંકા કયાં કરવી, એના જેવી આ વાત થઈ ગણાય. તે કારણથી માત્ર પ્રશ્નનો પરિહાર કરવો યોગ્ય છે, પણ પ્રશ્ન વિષે પ્રશ્ન કરવો યોગ્ય નથી. પ્રશ્ન વિષે પ્રશ્ન ને તે વિષે પુનઃ પ્રશ્ન, એમ કરવાથી પ્રશ્ન જ પ્રશ્ન થયા કરશે અને તેથી દાર્ઢ્ય પણ તત્ત્વનો નિર્ણય થશે નહિ. એ માયાનું સ્વરૂપ આશ્ચર્યકારક છે; કારણકે, તે અનિર્વચનીયા છે, શબ્દોષ્ટે તેનું કથન કરી શકાય તેનું નથી, એટલા માટે માયા પ્રશ્ન-સ્વરૂપ છે, તેથી શુદ્ધિમાન પુણ્યોએ માયાવિષે પ્રશ્ન કરવો નહિ, પરંતુ પ્રયત્ન કરીને પણ એ

માયાની નિવૃત્તિનો ઉપાય શોધી કાઢવો, ને તે જ કાયાવ્યકારક છે. ૧૩૭-૧૩૮

અજતરજ્ઞિકા-આટલું ઇર્ષ્યા પાત્ર શિષ્ય, માયાપણ-વિષે ને તેના સ્વરૂપ વિષે પ્રશ્ન કરે છે, ત્યારે શુંકે તેને કહે છે.

માયાત્વમેવ નિશ્ચયમિતિ ચેતર્હિ નિશ્ચિનુ ।
લોકપ્રસિદ્ધમાયાયા લક્ષણં યત્તદીક્ષતામ્ ॥
ન નિરૂપયિતું શક્યા વિસ્પટં માસતે ચ યા ।
સા માયેર્તાદ્રિજાલાર્દો લોકાઃ સંપતિપેદિરે ॥
સ્પટં માતિ જગન્નૈદમશ્વક્યં તન્નિરૂપણમ્ ।

માયામયં જગત્તસ્માદીક્ષસ્વાપક્ષપાતતઃ ૧૪૨
શબ્દાર્થ-માયાપણાનો જ નિશ્ચય કરવો થે.ગ્ય છે, એમ જો તું કહેતો હોય તો લલે તેના નિશ્ચય કર. લોકોમાં પ્રસિદ્ધ માયાનું જે લક્ષણ છે તે જ લક્ષણ આ પ્રકૃત માયામાં જોઈ લે. જેનું નિરૂપણ કરી શકાતું નથી, અને જે અતિસ્પષ્ટ બાસે છે, તે જ માયા; અને તે જ ઈદ્રજાલાર્દમાં છે, એમ લોકો માન્ય કરે છે. આ જગત્ સ્પષ્ટ બાસે છે અને તેનું નિરૂ-પણ કરવું અશક્ય છે. તે માટે જગત્ માયા-મય (માયાથી ઉત્પન્ન થયેલું) છે. એમ નિષ્પક્ષ-પાત દૃષ્ટિએ જોઈ લે. ૧૪૦-૧૪૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૧૩) માયાના લક્ષણની અશિદ્ધિ વિષે
શંકા-સમાધાન

શિષ્ય-માયાના સ્વરૂપનો નિશ્ચય થયા પછી માયાની નિવૃત્તિનો ઉપાય શોધવો એમ તો અને, પરંતુ હજી સુધી માયાના સ્વરૂપનો જ મને નિશ્ચય થયો નથી, ત્યાં તેના નિવારણનો ઉપાય કેવી રીતે શોધવો ?

ગુરુ-ચાલ, ત્યારે માયાના સ્વરૂપનો નિ-શ્ચય કર.

શિષ્ય-કહો ત્યારે, માયાનું સ્વરૂપ શું છે ?

ગુરુ-ગારુડીની માયા તે જોઈ ઇની ? એ ગારુડીની માયાનું જે સ્વરૂપ છે, તે જ આ પ્રકૃત માયાનું પણ સ્વરૂપ છે. માટે પ્રથમ તો લોક-પ્રસિદ્ધ ગારુડીની માયાનું સ્વરૂપ જાણ. ૧૪૦

(૧૪) ઈદ્રજાલરૂપ લોકિક માયાનું લક્ષણ

શિષ્ય-પ્રથમ તો માયાનું સ્વરૂપ જાણવું

જોઈએ. માયાનું સ્વરૂપ બલુવાથી ગારુડીની માયા અને પ્રકૃત માયાનું સ્વરૂપ બલુવામાં આવશે; માટે પ્રથમ માયાનું સ્વરૂપ સમજવો. યીશ આડીતરી વાત ન કહો.

ગુરુ-જેનું નિરૂપણ ન થઈ શકે, છતાં જ સ્પષ્ટ થાશે, તે માયા. તે માયા ઇદ્રજ્ઞાનિકમાં સ્પષ્ટ રીતે જોવામાં આવે છે. જેમકે, ગારુડી, સોના-ચાંદીની મોહોરો બનાવી લોકોને ખતાવે છે ને તે મોહોરો સ્પષ્ટ રીતે લોકોના જોવામાં પણ આવે છે. હવે જો સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી વિચાર કરીએ તો એ મોહોરો સત્ય નથી; કારણ કે, જો એ મોહોરો સત્ય હોય તો ગારુડી, ધૈ ધૈ માટે ચું કામ લીખ માગે? તેમ જ મોહોરો જોડી પણ નથી; કેમકે, જો જોડી હોય તો તે મોહોરો દેખાવી ન જોઈએ.

શિષ્ય-એ ગારુડી તો લોકોની નજર બાંધી લે છે, તેથી મોહોરો જોવામાં આવે છે, પણ તે કાંઈ ખરી મોહોરો નથી.

ગુરુ-ગારુડીમાં લોકોની નજર બાંધવાની શક્તિ હોય તો મોટા મોટા વ્યાપારીઓની નજર બાંધીને તેની દુકાનમાંથી પૈસાની થેલી-ઓની થેલીઓ છાં ન ઉપાડી બચ, ને ચોતે ઇંગ્લેન્ડ હાલતમાં શામાટે રહે? પણ મોહોરો સ્પષ્ટ થાશે છે જ, તથાપિ તેનું નિરૂપણ થઈ શકતું નથી, તેથી ગારુડીએ કરેલી મોહોરો માયા જ છે, એમ માનવું જોઈએ. ૧૪૧

(૧૫) ઉપસા ઇદ્રજ્ઞાનના દૃષ્ટાંતની સિદ્ધાંતમાં યોજના

હવે તું એમ જાણ કે, આ જગત સત્ય નથી; તે જો સત્ય હોય તો તેનો બાધ થવો ન જોઈએ. તેમ જગત અસત્ય નથી. જો એ અસત્ય હોય તો તે દેખાવુંજે ન જોઈએ. હવે જગત તો સ્પષ્ટ દેખાય છે, ને તેનો બાધ પણ થાય છે; પરંતુ તેનું નિરૂપણ થઈ શકતું નથી તેથી જગત માયામય છે એમ દરે છે. હે શિષ્ય! હવે હેડે મૂકી નિષ્પ્રજ્ઞતાથી શાંત ચિત્તે વિચાર કરીશ તો જગતનું માયામયપણું સ્પષ્ટ તારા બલુવામાં આવશે. ૧૪૨

અવતરણિકા-શિષ્ય, જગતના નિરૂપણની અસાધ્યતા વિષે પ્રશ્ન કરે છે, ત્યારે ગુરુ કહે છે કે—

નિરૂપયિતુમારઞ્ચે નિલિલૈરપિ પંડિતૈઃ ।

અજ્ઞાનં પુરતસ્તેષાં ભાવિ કક્ષાસુ કામુચિન્

દેહેન્દ્રિયાદયો ભાવા વીર્યેણોત્પાદિતાઃ કયમ્ કયં વા તત્ર ચૈતન્યમિત્યુક્તે તે કિમુત્તરમ્ ॥

શબ્દાર્થ-સર્વ પંડિતો જગતનું નિરૂપણ કરવાનો આરંભ કરે તો તેઓને પણ કોઈ કક્ષા (સ્થળ)માં આગળથી અજ્ઞાન થાશે છે. દેહ અને ઇન્દ્રિયાદિક પદાર્થો વીર્ય કરીને કેમ ઉત્પન્ન થયા? ને તેમાં ચૈતન્ય ક્યાંથી આવ્યું? એવી રીતે પ્રશ્ન કરવામાં આવે તો તું શું ઉત્તર આપીશ? ૧૪૩-૧૪૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૧૬) જગતના નિરૂપણની અશક્યતા શિષ્ય-કહો મને કે, જગતનું નિરૂપણ અશક્ય કેમ છે?

ગુરુ-જગતનું નિરૂપણ કોઈ પણ કરી શકે તેમ નથી, માટે જગતનું નિરૂપણ અશક્ય છે. અનેક મથકર્તા પંડિતોએ જગતના નિરૂપણનો આરંભ કર્યો છે, તથાપિ કોઈ પણ પંડિત જગતનું પૂર્ણ નિરૂપણ કરી શક્યો નથી. નિરૂપણ કરતાં કરતાં કોઈ એ વાતો કહીને અટક્યા, કોઈ ચાર વાતો કહીને અટક્યા, ને કોઈ આઠ વાતો કહીને અટક્યા, એમ સર્વ અટક્યા છે; પણ કોઈએ પૂર્ણ નિરૂપણ કર્યું નથી, કે જગત કેમ થયું, કોણે રચ્યું, શા માટે રચ્યું, ક્યારે રચ્યું? એમાંનું કોઈ પણ નિરૂપણ થઈ શક્યું નથી, માટે જગતનું નિરૂપણ અશક્ય કહેવામાં આવે છે. ૧૪૩

(૧૭) ઉદાહરણથી સ્પષ્ટતા

હું જ તને પશું છું કે, વીર્ય કરી દેહ અને ઇન્દ્રિયાદિક પદાર્થો કેમ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે? વીર્ય તો હાથપગ આદિ અવયવો વિનાનું ધારા જળ જેવું છે, ને દેહ તો હાથપગ આદિ અવયવોવાળો છે, તથા હાડકાં, માંસ અને રુધિર આદિથી ભરપૂર છે, વળી ઇન્દ્રિયોમાં જૂદીજૂદી શક્તિ રહી છે, તે સહિત આ દેહ તથા ઇન્દ્રિયો એ વીર્યમાંથી કેમ ઉત્પન્ન થયાં? વળી એ દેહાદિકમાં ચૈતન્ય કેમ પ્રતીત થાય છે? એ પ્રશ્નનું ઉત્તર તું શું આપે છે? ૧૪૪

અવતરણિકા-એ પ્રશ્ન સાંભળી, શિષ્ય ચાર્વાકના મતાનુસાર સ્વભાવવાદીની પેઠે ઉત્તર આપે છે, અને ગુરુ તેનું ખંડન કરે છે.

વીર્વિસ્મય સ્વભાવચેત્કથં તદિદિતં ત્વયા ।

અન્વયચ્યતિરેફો યો મયો તો વંધ્યવીર્યતઃ ॥

શાખાર્થ-દેહાદિકની ઉત્પત્તિ થવી, એ વીર્યનો સ્વભાવ જ છે, એમ એ તું કહેના હોય તો એ તે કેમ બાણ્યું? તું કહીશ કે, મેં અન્વય અને વ્યતિરેકથી બાણ્યું. તે બન્ને વાંચીયાં વીર્યને લીધે નિષ્કુળ થઈ બળ છે. ૧૪૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૧૮) સ્વભાવવાદીની શંકા-સમાધાન

શિષ્ય-હું માનું છું કે, દેહ તથા દેહિયાદિકની ઉત્પત્તિ થવી, એ વીર્યનો સ્વભાવ જ છે.

શુર-ભીક કહ્યું, પણ તે જોડું કહ્યું. દેહ, દેહિયાદિકની ઉત્પત્તિ થવી, એ વીર્યનો સ્વભાવ છે, એ તે ક્યાંથી બાણ્યું?

શિષ્ય-એ વાત મેં અન્વય અને વ્યતિરેકથી બાણી. ત્યાં વીર્ય હોય છે ત્યાં દેહ, દેહિયાદિક હોય છે, ને ત્યાં વીર્યનો સ્વભાવ હોય છે ત્યાં દેહ, દેહિયાદિક હોતાં નથી. એ પ્રમાણે દેહ તથા દેહિયાદિકને અન્વય અને વ્યતિરેક છે.

શુર-તે કહેલો અન્વયવ્યતિરેક અત્ર બરાબર બંધાયેલો નથી; કારણ કે, અનેક સ્થળમાં વીર્યનો સહભાવ છતાં પણ, દેહિયાદિક ઉત્પન્ન થતાં નથી.

શિષ્ય-દેહિયાદિકને ઉત્પન્ન કરવાનો વીર્યનો સ્વભાવ છતાં અને વીર્યનો સહભાવ હોવા છતાં પણ દેહિયાદિક ઉત્પન્ન થતાં નથી, એવા સ્થળ ક્યાં છે?

શુર-મૂર્ખ! તેવાં સ્થળ પ્રુકળ છે. તેવાં સ્થળ હું તને કહું છું તે સાંભળ. સ્વમમાં સ્ત્રીસમાગમાદિકનાં કારણથી સ્ત્રીલા પુરુષનું વીર્ય શરીરમાંથી નીકળી બળ છે, તથાપિ ત્યાં દેહાદિક ઉત્પન્ન થતાં નથી.

શિષ્ય-સ્વમમાં સ્ત્રીલા પુરુષનું વીર્ય શરીરમાંથી નીકળી બળ છે, અને તેથી દેહાદિક ઉત્પન્ન થતાં નથી, એ વાત ખરી છે, પરંતુ તેથી વીર્યના સ્વભાવમાં કેઈ બળનો ભાષ આપતો નથી; કેમકે સ્વમમાં નીકળેલું વીર્ય કાંઈ સ્ત્રી વિષે પડતું નથી. બીજા સ્નેહમાં ન પડે તેથી ફળ ઉત્પન્ન ન થાય, પણ તેથી બીજામાંથી ફળ ઉત્પન્ન કરવાનો શુભ કંઈ જોતા રહેતો નથી. માટે મારું

કહેવું એવું છે કે, સ્ત્રી વિષે પડેલાં વીર્યનો દેહાદિકને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ છે.

શુર-એ પણ જોડું. ગર્ભવતી સ્ત્રી વિષે પડેલાં વીર્યમાંથી દેહાદિક ઉત્પન્ન થતાં નથી; સ્ત્રી વિષે અનેક વાર વીર્ય પડ્યા છતાં પણ તે વીર્ય વ્યર્થ બળ છે અને સ્ત્રી વાંચી રહે છે, અને તેમાંથી દેહાદિક ઉત્પન્ન થતાં નથી. વળી કામી પુરુષનું વીર્ય નિત્ય સ્ત્રીમાં પડે છે, પણ તેમાંથી કાંઈ દેહાદિક ઉત્પન્ન થતાં નથી. તારા દિસાએ તો ત્યારે ત્યારે વીર્ય સ્ત્રીમાં પડે ત્યારે ત્યારે દેહાદિક ઉત્પન્ન થવાં જ ભેદએ, પણ તેમ થતું નથી, તેથી તારો અન્વય મુદી વાળી ભાગી બળ છે. વળી વીર્ય વિના પણ વસિષ્ઠ, નારદાદિકની ઉત્પત્તિ થયેા વર્ણવે છે, તેથી વ્યતિરેક પણ ઘટતો નથી. માટે દેહેન્દ્રિયાદિકને ઉત્પન્ન કરવાનો વીર્યનો નિત્ય સ્વભાવ છે, એ તારું કહેવું અયોગ્ય જ છે. એમ જ બુ. લીખ વગેરે સ્વેદજ તથા ટ્રણાદિક ઉદ્ભવજ વગેરે જંતુઓ વીર્યથી ઉત્પન્ન થતા નથી, તે તો કેવળ મળાદિથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી આ તારો સ્વભાવવાદ વ્યર્થ જ છે. ખરી રીતે તો જગત ભાવિક જ છે. ૧૪૫

અવતરણિકા-મોટા મોટા મુનિઓ પણ જગતને ભાષા કહે છે અને એ વિષયમાં પ્રાચીન વચનોનું પ્રમાણ આપી જગતનું ભાષાતીત્વ સિદ્ધ કરે છે.

ન જાનામિ કિમપ્યેતદિત્યેત શરણં તથ ।

અત એવ મહાંતોઽસ્ય પ્રવદંતોદ્રજાલતામ્ ॥

एतस्मात्किमिवेद्रजालमपरं यद्रमवासस्थितं

रेतश्चेतति हस्तमस्तकपदप्रोद्धतनानांकुरम् ॥

पर्यायेण शिशुत्वयौवनजरारोपैरनेकैर्वृतम्

पश्यत्यपि गृणोति जिघ्रति तथा

गच्छत्यथागच्छति ॥ ૧૪૭ ॥

શાખાર્થ-હું એમાંનું કાંઈ પણ બાણતો નથી, એ વાક્યનું અંતે વારે શરણું લેવું પડશે. એટલા જ માટે, મોટા મહાત્માઓ પણ આ જગતનું ઇંદ્રજાલપણ-ભાવિકપણરૂપ કહે છે. આ જગત પ્રિયાય બીજું ઇંદ્રજાલ થું છે કે જેમાં ગર્ભરાસમાં રહેલું વીર્ય હાથ, મરવક અને પગરૂપ અનેક પ્રકારનાં અંકુરો ચેતન-

વાળાં ઠરે છે? ક્રમે કરીને શિથિલ (બાલક-પણું), યૌવન (યુવાવસ્થા) અને જરા (વડપણ) રૂપી અનેક વેગે કરીને વીંટાય છે? તથા તે ગુણે છે, ખાય છે, સાંભળે છે, સુંઘે છે, જાય છે તથા આવે છે. ૧૪૬-૧૪૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૧૯) દ્વિતિય-અર્થ-જગતની ઇંદ્રમાસતા

ગુરુ-પ્રશ્નનું યથાર્થ ઉત્તર ન દેવાવાથી, તારે ખતે એમ કહેવું જ પડશે કે, 'હું કાંઈ પણ બહુતો નથી.' હવે જેમ દેહ ઇન્દ્રિયાદિકની ઉત્પત્તિને નિર્ણય થઈ શકતો નથી, તેમ અન્ય સંપૂર્ણ પદાર્થોની ઉત્પત્તિને પણ નિર્ણય થઈ શકતો નથી. એટલા જ માટે મોટા મોટા મહાત્માઓ આ જગતને ઇંદ્રમાસ કહે છે, એટલે જગત માયિક છે, એમ માને છે ને મનાવે છે ને તે સત્ય છે. ૧૪૬

(૨૦) માયાની અનિર્વચનીયતામાં (ઇંદ્ર-માસનામાં) વૃદ્ધસંખતિ

વિચાર કરીએ તો દેહાદિકની ઉત્પત્તિને નિર્ણય કોઈ પ્રકારે થઈ શકતો નથી. બે, વીર્યને અને મનુષ્યના શરીરને. વીર્ય તો સફેદ ઘાટાં જલ જેવું હોય છે. તે વીર્યસંઘર્ષણથી ઉત્પન્ન થતા આર્તવ સાથે ગર્ભાશયમાં જાય છે, ત્યાં દેહ બંધાય છે, તેમાં ચૈતન્ય આવે છે, હાથ, પગ, મુખ, નાક, કાન અને મસ્તકાદિ અવયવો એ વીર્યમાંથી બંધાય છે. તેમ એ વીર્યમાંથી સંપૂર્ણ શરીર બંધાય છે; પછી તે શરીર દશ માસ સુધી ગ્રુમ સ્થળમાં, કે જ્યાં કોઈની દષ્ટિ પહોંચતી નથી ત્યાં આહારવિહાર વગર પડ્યું રહે છે; પછી તેનો જન્મ થાય છે. તે શરીર થોડા વર્ષ પર્યંત બાલક રહેવાય છે. થોડા વર્ષ પછી યુવાન કહેવાય છે, ને ત્યાર પછી વૃદ્ધ કહેવાય છે. એ જ શરીર, જેવું, ખાવું, પીવું, સાંભળવું, સુંઘવું, આવવું, જવું, ગ્રહણ કરવું, રામન કરવું, સંયોગ કરવો, વિચાર કરવો, યાદ રાખવું, મુખ દુઃખ અનુભવવું આદિ અનેક ક્રિયાઓ કરે છે. વળી એ જ શરીરથી તેના જેવાં બીજાં શરીરો ઉત્પન્ન થાય છે. એ પ્રમાણે વીર્યનું પરિણામ, શરીર થાય છે, એથી બીજું શું આશ્ચર્ય છે? અર્થાત્ એ જ

મોહું આશ્ચર્ય છે, તો પછી માયામાં આશ્ચર્ય શું છે? ૧૪૭

અવતરણિકા-દેહના નિરૂપણની યેઠે વક્ષાદિકનું નિરૂપણ કરવું પણ અશક્ય છે, તે જણાવે છે:-

દેહવદ્વદધાનાદૌ સુવિચાર્ય વિલોક્યતામ્ ।

કથાના કુત્ર વાવૃક્ષસ્તસ્માન્માયેતિ નિશ્ચિનું

શબ્દાર્થ-દેહની યેઠે વડના ટેટા વગેરેના બીમાં પણ સારી રીતે વિચાર કરીને બે કે, કયાં બીજાં બીજાં અને કયાં વડનું જડ? તે માટે આ 'માયા જ છે,' એ પ્રમાણે નિશ્ચય કર. ૧૪૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-કેવળ દેહનું નિરૂપણ અશક્ય નથી, પરંતુ વક્ષાદિકનું નિરૂપણ પણ અશક્ય છે. પેલા વડનું બીજાં અને વડનાં વૃક્ષનો વિચાર કર. વડનું બીજાં અતિ સૂક્ષ્મ છે, પણ વડવૃક્ષ કેટલું મોટું છે? એ વડ, બીજામાં સૂક્ષ્મતાએ કરી રહે છે. તું પૂછશે કે, વડનાં બીજમાં વડ કેમ રહી શકે? પણ એ વડનાં બીજમાંથી વડની ઉત્પત્તિનું નિરૂપણ કરવું, એ અતિ અશક્ય છે, તેમ જ બીજાં વૃક્ષોનું અને સર્વ જગતનું નિરૂપણ કરવું પણ અશક્ય છે. તેથી 'તે સર્વ માયિક છે,' એવો જ નિશ્ચય કરવો ઠીક છે. ૧૪૮

અવતરણિકા-રાખ સંક્રા કરે છે કે, કદાચ અમા-સથી જગતનું નિર્વચન થઈ શકશે નહિ, પણ નૈયાયિકો તો કરશે જ; ત્યારે શું કહે છે:-

નિરુક્તાવભિમાનં યે દધતે તાર્કિકાદયઃ ।

હર્ષમિશ્રાદિમિસ્તે તુ સંકંધનાદૌ સુશિક્ષિતાઃ

અચિંત્યાઃ સ્વલુપે માવાનતાસ્તર્કેષુ યોજયેત્

અચિંત્યરચનારૂપં મનસાઽપિ જગત્સલુ ॥

શબ્દાર્થ-જગતના નિરૂપણમાં જે નૈયાયિક વગેરે અભિમાન રાખે છે, તે (નૈયાયિક આદિ) એને તે હર્ષમિશ્રાદિકોએ ખંડનાદિક (ખંડન-ખંડખાદ્યઆદિ ગ્રંથો)માં સારી રીતે શિક્ષા દીધી છે. જે પદાર્થો વિચારમાં આવે તેવા નથી, તેમાં તર્ક લઘાવવો જ નહિ. મનથી પણ આ જગતના સ્વરૂપની રચનાનો ખરેખર નિર્વચક શકે તેમ નથી. ૧૪૯-૧૫૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-મારાથી તો જગતનું નિરૂપણ થઈ શકતું નથી, તોપણ ન્યાયકુસુમાંન્વયિમાં, ઉદ્યનાદિક આચાર્યોએ જગતનું નિરૂપણ કર્યું છે ખરું.

શુરુ-તારા પૂજ્ય ઉદ્યનાદિક આચાર્યો જગતના નિરૂપણ વિષે અભિમાન રાજે છે. તેમનું ખંડન હુર્ધામિત્રાદિકોએ ખંડનખંડાણમાં, ચિત્સુખીમાં, અદૈતસિદ્ધિમાં, બ્રહ્મવિદ્યાલક્ષ્માં તથા બીજા અનેક ગ્રંથોમાં સારી રીતે કર્યું છે, ને તેઓના મતને સાતઝસાત કરી દીધો છે, એવો કે તેઓ ખડા પણ થઈ શકતા નથી. ખરી રીતે તો એ ઉદ્યનાદિક પણ જગતનું નિરૂપણ કરી શક્યા નથી. ૧૪૯

(૨૧) જગતની અચિત્તા વિષે વેદાંતના આચાર્યનું વાક્યપ્રમાણ

૨ શિષ્ય ! જે પદાર્થનું નિરૂપણ ન થઈ શકે, તે પદાર્થના નિરૂપણમાં પ્રયાસ કરવો નહિ. આ જગતનું નિરૂપણ કોઈ પણ પ્રકારે થઈ શકતું નથી, તેમ જો જગતનું નિરૂપણ વિચારમાં પણ આવી શકતું નથી, તેથી જગતના નિરૂપણમાં ઉદ્ધમ કરવો, એ જલ વલોવવાની પેઠે નિષ્ફળ છે; એમાંથી કંઈ સાર નિકળે તેમ નથી. ૧૫૦

અવતરણિકા-હવે શિષ્ય પૂછે છે કે, આ જગતનું ગમે તેમ હો, પરંતુ તેથી માયા વિષે શું સિદ્ધ થયું ? સારે શુક્ર, મયાથી જગત કેમ થયું, તે કહે છે.

અચિત્તરચનાશક્તિર્વાજં માયેતિ નિશ્ચિત્તુ ।
માયાવીજં તદેવૈકં સુપ્ત્તાવનુભૂયતે ॥૧૫૧॥
જાગ્રત્સ્વપ્નજગત્ત્ર લીનં યોજ દ્વ દ્રુમઃ ।
તસાદશેષજગતો વાસનાસ્ત્ર સંસ્થિતાઃ ॥

શબ્દાર્થ-જેની રચના અચિત્ત છે એવા રૂપ શક્તિવાળું જે બીજા (કારણ) છે તે જ માયા છે, એ જ પ્રમાણે વારે નિશ્ચય કરવો. એ જ એક માયારૂપી બીજનો, સુપુષ્ટિમાં અનુભવ થાય છે. જેમ (વડના) બીજમાં વૃક્ષ લીન થઈને રહે છે, તેમ જાગ્રત જગત અને સ્વપ્ન જગત માયારૂપી બીજમાં લીન થઈને રહેલું છે. તે માટે સર્વ જગતની વાસના માયારૂપી કારણમાં રહેલી છે. ૧૫૧-૧૫૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૨૨) માયારૂપ બીજ (કારણ)નું કથન
શિષ્ય-જગતનું નિરૂપણ અચિત્ત દેવ તો ભલે રહ્યું, પણ આ સર્વ વાતથી માયાવિષે તમે શું સિદ્ધ કર્યું ?

શુરુ-અચિત્તરચનારૂપ શક્તિવાળું જે કારણ છે તે જ માયાનું સ્વરૂપ એ છે.

શિષ્ય-અચિત્તરચનારૂપ શક્તિવાળું કારણ તમે ક્યાં ભેળું છે ?

શુરુ-માયા જે અચિત્તરચના શક્તિવાળું કારણ છે, તેનો જે સુપુષ્ટિમાં અનુભવ થાય છે તેમાં. ૧૫૨

(૨૩) ઉક્ત બીજમાં સર્વ જગતના સંસ્કારની સ્થિતિ

દાખલા તરીકે, વડના ટેટાનાં મૂકમ બીજમાં જેમ વડવૃક્ષ અચિત્ત સૂક્ષ્મરૂપે રહેલું છે, તેમ જાગ્રતરૂપ અને સ્વપ્નરૂપ જે આ જગત છે તે, સુપુષ્ટિમાં વિદ્યમાન એવાં માયારૂપ બીજમાં લીન થઈને રહેલું છે, તેથી સકળ વાસના તેનામાં રહેલી છે. જેમ વડની શાખા, વડનાં પાંદડાં, પુષ્પ, ફળ વગેરેને ઉત્પન્ન કરનારા સૂક્ષ્મ સંસ્કારો વડના બીજમાં રહે છે; તેમ જ જગતની વાસનાઓ (જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થનારા સંસ્કારો) માયામાં રહેલી છે. ૧૫૨

(૨) ઈશ્વરનું સ્વરૂપ (આનંદમયકોશ)

(૧૫૩-૧૫૮; ૬ શ્લોકો)

અવતરણિકા-માયામાં વાસના રહી છે, તેથી શું સિદ્ધ થાય છે, એમ શિષ્ય પૂછે છે, અને શુક્ર તેનું સમાધાન કરે છે.

યા શુદ્ધિવાસનાસ્તાસુ ચૈતન્યં પ્રતિચિન્તિતિ ।
મેવાકાશવદસ્પષ્ટચિદામાસોઽનુભવીયતામ્ ॥

શબ્દાર્થ-જે શુદ્ધિની વાસનાઓ છે તેમાં ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ પડે છે. તે પ્રતિબિંબ મેવાકાશની પેઠે અસ્પષ્ટ ચિદાભાસ છે, એમ અનુભાનથી બાજલું. ૧૫૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૧) દૃષ્ટાંત સાથે ઈશ્વરનું રૂપ (માયામાં રહેલી શુદ્ધિ વાસનાગત ચિદાભાસ)
શિષ્ય-માયામાં પણ જગતની વાસના રહી છે, તેથી શું સિદ્ધ થશે ?

ગુરુ-એથી ચિદાભાસની સિદ્ધિ થાય છે. બુદ્ધિની વાસનામાં જે ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તે ચિદાભાસ છે.

શિષ્ય-જ્યારે ચિદાભાસ છે, ત્યારે તે ચિદાભાસ અનુભવમાં કેમ આવતો નથી ?

ગુરુ-જેમ મેઘમાં પ્રતિબિંબિત આકાશ અસ્પષ્ટ છે, તેમ બુદ્ધિની વાસનામાં પ્રતિબિંબિત ચિદાભાસ અસ્પષ્ટ છે. જેમ મેઘાકાશ અનુભવમાં આવતું નથી, તેમ બુદ્ધિની વાસનાઓમાં રહેલો ચિદાભાસ પણ અનુભવમાં આવતો નથી.

શિષ્ય-જ્યારે ચિદાભાસ અનુભવમાં આવતો નથી, ત્યારે બુદ્ધિની વાસનામાં ચિદાભાસ છે, એમ તમે શા દારણથી કહો છો ?

ગુરુ-જેમ મેઘાકાશ અનુભવમાં આવતું નથી, તથાપિ અનુમાનથી જાણીએ છીએ કે 'મેઘાકાશ છે,' તેમ અનુભવમાં નહિ આવતાં છતાં, અનુમાન કરતાં, બુદ્ધિની વાસનામાં ચિદાભાસ છે, એમ જાણવામાં આવે છે. ૧૫૩

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, ચિદાભાસની સિદ્ધિ માટે અનુમાન પડતું નથી; ત્યારે શું કહે છે કે:-

સાંભાસમેવ તદ્વિજં ધીરૂપેણ પ્રરોહતિ ।

અતો બુદ્ધૌ ચિદાભાસો વિસ્પંદં પ્રતિભાસતે ॥

શબ્દાર્થ—ચિદાભાસવાળું તે ધીજ જ બુદ્ધિરૂપે 'કરીને ઉઠ્ય પામે છે; એટલા માટે બુદ્ધિમાં ચિદાભાસ' અતિસ્પષ્ટરૂપે ભાસે છે. ૧૫૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

(૧) માયામાં અસ્પષ્ટ ચિદાભાસનું અનુમાન

શિષ્ય-હે ગુરુદેવ ! મેઘમાં રહેલું જળ અસ્પષ્ટ છે, એટલા માટે તેનાં જળમાં આકાશના આકારનું પ્રતિબિંબ પણ અસ્પષ્ટ છે. એ મેઘાકાશની પૃથ્વીપર ઉભા રહીને તો કલ્પના જ થાય છે, પણ તેનો અનુભવ થતો નથી. તેનો અનુભવ તો ચિદાભાસમાં બેસીને મેઘોની ઉપર ઉડીને, મેઘમાં રહેલાં જળમાં દૃષ્ટિ કરીએ ત્યારે જ થાય. તથાપિ ઘટમાં રહેલાં જળમાં પડેલા આકાશનાં પ્રતિબિંબથી મેઘાકાશના સદ્ભાવનું હયાતિનું અનુમાન થઈ શકે છે; એટલે, મેઘ

કાશના સદ્ભાવના અનુમાનમાં ઘટાકાશનું દૃષ્ટાંત છે, તેથી મેઘાકાશ છે એમ જાણાય છે. પરંતુ બુદ્ધિની વાસનામાં પ્રતિબિંબિત અસ્પષ્ટ ચિદાભાસના અનુમાનમાં કાંઈ પણ દૃષ્ટાંત નહિ હોવાથી, તે ચિદાભાસનું અનુમાન થતું અશક્ય છે.

ગુરુ-બુદ્ધિની વાસનામાં પ્રતિબિંબિત ચિદાભાસનું અનુમાન થઈ શકે છે, કારણ કે, તેમાં પણ દૃષ્ટાંતો મળી શકે છે. બુદ્ધિ વિષે ચિદાભાસની સ્પષ્ટ પ્રતીતિ થાય છે, તેથી બુદ્ધિનું કારણ અજ્ઞાન (માયા) પણ ચિદાભાસવાળું છે, એવું અનુમાન થાય છે. એ બુદ્ધિનાં કારણ અજ્ઞાનમાં ચિદાભાસ ન હોય, તો બુદ્ધિમાં ચિદાભાસની પ્રતીતિ કેમ થાય ? અજ્ઞાન ચિદાભાસવાળું છે, ને ચિદાભાસવાળું એ અજ્ઞાન જ બુદ્ધિરૂપે પરિણામ પામે છે; તેથી એ બુદ્ધિમાં ચિદાભાસ સ્પષ્ટ ભાસે છે. એ બુદ્ધિની વૃત્તિ જ બુદ્ધિની વાસનામાં પડેલા ચિદાભાસમાં દૃષ્ટાંત છે. એ પરથી અનુમાન કરી શકાશે કે, બુદ્ધિની વાસનાઓ ચિદાભાસવાળી છે, કારણ કે બુદ્ધિની વાસનાઓ પણ બુદ્ધિની વૃત્તિની પેઠે બુદ્ધિની એક ભત્તની અવસ્થા છે. એવી રીતે બુદ્ધિવૃત્તિરૂપ દૃષ્ટાંત હોવાથી, 'બુદ્ધિની વાસનામાં ચિદાભાસ છે,' એવું અનુમાન થાય છે. ૧૫૪

અવતરણિકા-'જ્વ અને ઈશ્વર' માલિક છે, તે સંબંધે કહે છે.

માયાભાસેન જીવેશૌ કરોતીતિ શ્રુતૌ શ્રુતમ્ ।
મેઘાકાશજલાકાશાવિવ તૌ સુવ્યવસ્થિતૌ ॥
મેઘવદ્વર્તતે માયા મેઘસ્થિતતુપારવત્ ।

ધીવાસનાચિદાભાસસ્તુપારસ્થસ્વવત્સ્થિતઃ ॥

શબ્દાર્થ—માયા પોતામાં પડેલાં (ચેતના) આભાસ એટલે પ્રતિબિંબે કરીને છવ તથા ઈશ્વરને રચે છે, એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે. ઈશ્વર તથા છવ બેની, મેઘાકાશ તથા જળાકાશની પેઠે સારી રીતે વ્યવસ્થા કરેલી છે. માયા મેઘની પેઠે વર્તે છે. મેઘમાં રહેલા તુપાર એટલે જળનાં ઝીણાં કે રાંગી પેઠે, બુદ્ધિની વાસનાઓ માયામાં રહેલી છે, અને તુપારમાં જેમ આકાશનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તેમ બુદ્ધિવાસનામાં ચિદાભાસ (ઈશ્વર) રહેલો છે. ૧૫૫-૧૫૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૩) શ્રુતિમાં કહેલા જીવ ઈશાની માધિક-
તાની સમાપ્તિ

ગુરુ-જીવ અને ઈશ્વર બન્ને માધિક છે, એટલે જીવ અને ઈશ્વર ઉભયની સિદ્ધિને માયા અધીન છે. માધિક એટલે માયાનું કાર્ય નહિ, પરન્તુ માયાના કાર્યને અધીન છે જેની સિદ્ધિ, એવા જીવ અને ઈશ્વર. જો એમ ન માને તો જીવ, ઈશ, શુદ્ધચૈતન્ય, અવિદ્યા, અવિદ્યા ને ચૈતન્ય, ને એ પાંચેનો એક બીજ સાથે સંબધ, એવા જે છ પદાર્થો સ્વરૂપથી અનાદિ માન્યા છે, તેમા વિરોધ આવશે. તેથી માધિકનો અર્થ માયાધીન જેની સિદ્ધિ છે તે ઈશ્વર અને જીવ માનવો. શ્રુતિમાં પણ 'જંવેશામાસેન કરોતિ માયા। માયા (મૂળ પ્રકૃતિ) જીવ અને ઈશ્વરને આભાસે કરીને કરે છે,' અર્થાત્ કે તેમનાં સત્યસ્વરૂપને ઢાંકી દઈ આભાસરૂપ બનાવે છે, એમ કહ્યું છે. માયામાં પડેલું પ્રતિબિંબ ઈશ્વર કહેવાય છે, અને બુદ્ધિમાં પડેલું પ્રતિબિંબ જીવ કહેવાય છે. શિષ્ય-જીવ પણ માધિક છે અને ઈશ્વર પણ માધિક છે; એવી રીતે માધિકપણું તો બન્નેને વળગેલું છે, ત્યારે 'જીવ અને ઈશ્વર' એવી રીતે બેનો ભેદ કેમ ?

ગુરુ-જળાકાશ સ્પષ્ટ છે અને મેઘાકાશ અસ્પષ્ટ છે. એમાં સ્પષ્ટપણુંથી તથા અસ્પષ્ટપણુંથી જળાકાશનો અને મેઘાકાશનો જેમ ભેદ છે, તેમ અસ્પષ્ટ ચિદાભાસથી તથા સ્પષ્ટ ચિદાભાસથી, ઈશ્વર અને જીવનો ભેદ છે. અસ્પષ્ટ ચિદાભાસ તે ઈશ્વર છે, અને સ્પષ્ટ ચિદાભાસ તે જીવ છે. ૧૫૫

(૪) ઈશ્વરની મેઘાકાશની સાથે સરખામણીની સ્પષ્ટતા

હવે ઈશ્વર મેઘાકાશ જેવો છે તેનું કાગલુ એ જ કે, જેમ મેઘાકાશમાં મેઘ મુખ્ય આશ્રય છે, તેમ ચિદાભાસમાં માયા મુખ્ય આશ્રય છે; જેમ મેઘમાં રહેલા જળનાં ઝીણાં ફેરાં મેઘાકાશનો આધાર છે, તેમ બુદ્ધિની વાસના ચિદાભાસનો આધાર છે; જેમ જળનાં ઝીણાં ફેરાંમાં આકાશનું પ્રતિબિંબ રહ્યું છે, તેમ બુદ્ધિની વાસનામાં ઈશ્વરનું પ્રતિબિંબ રહ્યું છે. ૧૫૬

અવતરવિકાસ-માયામાં પડેલા પ્રતિબિંબના ઈશ્વર-પાત્રમાં પ્રમાણુ થું છે, એમ શિષ્ય પૂછે છે, તેપરથી શુરુ કહે છે:—

માયાધીનચિદામાસઃ શ્રુતો મયી મહેશ્વરઃ।
અંતર્યામી ચ સર્વજ્ઞો જગદ્યોનિઃ સ એવ હિ ॥

શબ્દાર્થ-ચિદાભાસ માયાને આધીન છે, અને તેજ મહેશ્વર માયાવી કહેતાં માયાની ઉપાધિવાળા છે, એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. તે જ ઈશ્વર અંતર્યામી, સર્વજ્ઞ અને જગદ્યોનિ (જગતનું આદિ કારણ) છે. ૧૫૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-'માયામાં પડેલું પ્રતિબિંબ ઈશ્વર છે,' એમ આપ કહો છો, તેમાં શું પ્રમાણુ છે ?

ગુરુ-'માયામાં પડેલું પ્રતિબિંબ ઈશ્વર છે,' એટલે શુદ્ધ સત્ત્વપ્રધાન પ્રકૃતિનો અશ જેને આધીન છે, તે ચિદાભાસ જ મહેશ્વર છે; એ માયામાં રહેલું ચિત્ત પ્રતિબિંબનું ઈશ્વરપણું સ્વેતાશ્વતરોપનિષ્પત્તમાં કહ્યું છે. 'ઈશ્વર માયોપાધિક છે,' એમ એ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. એ જ ઈશ્વર અંતર્યામી, સર્વજ્ઞ અને જગતનું ઉત્પત્તિ કારણ છે. ૧૫૭

અવતરવિકાસ-વળી, બુદ્ધિની વાસનાનાં પ્રતિબિંબમાં ઈશ્વરતા આદિ ધર્મોની સિદ્ધિ વિષે શિષ્ય સંકેત કરે છે, ત્યારે શુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

સૌપુત્રમાનંદમયં પ્રકમ્ભ્યૈવં શ્રુતિર્જગૌ ।

एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः ॥

શબ્દાર્થ-સુપુત્રિ સમયના અ નંદમયકોશનો આરંભ કરીને, આ 'આનંદમયકોશ સર્વેશ્વર છે.' એમ શ્રુતિ કહે છે; એટલા જ ટે તે આ આનંદ; મયકોશ વેદોક્ત ઈશ્વર છે. ૧૫૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૫) આનંદમય ઈશ્વરતાની પ્રતિપાદક શ્રુતિ

શિષ્ય-બુદ્ધિની વાસના વિષે ચૈતન્યનું જે પ્રતિબિંબ છે તે ઈશ્વર છે, તે સર્વજ્ઞ છે, અંતર્યામી છે, જગતનું કારણ છે, એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે તે કેમ સિદ્ધ થાય ?

ગુરુ-બુદ્ધિની વાસનામાં પડેલું પ્રતિબિંબ આનંદમયકોશ છે, અને તે આનંદમયકોશ એ જ સર્વેશ્વર છે; કારણ કે, 'સુપુત્રિસ્થાન દર્શીભૂત પ્રજા-

નષ્ટન એવા સુપુત્રિ અવસ્થા જેનું સ્થાન છે, બ્રહ્મની સાથે જે એકતાને પ્રાપ્ત થાય છે, અને જે પ્રજ્ઞાનધન છે તે જ ઈશ્વર છે, એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે.

શિષ્ય-તમે જે આનંદમયકોશની ઈશ્વરતા કહી છે, તે અસંજાત છે; કેમકે, બ્રહ્મતમાં તથા સ્વપ્નમાં સ્વભાવસ્થાવિશેષ પ્રતિબિંબસહિત જે અંતઃકરણ જણાય છે તેને જ વિજ્ઞાન કહે છે. અને એ વિજ્ઞાનમય જીવ સુપુત્રિ સમયમાં સૂક્ષ્મરૂપથી વિલીન થાય છે, તેને આનંદમય કહે છે. તે આનંદમયકોશને તમે ઈશ્વર માનેા તો, બ્રહ્મતમાં અને સ્વપ્નમાં અંતઃકરણની વિલીન અવસ્થારૂપ આનંદમયનો અભાવ થાય છે, અને તેના અભાવથી ઈશ્વરનો પણ અભાવ થઈ જશે તથા અનંત પુરુષની સુપુત્રિમાં અનંત ઈશ્વર થશે. આપે જ આગળ (પંચકોશ વિવેકમાં) જીવના જ પંચકોશ માન્યા છે; તેથી જો આનંદમયકોશને ઈશ્વર કહેશો તો એ સર્વ મિથ્યા થઈ પડશે, માટે આનંદમયકોશની ઈશ્વરતા સંભવતી નથી.

શુરુ-તું કહે છે તે સત્ય છે. અમે પણ આનંદમયકોશને ઈશ્વર ગણતા નથી; પણ મંદજુહિ-વાળા જે પુરુષો છે, તેઓના હૃદયમાં તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી, તેથી તેને પ્રભુવનો બપ જપવો પડે છે. તે વિષે માંડૂક્યઉપનિષદમાં સમજાવેલું છે; અને તેમાં જણાવ્યું છે કે, આનંદમયકોશ સર્વેશ્વર તથા સર્વજ્ઞ છે. તેપરથી અમે માનીએ છીએ કે, આનંદમયકોશ એ અલેદ ચિંતનમાં માત્ર તાત્પર્ય જ છે, પણ આનંદમયકોશ કંઈ સાક્ષાત્કાર ઈશ્વર નથી; માત્ર મંદજુહિ-વાળાને, જીવઈશ્વરનું ભાન કરાવવા માટે જ એ આનંદમયકોશમાં ઈશ્વરપણાનો અમે આરોપ કરીએ છીએ. ૧૫૮

(૩) ઈશ્વરના શુભો

(૧૫૬-૧૮૭; ૨૯ શ્લોકા)

અવતરણિકા-ઈશ્વરના સર્વજ્ઞતાદિ ધર્મો આનંદમયકોશમાં નથી, એમ શિષ્યના કહેવાથી, શુરુ તેનો પતિહાર કરે છે:-

સર્વજ્ઞત્વાદિકે તસ્ય નૈવ વિપ્રતિપદ્યતામ્ ।
ઔતાર્થસ્યાવિતર્ક્યત્વાન્માયાયાં સર્વસંભવાત્

શબ્દાર્થ-આનંદમયકોશનાં સર્વજ્ઞપણાં આદિમાં વિવાદ કરવો જ નહિ; કારણ કે, શ્રુતિમાં કહેલા અર્થ વિષે કુતર્ક કરવો યોગ્ય નથી; કારણ કે માયામાં સર્વનો સંભવ છે. ૧૫૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૬) ઈશ્વરમાં સર્વજ્ઞતાદિનો સંભવ

શિષ્ય-આનંદમયકોશમાં સર્વજ્ઞતા આદિ ધર્મો પ્રતીત થતા નથી, તેથી તેમાં સર્વેશ્વરતા તો અનુભવવિરુદ્ધ જ છે.

શુરુ-આનંદમયકોશમાં સર્વજ્ઞતા આદિ ધર્મા રહેલા છે, તેમાં વિવાદ કરવો ઉચિત નથી.

શિષ્ય-આનંદમયકોશના સર્વજ્ઞતાદિ ધર્મો અનુભવવિરુદ્ધ છે, તથાપિ તેમાં વિવાદ ન કરવો, તેનું કારણ શું ?

શુરુ-આનંદમયકોશના સર્વજ્ઞતાદિક ધર્મોનું શ્રુતિમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે, માટે તેમાં વિવાદ કરવો નહિ બેધએ. શ્રુતિમાં કહેલા અર્થવિષે વિવાદ કરવો, એ જ્ઞાતાનો ધર્મ નથી. વળી માયાવિષે કોઈ પણ વિરુદ્ધ નથી; માયા સઘળું કરી શકે છે; કારણ કે, અધર્મિત ઘટના કરવામાં માયા મહાઅતુર છે. એટલા માટે આનંદમયકોશમાં સર્વજ્ઞતાદિક ધર્મો સંભવે છે. ૧૫૮

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, 'અનુક્ષ્ય શુક્તિ વિના શ્રુતિ અર્થવાદરૂપ થશે. જેમ, કોઈએ કહ્યું કે, 'પથરનું વહાણ છે, તે મનાશે નહિ, પણ તે પર પ્રભુ કરાશે.' એપરથી શુરુ શ્રુતિના અર્થની પ્રમાણતા સિદ્ધ કરવા માટે આનંદમયકોશના સર્વજ્ઞપણાદિ શુભોનું ઉપપાદન કરે છે.

અર્થ યસ્ત્વજતે વિદ્યં તદન્યથયિતું પુમાન્ ।
ન કોઽપિ શક્તસ્તેનાયં સર્વેશ્વર રૂતીરિતઃ ॥
અગ્રેપ્રમાણિયુદ્ધીનાં વાસનાસ્તત્ર સંસ્થિતાઃ ।
તામિઃ ક્રોડીકૃતં સર્વં તેન સર્વજ્ઞ રૂતિઃ ૧૬ ?

શબ્દાર્થ-આ આનંદમયકોશ જે વિશ્વને સજે છે, તેને અન્યથા કરવા માટે કોઈ પણ પુરુષ સમર્થ નથી; તેથી આ આનંદમયકોશ સર્વેશ્વર છે, એમ કહેવાય છે. સમગ્ર પ્રાણીઓની જુદીની વાસનાઓ સુપુત્રિ સમયના અજ્ઞાનમાં લય થાય છે, અને તે વાસનાઓએ આ સર્વ જગતને ક્રોડીકૃત (વિપરી) કરેલું છે; તેથી આ આનંદમયકોશ સર્વજ્ઞ કહેવાય છે. ૧૬૦-૧૬૧

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૭) ઈશ્વરની સર્વેશ્વરતા

શિષ્ય-ગુરુમહારાજ ! આપ કહો છો કે, આનંદમયકોશ સર્વજ્ઞ ગુણોવાળો હોવાથી ઈશ્વર છે, અને તેમાં શ્રુતિનું પ્રમાણ છે, માટે તે ઉપર તર્કવિતર્ક કરવો ચોક્કસ નથી; પરંતુ શાસ્ત્રમાં તો સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, 'શુક્ત્યુક્તમુપદેયં'। શાસ્ત્રનું વચન પણ યુક્તિવાળું હોય તો જ ગ્રહણ કરવું; એટલે કે યુક્તિ વિનાનું શ્રુતિવચન કબૂલ થશે નહિ. 'જેમ 'પ્રાગઃ દ્રઃ'। 'પત્થરની હોડી,' આ વાક્ય અર્થવાદરૂપ* છે તેથી અગ્રાહ્ય છે, તેમ યુક્તિ વિનાનું શ્રુતિવચન પણ અગ્રાહ્ય બાબતું. પત્થરની હોડી એ વાક્ય જેમ યુક્તિ વિનાનું છે; તેમ આનંદમયકોશ કે, જેને તમે જ પંચકોશમાં ગણો છો તેને, તમે સર્વજ્ઞ વગેરે કહીને ઈશ્વર કહેવા નિકળ્યા છો, તે યુક્તિ વિનાનું અને અર્થવાદરૂપ છે.

ગુરુ-તારા સમજનામાં ભૂલ છે. આનંદમયકોશના સર્વજ્ઞતાઆદિગુણો તથા ઈશ્વરપણું માત્ર શ્રુતિ જ ગાતી નથી, પરંતુ તેના સર્વજ્ઞપણામાં પણ યુક્તિ સમાયલી છે.

શિષ્ય-હીક, ત્યારે યુક્તિ હોય તો કહો.

ગુરુ-સંભળ. આનંદમયકોશ બ્રહ્માદિક જગતને તથા સ્વમાવસ્થાના જગતને ઉત્પન્ન કરે છે અને તેમાં કોઈપણ ફેરફાર કરી શકતો નથી. આ તેની શક્તિને લીધે આનંદમયકોશ સર્વેશ્વર કહેવાય છે; અને તેથી જ શ્રુતિ તેના સર્વજ્ઞતા આદિ ગુણોનું ગાન કરે છે. ૧૬૦

* સ્તુતિવાચક અથવા તો નિંદા બોધકવચન અર્થ-વાદ ગણાય છે. આ અર્થવાદના ભૂતાર્થવાદ અને અભૂતાર્થવાદ જેમ બે ભેદ છે. જે વાક્ય યથાર્થવાચક હોય તે ભૂતાર્થવાદ કહેવાય છે અને જે અયથાર્થવાચક હોય તે અભૂતાર્થવાદ કહેવાય છે. ઇન્દ્રના હાથમાં વજ્ર છે, આ અર્થવાદ યથાર્થ છે, તેથી તે ભૂતાર્થવાદ કહેવાય છે; 'અને આ યજ્ઞસ્તંભ સૂર્ય છે,' આ વાક્ય યજ્ઞના ધીથી ચોપડેલા સ્તંભમાં સૂર્યની પ્રકાશ પડવાથી ચળકાટ હોવાને લીધે તેનામાં સૂર્યનો આરોપ કરે છે, તેથી તે અભૂતાર્થવાદ છે. વળી 'આ માણસ પાપી છે' એ નિંદાબોધક ભૂતાર્થવાદ છે, ને 'આ માણસ ભૂત છે' તે નિંદાબોધક અભૂતાર્થવાદ છે. એ અર્થવાદના ગુણ, અનુવાદ અને ભૂત એવા ત્રણ ભેદો છે.

(૮) ઈશ્વરની સર્વજ્ઞતા

શિષ્ય-ગુરુજી ! આનંદમયકોશને ક્ષણભર સર્વના ઈશ્વર માન્ય કરીએ, પણ તેને તમે સર્વજ્ઞ કેમ માનો છો ? તેને માટે કાઈપણ કારણ હોય તો દર્શાવો.

ગુરુ-પ્રાણીમાત્રની બુદ્ધિની વાસનાઓ સુપ્રતિ કાળના અજ્ઞાનમાં વાસ કરીને રહે છે, અને તે કાળના અજ્ઞાનથી તેઓની ઉત્પત્તિ થાય છે; અને તે વાસનાઓ કહેતાં સંસ્કારોવડે આખું જગત વ્યાપી રહેલું છે. અર્થાત્ આ જગત વાસનામય જ છે. તે વાસનાને જેમાં લય થાય છે એવા અજ્ઞાનની, આનંદમયને ઉપાધિ હોવાથી, આનંદમય સર્વજ્ઞ ગણાય છે. આનંદમય સર્વ પ્રાણીઓની બુદ્ધિની વાસનાનું ઉત્પત્તિસ્થાન હોવાથી, તે સર્વની બુદ્ધિની વાસનાને બંધે છે, તેથી સર્વજ્ઞ કહેવાય છે અને તે વાત શ્રુતિમાં કહેલી છે.

શિષ્ય-હીક, પણ તે સુપ્રતિ અવસ્થામાં તો સર્વને બંધતો નથી, તેથી આનંદમયને સર્વજ્ઞ કહેવામાં બાધ આવશે ?

ગુરુ-સુપ્રતિ અવસ્થામાં સર્વ પદાર્થોને લય થઈ જવાથી તે સર્વને બંધતો નથી, પરંતુ બ્યારે સજ્ઞ પદાર્થો હોય છે ત્યારે તેને બંધે છે. તારા વિચાર પ્રમાણે ઈશ્વર પ્રલય વખતે સર્વનો નાશ થવાથી તે સંબંધી બંધતો નથી, પણ તેથી તેની સર્વજ્ઞતાનો લોપ થતો નથી. કારણ કે સૃષ્ટિસમયમાં તે સર્વ બંધે છે, તેમ જ આનંદમય પણ સુપ્રતિ સમયમાં સર્વનો લય થવાથી સર્વ બંધી શકતો નથી, તથાપિ તેની સર્વજ્ઞતાને હાનિ પહોંચતી નથી. ૧૬૧

અવતરણિકા-આનંદમયની સર્વજ્ઞતાના અનુભવ વિષે શિષ્ય આદીકા કરે છે અને ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

વાસનાનાં પરોક્ષત્વાત્સર્વજ્ઞત્વં ન હૌંસ્યતે ।

સર્વબુદ્ધિષુ તદ્દૃષ્ટા વાસનાસ્વનુમીયતામ્ ૧૬૨

શબ્દાર્થ-વાસનાઓનાં પરોક્ષપણને લીધે સર્વજ્ઞપણું જોવામાં આવતું નથી. સર્વ બુદ્ધિને વિષે સર્વજ્ઞપણાને જોઈને વાસના વિષે તેનું અનુમાન કરી લે. ૧૬૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય—જ્યારે આનંદમય સર્વજ્ઞ છે, ત્યારે આનંદમયની સર્વજ્ઞતા કેમ પ્રતીત થતી નથી? ગુરુ—બુદ્ધિની વાસના, એ આનંદમયની ઉપાધિ છે, અને વાસનાની ઉપાધિને લીધે તેની પ્રતીતિ થતી નથી. કારણ કે તે બુદ્ધિની વાસના, પરોક્ષ છે.

શિષ્ય—જ્યારે આનંદમયની સર્વજ્ઞતાની પ્રતીતિ થતી નથી ત્યારે આનંદમય સર્વજ્ઞ છે, એમ તમે કેમ બોલ્યું?

ગુરુ—આનંદમયની સર્વજ્ઞતા પ્રતીત થતી નથી, તથાપિ અનુમાને કરીને તેની સર્વજ્ઞતાના સદ્ભાવની સિદ્ધિ થાય છે. તું જ અનુમાન કર કે, સર્વની બુદ્ધિમાં રહેલું સર્વજ્ઞપણું, પોતાના કારણરૂપ વાસનામાં સર્વજ્ઞપણાને નિશ્ચય કરાવે છે; કેમકે, એ સર્વજ્ઞપણું, વસ્તુમાં રહેલાં રૂપની પેઠે, કાર્યમાં રહેલો ધર્મ છે. જેમકે, વસ્તુમાં રહેલું રૂપ તત્ત્વમાં રહેલાં રૂપથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ કાર્યમાં રહેલો ધર્મ, કારણમાં રહેલો ધર્મથી ઉત્પન્ન થાય છે. વાસના, એ બુદ્ધિનું કારણ છે અને બુદ્ધિ પોતે કાર્ય છે, તેથી સર્વની બુદ્ધિમાં રહેલું સર્વજ્ઞપણું વાસનાથી ઉત્પન્ન થાય છે, એમ માનવું બેઠે. એવી રીતે બુદ્ધિની વાસનામાં સર્વજ્ઞપણું સિદ્ધ થાય છે. તે સર્વ વાસનાઓ આનંદમયમાં રહે છે, એટલા માટે આનંદમય સર્વજ્ઞ કહેવાય છે. ૧૬૨

અવતરણિકા—હવે આનંદમયનાં અંતર્યામીપણું ઉપપાદાન કરે છે.

વિજ્ઞાનમયમુલ્યેષુ કૌણેષ્વન્યત્ર ચૈવ હિ ।
અંતસ્તિષ્ઠન્યમયતિ તેનાંતર્યામિતાં વ્રજેવ ॥
ગુદ્ધૌતિષ્ઠાંતરોસ્પાધિયાનીક્ષયશ્ચૌવપુઃ ।
ધિયમંતર્યમયતીત્યેવં વેદેન ઘોષિતમ્ ૧૬૪
તંતુઃ પટે સ્થિતો યદ્દુપાદાનતયા તયા ।
સર્વોપાદાનરૂપત્વાત્સર્વત્રાયમવસ્થિતઃ ૧૬૫

શબ્દાર્થ—વિજ્ઞાનમય આદિ મુખ્ય કોશોમાં અને અન્યત્ર (પૃથ્વી આદિમાં) અંદર રહીને નિયમન કરે છે, તેથી એ (આનંદમય) અંતર્યામીપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. એ (આનંદમય)

બુદ્ધિમાં રહે છે, બુદ્ધિની અંતર્ગત છે, એ બુદ્ધિથી બેઈ શકતો નથી તથા એનું શરીર બુદ્ધિ છે, અને એ બુદ્ધિની અંદર રહીને તેનું નિયમન કરે છે. આ રીતે વેદે પોઝારીને કહ્યું છે. જેમ તંતુ, ઉપાદાનપણાએ કરીને વસ્તુમાં રહ્યો છે, તેમ સર્વનાં ઉપાદાનપણાએ કરીને આ ઈશ્વર સર્વ જગ્યાએ રહ્યા છે. ૧૬૩-૧૬૫.

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

(૯) ઈશ્વરનું અંતર્યામીપણું

ગુરુ—એ આનંદમય વિજ્ઞાનમયાદિક સર્વ કોશમાં અને પૃથ્વી આદિ પદાર્થોમાં રહીને પ્રેરણા કરે છે, તેમને માટે નિયમો રચે છે, એટલા જ માટે એ આનંદમય અંતર્યામી કહેવાય છે. ‘ઓક્ત્યર્થમી । આ ઈશ્વર અંતર્યામી છે,’ એવી રીતે શ્રુતિમાં ઈશ્વરને અંતર્યામી કહ્યો છે. ૧૬૩.

એ ઈશ્વરના અંતર્યામીપણામાં સંપૂર્ણ અંતર્યામી બ્રાહ્મણ પ્રમાણ છે. તેમાં કહ્યું છે કે, જે બુદ્ધિથી બુદ્ધિમાં રહે છે, જે બુદ્ધિની અંતર્ગત છે, બુદ્ધિ જેને બહારી શકતી નથી, જે બુદ્ધિથી બેવાતો કે જલ્પતા એ નથી, બુદ્ધિ જ જેનું શરીર છે, અને બુદ્ધિમાં રહીને જે પ્રેરણા કરે છે તથા નિયમો રચે છે તે જ અંતર્યામી ઈશ્વર. એવી રીતે અંતર્યામી બ્રાહ્મણમાં એટલે બૃહદ્દારણ્યકમાં સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે. ૧૬૪

તે અંતર્યામી બ્રાહ્મણનું સંપૂર્ણ આખ્યાન કરવાથી કથાનો વિસ્તાર થઈ બધ. સક્ષિપ્તમાં એટલું જ સમજવાનું કે, આ ‘આનંદમય સર્વને અંતર્યામી છે.’ એવી રીતે સર્વત્ર અંતર્યામીતાનો ઘોષ થવા માટે ‘અંતર્યામી બ્રાહ્મણ છે.’ તેથી જ, ‘સર્વેષુ મૃતેષુ તિઘ્ન’ એ વચન કહ્યું છે. એ શ્રુતિનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે, તે સર્વજ્ઞ વિષે રહેલો છે. જેમ વસ્તુમાં તંતુ ઉપાદાન કારણપણાએ કરી સર્વત્ર રહ્યું છે, તેમ આનંદમય ઈશ્વર સર્વના ઉપાદાન કારણપણાએ કરીને સર્વમાં રહ્યો છે; માટે આ આનંદમય અંતર્યામી છે. ૧૬૫

અવતરણિકા—ત્રીજી સ્થિતિ અંતર્યામીની પ્રતીતિ વિષે ને તેની સમજતા વિષે આશંકા કરે છે, અને શુરુ તેને સમજાવે છે:—

પદાદપ્યાંતરસ્તંતુસ્તંતોરપ્યંશુરાંતરઃ ।
આંતરત્વસ્ય વિશ્રાંતિર્યાસાવનુમીયતામ્ ॥

દ્વિચ્યાંતરત્વકક્ષાણાં દર્શનેઽપ્યયંમાંતરઃ ।

ન વીક્ષયતે તતો યુક્તિશ્રુતિમ્યામેવ નિર્ણયઃ

શબ્દાર્થ-તંતુ પટથી પણ સૂક્ષ્મ છે, અને તંતુથી પણ સૂક્ષ્મતર તંતુનો અવયવ છે; એમ ન્યાં સૂક્ષ્મતાની દૃઢ આવે ત્યાં આ (અંતર્યામી) છે, એમ અનુમાન કરી લેવું. સૂક્ષ્મતાની અવસ્થાની એ ત્રણ કક્ષાનું દર્શન થયા છતાં પણ, આ આંતર (અંતર્યામી) એવામાં આવતો નથી, તેથી શ્રુતિ અને યુક્તિથી જ નિર્ણય કરવો. ૧૬૬-૧૬૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જે આનંદમય સર્વમાં રહ્યો હોય તો તે આનંદમય અંતર્યામી સર્વન કેમ પ્રતીત થતો નથી ?

ગુરુ-જે આનંદમય સર્વનો અંતર્યામી છે, એટલા જ માટે તે પ્રતીત થતો નથી. જેમ વસ્ત્ર સ્થૂલ છે, અને તંતુઓ તે વસ્ત્રના અવયવો છે, ને એ તંતુઓ વસ્ત્ર કરતાં સૂક્ષ્મ છે, અને તે તંતુઓ કરતાં તંતુના અવયવો વધારે સૂક્ષ્મ છે; એવી જ રીતે, ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મતાની ન્યાં દૃઢ આવે ત્યાં અંતર્યામી છે, એમ અનુમાનથી તારે બાહ્યું બેઠયે. જેમ સૂક્ષ્મતાની તારતમ્યનો કોઈ પણ સ્થળે છેડો છે, કારણ કે અણુતાની તારતમ્યની પેઠે તે તારતમ્ય છે, અને જેમ અણુતાની તરતમતાનો અણુતામાં છેડો છે, તેમ સૂક્ષ્મતાની તરતમતાનો અંતર્યામીતામાં છેડો છે. એ પ્રમાણે અનુમાનથી અંતર્યામીની સિદ્ધિ થાય છે. ૧૬૬

શિષ્ય-યદપિ અંતર્યામી સૂક્ષ્મ છે, તથાપિ જેમ તંતુના અવયવોની પ્રતીતિ થાય છે, તેમ અંતર્યામીની પ્રતીતિ કેમ થતી નથી ?

ગુરુ-કારણ કે, જેમ તંતુના અવયવો બાહ્ય છે, તેમ અંતર્યામી બાહ્ય નથી; તેથી, જેમ તંતુના અવયવોની પ્રતીતિ થાય છે, તેમ અંતર્યામીની પ્રતીતિ થતી નથી. વસ્ત્રના અવયવો તંતુ છે અને તંતુના અવયવો અંશ છે, અને અંશના અવયવો તેથી સૂક્ષ્મ છે. એવી રીતે બેચાર અવસ્થામાં અવયવોની પ્રતીતિ થાય છે જરી, તથાપિ તંતુના પરમાણુની પ્રતીતિ થતી નથી; કારણ કે, તે પરમાણુ દૃષ્ટિથી પાર છે, અને અતિ-

સૂક્ષ્મ છે. તેમ અંતર્યામી પણ સૂક્ષ્મતાના પારનો અવધિ છે, અને વળી અતિસૂક્ષ્મ છે; તેથી અંતર્યામીની પણ પ્રતીતિ થતી નથી.

શિષ્ય-ન્યારે અંતર્યામીની પ્રતીતિ થતી નથી, ત્યારે 'અંતર્યામી છે,' એવો નિશ્ચય કેમ કરાશે ?

ગુરુ-શ્રુતિએ અને યુક્તિએ કરીને 'એ અંતર્યામી છે,' એવો નિશ્ચય થાય છે. અંતર્યામી બ્રાહ્મણમાં, અંતર્યામીનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, તેથી અંતર્યામી બ્રાહ્મણની શ્રુતિએ કરીને અંતર્યામીનો નિશ્ચય થાય છે. હવે યુક્તિથી સમજવું હોય તો, જેમ ઘોડા વિના રથ ચાલી શકે નહિ, તેમ ચેતન વિના અચેતનની પ્રવૃત્તિ એટલે હાલવા ચાલવા આદિ ક્રિયા થઈ શકતી નથી. એ ચેતન્ય અચેતનનું અધિશન ન હોય તો અચેતનની પ્રવૃત્તિ થઈ શકે નહિ; પણ અચેતનની પ્રવૃત્તિ તો થાય છે, તેથી એ અચેતનનું અધિશન ચેતન્ય છે, ને એ ચેતન્ય જ અંતર્યામી છે. એ પ્રમાણે અંતર્યામીના નિશ્ચયમાં યુક્તિથી બાહ્યું બેઠયે. ૧૬૭

અવતરણિકા-‘વસ્ય સર્વાણિ ભૂતાણિ શરીરં । એ હંધરનું પ્રાણીમાત્ર શરીર છે;’ તથા ‘યઃ સર્વાણિ ભૂતાન્યાતિરો યમયતિ । ને સર્વ ભૂતમાં અંતર્ગત વહીને સર્વને પ્રેરણા કરે છે,’ એ શ્રુતિનો અર્થ મ્હે છે, અને તેમાં પદ્યું દુષ્ટાંત આપે છે:-

પદરૂપેણ સંસ્થાનાત્પદસ્તેતોર્વપુર્યયા ।

સર્વરૂપેણ સંસ્થાનાત્સર્વમસ્ય વપુસ્તથા ૧૬૮

તન્તોઃ સંક્રોચાવિસ્તારચલનાદૌ પદો યથા ।

અવશ્યમેવ ભવતિ ન સ્વાતંત્ર્યં પદે મનાક્ ॥

તથાંસ્તર્યામ્યયં યત્ર યથા વ્રાસનયા યથા ।

વિક્રિયતે તથાઞ્વશ્યં ભવત્યેવ ન સંશયઃ ॥

શબ્દાર્થ-જેમ વસ્ત્રરૂપે રહેવાથી તંતુઓનું શરીર વસ્ત્ર છે, તેમ સર્વરૂપે રહેવાથી અંતર્યામીનું શરીર સર્વ (જમત) છે. જેમ તંતુના સંકોચ, વિસ્તાર અને ચાલવા આદિમાં વસ્ત્ર પણ અવશ્ય જ સંકુચિત વિસ્તારવાળું અને ગતિવાળું થાય છે, પણ તેથી વસ્ત્રને વિશે જરા પણ સ્વતંત્રતા નથી; તેમ આ અંતર્યામી, જે સ્થલમાં, જે વાસનાએ કરી, જે પ્રકારે વિકાર

પામે છે, તે પ્રકારે કાર્ય અવશ્ય થયા કરે છે, એમાં સંશય નથી. ૧૬૮-૧૭૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-જેમ તંતુ વસ્ત્રરૂપે રહ્યાં છે, તેથી તંતુનું શરીર વસ્ત્ર છે, તેમ અંતર્યામી સર્વ જગત્-રૂપે રહ્યો છે, તેથી અંતર્યામીનું શરીર સર્વ જગત્ છે. ૧૬૮

એ અંતર્યામી ચરાચર જગતને પ્રેરણા કરે છે, ગતિ આપે છે તેમ નિયમમાં પણ રાખે છે. જેમ તંતુની ધડી થવાથી વસ્ત્રની પણ ધડી થાય છે, અને તંતુને ખુદ્દા કરવાથી વસ્ત્ર પણ ખુદ્દા થાય છે અને તંતુને બીજે સ્થળે લઈ જવાથી વસ્ત્ર પણ બીજે સ્થળે લઈ જાય છે એવું, પરંતુ તંતુની ધડી કરવી, તેને ખુદ્દા રાખવું અને બીજે સ્થળે લઈ જવું એ ક્રિયાઓ વિના, સ્વતંત્રપણે વસ્ત્રનો સંકોચ, વિસ્તાર અને બીજે સ્થળે લઈ જવાનું જરાએ કાર્ય બનતું નથી; કેમકે વસ્ત્ર, કોઈ પ્રકારે પણ સ્વતંત્ર નથી, પણ એ સર્વથા તંતુને અધીન છે-કેમકે વસ્ત્રનું ઉપાદાન કારણ તંતુ છે; ૧૬૯ તેમ અંતર્યામી, પૃથ્વી આદિ સર્વ પદાર્થોમાં ઉપાદાનપણાએ કરીને રહેલા છે, તેથી અંતર્યામી જે સ્થલમાં, જે વાસનાએ કરીને ધારાદિક કાર્યરૂપે જે પ્રકારે વિકાર પામે છે, તે સ્થળમાં તે વાસનાએ, તે પ્રકારે તે કાર્યો અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે; અર્થાત્ આ પરિદેશમાન ચરાચર જગત્, અંતર્યામી વિના હોમ શરે નહિ; તેમ આ જગત્ કોઈ પ્રકારે સ્વતંત્ર નથી, પણ તે અંતર્યામીને જ અધીન છે. ૧૭૦

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે અંતર્યામીની સર્વેશ્વરતા પ્રતિપાદન કાવાનાળી શ્રુતિઓ કહી. હવે તે જ પ્રમાણે અંતર્યામીની સર્વ વ્યાપકતા પ્રતિપાદન કરવાનાળી ગીતાનાં વચનો કહી, તેમાંના સર્વ મૂલ્ત્રાંશો વહેરે પદના અર્થો સમજાવે છે.

ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદયેર્જુન તિષ્ઠતિ ।
 બ્રામયન્સર્વભૂતાનિ યન્ત્રારૂઢાનિ માયયા ॥
 સર્વભૂતાનિ વિજ્ઞાનમયાસ્તે હૃદયે સ્થિતાઃ ।
 તદુપાદાનમ્ભૂતેશસ્તત્ર વિક્રિયતે સહુ ૧૭૨
 વેહાદિપંજરં યંચં તદારોહોઽમિમાનિતા ।
 વિહિતપ્રતિપિદેપુ પ્રવૃત્તિર્મર્મણં ભવેત ૧૭૩

વિજ્ઞાનમયરૂપેણ તત્પ્રવૃત્તિસ્વરૂપતઃ ।

સ્વશક્ત્યેશેવિક્રિયતે માયયા બ્રામણં હિ તત્

શબ્દાર્થ-હે અર્જુન! ઈશ્વર, સર્વ પ્રાણી-ઓના હૃદયપ્રદેશમાં યંત્રમાં આરૂઢ રહેલાં સર્વ પ્રાણીને માયાવડે ભ્રમણ કરાવતા રહે છે. સર્વ-ભૂત (જીવ) વિજ્ઞાનમયકોશરૂપ છે. તે વિજ્ઞાન હૃદયમાં રહ્યું છે, તેના ઉપાદાન કારણરૂપ ઈશ્વર (અંતર્યામી) છે; (તે અંતર્યામી) તેમાં (હૃદયમાં) વિકાર પામે છે. (વિજ્ઞાનમયરૂપે હૃદયમાં પરિણામ પામે છે.) શરીર આદિ પંજર, યંત્ર ગણાય છે. એ પિંજરા (યંત્ર)માં આરૂઢ કરવું (યદવું-ત્રેસવું), તેમાં પ્રાણીઓ અભિમાન લે છે; શાસ્ત્રમાં કહેલાં અને નિષિદ્ધ કરેલાં ઠમોમાં પ્રવૃત્તિ થવી, તે ભ્રમણ કહેવાય છે. ઈશ્વર (અંતર્યામી) પોતાની (માયારૂપ) શક્તિએ કરીને, વિજ્ઞાનમયરૂપે અને તેની (વિજ્ઞાનમયની) પ્રવૃત્તિસ્વરૂપે, વિકાર પામે છે. તે માયાએ કરીને ભ્રમણ (મમાવડું) કહેવાય છે. ૧૭૧-૧૭૬.

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માએ, અર્જુન પ્રતિ કહ્યું છે કે, હે અર્જુન! ઈશ્વર સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયપ્રદેશમાં રહે છે, અને શરીર-રૂપી યંત્રમાં આરૂઢ થયેલાં સર્વ પ્રાણીઓને ભ્રમાવે છે. એમાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ ઈશ્વરઃ એમ કહી જણાવ્યું છે કે, ઈશ્વર એક જ છે, પણ અનેક નથી. ૧૭૧

એમાં ‘સર્વભૂત’ પદ છે, તેનો અર્થ વિજ્ઞાન-મયકોશ છે. એ વિજ્ઞાનમય જીવ છે. એ વિજ્ઞાન-મયકોશ હૃદયકમળમાં રહે છે. એ વિજ્ઞાનમયનું ઉપાદાન કારણ અંતર્યામી છે.

શિષ્ય-વિજ્ઞાનમયકોશ હૃદયકમળમાં કેમ રહે છે ?

ગુરુ-અંતર્યામી હૃદયકમળમાં વિજ્ઞાનમયને આકારે વિકાર પામે છે, એટલે તે વિજ્ઞાનમય હૃદયકમળમાં રહે છે. ૧૭૨ એ શ્લોકમાં કહેલા ‘યંત્ર’ પદનો અર્થ આવે છે: આ પચમહાભૂતથી થયેલું શરીરરૂપી પાંજર છે. એ શરીરમાં અહંતા તથા મમતા આદિ અભિમાનની બુદ્ધિ થવી, એ આરોહ અથવા ચઢવું, એ પદનો અર્થ છે. તેમ જ

વિદિત કર્મોમાં એટલે શ્રુત કર્મોમાં તથા નિપિદ્ધ કર્મોમાં એટલે અશ્રુત કર્મોમાં પ્રવૃત્તિ થવી, એ બ્રમણપદનો અર્થ છે. ૧૭૩

એ 'લોકકર્મ' કહેલી માયા એટલે ઈશ્વરની શક્તિ. ઈશ્વર પોતાની માયાશક્તિએ કરી, વિજ્ઞાનમયરૂપે વિકાર પામે છે, ને વિજ્ઞાનમયની પ્રવૃત્તિ પુણ્યપાપરૂપે વિકાર પામે છે, એને જ ભમાવતું કહે છે. ૧૭૪

અવતરણિકા-૧૬૪ મા 'લોકકર્મ' શ્રુતિ કહી છે, તેમાં 'યમયતિ' શબ્દ છે, તેનો અર્થ આ પ્રમાણે છે-
અંતર્યમયતાત્ત્વકત્યાયમયાર્થઃ શ્રુતૌ શ્રુતઃ ।
પૃથિવ્યાદિપુ સર્વત્ર ન્યાયોડયં યોજ્યતાં ધિયા
શબ્દાર્થ- 'અંતરમાં પ્રેરણા કરે છે,' એમ શ્રુતિમાં કહીને બ્રમણરૂપ અર્થ જ કહ્યો છે. એ શ્રુતિ પ્રમાણે પૃથ્વી આદિ સર્વમાં સ્વપ્રકૃતિથી યોજના કરવી. ૧૭૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુરુ-૧લી એ 'લોકકર્મ' જે બ્રમણ એટલે ભમાવતું કહ્યું છે, તે ભમાવતારૂપ અર્થ, શ્રુતિમાં કહેલા 'અંતર્યમયતિ' એ પદનો અર્થ છે. બ્રમણ પદનો અર્થ પણ ભમાવતું છે; અને 'અંતર્યમયતિ' એ પદનો અર્થ પણ ભમાવતું છે. જેમ ઈશ્વર, શુદ્ધિમાં રહીને શુદ્ધિની પ્રેરણા કરે છે, તેમ એ ઈશ્વર પૃથ્વીઆદિ પદાર્થોમાં રહીને, સર્વ પદાર્થોની પ્રેરણા કરે છે, એમ શુદ્ધિએ કરીને જાણવું એકીએ ૧૭૫

અવતરણિકા-સર્વ પ્રવૃત્તિ અવર્થોમાંને અધીન છે, એ વિષયમાં ધીન વચનોનું પ્રમાણ આપે છે.

જાનામિ ધર્મ ન ચ મે પ્રવૃત્તિ-

જાનામ્યધર્મ ન ચ મે નિવૃત્તિઃ ।

કેનાપિ દેવેન હૃદિ સ્થિતેન

યથા નિયુક્તોઽસ્મિ તથા કરોમિ । ૧૭૬

શબ્દાર્થ-હું ધર્મને જાણું છું, પણ તેમાં મારી પ્રવૃત્તિ થતી નથી; હું અધર્મને જાણું છું, પણ તેથી મારી નિવૃત્તિ થતી નથી; હૃદયમાં રહેલો દેહપણુ દેવજેમ પ્રેરે છે, તેમ હું પ્રેરાઉં છું. ૧૭૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુરુ-ઈશ્વર જ અંતરમાં પ્રેરણા કરે છે, તે સંબંધ પાંચગીતામાં, દુર્વોધનનું વચન છે. તે પણ

એ જ પ્રમાણે કહે છે. દુર્વોધન કહે છે કે, "હું ધર્મને જાણું છું, તથાપિ ધર્મમાં મારી પ્રવૃત્તિ થતી નથી; અને હું અધર્મને જાણું છું, તથાપિ અધર્મથી મારી નિવૃત્તિ થતી નથી." એ ૫૨થી દુર્વોધનને પૂછ્યું કે, "ત્યારે તું ધર્મ તથા અધર્મને જાણે છે ત્યારે ધર્મમાં કેમ પ્રવૃત્ત થતો નથી અને અધર્મથી કેમ અટકતો નથી?" તે ઉપરથી દુર્વોધને કહ્યું કે, "સર્વની પ્રવૃત્તિ અંતર્યામીને અધીન છે. અંતર્યામી સર્વને પ્રેરણા કરે છે, અને તે જ પ્રમાણે જીવ પ્રવર્તે છે, એટલા જ માટે ધર્મને જાણતાં જતાં પણ ધર્મમાં મારી પ્રવૃત્તિ થતી નથી, અને અધર્મને જાણતાં જતાં પણ તેથી મારી નિવૃત્તિ થતી નથી." ત્યારે તેને પૂછ્યું કે, "એ અંતર્યામી ક્યાં રહે છે?" તે ૫૨થી દુર્વોધને કહ્યું કે, "એ અંતર્યામી હૃદયકમળમાં રહે છે." પુનઃ પૂછ્યું કે, "એ અંતર્યામીનું સ્વરૂપ કેવું છે?" ત્યારે તે જણાવ્યો કે, "અંતર્યામીનું સ્વરૂપ જાણી શકાય તેમ નથી; કારણ કે તે મન અને વાણીને અગ્રાચર છે." ૧૭૬

અવતરણિકા-એ પ્રવૃત્તિ ઈશ્વરાધીન છે તે પુરુષ વર્ષ વર્ષે, એવા સિદ્ધ આરાંક કરે છે, તથા પુરુષાર્થને ધર્મસ્વરૂપ માનવામાં દોષ કાઢે છે, તે ૫૨થી શુરુ કહે છે.

નાર્થઃ પુરુષકારેણેત્યેવં મા શદ્ધ્યતાં ચત્ ।
ઈદં પુરુષકારસ્ય રૂપેણાપિ વિવર્તેત ॥ ૧૭૭ ॥

ઈદં ગ્રોધેનેશ્વરસ્ય પ્રવૃત્તિર્મેવ વાર્યતામ્ ।

તથા પીશસ્ય વોધેન સ્વાત્માસંગત્વઘીજનિઃ ।

શબ્દાર્થ-પુરુષ પ્રયતનનું પ્રયોજન નથી, એવી શંકા મા કડ; કારણ કે ઈશ્વર (અંતર્યામી) પુરુષ પ્રયતનરૂપે પણ વર્તે છે.

શિષ્ય-એવા જ્ઞાનથી અંતર્યામીની પ્રવૃત્તિનું નિવરણ મા કરો.

શુરુ-ઈશ્વરના એ પ્રકારના યોગથી દેવ-સ્વરૂપના અસંગપણાનાં જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે. ૧૭૭-૧૭૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ત્યારે પુણ્યપાપમાં જીવોની પ્રવૃત્તિ ઈશ્વરાધીન છે એમ તમે કહો છો, ત્યારે પુરુષાર્થ

વ્યર્થ જ છે । કારણ કે જન પુણ્યપાપમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે સ્વતંત્ર નથી, તે તો ઈશ્વરનો પ્રેરાયલો પ્રેરાય છે, એ બાપડના તો હાથપગ બધાયલા જ છે.

ગુરુ-ના, તેમ નથી. પુરુષાર્થ પણ ઈશ્વર-રૂપ જ છે, એટલે ઈશ્વર પોતે પરિણામે પુરુષાર્થરૂપે ભાસે છે; તેથી પુરુષાર્થ વ્યર્થ નથી ૧૭૭

શિષ્ય-એ પુરુષાર્થને ઈશ્વર સ્વરૂપ માનશો તો, 'કમચિત્ પ્રેરણા કરે છે,' એવી રીતે શ્રુતિમાં કહેલી પ્રેરણા, અને 'કમચિત્ ભમાવે છે,' એ પ્રમાણે સ્મૃતિમાં કહેલું ભ્રમણ, એ વચનો વ્યર્થ બન્ય છે; કારણ કે પુરુષાર્થને ઈશ્વર માનવાથી પુરુષાર્થ અને ઈશ્વરનો ભેદ રહેતો નથી, તો પછી કેણુ કેને પ્રેરણા કરે ને કેણુ કેને ભમાવે ? તેથી પ્રેરણા અને ભ્રમણ કહેવાની શી આવશ્યકતા છે ?

ગુરુ-ઈશ્વર જીવાને પ્રેરણા કરે છે અને ભમાવે છે એમ કહેવાથી, આત્માની અસંગતાનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. આત્માની અસંગતાના જ્ઞાન માટે પ્રેરણા અને ભ્રમણની આવશ્યકતા છે. માટે શ્રુતિમાં કહેલી પ્રેરણા અને સ્મૃતિમાં કહેલું ભ્રમણ વ્યર્થ થતું નથી, પણ સત્ય હરે છે 'ઈશ્વર પુરુષાર્થરૂપે છે,' એમ કહેવાથી ઈશ્વરની પ્રેરકતા દૂર થતી નથી, કેમકે ઈશ્વર અત્યંતથી છે, ઈશ્વર પ્રેરક છે, અને આત્મા તો અસંગ છે, એ સિદ્ધ થાય છે. ૧૭૮

અવતરણિકા-આત્માના અસંગપણાના જ્ઞાનના પ્રયોજનવિશે શિષ્ય આશ્ચર્ય કરે છે, તે પરથી શરૂ તેનું સંબંધાન કરે છે.

તાવતા મુક્તિરિત્યાહુઃ શ્રુતયઃ સ્મૃતયસ્તથા ।
શ્રુતિસ્મૃતી મમૈવાજ્ઞે इत्यपीश्वरभाषितम् ॥

શબ્દાર્થ-આત્મા અસંગ છે એવા જ્ઞાનથી જ મુક્તિ છે, એમ શ્રુતિઓ તથા સ્મૃતિઓ કહે છે. 'શ્રુતિ અને સ્મૃતિ મારી જ આજ્ઞા છે,' એમ ઈશ્વરે કહેલું છે ૧૭૯

ચન્દ્રકાન્ત પિવરણ

શિષ્ય-હું કહું છું કે, મને આત્માના અસંગપણાના જ્ઞાનનું પ્રયોજન નથી.

ગુરુ-નિષ્પ્રયોજન અત્ર બોલાતું જ નથી. બાણ કે, આત્માના અસંગપણાનું જ્ઞાન થવાથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

શિષ્ય-સદે શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં આત્માની અસંગતાના જ્ઞાનથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થવાનું કહ્યું હોય, પરંતુ તે આપણે શા માટે માન્ય કરવું બેઠ્યો ?

ગુરુ-'શ્રુતિસ્મૃતી મમૈવાજ્ઞે । શ્રુતિ અને સ્મૃતિ એ જાનને મારી જ આજ્ઞા છે,' એમ સાક્ષાત્ ઈશ્વરનું કથન છે, અને શ્રુતિ અને સ્મૃતિ ઈશ્વરની આજ્ઞા છે, માટે તેને અનુસાર જ નિશ્ચય કરવો બેઠ્યો; કેમકે ઈશ્વરની આજ્ઞા અવશ્ય સ્વીકારવી બેઠ્યો. ૧૭૯

અવતરણિકા-એ પરથી શ્રુતિમાં કહેલી ઈશ્વરની બધેહતતાનું પ્રતિપાદન કરે છે; બહાર અને અંદર ઈશ્વર જ નિયામક છે; એ વિષયમાં બે શ્રુતિનું પ્રમાણ આપે છે ઈશ્વર જગતનું કારણ છે, તે મઠિ શ્રુતિને અર્થ દર્શાવે છે, અને જગતનો લય ઈશ્વર પોને જ કરે છે, તેમ તથા આનિર્ભાવ-સ્વત્પત્તિ અને તિરેશ્વાન-પ્રલયના સંબંધમાં કદાચ દૃષ્ટિ આપે છે.

આજ્ઞાયામીતિહેતુત્વંમીયાઽસ્માદિતિહિશ્રુતમ્
સર્વેશ્વરસ્વમેતત્સ્યાદન્તર્યામિત્વતઃ પૃથક્ ॥

एतस्य वा असुरस्य प्रशासन इति श्रुतिः ॥
अंतःप्रविष्टःशास्ताऽयंजनानामिति च श्रुतिः

जगद्योनिर्भवेदेप प्रभवाप्ययकृत्स्वतः ।

आविर्भावतिरोभावावुत्पत्तिप्रलयौ मतौ ॥

आविर्भावयति स्वस्मिन्चલીनं सकलं जगत्
प्राणिकर्मवशादेप पटो यद्वત્પसारितः १૮૩

पुनस्तिरोभावयति स्रात्मन्येवाखिलं जगत्
प्राणिकर्मक्षयवशात्सङ्कोचितपटो यथा १૮૪

रात्रिघसौ सुस्तिबोधावुન્મીલનનિમીलને ।

तूर्णभावननोराज्ये इव सृष्टिलयाविमौ ૧૮૫

શબ્દાર્થ-ઈશ્વરની આજ્ઞા લખનું કારણ છે. કારણ કે શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે 'મીયામાદ્વાતઃ પતે । આ ઈશ્વરના લયથી વાયુ વાય છે.' એ સર્વેશ્વર-રૂપણું છે અને એ અંતર્યામીપણાથી ભિન્ન છે. 'આ અક્ષર પ્રજ્ઞની આજ્ઞામાં સૂર્ય-ચંદ્ર રહેલા છે,' એ પ્રમાણે એક શ્રુતિ કહે છે; 'અંદર પ્રવિષ્ટ

ધયેલા આ ઈશ્વર જીવોના નિયંત્રા છે,' એ પ્રમાણે ખીજી શ્રુતિ કહે છે. આ ઈશ્વર જગતનું કારણ છે; કેમકે જગતનો આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ કરવાપણું તેને સ્વાધીન છે. અત્ર આ વિર્ભાવ તથા તિરોભાવને ઉત્પત્તિ અને પ્રલય માનેલા છે. જેમ પહોળું કરેલું વસ્ત્ર પોતામાં રહેલાં ચિત્રાદિક બતાવે છે, તેમ જ આ ઈશ્વર પોતામાં લય પામેલાં સઘળાં જગતને, પ્રાણીઓનાં કર્મને અધીન ધર્મને પ્રકટ કરે છે. જેમ વસ્ત્રની ઘડી કરવામાં આવે છે (ત્યારે ચિત્ર દેખાતું નથી), તેમ આ ઈશ્વર પ્રાણીઓનાં કર્મનાં ક્ષયને લીધે સંપૂર્ણ જગતને પોતાને વિષે જ (પ્રલય વેળાએ) તિરોભૂત (વિલીન) કરે છે (ત્યારે જગત દેખાતું નથી). જેમ રાત્રિ અને દિવસ, સુષુપ્તિ અને જાગૃત, નેત્ર ઉઘાડવાં અને નેત્રબંધ કરવાં તથા મનનું નિર્વિકલ્પપણું અને મનોરાજ્ય (મનનું સવિકલ્પપણું) છે; તેમ જગતને પણ ઉત્પત્તિ તથા પ્રલય છે. ૧૮૦-૧૮૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-આ ચરાચર જગત ઈશ્વરની આજ્ઞા પ્રમાણે જ વર્તે છે. 'આ ઈશ્વરના ભયે કરીને વાયુવાય છે અને સૂર્ય ઉદય પામે છે,' ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં ઈશ્વરના ભયથી સૂર્ય પવન આદિ પોતપોતાના કાર્યમાં તત્પર રહે છે. ત્યારે આપણે જીવે તેની આજ્ઞાનો અસ્વીકાર કરવો વ્યર્થ છે; અને જ્યારે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ ઈશ્વરની આજ્ઞા છે, ત્યારે ઈશ્વરના ભયથી તેના કક્ષા પ્રમાણે અવસ્થા વર્તવું જોઈએ.

શિષ્ય-શ્રુતિમાં ઈશ્વરને ભયનું કારણ શા માટે કહ્યો છે ?

ગુરુ-ઈશ્વર, સર્વનો અંતર્યામી છે, સર્વનો પ્રેરક છે, અને તે જીવેથી સિદ્ધ છે, એ પ્રકારે જોધ થવા માટે, શ્રુતિમાં ઈશ્વરને ભયનો હેતુ કહ્યો છે. ૧૮૦

પુરુષની અંદર પ્રેરણા કરનાર ઈશ્વર છે, અને બહાર પ્રેરણા કરનાર પણ ઈશ્વર છે. એ ઈશ્વરની આજ્ઞામાં ચરાચર જગત વર્તે છે. બૃહદ્દરશ્યક ઉપનિષદમાં ગાગર્ગી પ્રતિ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિએ કહ્યું છે કે, 'एतस्य वा अक्षराय - प्रसासने गार्गी।

सूर्याचंद्रमणौ विभूता विष्टतः। हे गार्गी।। આ અક્ષર-બ્રહ્માની આજ્ઞામાં સૂર્ય અને ચંદ્રમા નિયમથી રહેલા છે.' તેમ જ 'स्वर्ग અને ५-वीआदि પણ ઈશ્વરની આજ્ઞામાં વર્તે છે,' એમ પણ ગાગર્ગીને કહ્યું છે. એવી રીતે બૃહદ્દરશ્યક ઉપનિષદમાં વચનથી, ઈશ્વર બહાર પ્રેરણા કરનાર છે એમ સિદ્ધ થાય છે. વળી 'अतः प्रविष्टः शास्ता जनानां। આ ઈશ્વર સર્વના અંતઃકરણમાં પ્રવિષ્ટ થઈને જીવોને પ્રેરણા કરે છે,' એમ ખીન્નું શ્રુતિનું વચન છે. તેથી અંદર પ્રેરણા કરનાર ઈશ્વર છે, એમ પણ સિદ્ધ થાય છે. એ પ્રમાણે અંદર અને બહાર બંનેનો પ્રેરક એક ઈશ્વર જ છે. ૧૮૧

(૧૦) આ જગત ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર છે તેનું કારણ

આ ઈશ્વર સંપૂર્ણ જગતનું કારણ છે; કેમકે એ ઈશ્વર જગતને ઉત્પન્ન કરે છે અને જગતનો નાશ કરે છે. ભગવદ્ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે, 'मवायमौ हि भूतानां। तभाराथी (ઈશ્વરથી) પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ અને લય થાય છે.' ૧૮૨

ઈશ્વર જ જગત તથા જીવને ઉત્પન્ન કરે છે. જેમ વસ્ત્ર જ્યારે ઘડી કરેલું હોય છે, તે વખતે તે વસ્ત્રમાં રહેલાં ચિત્રાદિક જોવામાં આવતાં નથી; કેમકે તે વખતે તે તિરોહિત (ચમ્પ) હોય છે; પણ જ્યારે તે વસ્ત્રને પહોળું કરીએ છિયે, ત્યારે તેમાં રહેલાં ચિત્રાદિક સ્પષ્ટ રીતે જોવામાં આવે છે; તેમ પ્રથમમાં તે સઘળું જગત સંકોચાઈને ઈશ્વરમાં લય પામેલું હોય છે; તે પછી સંક્રાંતિમાં સંસારરૂપે રહેલાં તે જગતને ઈશ્વર પ્રકટ કરે છે, તેથી તે સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે.

શિષ્ય-ઈશ્વર જગતને પ્રકટ કરે છે, તેનું શું કારણ છે ?

ગુરુ-ઈશ્વર જગતને પ્રકટ કરે છે, તેમાં પ્રાણીઓનાં કર્મે જ કારણ છે. ૧૮૩

હવે જેમ ઘડી કરેલું વસ્ત્ર, પોતામાં રહેલાં ચોક્કસ, હાથી આદિનાં ચિત્રોને પોતામાં લીન કરે છે, તેમ આ ઈશ્વર પણ સર્વ જગતને પોતાને વિશે લીન કરે છે.

શિષ્ય-તેવી રીતે જગતને લીન કરવાનું શું કારણ ?

ગુરુ-તેવી રીતે જગતને લીન કરવામાં પ્રાણીનાં કર્મનો ક્ષય જ કારણ છે. પ્રાણીનાં કર્મોએ કરી જગત પ્રકટ થાય છે, ને પ્રાણી-ઓનાં કર્મનો ક્ષય થવાથી જગત તિરોભાવ પામે છે, એટલે લયને પામે છે. ૧૮૪

જેમ દિવસમાં પ્રકાશથી પદાર્થો જોવામાં આવે છે, અને રાત્રિમાં અધકારથી પદાર્થો જોવામાં આવતા નથી; જેમ નેત્ર ઉઘાડવાથી પદાર્થો જોવામાં આવે છે, અને નેત્ર બંધ કરવાથી પદાર્થો જોવામાં આવતા નથી; જેમ મનો-રાજ્યમાં નવનવા સૂષ્પ થાય છે, અને નિર્વિકલ્પસમાધિમાં મન નિગૂઢિત હોય છે, તેથી સંકટપ થતા નથી; તેમ આવિર્ભાવ વખતે એટલે પ્રકટ થતી વેળા જગત જોવામાં આવે છે, અને તિરોભાવ એટલે લય વખતે જગત જોવામાં આવતું નથી. તેથી, સૃષ્ટિ અને લય, દિવસ તથા રાત્રિનાં જે ભેદકાર છે, તેના જેવાં છે, ઉન્મીલન અને નિમીલનનાં જેવાં છે, મનો-રાજ્ય તથા સમાધિ જેવાં છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ એ આવિર્ભાવ છે, અને લય એ તિરોભાવ છે. ૧૮૫

અવતરણિકા-‘ઈશ્વર, જગતનું કારણ છે,’ એ વિષયમાં શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

આવિર્ભાવતિરોભાવશક્તિમત્ત્વેન હેતુના ।

આરંભપરિણામાદિચોવાનાં નાત્ર સંભવઃ ॥

શબ્દાર્થ-ઈશ્વર આવિર્ભાવરૂપી અને તિરો-ભાવરૂપી શક્તિવાળો છે, તેથી આરંભવાદ અને પરિણામવાદ આદિ પ્રશ્નોનો અમારા સિદ્ધાં-ત્ત્વમાં સંભવ જ નથી. ૧૮૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

ગિય-તમે એક જ ઈશ્વરને એતનએતન એમ બે પ્રકારનાં જગતનું કારણ કહો છો, તે કંઈ મારા ધ્યાનમાં ઉતરતું નથી; કેમકે, કારણ બે પ્રકારનાં છે આરંભક અને પરિણામી. એ બે કારણમાંથી ઈશ્વર એક પણ કારણથી સભવતો નથી ઈશ્વર તો અદિતીય, એટલે સબતીય, વિજીતીય તથા સ્વજત ભેદરહિત છે પણ આરં-ભક કારણતામાં તો અનેક પદાર્થોની આવ-શ્યકતા છે, તેથી, ઈશ્વર જગતનું આરંભક કારણ સભવતો નથી. તેમ સાવચ પદાર્થનો પરિણામ

થાય છે, પણ નિરવચ પદાર્થનો પરિણામ થતો નથી, તેથી ઈશ્વરને પરિણામી કારણતા પણ સભવતી નથી, કેમકે ઈશ્વર નિરવચ છે.

ગુરુ-હૈ શિષ્ય! હું કહું છું તે લક્ષપૂર્વક સાંભળ, અને પછી શકા કરે ઈશ્વર સર્વશક્તિ-માન છે; અને ઈશ્વરમાં આવિર્ભાવ અને તિરો-ભાવ બંને શક્તિ પણ રહે છે. આવિર્ભાવ શક્તિએ કરીને ઈશ્વર જગતને ઉત્પન્ન કરે છે, અને તિરો-ભાવ શક્તિએ કરીને ઈશ્વર જગતનો પ્રલય કરે છે. તેથી, મારા કહેવામાં આરંભવાદ અને પરિ-ણામવાદ એ ભેદાથી કોઈનો સભવ રહેતો નથી. અમે ઈશ્વરને જગતનું આરંભક કારણ કહેતા નથી, તેમ પરિણામી કારણ પણ કહેતા નથી; પણ ઈશ્વરને જગતનું વિવર્ત કારણ કહીએ છિયે, માટે તે કહેલો દોષ આવતો નથી

શિષ્ય-કહો, ત્યારે આરંભવાદનું સ્વરૂપ.

ગુરુ-અનેક કારણરૂપ અવયવોનો સંયોગ થવાથી અવયવી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે અવયવીરૂપ કાર્ય અવયવોથી સર્મથા ભિન્ન છે, એનું નામ આરંભવાદ છે. દાખલા તરીકે, ઘટનું આરંભક કારણ મૃત્તિકાના પરમાણુઓ છે. બે પર-માણુ મળવાથી દ્વયણુક (બમણુ) કહેવાય છે, ને ત્રણ મળવાથી ત્ર્યણુક (ત્રણગણુ) કહેવાય છે. એ અવયવોનો સંયોગ થવાથી, સ્પૂલ મૃત્તિકા-રૂપે થાય છે; અને તે મૃત્તિકામાંથી ઘટ આદિ મૃત્તિકાના આકારો ઉત્પન્ન થાય છે. એવી રીતે ઘટનું આરંભક કારણ મૃત્તિકાના પરમાણુઓ છે; બે કે કારણરૂપ મૃત્તિકાના પરમાણુ ભિન્ન છે ને કાર્યરૂપ અવયવી ઘડો ભિન્ન છે. જેમ અનેક તણુઓ મળવાથી વસ્ત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, પણ એ વસ્ત્ર તણુથી ભિન્ન છે ને તણુ વસ્ત્રથી ભિન્ન છે, એવી રીતે જ આરંભવાદમાં કાર્યકારણનો ભેદ છે. આ આરંભવાદ નૈયાયિક આદિ માને છે, પણ તે નૈયાયિક આદિ દ્વૈતવાદી છે, પણ અદ્વૈત જ્ઞાનમાં કોઈ પણ પ્રકારે આરંભવાદનો સભવ નથી.

શિષ્ય-પરિણામવાદનું સ્વરૂપ કહો.

ગુરુ-પરિણામવાદી પરિણામને બે પ્રકારનો માને છે, વિકારી પરિણામ અને અ-પરિણામ. કારણ જ, કાર્યરૂપે પ

એનું નામ પરિણામનાદ છે જે કારણ મર્થરૂપે પરિણામ પામ્યા પછી, પાછું કારણરૂપે થઈ શકે, તે અવિકારી પરિણામી કારણ છે જેમકે, સુવર્ણ અવકારરૂપે પરિણામ પામે છે, પણ તે અવગમને ગાળી નાખવાથી પાછું આગળના જેનું જ સુવર્ણ થાય છે, માટે તે અવિજારી પરિણામી કારણ છે જે કારણ, કાર્યરૂપ થયા પછી પાછું કારણરૂપે થઈ શકે નહિ તે નિકારી પરિણામી કારણ કહેવાય છે જેમકે દૂધમા, ખટાશ ભળવાથી દૂધ દહીંરૂપે પરિણામ પામે છે અને એ દહીંમાથી પાછું દૂધ થઈ શકતું નથી, તેથી તે વિકારી પરિણામી કારણ છે આ પરિણામવાદ સાખ્યાદિકો માને છે * પરિણામ સાવચવનો થાય છે, પણ નિરવચવનો થતો નથી, તેથી નિરવચવ બ્રહ્મમા પરિણામવાદનો સભવ નથી જો ચેતનમા પરિણામ માનીએ તો તેમાં વિનાશીપણાની આપત્તિ આવશે

ગિમ્ધ-વિવર્તવાદનું સ્વરૂપ કહેા

ગુરુ-સ્વરૂપનેા ત્યાગ ન કરતા અન્ય પદાર્થરૂપે ભાસતું, એનું નામ વિવર્તવાદ જેમકે દોરડી સર્પરૂપે ભાસે છે, અને છીપ રૂપાકરૂપે ભાસે છે, સોનામા અવકારની ઉત્પત્તિ ભાસે છે તેમ ઈશ્વર પણ ચેતાના સ્વરૂપનેા ત્યાગ ન કરતા, વિકારી કે અવિકારી ભાવને ન પામતા જગદ્રૂપે ભાસે છે, માટે ઈશ્વર જગતનું વિવર્તકારણ છે એ પ્રમાણે ઈશ્વરમા વિવર્તવાદ સભાવે છે

શિષ્ય-તમે આપેલા દોરડી સર્પના અને છીપ રૂપાના દૃષ્ટાન્તથી સાવચવમા વિવર્ત હોય, એમ સિદ્ધ થાય છે અને તમે તો ઈશ્વરને નિરવચવ અને અદ્વિતીય માનેા છો તેથી, તે ઈશ્વર જગતનું વિવર્તકારણ પણ સભવશે નહિ

ગુરુ-આકાશ નિરવચવ છે, તેમા વિવર્ત કરીને સ્થામતા અને ગધર્વનગર આદિ બેવામા આવે છે, તેથી જેમ સાવચવમા વિવર્ત છે, તેમ નિરવચવમા પણ વિવર્ત છે એમ સિદ્ધ થાય છે. માટે ઈશ્વર જગતનું વિવર્તકારણ સભાવે છે ૧૮૬

* સાખ્યમતવાળા જગતને પ્રવૃત્તિ પરિણામ માને છે, કેટલાક વૈષ્ણવાચાર્યો જગતને મહાનું પરિણામ માને છે તેના આધુનિક વૈષ્ણવાચાર્ય વાસાચાર્યે અવિકારી પરિણામ વાદમા માને છે. ન. ઈ દેશાઈ

અવતરણિકા-એક જ ઈશ્વર જડ અને ચેતન બે કેમ હોય ? એમ શિષ્ય આશ્ચર્ય કરે છે તેપર ગુરુ કહે છે કે —

અચેતનાનાં હેતુઃ સ્યાજ્ઞાદ્યાશેનશ્વરસ્તથા ।

ચિદામાસાંશતસ્ત્રેપ જીવાનાં કારણં ભવેત્

શબ્દાર્થ-ઈશ્વર જડવાક્ય ઉપાધિના અશે કરીને અચેતનનેા હેતુ થાય છે, અને એ ઈશ્વર ચિદામાસરૂપ અંશથી જીવોનું કારણ થાય છે. ૧૮૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગિમ્ધ-જડ અને ચેતન, એવી રીતે બે પ્રમારનું જગત છે, અને ઈશ્વર તો એક છે હવે એ ઈશ્વરને બે પ્રકારના જગતની ઉપાધાનકારણતા સભવતી નથી કારણ કે, એ ઉપાધાન કારણથી એક સ્વભાવવાળું કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, પણ તેમાથી ભિન્નભિન્ન સ્વભાવવાળા કાર્યો ઉત્પન્ન થતા નથી દાખલા તરીકે, યુત્તિકાનેા કઠિન સ્વભાવ છે, તેમાંથી કઠિન સ્વભાવવાળા ધટાદિક કાર્યો ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ પ્રવાહી સ્વભાવવાળા કાર્યો ઉત્પન્ન થતા નથી હવે જો ઈશ્વરને ચેતન માનશેા, તો ઈશ્વર ચેતન જગતનું ઉપાધાનકારણ થશે, પણ તે જડ જગતનું ઉપાધાનકારણ થશે નહિ, અને જો ઈશ્વરને જડ માનશેા, તો ઈશ્વર જડ જગતનું ઉપાધાનકારણ થશે, પરંતુ તે ચેતન જગતનું ઉપાધાનકારણ થશે નહિ એ પ્રમાણે એક જ ઈશ્વર, જડ અને ચેતન, એમ બે પ્રકારના જગતનું ઉપાધાનકારણ થઈ શકશે નહિ

ગુરુ-નહિ, થશે જ એક જ ઈશ્વર બન્ને પ્રકારના જગતનું કારણ થઈ શકશે, કેમકે માયાવી એટલે માયાની ઉપાધિવાળો ઈશ્વર, જગતનું ઉપાધાનકારણ છે હવે માયા તો જડ છે, તે માયારૂપ ઉપાધિના અશે કરીને ઈશ્વર જડ જગતનું કારણ થાય છે, અને ચૈતન્યના અશે કરીને ઈશ્વર ચેતન જગતનું કારણ થાય છે એ પ્રમાણે ઉપાધિમાયાના અશ અને ચૈતન્યના અશે કરીને બન્ને પ્રકારના જગત વિષે એક જ ઈશ્વરની કારણતા સિદ્ધ થાય છે ૧૮૭

(૪) બ્રહ્મ અને ઈશ્વરનું વિવેચન

(૧૮૮-૧૯૭, ૧૦ શ્લોકો)

અવતરણિકા-જગત્ વિષે માયાવી ઈશ્વરની, કારણતાની શિષ્ય આશા કરે છે, કેમકે કેટલાક મહાત્માઓ પરમજ્ઞને જ જગતનું કારણ કહે છે. યુગ તેને ઉત્તર દેતા, અન્યોન્યાધ્યાસ કેમ થાય છે, તે માટે દૃષ્ટાત વગેરે જણાવી, બ્રહ્મની અસંગતા દર્શાવી, ઈશ્વરની જગતકર્તૃતા સિદ્ધ કરે છે.

તમઃપ્રધાનઃ ક્ષેત્રાણાં ચિત્રપ્રધાનશ્ચિદાત્મનામ્
પરઃ કારણતામેતિ ભાવનાજ્ઞાનકર્મભિઃ ૧૮૮
इति कार्तिककारेण जडचेतनहेतुता ।

પરમાત્મન ઇવોક્તા નેશ્વરસ્યેતિ ચેચ્છૂળ ॥
અન્યોન્યાધ્યાસમત્રાપિ જીવકૂટસ્થયોરિવ ।
ઈશ્વરબ્રહ્મણોઃ સિદ્ધં કૃત્વા વ્રૂતે સુરેશ્વરઃ ૧૯૦

સત્યં જ્ઞાનમનંતં યદ્બ્રહ્મ તસ્માત્સમુત્થિતાઃ ।
સ્વં વાચ્યમિજજલોર્વ્યોપધ્યન્નદેહા इति श्रुतिः ।
આપાતદૃષ્ટિતસ્તત્ર બ્રહ્મણો ભાતિ હેતુતા ।

हेतोश्च सत्यता तस्मादन्योन्याध्यास इष्यते
अन्योन्याध्यासरूपोऽज्ञानमलिनपटो वया ।
चङ्कितेनैकतामेति तद्वद्भ्रांत्यैकतां गतः ૧૯૨
મેઘાકાશમહાકાશૌ વિવિચયેતે ન પામરૈઃ ।

तद्वद्ब्रह्मेश्वरैरैक्यं पश्यत्यापातदर्शिनः ૧૯૪
ઉપક્રમાદિભિર્ભિર્ગૈસ્તાત્પર્યસ્થ ત્રિચારણાન્ ।
અસંગં વ્રહ્મ માયાવી સૃજત્યેપ મહેશ્વરઃ ૧૯૫

સત્યં જ્ઞાનમનંતં ચેત્યુપક્રમ્યોપસંહૃતમ્ ।
યતો વાચો નિર્ગતં ઇત્યસંગત્વનિર્ણયઃ ૧૯૬
માયા સૃજતિ વિશ્વં સન્નિરુદ્ધસ્તત્ર માયયા ।

अन्य इत्यपरा व्रूते श्रुतिस्तेनेश्वरः सृजेत् ॥
શાખદર્થ-શિષ્ય-ભાવના (સંસ્કાર), જ્ઞાન (દેવતાશરધનાદિકે) અને (પુણ્યપાપરૂપી) કર્મ કરીને, તમઃપ્રધાન (માયોપાધિક પરમાત્મા), શરીરાદિ જડ પદાર્થોના કારણપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, અને ચિત્રપ્રધાન પરમાત્મા, ચેતન એવા જીવોના કારણપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, એ પ્રકારે વાર્તિકકારે (સુરેશ્વરાચાર્યજીએ) પરમા-

ત્માને જ જડ અને ચેતનનું કારણ કહ્યું છે, પરંતુ ઈશ્વરને (જડ અને ચેતનનું) કારણ કહ્યું નથી. ૧૮૮-૧૮૯ા

યુગ-તારી એવી સમજણ હોય તો સામાજ જગતની કારણતામાં જીવ અને કૂટસ્થની પેઠે, ઈશ્વરનો અને બ્રહ્મનો અન્યોન્યાધ્યાસ સિદ્ધવત માનીને સુરેશ્વરાચાર્ય પરમાત્માને જગતનું કારણ કહે છે. જે બ્રહ્મ સત્ય, જ્ઞાન તથા અનંત-રૂપ છે, તે જ બ્રહ્મથી આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી, ઔષધિ, અન્ન અને દેહ ઉત્પન્ન થાય છે, એ પ્રકારે શ્રુતિ કહે છે. આ શ્રુતિને ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં, બ્રહ્મની કારણતા અને હેતુરૂપ (કારણરૂપ) ઈશ્વરની સત્યતા ભાસે છે. તે માટે અન્યોન્યાધ્યાસ જ અંગી કાર કીધો છે જેમ અન્ને કરીને ક્ષિપ્ત જે વસ્ત્ર છે, તે ઘટિત વસ્ત્રની સાથે, પ્રાતિથી એક-પણાને પામે છે, તેમ અન્યોન્યાધ્યાસરૂપ એ બ્રહ્મ પણ, પ્રાતિથી એકપણાને પામે છે. પામર જનો જેમ મેઘાકાશ અને મહાકાશને જૂઠા પાડી શકતા નથી, તેમ સ્થૂલ વિચારવાળાઓ, બ્રહ્મ અને ઈશ્વરને જૂઠા ન પાડતાં બન્નેની એકતા બાંહે છે પણ ઉપક્રમ આદિ હેતુએ કરીને વાતપર્યેના વિચાર કરતા બ્રહ્મ અસંગ છે, અને આ માયોપાધિક મહેશ્વર એ વિશ્વને સ્રજે છે, એવો નિશ્ચય થાય છે, શ્રુતિએ 'તત્ત્વ જ્ઞાનમત્ર બ્રહ્મ સત્ય, જ્ઞાનરૂપ અને અનંત બ્રહ્મ છે'-એવી રીતે ઉપક્રમ કરીને, 'યતો વાચો નિર્ગતે અગ્રાપ્ય મનસા તદ્દા' ન્યાયી (જે બ્રહ્મથી) મન સાથે વાણી પહોંચ્યા વગર જ નિવૃત્ત થાય છે'-એ પ્રમાણે ઉપસંહાર કર્યો છે, તે ઉપરથી પરમાત્મા સંગરહિત છે એવો નિશ્ચય થાય છે.

મ.થી (માયોપાધિક ઈશ્વર) વિશ્વને સ્રજે છે અને જીવ તે વિશ્વમાં માયાએ કરીને બધાયલો છે એમ બીજી શ્રુતિ કહે છે, તેથી ઈશ્વર જ સ્વષ્ટા છે, એમ સિદ્ધ છે. ૧૮૯ા-૧૯૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ
(૧) વાર્તિકકારે પરમાત્માને જ જગતનું કારણ કહ્યું છે-તેનુ કેમ? એવી શંકા

શિષ્ય-માયોપાધિક પરમાત્મા શરીરાદિ-અચેતન જગતનું કારણ છે, અને ચિત્ર

અચેતન જગતનું કારણ છે, અને ચિત્ર

અચેતન જગતનું કારણ છે, અને ચિત્ર

અચેતન જગતનું કારણ છે, અને ચિત્ર

અચેતન જગતનું કારણ છે, અને ચિત્ર

અચેતન જગતનું કારણ છે, અને ચિત્ર

અચેતન જગતનું કારણ છે, અને ચિત્ર

પરમાત્મા એતન જગતનું કારણ છે, કેમકે, સુરે-
શ્વરાચાર્યે કહ્યું છે કે, 'પરમાત્મા જગતનું કારણ
છે,' પણ 'માયાવી ઈશ્વર જગતનું કારણ છે,'
એવું કંઈ કહ્યું નથી. હવે તમે તો, 'માયાવી
ઈશ્વર જગતનું કારણ છે' એમ કહો છો, તેથી
તમારા કહેવામાં ને સુરેશ્વરાચાર્યના કહેવામાં
પરસ્પર વિરોધ આવે છે, તેનું સમાધાન
કરો. ૧૮૮-૧૮૯ા

ગુરુ-તેનું સમાધાન અમે કહીએ છિયે,
તે તું સંભળ.

(૨) સમાધાન-વાર્તિકકારે ઈશ્વર બ્રહ્મનો
અધ્યાસ સિદ્ધ કરી પરમાત્માને
કારણ કહ્યું છે

જેમ સ્વં—'તું' પદાર્થમાં જીવનો અને દૃ-
શ્યનો અન્યોન્યાધ્યાસ છે, તેમ તત્ત્વ-તે'
પદાર્થમાં પણ ઈશ્વર અને બ્રહ્મનો અન્યોન્યા-
ધ્યાસ છે. તે અન્યોન્યાધ્યાસને મનમાં રાખીને
સુરેશ્વરાચાર્યે પરમાત્માને જગતનું કારણ કહ્યા
છે. પરમેશ્વર અને બ્રહ્મના અન્યોન્યાધ્યાસથી
પરમેશ્વર વિષે રહેલી જગતની કારણતા, બ્રહ્મ
વિષે પ્રતીત થાય છે; પરંતુ વસ્તુતઃ પરમાત્મા
અસંગ અને નિર્વિકાર હોવાથી, તે કોઇનું પણ
કારણ નથી; આ સર્વ જગતનું કારણ તો માયો-
પાધિક ઈશ્વર જ છે. ૧૯૦

(૩) તેમાં શ્રુતિનું પ્રમાણ

શિષ્ય-મહે કહો, કે સુરેશ્વરાચાર્ય 'ઈશ્વર અને
બ્રહ્મનો અન્યોન્યાધ્યાસ છે' એમ મનમાં
રાખીને, પરમાત્માને જગતનું કારણ કહ્યા છે;
પણ તે તમે કેમ બંધનું વાર્ક ?

ગુરુ-શ્રુતિના અર્થનો વિચાર કરવાથી સુરે-
શ્વરાચાર્યનો અભિપ્રાય બહુ શકાય છે. શ્રુતિથી
વિરુદ્ધ તો તેઓ કહે જ નહિ. શ્રુતિમાં કહ્યું છે
કે, 'બ્રહ્મ સત્ય, જ્ઞાનસ્વરૂપ અને અનંત છે,'
અને 'એ બ્રહ્મથી આકાશ, વાયુ, તેજ, જલ,
પૃથ્વી, આંધ્રિ, અને અને દેહ સર્વ ઇત્યેત્થં થાય
છે,' એ બંને શ્રુતિઓમાં બ્રહ્મથી માંડી આકા-
શાદિ સર્વ સર્જિ બ્રહ્મથી જ ઇત્યેત્થં થઈ છે, એવું
સત્યજ્ઞાનાદિ લક્ષણથી સ્પષ્ટ જણાય છે. ૧૯૧

(૪) તેનાથી અન્યોન્યાધ્યાસની સિદ્ધિ

શિષ્ય-તમે કહેલી શ્રુતિથી અન્યોન્યાધ્યાસ
કેવી રીતે બહુવામાં આવે છે ?

ગુરુ-ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિથી વિચારતાં, ઉપર કહેલી
શ્રુતિમાં 'જગતનું કારણ બ્રહ્મ છે' એમ પ્રતીત
થાય છે, અને 'ઈશ્વર સત્ય છે' એમ પણ પ્રતીત
થાય છે. પણ એ શ્રુતિમાં પ્રતીત થતી, જગત
વિષે બ્રહ્મની કારણતા અને ઈશ્વરની સત્યતા,
અન્યોન્યાધ્યાસ માન્યા વિના ઘટતી નથી;
કારણ કે, વિચારદૃષ્ટિથી બ્રહ્મ જગતનું કારણ
નથી, અને ઈશ્વર સત્ય નથી; પણ ઈશ્વરમાં રહેલી
જગતની કારણતા બ્રહ્મમાં પ્રતીત થાય છે, અને
બ્રહ્મમાં રહેલી સત્યતા, ઈશ્વરમાં પ્રતીત થાય
છે. જગતની કારણતા એ ઈશ્વરનો ધર્મ છે, અને
સત્યતા, એ બ્રહ્મનો ધર્મ છે. એ અન્યોન્યાધ્યાસ ધર્મ
અન્યોન્યાધ્યાસ પ્રતીત થાય છે. તે અન્યોન્યાધ્યાસ
વિના ઘટે નહિ. માટે, ઈશ્વર અને બ્રહ્મનો
અન્યોન્યાધ્યાસ છે, એવો નિશ્ચય થાય છે. ૧૯૨

(૫) તેમાં દૃષ્ટાંત આપી કહેલા અર્થની
દૃઢતા કરી છે

દાખલા તરીકે, જેમ કોરું વસ્ત્ર જૂડું છે; અને
લાઠીથી લીપેલું વસ્ત્ર કોરા વસ્ત્રથી જૂડું નથી.
તેમ બ્રહ્મ ભિન્ન છે, અને ઈશ્વર બ્રહ્મથી ભિન્ન
નથી. જેમ કોરું વસ્ત્ર, ઘડી વાળવાથી લાઠી-
વાળા વસ્ત્રની સાથે એકતાને પ્રાપ્ત થાય છે,
અને એ જ કોરું વસ્ત્ર અને લાઠીવાળું વસ્ત્ર, ઘડી
કરેલાં વસ્ત્રનો અન્યોન્યાધ્યાસ કહેવાય છે; તેમ
બ્રહ્મ પણ બ્રાંતિએ કરી ઈશ્વરની સાથે એકતાને
પ્રાપ્ત થાય છે. એ જ બ્રહ્મ અને ઈશ્વરનો અન્યો-
ન્યાધ્યાસ કહેવાય છે. તેથી, ઈશ્વરમાં રહેલી
જગતની કારણતા, બ્રાંતિએ કરીને જ બ્રહ્મ
વિષે પ્રતીત થાય છે. ૧૯૩

(૬) બીજું દૃષ્ટાંત

બળી જેમ મેઘાકાશ અને મહાકાશ પરસ્પર
જૂડાં છે; તથાપિ પામર પુરુષો, જેમ એ મેઘા-
કાશ અને મહાકાશનો ભેદ બહુ શકતા નથી;
તેમ સ્થૂળ વિચારવાળા એટલે અજ્ઞાની પુરુષો,
બ્રહ્મ અને ઈશ્વરનો ભેદ છે, છતાં તેને બહુ
શકતા નથી. ૧૯૪

(૭) ઉપક્રમાદિ છ લિંગોનંદે ઈશ્વર-

બ્રહ્મનું ભેદજ્ઞાન

શિષ્ય-જ્યારે અન્યોન્યાધ્યાસથી બ્રહ્મ અને
ઈશ્વરની એકતા પ્રતીત થાય છે. ત્યારે 'બ્રહ્મ
અને ઈશ્વરનો ભેદ છે' એમ શાથી બહુવું ?

ગુરુ-યદ્યપિ અ-ચો-ગ્રાધ્યાસે કરીને બ્રહ્મ અને ઈશ્વરની એકતા પ્રતીત થાય છે, તથાપિ 'બ્રહ્મ અને ઈશ્વરનો ભેદ છે' એમ શ્રુતિના તાત્પર્યથી બણી લેવું બેઇએ.

શિષ્ય-શ્રુતિનું તાત્પર્ય કેમ બણવામાં આવે?

ગુરુ-ઉપક્રમ અને ઉપસંહારની એકવાક્યતા, અભ્યાસ, અપૂર્વતા, ફલ, અર્થવાદ, અને ઉપપત્તિ એ સાત શ્રુતિનું રહસ્ય બણવામાં હેતુબદ્ધ છે. (૧) ઉપક્રમ એટલે આરંભ અને ઉપસંહાર એટલે સમાપ્તિ. ઉપક્રમ અને ઉપસંહારથી એકવાક્યતા કરી રહસ્ય બણવામાં આવે છે. (૨) અભ્યાસ એટલે વારંવાર કથન કરવાથી પણ રહસ્ય બણવામાં આવે છે. (૩) અપૂર્વતા એટલે અન્ય પ્રમાણોએ કરીને જેની સિદ્ધિ નહિ તે. અપૂર્વતાથી તાત્પર્યનો નિર્ણય થાય છે. (૪) ફલ કથન કરવાથી તાત્પર્યનો નિર્ણય થાય છે. (૫) અર્થવાદ એટલે સ્તુતિ, અને અર્થવાદ કરીને પણ તાત્પર્યનો નિર્ણય થાય છે. અને (૬) ઉપપત્તિ એટલે અનુકૂલ યુક્તિ. એ ઉપપત્તિએ કરીને પણ તાત્પર્યનો નિર્ણય થાય છે, એ પ્રમાણે સાત હેતુથી શ્રુતિનું તાત્પર્ય બણી શકાય છે, અને એ હેતુએ કરીને શ્રુતિના તાત્પર્યનો વિચાર કરતાં 'બ્રહ્મ' અસંગ છે; ને ઈશ્વર માયાવિ છે, એટલે માયાવિષે પ્રતિબિંબરૂપ જે સૃષ્ટા છે તે જ આ સૃષ્ટિ સર્જે છે એવા નિશ્ચય થાય છે. તેથી અસંગ બ્રહ્મ ભિન્ન છે, અને માયોપાધિક ઈશ્વર ભિન્ન છે, એમ તું બણ. ૧૯૫

(૮) બ્રહ્મની અસંગતાની સ્પષ્ટતા

શિષ્ય-ઉપક્રમ અને ઉપસંહારની એકતા કેવી રીતે થાય છે, અને તેથી બ્રહ્મની અસંગતા કેમ સિદ્ધ થાય છે?

ગુરુ-તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં બ્રહ્મનંદવહ્નીમાં બ્રહ્મસ્વરૂપના વર્ણનનો ઉપક્રમ આ પ્રમાણે કીધો છે: 'સત્ત્વ જ્ઞાનમંતે વ્રજા । બ્રહ્મ સત્ત્વ, જ્ઞાનરૂપ અને અનંત છે,' એવી રીતે ઉપક્રમ (આરંભ) કર્યો છે, અને ઉપસંહારમાં 'યતો વાચો નિવર્તેતે ગપ્રાપ્ય મનઠા સદ્ । ન્યાંથી (જે બ્રહ્મથી) મનસહિતવાણી પહોંચ્યા વિના નિવૃત્ત થાય છે; એવી રીતે ઉપસંહાર કર્યો છે. અહીં ઉપક્રમમાં

બ્રહ્મના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે, અને ઉપસંહારમાં 'વાણી અને મનને બ્રહ્મ અગોચર છે,' એમ બણાવી, આગળ જે બ્રહ્મ વર્ણવ્યું તે બ્રહ્મ મન અને વાણીને અગોચર છે એમ બણાવ્યું છે. હવે બે બ્રહ્મ અસંગ ન હોય પણ સસંગ હોય, તો તેને મન અને વાણી કાં ન પહોંચી શકે? મન અને વાણીની અગોચરતારૂપ કારણથી જ 'બ્રહ્મ અસંગ છે' એવો નિશ્ચય થાય છે. એ પ્રમાણે ઉપક્રમ અને ઉપસંહારની એકતાથી બ્રહ્મની અસંગતા સિદ્ધ થાય છે. ૧૯૬

(૯) ઈશ્વરનું ત્રણપર્યંત પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિઓ

વળી શ્વેતાશ્વતરોપનિષદમાં કહ્યું છે કે, 'અસ્માન્માયો ભુજતે વિષમેતતસ્મિધામ્યો નાયવા સમિદ્ધા । એ કારણથી, માયોપાધિક ઈશ્વર આ જગતને સર્જે છે, અને તે જગતમાં અન્ય જીવ માયાએ કરીને બંધાય છે;' તેથી માયોપાધિક ઈશ્વર, જગતના સૃષ્ટા છે, અને જીવ એ જગતમાં બંધનને પ્રાપ્ત થાય છે; એવા નિશ્ચય થાય છે. ૧૯૭

(૫) ઈશ્વરથી જગતની ઉત્પત્તિનો પ્રકાર (૧૯૮-૨૦૫; ૮ શ્લોકા.)

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે આનંદમયકોણરૂપ જે ઈશ્વર, તે જ જગતનું કારણ છે, એવું પ્રતિપાદન કર્યું પછી, હવે એ આનંદમયકોણ ઈશ્વરથી જગતની ઉત્પત્તિ કેવા પ્રકારે થાય છે તે કહે છે, તેમાં દિવ્યચર્મ તથા વેશદ સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે.

આનંદમય ईशोऽयं बहु स्यामित्यवैक्षत ।
હિરણ્યગર્ભરૂપોઽપૂત્સુતિઃ સ્વમો યથા ભવેત
ક્રમેણ યુગપદ્વૈષા સૃષ્ટિર્જ્ઞેયા યથાશ્રુતિ ।
દ્વિવિધશ્રુતિસદ્ભાવાદ્વિવિધસ્વપ્નદર્શનાત્ ॥
સૂત્રાત્મા સ્વપ્નદેહાદયઃ સર્વજીવધનાત્મકઃ ।
સર્વાહંમાનધારિત્વાત્ક્રિયાજ્ઞાનાદિ-

શક્તિમાન્ ॥ ૨૦૦ ॥

પ્રત્યુપે વા પ્રદોષે વા મગ્નો મંદે તમસ્યયમ્ ।
લોકો માતિ યથા તદ્વદસ્પષ્ટે જગદીક્ષયતે ॥
સર્વતો લાંચ્છિતો મધ્યા યથાસ્યાદ્વદ્ધિતઃ પટઃ ॥
સૂત્રમાકારૈસ્તવેગશ્ચ વપુઃ સર્વત્ર લાંચ્છિતમ્ ॥

સસ્યં વા શાફજાતં વા સર્વતોઽકુરિતં યથા ।
કોમલં તદ્વદેવં પેલયો જગદંકુરઃ ॥૨૦૩॥
આતપામાતલોકો વા પટો વા વર્ણપુરિતઃ ।
સસ્યં વા ફલિતં ચદ્રત્તથા સ્પષ્ટવર્ણિરાદ્ ॥
વિશ્વરૂપાધ્યાય એવ ઉક્તઃ સૂક્તેઽપિ પૌરુષે ।
ધાત્રાદિસ્તંબપર્યંતનેતસ્વાવયવાન્નિદુઃ ૨૦૫

શબ્દાર્થ-આ આનંદમય ઈશ્વરે 'હું બહુ થાઉં' એ પ્રમાણે ઇચ્છા કરી; તેથી તે જ આનંદમય એટલે ઇશ, જેમ સુપુત્રિ સ્વમરૂપ થાય છે તેમ, હિરણ્યગર્ભરૂપ થયો. બે પ્રકારનાં સ્વમ દર્શનની પેઠે બે પ્રકારની શ્રુતિઓ હોવાથી એ શ્રુતિઓ પ્રમાણે, ક્રમે કરીને અથવા એક કાલમાં, સૃષ્ટિની રચના થયેલી જાણી. સૂક્ષ્મ દેહ જેનું નામ છે એવો સૂત્રાત્મા (હિરણ્યગર્ભ) સર્વ વિંગ શરીરમાં અભિમાનીપણાથી (અર્થાત્ સર્વ હું જ કારણ કરુ છું-ચલાવું છું, એવાં અભિમાનીપણાથી) સર્વ જીવોનો સમ-શિતરૂપ તથા ક્રિયા અને અજ્ઞાન આદિ શક્તિ-વાળો છે. પ્રાતાકાળમાં અથવા સાંજના મંદ અંધકારમાં બૂઠેલો આ લોક જેમ (ઝાંખો ઝાંખો) ભાસે છે, તેમ જગત્ પણ અસ્પષ્ટ (ઝાંખું ઝાંખું) દેખાય છે. જેમ ખાવાનું લુગડું શાહીથી સર્વત્ર લાંછિત-છાપવાળું થાય છે, તેમ ઈશ્વરનું શરીર પણ સૂક્ષ્મ આકારે કરીને સર્વત્ર લાંછિત થાય છે. જેમ ધાન્યના છોડો અથવા સર્વ જાતના શાકના છોડો, સર્વ ઠેકાણે અંકુરિત હોય છે અને ઘણાજ સૂક્ષ્મ હોય તેમ જ આ હિરણ્યગર્ભ પણ જગતના કોમળ અંકુરરૂપ છે અને ઘણો જ સૂક્ષ્મ છે. સૂર્યના પ્રકાશમાં પ્રકાશનો લોક, અથવા રાતા, પીળા આદિ રંગથી રંગેલું વસ્ત્ર અથવા કુળવાળા ધાન્યના છોડો જેમ ખુલ્લા દેખાય છે, તેમ વિરાટ પણ સ્પષ્ટ શરીરવાળો છે. આ વિરાટ સ્વરૂપ વિષે વિશ્વરૂપાધ્યાયમાં અને પુરુષ-સૂક્તમાં પણ કહ્યું છે; અને મહાભાષ્યો, બ્રહ્મ આદિથી આરંભીને ઘાસ પર્યંત સર્વ પદાર્થોને વિરાટના અવયવો કહે છે. ૧૯૮-૨૦૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૧) ઇક્ષણ (આલોચન)પૂર્વકે હિરણ્ય-ગર્ભની ઉત્પત્તિ

શુરુ-એ જ આનંદમયકાશ સ્વરૂપ ઈશ્વરે ઇચ્છા કરી કે, 'હું બહુરૂપે થાઉં,' તેથી તે ઈશ્વર હિરણ્યગર્ભરૂપે થયા છે.

શિષ્ય-એક જ ઈશ્વર હિરણ્યગર્ભરૂપે કેમ થઈ શકે ?

શુરુ-જેમ એક જ સુપુત્રિ, અવરથાભેદે કરીને સુપુત્રિરૂપે અને સ્વમરૂપે થાય છે, તેમ એક જ ઈશ્વર ઉપાધિભેદે કરીને ઈશ્વરરૂપે અને હિરણ્યગર્ભરૂપે પણ થાય છે.

શિષ્ય-સમજાવશો કે, ઈશ્વરને 'હું બહુરૂપે થાઉં' એવી ઇચ્છા પણ કરવાની જરૂર શી ? તેને બે ઇચ્છા કરવી પડે તો તેનામાં ન્યૂનતા આવશે.

શુરુ-ઈશ્વરને ઇચ્છા કરવી પડે છે તે જીવ પેરે નહિ, પણ 'હું બહુરૂપે થાઉં' એમ માન જ્ઞાનદૃષ્ટિથી તેણે ઇચ્છા કરી અને તે ઇચ્છાથી સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ પ્રપચાત્મક હિરણ્યગર્ભરૂપે થયો. જેમ સુપુત્રિ સ્વમરૂપ થાય છે, તેમ ઈશ્વર બહુરૂપે થયો છે. ૧૯૮

(૨) ક્રમવાળી અને ક્રમવિનાની, એમ બે પ્રકારની સૃષ્ટિનું કથન

શિષ્ય-'તસ્માદ્વા એતસ્માદામન ઝાકાશઃ સમૂત ઝાકાશાદ્વાયુર્વાયોરમિત્તેનાપઃ ભ્રમ્યઃ પૃથિવી । તે આત્માથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું, આકાશથી વાયુ, વાયુથી તેજ, તેજથી જલ અને જલથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ.' એ શ્રુતિમાં ક્રમિક સૃષ્ટિનું નિરૂપણ કર્યું છે, અને 'હવે સર્વમસૃજત । ઈશ્વરે આ જગતને સર્જ્યું.' આ શ્રુતિમાં એક જ વખતે સૃષ્ટિ સર્જવાનું નિરૂપણ કર્યું છે. હવે ન્યારે ક્રમપૂર્વક સૃષ્ટિ રચી અને એકકાળે સૃષ્ટિ રચી, એવી રીતે બે પ્રકારે સૃષ્ટિની રચના કરવામાં શ્રુતિઓનું પ્રમાણ છે, ત્યારે કઈ રીતે સૃષ્ટિ રચાઈ છે, ને કઈ માન્ય રાખવી ?

શુરુ-જેમ સ્વપ્નમાં ક્રમે કરીને સ્વપ્નના પદાર્થો એવામાં આવે છે અને ક્રમ વિના એક કાલમાં પણ સ્વપ્નના પદાર્થો સામટા એવામાં આવે છે, તેથી તે ઉભયવિધ (ક્રમિક અને

અક્રમિક)-સ્વામિક પદાર્થોનો સ્વીકાર કરીએ છિયે; તેમ અને પ્રકારે સૃષ્ટિ રચવામાં શ્રુતિઓનું પ્રમાણ મળે છે. વળી યુક્તિએ કરીને ઉભય-વિધ સૃષ્ટિ પણ સિદ્ધ થાય છે, માટે ઉભય-વિધ સૃષ્ટિનો સ્વીકાર કરવો, પણ કોઈ સૃષ્ટિનો ત્યાગ કરવો નહિ. એમ માનવામા પાપ નથી કે, સૃષ્ટિ એક જ કાળે રચાઈ, અથવા ક્રમવાર રચાઈ. ૧૬૯

(૩) હિરણ્યગર્ભનું સ્વરૂપ

હવે આ જગત્ હિરણ્યગર્ભમય કેમ છે તે જણાવું છું. જેમ પટમાં સૂત્ર અનુસૂત (વણા-યજ્ઞ) છે, તેમ હિરણ્યગર્ભ જગતમાં અનુસૂત (વણાયજ્ઞ સ્વરૂપે) છે, તેથી તે સૂત્રાત્મા કહેવાય છે. હિરણ્યગર્ભનું બીજું નામ સુક્રમદેહ છે. હિરણ્યગર્ભ, સર્વ લિંગશરીરની (લિંગશરીર એટલે આકૃતિવાળા પદાર્થો) ઉપાધિવાળા સર્વ જીવોના એક ઘન એટલે સમુદાય એટલે સમષ્ટિસ્વરૂપ છે; કેમકે સર્વ વ્યક્તિલિંગશરીરોને વિષે એ હિરણ્યગર્ભ જ અભિમાન કરાવે છે. વળી એ હિરણ્યગર્ભ જ્ઞાનશક્તિવાળો એટલે બ્રહ્મ કરવાવાળો છે. ક્રિયાશક્તિ એટલે ક્રિયામાં સામર્થ્યવાળો છે અને ઇન્દ્રિયશક્તિવાળો પણ છે. ૨૦૦

(૪) જગતની પ્રતીતિ વિષે દૃષ્ટાંત

શિષ્ય-હિરણ્યગર્ભ અવસ્થામાં જગત કેવું ભાસે છે ?

ગુરુ-પ્રાતઃકાલના મદમદ અંધકારમાં અને સાયંકાલ સમયના મદમદ અંધકારમાં, જેમ આ લોક અસ્પષ્ટ (કંઈક દેખાય અને કંઈક નહિ દેખાય તેવો) ભાસે છે અર્થાત્ દેખાય છે, તેમ હિરણ્યગર્ભ અવસ્થામાં આ જગત અસ્પષ્ટ ભાસે છે, અને નથી પણ દેખાતું. ૨૦૧

દાખલા તરિકે, જેમ ઘડી વાળેલા વસ્ત્રમાં, સર્વત્ર કાળી શાહીથી હાથી, ઘોડા આદિનાં સૂક્ષ્મ ચિત્રો કાઢેલાં હોય છે, તેથી તે રંગિત લુગડું કહેવાય છે. તે શાહીવાળા લુગડામાં શાહીથી ચિત્રેલા હાથી, ઘોડા આદિનાં ચિત્રો સૂક્ષ્મ હોય છે, અને તેમાં રાતાપીળા આદિ રંગો ભરેલા હોતા નથી, તેથી તે ચિત્રો સ્પષ્ટ બેવામાં આવતાં નથી; તેમ ઈશ્વરનું શરીર, સર્વત્ર લિંગ-શરીરે કરીને ભગપૂર છે; પરંતુ તે લિંગશરીરો,

અપચીકૃત પચમહાભૂતોથી બનેલાં હોવાથી સ્પષ્ટ રીતે બેવામાં આવતાં નથી, ૨૦૨

વળી, જેમ પૃથ્વીમાં કોઈ સ્થળે ધાન્યના અકુરો હોય છે, કોઈ સ્થળે શાકના અકુરો હોય છે, ને કોઈ સ્થળે ઘાસના અકુરો હોય છે, એ પ્રમાણે અકુરો સર્વત્ર વ્યાપ્ત હોય છે, પરંતુ એ શાકભાજીના અકુરો સૂક્ષ્મ હોવાથી ભાસેતા નથી, તેમ ઈશ્વર સૂક્ષ્મતર હોવાથી સ્પષ્ટ ભાસેતા નથી.

શિષ્ય-હિરણ્યગર્ભ અવસ્થામાં જગતની પ્રતીતિમાં ત્રણ દૃષ્ટાંત આપે શામાટે આપ્યાં ?

ગુરુ-શ્રોતાને સમજાવવાનો વક્તાનો ઉદ્દેશ હોય છે, તેમાં વિશેષ દૃષ્ટાંત આપવાથી અપજ્ઞ શ્રોતાઓ પણ સારી રીતે સમજી શકે છે, ને વળી વક્તાનું વિશેષજ્ઞપણું પ્રસિદ્ધ થાય છે; એટલા માટે ત્રણ દૃષ્ટાંત આપ્યાં છે, માટે ત્રણ દૃષ્ટાંત નકમાં નથી. ૨૦૩

(૫) વિરાટનું કથન

હમણાં અમે અપચીકૃત પચમહાભૂતોનાં કાર્યની ઉપાધિવાળા હિરણ્યગર્ભનાં સ્વરૂપનું વર્ણન કરી ગયા. હવે પચીકૃત પચમહાભૂતોનાં કાર્યની ઉપાધિવાળા વિગદસ્વરૂપનું વિવેચન કરીએ છિયે એ હિરણ્યગર્ભ, પચીકૃત પચમહાભૂતોનાં કાર્યની ઉપાધિથી સ્થૂલતાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી એ જ હિરણ્યગર્ભ વિરાટ કહેવાય છે. હવે જેમ ઘોડા અધારામાં સ્પષ્ટ ન ભાસેતા લોક, સૂર્યોદય થવાથી સૂર્યના પ્રકાશમાં સ્પષ્ટ ભાસે છે, અને જેમ શાહીવાળા લુગડામાં સ્પષ્ટ ન ભાસતાં, શાહીએ કરી ચિતરેલાં ઝીણાં ઝીણાં હાથી, ઘોડા આદિનાં ચિત્રો, રાતા, પીળા વગેરે રંગ પૂરવાથી સ્થૂલતાને પ્રાપ્ત થઈ સ્પષ્ટ ભાસે છે, તથા જેમ અંકુરાવસ્થામાં સ્પષ્ટ ન ભાસતા ધાન્ય, શાકાદિના છોડો મોટા થાય છે, અને તેમાં ફૂલ ફૂલ આવે છે ત્યારે સ્પષ્ટ ભાસે છે, તેમ હિરણ્યગર્ભ અવસ્થામાં અપચીકૃત પચમહાભૂતોના કાર્યસ્વરૂપને લીધે, સ્પષ્ટ ન ભાસતું સૂક્ષ્મ જગત, વિરાટસ્વરૂપ અવસ્થામાં પચીકૃત પચમહાભૂતોનાં કાર્યસ્વરૂપતાથી સ્થૂલતાને પ્રાપ્ત થઈને સ્પષ્ટ ભાસે છે. ૨૦૪

શિષ્ય-વિરાટના સદ્ભાવમાં પ્રમાણ આપો.
ગુરુ-વિરાટસ્વરૂપના સદ્ભાવમાં વિશ્વરૂપા-
ધ્યાય તથા પુરુષસૂક્તનું પ્રમાણ છે; સ્મૃતિ તથા
શ્રુતિ, એ બંને વિરાટના સદ્ભાવમાં પ્રમાણ
છે, ભગવદ્ગીતાનો ૧૧ મો અધ્યાય તે વિશ્વ-
રૂપાધ્યાય છે, અને વેદમાં 'પુરુષસૂક્ત' નામનો
એક ભાગ છે. બ્રહ્માથી આદંબીને ઘાસ પર્થત
સર્વે પદાર્થો, વિરાટસ્વરૂપના અવયવો છે. એવી
રીતે વિશ્વરૂપાધ્યાયમાં તથા પુરુષસૂક્તમાં
વર્ણન કર્યું છે. ૨૦૫

(૬) જગતમાં સર્વત્ર ઈશ્વરની ઉપાસના
અને તેનું ફળ

(૨૦૬-૨૦૮; ૪ શ્લોકો)

અવતરણિકા-શિષ્ય પૂછે છે કે, ઈશ્વર સ્વરૂપના
નિરૂપણમાં તમે જે કહ્યું તેનો સાર શો છે? ત્યારે
ગુરુ સમજાવે છે કે, વસ્તુ માત્ર છે તે ઈશ્વરરૂપ જ
છે, અને પ્રત્યેક વસ્તુ પૂજવા યોગ્ય છે; જે એવી રીતે
આરાધ્યે, તેને તેડું ફળ મળે.

ઈશસ્રવવિરાટ્વેધોવિષ્ણુરુદ્રદ્રવહયઃ ।

વિમ્નમૈરવમૈરાલમારિકાયશ્વરાક્ષસાઃ । ૨૦૬ ।

વિમલ્લત્રિયવિદ્યૂદ્રા ગયાસ્વમૃગપક્ષિણઃ ।

અશ્વત્થવટ્તૂતાયા યવત્રીહિમૃણાદયઃ ૨૦૭

જલપાપાળમૃત્કાષ્ઠવાસ્યાકુદાલકાદયઃ ।

ઈશ્વરાઃ સર્વે એવૈતે પૂજિતાઃ ફલદાયિનઃ ૨૦૮

યથા યયોપાસતે તં ફલમીયુસ્તથા તથા ।

ફલોત્કર્ષાપર્કર્ષૌ તુ પૂજ્યપૂજાનુસારતઃ ૨૦૯

શબ્દાર્થ-ઈશ્વર, સુત્રાત્મા (હિરણ્યગર્ભ),
વિરાટસ્વરૂપ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર, ઇન્દ્ર, આગ્રિ,
ગણપતિ, ભૈરવ, મૈરાલ, મારિકા, શિવલા આદિ
દેવો, યક્ષો, રાક્ષસો, બ્રાહ્મણો, સનિયો, વૈશ્યો,
શૂદ્રો, ગાય, ઘોડા, મૃગ, પક્ષી, પીપળો, વડ,
આંબાદિ, જવ, શાળ, ઘાસ આદિ, જલ,
પાપાણ, મૃત્તિકા, કાષ, વાંસલા, કોદાળી
આદિક, એ સર્વેય ઈશ્વર છે, અને એઓની પૂજા
કરવાથી ફલ આપે છે. પુરુષ, ઈશ્વરને જે જે
પ્રકારે ઉપાસે છે તે તે પ્રકારે ફલને પ્રાપ્ત થાય છે.
ફલનો ઉત્કર્ષ તથા અપર્કર્ષ પૂજ્ય તથા પૂજનને
અનુસાર થાય છે. ૨૦૬-૨૦૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

(૧) અંતર્યામીથી માંડી કોદાળી સુધીમાં
ઈશ્વર ભાવવરે પૂજ્યતા અને તેનું ફળ

શિષ્ય-વિરાટ સ્વરૂપનું શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન
કર્યું હોય તો ભલે કર્યું, ને ચરાચર જ વિરાટસ્વ-
રૂપના અવયવ હોય તોપણ ભલે હોય; પણ જે
વાત કહો છો, તેમાં એથી મારે શો સાર હોવો ?

ગુરુ-અહીં પ્રસંગ ઈશ્વરની ઉપાસનાનો ચાલે
છે. હવે ચરાચર જગત વિરાટસ્વરૂપના અવયવો
છે, અને ઈશ્વર પોતે પંચીકૃત પંચમહાભૂતોનાં
કાર્યરૂપ ઉપાધિથી વિરાટ કહેવાય છે; એટલા
જ મારે અંતર્યામીથી આરંભીને તૂણપર્થત સર્વ
પદાર્થસ્વરૂપ એક ઈશ્વર છે, એ સાર લે. એમાં
ગણપતિને પૂજો, વિષ્ણુને પૂજો, આગને પૂજો કે
પાપાણને પૂજો, અગ્નિને પૂજો, કે સૂર્યને કે સાગ-
રને પૂજો, વાંસલાને પૂજો કે કોદાળીને પૂજો, કે
કુશને પૂજો કે લેલાને પૂજો કે થાબડીને પૂજો કે
પાવડીને પૂજો, પણ એ સર્વ ઈશ્વર છે એમ પૂર્ણ
બ્રહ્માથી પૂર્ણવાથી તે સર્વેમાં એક જ ઈશ્વર છે,
જે સર્વનો ફળદાતા છે એવી માન્યતાને કશો
બાધ આવતો નથી. ઈશ્વરભુદ્ધિથી જ સર્વની
પૂજા કરવામાં હરકત નથી. ઈશ્વરભુદ્ધિથી ગમે
તેની પૂજા કરવાથી વાંચિત ફલની પ્રાપ્તિ થાય જ
છે. ગીતાના દશમા અધ્યાયના નાન્તોક્ષિં ૦ । એ
શ્લોકમાં કહ્યું છે કે, સર્વ ભૂતનું જે કાંઈ બીજું છે તે
હું છું, એવું કોઈ ચર કે અચર ભૂત નથી કે, જે મારા
વિના હોઈ શકે. જે જે વિભૂતિમાન કે શ્રીમાન
કે મહત્તમ સત્ત્વ છે તે તે મારા જ (ઈશ્વરના જ)
તેજનો અંશ છે. આમ પંડે ઈશ્વરે કહ્યું છે. આ
આખું વિશ્વ જ ઈશ્વરની વિભૂતિ છે, તેથી જે
જેવો અધિકારી હોય તે તેવી રીતે ઉપાસના કે
ભક્તિ કરે અને તેને યોગ્ય ફળપ્રાપ્તિ થશે.
શિષ્ય-ઈશ્વરભુદ્ધિથી ગમે તે પદાર્થની ઉપા-
સના કરવાથી ફલની પ્રાપ્તિ કેમ થાય ?

ગુરુ-ચરાચર જગત ઈશ્વરસ્વરૂપ છે, એટલે
ચરાચર જગતમાં ઈશ્વર બાપી રહ્યો છે, તેથી
જે પદાર્થની પૂજા કરીએ, તે પદાર્થમાં પણ
ઈશ્વર તો રહ્યો છે. મારે, ઈશ્વરભુદ્ધિથી ગમે
તે પદાર્થની પૂજા કરવાથી ફલ ફલની પ્રાપ્તિ
થાય છે. ૨૦૬-૨૦૮

શ્રુતિનું પ્રમાણ

શિષ્ય-એમા કાઈ પ્રમાણ ?

ગુરુ-હા એમા શ્રુતિ અને સ્મૃતિ બન્ને પ્રમાણ છે 'ત યથા વયોપાસતે તદેવ મવતિ । છન્દો ને ને પ્રકારે ઉપાસના કરે છે, તે જ થાય છે, એટલે તેવા ફલને પ્રાપ્ત થાય છે,' એમ શ્રુતિમા કહ્યું છે 'યે યમા મા પ્રવયતે તાત્તથૈવ મજામ્યહમ્ । ને પુરુષો ને પ્રકારે મને પ્રાપ્ત થાય છે, તે પુરુષોને હું તેવી રીતે ભજી છું, એટલે તેવું ફલ આપું છું,' એમ ભગવદ્ગીતામાં શ્રીભગવાને કહ્યું છે ફળની વિષમતા વિષે શંકા-સમાધાન

શિષ્ય-જે ચરાચર જગત્ ઈશ્વરસ્વરૂપ હોય તેા સર્વને સમાન ફલ થતું બેઠ્યો, પરંતુ સર્વને સમાન ફલ થતું નથી, પણ ફલમા ભેદી વિષમતા બેવામાં આવે છે, તેથી ચરાચર જગતની ઈશ્વરરૂપતા સંભવતી નથી

ગુરુ-ચરાચર જગત્ ઈશ્વરસ્વરૂપ છે, તેથી ઈશ્વરબુદ્ધિથી ગમે તેની ઉપાસના કરવાથી ઇષ્ટ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે, કેમકે ઈશ્વર સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે, તથાપિ પૂજવા યોગ્ય દેવ અને પૂજની વિષમતાથી ફલમા પણ વિષમતા થાય છે કાઈ પૂજ્ય સાત્ત્વિક હોય છે, કાઈ રાજસ હોય છે, અને કે ઇ તામસ હોય છે વળી પૂજ પણ કાઈ સાત્ત્વિક, કાઈ રાજસ અને કાઈ તામસ હોય છે સાત્ત્વિક પૂજથી અને સાત્ત્વિક દેવથી સાત્ત્વિક ફલ થાય છે, રાજસ પૂજ અને રાજસ દેવથી રાજસ ફલ થાય છે, અને તામસ પૂજ તથા તામસ દેવથી તામસ ફલ થાય છે, ને તે જ કારણથી ફલમા વિષમતા થાય છે

‘યો યો વાં વાં તદ્ બલઃ બ્રહ્માર્જુનમિચ્છતિ ।

તસ્ય તત્પાવર્ઙ્ગં બ્રહ્મા તામેઽવ વિદધામ્યહમ્ ॥

સ તયા બ્રહ્મા યુક્તસ્ત્વચારાધનમીદૃતે ।

હમ્તે ચ તતઃ કામાન્મયૈવ વિદિતાન્ હિ તાન્ ॥

જે જે ભક્ત શ્રદ્ધાએ કરીને જે જે સ્વરૂપને પૂજવા ઇચ્છે છે, તે તે ભક્તની તે તે સ્વરૂપમાં હું અચળ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરું છું પછી તે ભક્ત તે શ્રદ્ધાએ યુક્ત થઈને તે સ્વરૂપનું આરાધન કરે છે, અને તે થકી મેં જ આપેલાં ફળોને પ્રાપ્ત થાય છે' એવી રીતે ભગવદ્ગીતાના ૭ મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે.

અર્થાત્ પૂજ્ય, પૂજક અને પૂજ, એ ત્રણ સાત્ત્વિક, રાજસ, અને તામસ ભેદથી, ત્રણ ત્રણ પ્રકારના છે, તેથી ફલમા વિષમતા થાય છે ૨૦૬-૨૦૯

૬-અદ્વૈત બ્રહ્મજ્ઞાનમાં વિશેષ ઉપયોગી અર્થ

(૨૧૦-૨૫૮, ૪૯ શ્લોકો)

(૧) છબ, ઈશ્વર અને જગતનું મિથ્યાપણું, અને અદ્વૈતનું સાત્યપણું (૨૧૦-૨૪૧, ૩૨ શ્લોકો)

અવતરણિકા-ઉપાસનાથી સસારી ફળની સિદ્ધિ થાય છે, પણ મુક્તિ કોવા દેવની ઉપાસનાથી થાય ? એવા પ્રશ્ન શિષ્ય પૂછે છે, તેવાથી ગુરુ કહે છે કે, મુક્તિ તો જ્ઞાનથી જ થાય છે, અન્યથી નહિ

મુક્તિસ્તુ વ્રહ્મતત્ત્વસ્ય જ્ઞાનાદેવ ન ચાન્યથા ।

સ્વપ્રતોષં વિના નૈવ સ્વસ્તમો હીયતે યથા ॥

શમ્પ્રાર્થ-જેમ પોતાના ભગ્નના વિના પોતાનું સ્વમ નાશ પામતું નથી, તેમ મુક્તિ બ્રહ્મતત્ત્વના જ્ઞાનથી જ થાય છે, બીજા કોઈ પણ પ્રકારે થતી નથી. ૨૧૦

અન્દકાંત વિવરણ

જ્ઞાનથી જ મુક્તિ થાય છે એમાં સ્વમ દૃષ્ટાંત શિષ્ય-ઈશ્વરબુદ્ધિથી ગમે તેની ઉપાસના કરવાથી સાંસારિક ફલની પ્રાપ્તિ થતી હોય તેા ભલે થાય, પણ મુક્તિ કોની ઉપાસનાથી થાય છે તે કહો.

ગુરુ-કોઈની પણ ઉપાસનાથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી કેવલ જ્ઞાનથી જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે મુક્તિની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાન વિના અન્ય કોઈ પણ સાધન નથી

શિષ્ય-જ્ઞાન વિના અન્ય કોઈ પણ ઉપાયથી મુક્તિની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-બ્રહ્મના અજ્ઞાને કરીને સસારની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને મસારની પ્રાપ્તિ એ જ બધન કહેવાય છે જેમ પ્રકાશના અભાવથી અધકાર પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી કંઈ વસ્તુ બેવામાં આ વતી નથી, પણ પ્રકાશ થવાથી અધકારની નિવૃત્તિ થાય છે, તેમ બ્રહ્મજ્ઞાને કરીને અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય છે જેમ પ્રકાશથી સર્વ વસ્તુ

જાણાય છે, તેમ જ્ઞાનથી સંસાર (માયા)ની નિવૃત્તિ થાય છે. જેમ અર્ધગર્ભની નિવૃત્તિ થવી, એ જ પદાર્થગર્ભ કહેવાય છે, તેમ સંસારની નિવૃત્તિ થવી, એ જ મોક્ષ કહેવાય છે. જેમ પ્રકાર વિના ખીજ કોઈ પણ ઉપાયથી વગ્વનું દર્શન થતું નથી, તેમ બ્રહ્મજ્ઞાન વિના ખીજ કોઈ પણ ઉપાયથી મુક્તિ મળતી નથી. સ્વપ્ન, એ એક નિદ્રાકલ્પિત છે. એ સ્વપ્નની નિવૃત્તિ નિદ્રાની નિવૃત્તિ થયા વિના એટલે પોતે જાગ્યા વિના થતી નથી, પણ જ્યારે આપણે જાગીએ છીએ, ત્યારે નિદ્રાકલ્પિત સ્વપ્નની નિવૃત્તિ થાય છે; તેમ જ્યારે બ્રહ્મજ્ઞાન થાય છે ત્યારે અજ્ઞાન કલ્પિત સંસારની નિવૃત્તિ થાય છે, એટલે મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાનથી જ મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ જ્ઞાન વિના ખીજ કોઈ પણ સાધનથી કે દેવાદિકના પૂજનથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. એ પ્રકારના અન્ય અતિરેકમાં શ્રુતિનું પ્રમાણ છે: ‘તમેવ વિદિશ્વઞ્જિનૃસૃગ્મૈતિ। તે પરમાત્માને જાણીને મૃત્યુને ઓળંગે છે,’ અર્થાત્ મુક્ત થાય છે; ‘ય એતદ્વિરમ્ભતાસ્તે મર્તાન। જેઓ એ બ્રહ્મને જાણે છે તે અમૃત (મરણ રહિત) થાય છે;’ ‘જ્ઞાનાદૈવ હિ કૈવલ્ય। જ્ઞાનથી જ મુક્તિ થાય છે.’ ઈમાદિ અનેક અન્ય અતિરેક શ્રુતિ છે. ‘નન્દઃ પથા વિચતેસ્વનાય। મોક્ષ માટે (જ્ઞાન વિના) માર્ગ નથી.’ ‘બેવેરં દુઃક્ષમેવાંતિ મતિ। જે બ્રહ્મને જાણતા નથી, તે દુઃખને જ પ્રાપ્ત થાય છે,’ જ્ઞાનાદૈવ મુક્તિઃ જ્ઞાન વિના મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી,’ એ વગેરે પણ અનેક વ્યતિરેક શ્રુતિઓ પણ છે. માટે જેમ પોતાના જગત્નું વિના સ્વપ્નની નિવૃત્તિ થતી નથી, તેમ જ્ઞાન વિના મુક્તિની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ૨૧૦

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, દૈવનિવૃત્તિરૂપ જે મુક્તિ, તે અત્મજ્ઞાનના બેધથી થાય છે, એમાં સ્વપ્નનું ક્ષાંત કળુ, તે તો અજ્ઞાનનું છે. તેપરથી શુદ્ધ ચાર્ણ સમભવે છે.

અદ્વિતીયબ્રહ્મતત્ત્વે, સ્વદ્વોષ્યમસિલં જગત્ ।

ઈશ્વરીવાદિરૂપેણ ચેતનાચેતનાત્મકમૂર્ત્ ? ?

શબ્દાર્થ—અદ્વિતીય બ્રહ્મતત્ત્વ વિશે ઈશ અને જીવ અદિરૂપે કર્તૃને, ચેતન અને અચેતનસ્વરૂપ આ સર્વજગત્ સ્વપ્નરૂપ છે. ૨૧૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

દૈવ (જગત)ની સ્વપ્ન સાથે તુલ્યતા શિષ્ય—મુક્તિ એટલે દૈવરૂપ સંસારની નિવૃત્તિ. જેમ જાગ્યા પછી સ્વપ્નની નિવૃત્તિ થાય છે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનથી દૈવની નિવૃત્તિ થાય છે, એટલે મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ તમારું કહેવું અચોગ્ય છે; કેમકે નિવૃત્તિ થવા યોગ્ય દૈવ સ્વપ્નના સમાન નથી. એ દૈવ સ્વપ્નસમાન હોય તો જ સ્વપ્નનું દર્શન આપણું ઉચિત છે.

શુરુ—હે મુદ્ ! હજી તને નિશ્ચય થયો નથી કે, જગત્ સ્વપ્નસમાન છે ! જેમ નિદ્રારૂપ દોષે કરીને સ્વપ્નમાં પદાર્થ પ્રતીત થાય છે તેમ જગતના પદાર્થો પણ અજ્ઞાનરૂપ દોષથી જ ભાસે છે. તેથી જેમ સ્વામિક પદાર્થ પ્રાતિભાસિક છે, પણ તે સત્ય નથી, તેમ જગત પદાર્થ (આ જગત) પણ પ્રાતિભાસિક છે, પણ સત્ય નથી. ‘ત્રણેતત્ત્વમુર્ત્ત્વં દર્શનં મામામામ્ । એ ત્રણે (અજગત, સ્વપ્ન અને મુખ્યસિ) સ્વપ્નસમાન અને માયામાત્ર છે,’ એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે, માટે અમારું સ્વપ્નનું દર્શન અચોગ્ય કેમ છે ? ૨૧૨

અવતરણિકા-શિષ્ય પૂછે છે કે, ઈશ્વર અને જીવ બન્નેથી ભૂલ નથી, ત્યારે બંને જગતમાં અવતરણિકા કેમ છે ? તેપર શુદ્ધ કહે છે.

આનંદમયવિજ્ઞાનમયાવીશ્વરર્જીવકૌ ।

માયયા કલિરતાવેતૌ તાભ્યાં સર્વ પ્રકલ્પિતમ્

શબ્દાર્થ—આનંદમય ઈશ્વર અને વિજ્ઞાનમય જીવ, એ બન્ને માયાએ કરીને કલ્પિત છે અને તે બન્નેએ જ આ સર્વ જગત્ કલ્પ્યું છે. ૨૧૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જીવ અને ઈશ્વરનો જગત વિશે અંતર્ભાવ ।

શિષ્ય—ઈશ્વર અને જીવ તો બ્રહ્મથી અભિન્ન છે. બ્રહ્મનું જગતમાં અંતર્ગતપણું નથી, તેથી ઈશ્વર અને જીવ પણ જગતમાં અંતર્ગત ન હોવા એકબે, ત્યારે તમે જીવ તથા ઈશ્વરને જગતમાં અતર્ગત કેમ કરતા ?

શુરુ—આનંદમય ઈશ્વર છે ને વિજ્ઞાનમય જીવ છે. જગતમાં અતર્ગત એવી રીતે ઈશ્વર અને જીવ, માયાએ કરીને કરિત છે. ‘જોશ્વના વામાગેન વયોનિ । આભાસે કરીને જીવને અને ઈશ્વરને કરે છે,’ એ પ્રમાણે શ્રુતિમાં પણ ઈશ્વર

અને જીવને માયાકરિપત કહ્યા છે તેથી, જેમ અન્ય માયિક પદાર્થો જગતમાં અતર્ગત છે, તેમ ઈશ્વર અને જીવ પણ જગતમાં અતર્ગત છે. હવે એ ઈશ્વર અને જીવ, બ્રહ્મથી અભિન્ન નથી, કેમકે, ઈશ્વર અને જીવ બંને માયાકરિપત છે, પણ બ્રહ્મ તો અત સિદ્ધ, શુદ્ધ, બુદ્ધ, સુક્તસ્વ ભાવ, સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ છે ઈશ્વર કર્તૃત્વાદિ ધર્મવાળો છે, અને જીવ લોકત્વતા આદિ ધર્મ-વાળો છે, પણ બ્રહ્મ તો કર્તૃતા અને લોકત્વતા આદિ સર્વધર્મરહિત છે, તેથી ઈશ્વર અને જીવ આ સર્વે જગત કર્તા કારક છે, તેથી જ તે બંને જગતમાં અતર્ગત છે ૨૧૨

અવતરણિકા હવે શિષ્ય, જગતની રૂપનાવિષે કહ્યા કરે છે કે, કોણે, કેટલું કહ્યું? તેપરથી શુર સમજાર છે

ઈક્ષણાદિપ્રવેશાંતા સૃષ્ટિરીશેન કલ્પિતા ।
જાગ્રદાદિત્રિમોક્ષાંતઃ સંસારો જીવકલ્પિતઃ
શબ્દાર્થ-ઇક્ષણુ આદિથી માંડીને પ્રવેશ-પર્યંત સૃષ્ટિ, ઈશ્વરે કલ્પેલી છે; અને જાગ્રદાદિત્રિમોક્ષાંતઃ સંસાર પર્વત સહિત જીવે કલ્પેલો છે. ૨૧૩

અન્દ્રકાંત વિવરણુ

વિદ્યારે કરી જીવ કથરકૃત સૃષ્ટિની અવધિ
શિષ્ય-ઈશ્વરે કેટલી સૃષ્ટિ કરેલી છે, અને જીવે કેટલી સૃષ્ટિ કરેલી છે ?

શુર-વિચારથી આરંભીને પ્રવેશપર્યંત સકળ સૃષ્ટિ, ઈશ્વરે કરેલી છે, અને જાગ્રતથી આરંભીને મોક્ષ પર્યંતની સકળ સૃષ્ટિ જીવે કરેલી છે

શિષ્ય-એમાં કઈ પ્રમાણ છે ?

શુર-ખુદે 'સ દેજન મોત વુ મજાકસિ । તેણે વિચાર કર્યો કે, હું લોકને સજ્જ, એ પ્રકારે ઈશ્વર ધર્મ કર્તા હોયો,' એ શ્રુતિથી આરંભીને, 'જનના મોત પ્રાપ્ત્ય' એ ઈશ્વર બ્રહ્મરૂપ પ્રવિષ્ટ થયો,' એ શ્રુતિ પર્યંત, ઈશ્વરકલ્પિત સૃષ્ટિનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. 'તસ્ય ત્રય આ સ્થા । તેના (જીવના) ત્રણ (અચત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ) નિવાસસ્થાન છે,' એ શ્રુતિથી આરંભીને, 'સ જ્ઞાતેષુ પુરુષાઃ ત્રણતમપર્યંત । તે (જીવ) એ જ પુરુષને કહેતા, સ્વસ્વરૂપને પરિપૂર્ણ બ્રહ્મરૂપે જોય છે,' એ શ્રુતિપર્યંત જીવે રચેલી

સૃષ્ટિનું પ્રતિપાદન કર્યું છે એ પ્રમાણે ઈશ્વર કલ્પિત સૃષ્ટિમાં અને જીવકલ્પિત સૃષ્ટિમાં શ્રુતિ-પ્રમાણ છે. ૨૧૩

અવતરણિકા-જે બ્રહ્મ પારમાર્થિક છે, તો જીવના અને ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં વિવાદ કેમ ? શિષ્યના એ પ્રશ્નનું ઉત્તર આે છે

અદ્વિતીયં બ્રહ્મતત્ત્વમસંગં તન્ન જાયતે ॥
જીવેશયોર્માયિકયોર્વૃથૈન કલહં યયુઃ ૨૧૪
શબ્દાર્થ-જે અદ્વિતીય અને અસંગ એવું બ્રહ્મતત્ત્વ છે તેઓ તેને બાજુતા નથી તેથી જ તેઓ, માયિક એવા જીવ વિશે અને ઈશ્વર-વિશે, વૃથા જ કલહ કર્યા કરે છે ૨૧૪

અન્દ્રકાંત વિવરણુ

જીવ-ઈશ્વરરૂપે વાહીઓના વિવાદનું

કારણ (અજ્ઞાન)

શિષ્ય-જ્યારે અદ્વિતીય બ્રહ્મ સત્ય છે, અને જીવ, ઈશ્વર તથા જગત માયિક છે, તેથી મિથ્યા છે, ત્યારે તેનાથી જુદા વિચારવાળા, જીવ અને ઈશ્વરના તત્ત્વવિષે શામાટે વિવાદ કરે છે ?

શુર-જે જુદા વિચારવાળા શ્રુતિમાં કહેલાં અદ્વિતીય બ્રહ્મતત્ત્વને બાજુતા નથી, એટલા જ માટે, મિથ્યાભૂત જીવ અને ઈશ્વરના તત્ત્વવિષે મિથ્યા વિવાદ કરે છે ૨૧૪

અવતરણિકા-જ્યારે જીવ અને ઈશ્વર સખે વિવાદ આવે અજ્ઞ નહીં જ બ્રહ્મ છે, ત્યારે તત્ત્વજ્ઞાનના ભક્ષના-શામે તેને ઉપદેશ કેમ કરતા નથી ? તેપર શુર કહે છે. જ્ઞાત્વા સદા તત્ત્વનિષ્ઠાનુમોદામહે વયમ્ ।
અનુશોચામ ઇવાન્વાત્ત્ત્વં ભ્રાંતૈર્વૈવદામહે ॥
વૃષાર્ચકાદિયોગાંતા ઈ-વરે ભ્રાંતિમાશ્રિતાઃ
લોકાયતાદિસાંખ્યાંતા જીવે વિભ્રાંતિ-

માશ્રિતાઃ ॥ ૨૧૬ ॥

અદ્વિતીયબ્રહ્મતત્ત્વં ન જાનેતિ યદા તદા ।

ભ્રાંતા ઇવાસિલાસ્તેષાં ક્વ મુક્તિઃ કેહ વા

સુચમ્ ॥ ૨૧૭ ॥

શબ્દાર્થ-અમે સર્વદા તત્ત્વનિષ્ઠા (જ્ઞાની પુરુષો) ને બાજીને અ નંદ પામીએ છીએ, અને અન્ય (અજ્ઞાની) ને જોઈને ઠરણા ઠરીએ છીએ; પણ જ્ઞાતો (અસ્થિર મનના પુરુષો) ની

સાથે વિવાહ કરતા નથી. તુલુને પૂજનાર આદિથી યોગપર્યંત પહોંચેલા ઈશ્વર વિષે ભ્રાંતિને પામ્યા છે; અને લોકાયતથી આર્વાક (આદિ) સાંખ્ય પર્યંતજાણનારા પુરુષો જીવવિષે ભ્રાંતિને પામ્યા છે. ત્યારે લોકો અદ્વિતીય એવાં પ્રજ્ઞાતત્ત્વને જાણતા નથી, ત્યારે તે સર્વે ભ્રાંત જ છે; અને તેઓને (ભ્રાંતને) મુક્તિ પણ ક્યાંથી, અને આ જગતમાં સુખ પણ ક્યાંથી હોય ? ૨૧૫-૨૧૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

વાદીઓને ઉપદેશ કરવાની મનાઈ

શિષ્ય-ત્યારે જુદા વિચારવાળાઓ અજ્ઞાને કરીને જીવ અને ઈશ્વર વિષે મિથ્યા વિવાદ કરે છે, ત્યારે 'અદૈત પ્રજ્ઞાતત્ત્વને તમે જાણતા નથી, તેથી વિવાદ કરો છો; પણ ઈશ્વર અને જીવ તો માયિક છે, અને અદૈત પ્રજ્ઞા જ સત્ય છે,' એવી રીતે તેઓને તમે મોઘ કેમ નથી કરતા ?

ગુરુ-અરે તો સર્વદા તત્ત્વનિષ્ઠ જ્ઞાની પુરુષોને જેઠ આનંદ પામીએ છિયે; અજ્ઞાનીઓ ઉપર કરુણા કરીએ છિયે; પણ ભ્રાંત અથવા પામર એટલે શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા વગરના જડસા જેવા, કંઈપણ જાણ્યા વગરના છતાં અરે જ સર્વ જાણીએ છિયે. એવા ડોળધાતુ દંભી ને મિથ્યાક્ષિમાનીઓ સાથે ફેકટમાં માથાઝીક કરતા નથી.

શિષ્ય-તમે ભ્રાંત અને પામર કોને કહો છો ?
ગુરુ-ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ, એવા ભેદ કરી પામર ત્રિવિધ છે. જેમકે, (૧) શાસ્ત્રના સંસ્કારવડે મુક્ત હોવા છતાં પણ શાસ્ત્રના અર્થ વિષે શ્રદ્ધારહિત નાસ્તિક તે ઉત્તમ પામર ગણાય છે. (૨) શાસ્ત્રના સંસ્કારથી રહિત અને શાસ્ત્રના વાક્ય વિષે જરા પણ શ્રદ્ધા નહિ રાખનાર યથેચ્છાચારી પુરુષ મધ્યમ પામર ગણાય છે. અને (૩) શાસ્ત્રવાક્ય વિષે વિશ્વાસ હોવા છતાં પણ અજ્ઞાને કરી જે યથેચ્છાચારી હોય તે કનિષ્ઠ પામર કહેવાય છે. આ સર્વ જાદિયુગ હોવાથી ભ્રાન્ત (પામર) છે. તેની સાથે અરે તત્ત્વનિષ્ઠો વાદવિવાદ કરતા નથી; કારણ કે તેઓની સાથે વાદવિવાદ કે સંવાદ કરવાથી કંઈ પણ અર્થ સરતો નથી, તેથી મજબી માફક અરે ઉપેક્ષા જ કરીએ છીએ.

મહાત્મા પુરુષોની ચિત્તવૃત્તિ, ચાર પ્રકારની હોય છે; મંત્રી, મુદિતા, કરુણા અને ઉપેક્ષિતા. (૧) તેઓને પુરુષવાન પુરુષો સાથે મંત્રી હોય છે; (૨) સુખી પુરુષોમાં મુદિતા વૃત્તિ હોય છે; (૩) દુઃખી પુરુષોમાં કરુણાવૃત્તિ હોય છે; અને પામી પુરુષોમાં ઉપેક્ષિતા વૃત્તિ હોય છે. ઉપર તત્ત્વનિષ્ઠ પુરુષોને જેઠ અનુભવીએ છિયે, એમ કહેવાથી, મુદિતાવૃત્તિ સિદ્ધ થાય છે; અજ્ઞાને પુરુષોને જેઠ અનુભવ કરીએ છિયે, એમ કહેવાથી કરુણા વૃત્તિ જાણાય છે; (૪) અને જેને ઉપદેશ કરેલો બ્યર્થ જાય છે, એવા ભ્રાંત પુરુષોની સાથે વિવાદ કરતા નથી, એમ કહેવાથી ઉપેક્ષિતા વૃત્તિ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. ૨૧૫

વાદીઓના પ્રકાર

શિષ્ય-ઈશ્વર વિષે કાણુ ભ્રાંત છે ?
ગુરુ-તુલુના પૂજનારાથી આરંભીને યોગના સાધનમાં પૂર્ણ પહોંચેલા સર્વે જ.
શિષ્ય-જીવ વિષે કાણુ ભ્રાંત છે ?
ગુરુ-લોકાયતથી આરંભીને સાંખ્યપર્યંત પહોંચેલા સર્વે જ. ૨૧૬

વાદીઓની ભ્રાંતિનું કારણ અજ્ઞાન છે
શિષ્ય-તમે યોગ અને સાંખ્ય આદિ મતવાળાને ભ્રાંત શામાટે કહો છો ?

ગુરુ-યોગ અને સાંખ્ય આદિ મતવાળાઓ, અદ્વિતીય પ્રજ્ઞાતત્ત્વને જાણતા નથી તેથી.

શિષ્ય-ભ્રાંત પુરુષોને શું કલ થાય છે ?

ગુરુ-ભ્રાંત પુરુષોને આ લોકનું પણ સુખ મળતું નથી, તો પછી મુક્તિસુખ તો ક્યાંથી જ મળે ?

શિષ્ય-ભ્રાંત પુરુષોને મુક્તિસુખની પ્રાપ્તિ ન થાય તો રહ્યું; પરંતુ તેઓને આ લોકનું સુખ કેમ પ્રાપ્ત થતું નથી ?

ગુરુ-ભ્રાંત પુરુષો, પોતે સ્વીકારેલા પશ્વંત પ્રતિપાદન કરવામાં સર્વદા આગ્રહી હોય છે; તેથી તેઓના ચિત્તમાં સદા વ્યાકુલતા રહે છે, પણ વિશ્રાંતિ રહેતી નથી, અને તેથી આ લોકનું સુખ પણ તેઓને મળતું નથી. ૨૧૭

અવતરણિકા-એ પરથી શિષ્ય, ભ્રાંત પુરુષોના એક સુખનું પ્રતિપાદન કરે છે, અને ગુરુ તેનું ખંડન કરતાં કહે છે કે, જ્યેષ્ઠસ્વાદ કંઈ મુક્તિના હેતુ નથી, તેથી મુશ્કેલી તેમ જાણમાં જ્યાં માળખો નહિ

ઉત્તમાધમભાવચ્ચેત્તેપાં સ્યાદસ્તુ તેન કિમ્ ।
સ્વમસ્થરાજ્યમિહામ્યાં ન વુદ્ધઃ સ્પૃશ્યતે સહુ
તસ્માન્સુમુહુભિર્નૈવ મતિર્જીવેશવાદુયોઃ ।

કાર્યાં કિંતુ વ્રહ્મતત્ત્વં વિચાર્યં વુધ્ધતાં ચ તત્ત્વ

શબ્દાર્થ-જેમ જાત્રવ થયેલા પુરુષને સ્વ-
મનાં રાજ્યનો અને લિક્ષાનો ખરેખર સ્પર્શ
થતો નથી; તેમ તેઓ (બ્રાંત પુરુષો)ને જ
ઉત્તમભાવ અને અધમભાવ હોય તો જાણે
હોય, તેથી કરીને શું થયું? તેટલા માટે સુમુહુ
પુરુષોએ જીવ અને ઈશ્વરવાદમાં બુદ્ધિ કરવી
જ નહિ; પરંતુ બ્રહ્મતત્ત્વ વિચાર્યાં કરવું, અને
તે બ્રહ્મતત્ત્વ જાણવું. ૨૧૮-૨૧૯

અ-દ્રઢાન્તા વિષયશ્ચ

બીજા વિદ્યાઓના સુખ વિષે સુમુહુ તો
અનાદર જ કરે છે

શિષ્ય-બ્રાંત પુરુષો બ્રહ્મતત્ત્વને જાણતા નથી,
તેથી તેઓને બ્રહ્મતત્ત્વનું સુખ ન મળે તો તે કોરે
રહ્યું, પરંતુ બીજાં શાસ્ત્રમાં તો તેઓ નિપુણ હોય
છે, તેઓને સારી રીતનું સુખ પણ હોય છે, તેવું
ઉત્તમતાનું સુખ અને શાસ્ત્રનું સુખ તે બ્રાંત
પુરુષોને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે 'બ્રાંતોને ઐહિક
સુખ પણ મળતુ નથી' એમ જે કહે છે તે
વિસ્તારથી સમજાવશો ?

શુર-હા, સાંભળ. અન્ય શાસ્ત્રનું સુખ તથા
બ્યવહારમાં શ્રેષ્ઠતાનું સુખ, બ્રાંત પુરુષો માનતા
હોય તો હરકત નથી. પણ જેમ જાણેલા પુરુષને
સ્વમમાં રાજ્ય મળ્યું હોય, પણ તે ધેડે બીજા-
રડો હોય તો સ્વમમાં મળેલા રાજ્યથી તેને
આનંદ થતો નથી, અને કોઈ રાજ હોય, તેને
સ્વમમાં લિખારી યદ્ય ખારણે ખારણે રખડવું
પડ્યું હોય, તેથી શોક થતો નથી, કેમકે જાણ્યા
પછી લિખારી તે લિખારી જ છે ને રાજ તે
રાજ જ છે; તેમ સુમુહુ પુરુષોને અન્ય શાસ્ત્રનાં
જ્ઞાનનું સુખ દુઃખ સ્વમનાં સુખ દુઃખ જેવું છે;
તેઓને ગણતીમાં હેતા નથી; કેમકે તે સુખ તો
ક્ષણિક છે, તેમ વળી ન્યૂનાધિકતારૂપ દોષવાળાં
તે પણ હોય છે. તે ન્યૂનતા અને અધિકતા
સાપેક્ષિક હોય છે; કાંઈની તેમાં અપેક્ષાથી અ-

ધિકતા હોય છે, ને કાંઈની અપેક્ષાથી ન્યૂનતા
હોય છે, તેથી જેમ અધિકતાથી સુખ થાય છે
તેમ ન્યૂનતાથી દુઃખ થાય છે. એ પ્રમાણે અધિ-
કતા (શ્રેષ્ઠતા) ન્યૂનતા (અધમતા) નિયત
(નિશ્ચયવાળું) નથી, એટલા જ માટે તેથી થતું
સુખ દુઃખ પણ નિયત નથી. તેવી જ રીતે,
શાસ્ત્રસુખ પણ તેમને નિયત નથી; કેમકે તે
ક્ષણિક છે, માટે, બ્રાંત પુરુષોને અન્ય શાસ્ત્રનાં
જ્ઞાનથી ઐહિક સુખ પ્રાપ્ત થતુ નથી એમ અમે
કહીએ છિયે તે સત્ય છે. ૨૧૮

સુમુહુનું કર્તવ્ય-બ્રહ્મવિચાર

હે શિષ્ય! એ બ્રાંત પુરુષો જીવ અને ઈશ્વર-
વિષે ફેકટમાં કપાળફૂટ કરે છે, અને તેમાં મૌજ
માને છે, પણ સુમુહુ પુરુષોએ એ જીવેશ્વરવાદમાં
મન રાખવું નહિ.

શિષ્ય-જ્યારે સુમુહુ પુરુષોએ જીવેશ્વરવાદમાં
મન રાખવું નહિ ત્યારે શું કરવું ?

શુર-સુમુહુ પુરુષોએ સદા બ્રહ્મતત્ત્વ જાણ-
વાનો જ, શોધવાનો વિચાર કર્યો કરવો, અને
બ્રહ્મતત્ત્વને જાણવામાં કાળ ગાળવો.

શિષ્ય-સુમુહુ પુરુષોએ જીવેશ્વરવાદમાં અભિ-
નિવેશ ન રાખવો ને બ્રહ્મતત્ત્વ જાણવું એનું
કારણ શું ?

શુર-કારણ કે, સુમુહુ પુરુષોની પ્રવૃત્તિ
મુક્તિ માટે હોય છે. તે મુક્તિ જીવેશ્વરવાદથી
પ્રાપ્ત થતી નથી, પરંતુ બ્રહ્મતત્ત્વ જાણવાથી જ
પ્રાપ્ત થાય છે. માટે, સુમુહુ પુરુષોએ આડીતેડી
વાતને છોડી દેઇ, બ્રહ્મતત્ત્વનો વિચાર કરવો
અને બ્રહ્મતત્ત્વ અવસ્થ જાણવું. ૨૧૯

અવતરણિકા-જીવનાં અને ઈશ્વરનાં સ્વરૂપને
જાણવાની અવશ્યકતા વિષે શિષ્ય રાખા કરે છે અને
શુર તેનું સમાધાન કરે છે.

પૂર્વપક્ષતયા તૌ ચેત્તત્ત્વનિશ્ચયહેતુતામ્ ।

પ્રામુતોસ્તુ નિમજ્જસ્વ તયોર્નંતાવતાઝયશ્ચ ॥

શબ્દાર્થ-જો તે બે (જીવ અને ઈશ્વર) પૂર્વ-
પક્ષ કરીને તત્ત્વનિશ્ચયની હેતુતાને પ્રાપ્ત થતા
હોય તો જાણે; (પણ) એટલાએ કરીને (જીવના
અને ઈશ્વરના સ્વરૂપના જ્ઞાનથી) વિવેકરહિત
થઈને તેમાં (જીવના અને ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં)
ન ખૂડવું. ૨૨૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-તત્ત્વનિશ્ચય એ યુક્તિનું કારણ છે, એટલા માટે યુગ્મક પુરોધાને તત્ત્વનિશ્ચયની આવશ્યકતા હોય છે. એ તત્ત્વનિશ્ચય, નિત્ય વસ્તુ તથા અનિત્ય વસ્તુના જ્ઞાનને આધીન હોય છે. નિત્ય વસ્તુના જ્ઞાનથી તેનું અહલ્ય થઈ શકે છે, અને અનિત્ય વસ્તુના જ્ઞાનથી અનિત્ય વસ્તુને ત્યાગ થઈ શકે છે. હવે જીવ અને ઈશ્વર અનિત્ય છે, અને બ્રહ્મતત્ત્વ નિત્ય છે. નિત્ય-પણીનું અહલ્ય કરવા માટે બ્રહ્મતત્ત્વના જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે, તેમ અનિત્યપણીને કરીને જીવ તથા ઈશ્વરના ત્યાગ માટે તેઓનાં સ્વરૂપના જ્ઞાનની પણ આવશ્યકતા છેજ.

ચુરુ-ના, નથીજ. જીવેશ્વરના ત્યાગમાટે તેના સ્વરૂપના જ્ઞાનની આવશ્યકતા નથી; કેમકે એથી પૂર્વપક્ષને ત્યાગ થાય છે, અને ઉત્તરપક્ષનું અહલ્ય થાય છે. હવે પૂર્વપક્ષથી જીવ તથા ઈશ્વરના ત્યાગ માટે, તેના સ્વરૂપના જ્ઞાનની આવશ્યકતા હોય તો ભલે તેમ કરી જીવેશ્વરનું સ્વરૂપ બહુવું, તેમાં કંઈ બાંધો નથી.

શિષ્ય-ત્યારે તમે જીવેશ્વરવાદનો નિષેધ કેમ કરો છો ?

ચુરુ-જીવ અને ઈશ્વરનાં સ્વરૂપના જ્ઞાનનો અમે નિષેધ કરતા નથી; પરંતુ જીવેશ્વરવાદમાં મન લગાડવાનો નિષેધ કરીએ છિયે. જેમ, પાણીના તેજદાર હીરાના જ્ઞાન માટે પ્રથમ કાચના જ્ઞાનની અને પછી હલકા હીરાના જ્ઞાનની જરૂર છે, પણ એ બંનેનું જ્ઞાન થયા પછી એરી, કાચને તથા હલકા હીરાને તણ ઉત્તમ હીરાને પારખી શકે છે, અને તેને જ અહલ્ય કરે છે; તેમ બ્રહ્મતત્ત્વનાં જ્ઞાન માટે પ્રથમ જીવ અને ઈશ્વરનાં સ્વરૂપના જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે; પરંતુ તેમનું જ્ઞાન થયા પછી, યુગ્મક પુરુષ, જીવ તથા ઈશ્વરને તણ, બ્રહ્મતત્ત્વનું જ અહલ્ય કરે છે. બ્રહ્મતત્ત્વજ્ઞાનમાં, જીવેશ્વરનાં સ્વરૂપનું જ્ઞાન કારણ છે; માટે પ્રથમ જીવેશ્વરનું સ્વરૂપ બહુવું બોધએ. એ જીવેશ્વરનાં સ્વરૂપમાં નિહાળિક સાએ પૂર્વપક્ષ છે, તેથી તેમનો ત્યાગ કરવો જરૂરનો છે. પણ તે પૂર્વપક્ષને જ સત્ય ગણીને તેમાં ખૂટી જવું નહિ; એટલે જીવેશ્વરનું સ્વરૂપ બહુ,

આગળ બ્રહ્મતત્ત્વ બહુવાની જરૂર નથી, એમ વિચારી અટકી પડવું નહિ, પણ તે બહુવાની જરૂર છે, એવા અભિપ્રાયથી અમે પ્રથમ જીવેશ્વરવાદમાં અભિનિવેશ ન રાખવાનું કહ્યું છે. ૨૦૦
અવતરણીકા સાંખ્ય તથા યોગમાં જીવ અને ઈશ્વર બંને શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ છે, તેથી તેટલો અગ્ર અહલ્ય કરવો બોધએ; કેમકે, વેદાંતમાં જીવ અને ઈશ્વરને શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ જ માન્યા છે, તો પછી જીવેશ્વરવાદની લાભ્યતા કેમ ગણાય? એવી રીતે શિષ્ય દંડા કરે છે. ચુરુ કહે છે કે, જીવેશ્વરનો વાસ્તવભેદ (ખેદો ભેદ) સાંખ્ય અને યોગ માને છે, વેદાંતશાસ્ત્ર તે નથી માનવું.

અસંગચિદ્વિશ્વજીવઃ સાંખ્યોક્તસ્તાદ્ગીશ્વરઃ
યોગોક્તસ્તદ્ધમોરર્થો શુદ્ધો તાવિતિ ચેત્સુ
ન તત્ત્વમોરુમાવાચાર્યાવસ્મત્સિદ્ધાંતતાં ગતાં ।
અદ્વૈતયોધનાયૈવ સા કક્ષા કાચિદિવ્યતેરર
શાખ્યાર્થ-જીવને અસંગ, ચિત્ અને વિશ્વ સાંખ્યમાં કહ્યો છે; તેવો જ (અસંગ, ચિત્ અને વિશ્વ) ઈશ્વર યોગમાં કહ્યો છે. તે (ઈશ્વર અને જીવ,) વત્ (૫૬) અને ત્વં (૫૬) ના શુદ્ધ અર્થરૂપ છે, એમ બે કહેતો હોય તો સાંખ્ય. વત્ તથા ત્વં (૫૬) ના જે એ જે અર્થ છે તે અમારા સિદ્ધાંતને સંમત નથી; કેવળ અદ્વૈતના બોધને માટે જ તેવી એક કક્ષા અમને ઇષ્ટ છે. ૨૨૧-૨૨૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સાંખ્ય-યોગ અને વેદાંતનો ભેદ

શિષ્ય-સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં જીવને અસંગ, ચિદ્રૂપ તથા વિશ્વ એટલે બ્યાપક કહ્યો છે; અને યોગશાસ્ત્રમાં ઈશ્વરને અસંગ, ચિદ્રૂપ તથા વિશ્વ કહ્યો છે. તમે પણ તત્પદના શુદ્ધ અર્થ ઈશ્વરને તથા ત્વંપદના શુદ્ધ અર્થ જીવને અસંગ, ચિદ્રૂપ તથા વિશ્વ માનો છો; તેથી સાંખ્ય, યોગ અને વેદાંત શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતની એકતા બેવામાં આવે છે; તો પછી જીવેશ્વરવાદ કરનારા (સાંખ્ય તથા યોગ)ને પૂર્વ પક્ષવાળા કહો છો, અને તે તજવા યોગ્ય છે એમ કહો છો તેનું શું કારણ ? ૨૨૧

ચુરુ-યદ્યપિ સાંખ્યમતવાળા ઈશ્વરને શુદ્ધ ચૈત-યરૂપ માને છે, તથાપિ તે સિદ્ધાંતને અમે

સ્વીકારતા નથી; કારણ કે, સાંખ્યમાં જીવનો વાસ્તવ ભેદ માન્યો છે; અને યોગમાં જીવ તથા ઈશ્વરનો વાસ્તવ ભેદ માન્યો છે.

શિષ્ય-ત્યારે તમારા સિદ્ધાંતરૂપ વેદાન્તશાસ્ત્રમાં શુદ્ધ જીવ અને ઈશ્વરને કેવા માન્યા છે ?

ગુરુ-વેદાન્તશાસ્ત્રમાં તત્ત્વદ્વેષનો અર્થ ઈશ્વર માન્યો છે અને ત્વંપદ્વેષનો અર્થ જીવ માન્યો છે. પરંતુ એ શુદ્ધ ઈશ્વર તથા જીવનો ખરેખરો ભેદ માન્યો નથી, પરંતુ અભેદતા માની છે.

શિષ્ય-ત્યારે વેદાન્તશાસ્ત્રમાં 'જીવ' અને 'ઈશ્વર' એવો વ્યવહાર કેમ કર્યો છે ? વળી કૃતસ્થ શબ્દે કરીને શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ ત્વંપદાર્થ, અને બ્રહ્મ શબ્દે કરીને શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ તત્ત્વદાર્થ, એવી રીતે કૃતસ્થ તથા બ્રહ્મને પણ ભેદ કહ્યો છે, તેનું કારણ સમજાવો.

વેદાંતમાં અદ્વૈતના યોગને માટે કૃતસ્થ બ્રહ્મનો ભેદ માનેલો છે.

ગુરુ-વ્યવધિ જીવ અને ઈશ્વરનો ખરેખરો ભેદ નથી; તથાપિ વ્યવહારમાટે તેનો કલ્પિત ભેદ માન્યો છે. એટલા જ માટે, વેદાન્તશાસ્ત્રમાં 'જીવ' અને 'ઈશ્વર' એ પ્રમાણે ભેદવ્યવહાર કર્યો છે. વળી જીવ અને ઈશ્વર એટલે-કૃતસ્થ અને બ્રહ્મને ભેદ લોકપ્રસિદ્ધ છે, તેના નિરાસ કરવા માટે અને તે સર્વની એકતા પ્રતિપાદન કરવા માટે, લોકપ્રસિદ્ધ ભેદનો અનુવાદ કર્યો છે, પરંતુ વેદાન્તશાસ્ત્રમાં તેના ભેદનું પ્રતિપાદન કર્યું નથી. નિયમ એ છે કે પ્રથમ અધ્યારોપ અને પછી અપવાદ અધ્યારોપ વિના અપવાદ થઈ શકતો નથી. દૈનજ્ઞાન અધ્યારોપથી થાય છે, અને અદ્વૈતજ્ઞાન અપવાદથી થાય છે. દૈનજ્ઞાન એટલે ભેદજ્ઞાન, અદ્વૈતજ્ઞાન એટલે અભેદજ્ઞાન એ અભેદજ્ઞાનમાં ભેદજ્ઞાન કારણ છે. એવી રીતે અભેદજ્ઞાનને માટે જ 'તત્' અને 'ત્વં' પદનો મિશ્ર અર્થ માન્યો છે. બ્રહ્મ અને કૃતસ્થ એનો તે નામમાત્રથી જ ભેદ છે, પરંતુ વસ્તુતાએ ભેદ નથી. ૨૨૨

અવતરણિકા-ત્વં પદાર્થના શોધનનિષેધિય સંક્રાંત કરે છે, તેપર શ્રુત સમાધાન કરે છે.

અનાદિમાયયા આંતા જીવેશૌ સુવિલક્ષણૌ ।
મન્યંતે તદ્વ્યુદાસાય કેવલં શોધનં તયોઃ ॥

અતઃ એવાત્ર દૃષ્ટાંતો યોગ્યઃ પ્રાક્ સમ્પ્રગીરિતઃ
ઘટાકાશમહાકાશજલાકાશાબ્રહ્માત્મકઃ ॥
જલાબ્રોષાધ્યધીને તે જલાકાશાબ્રહ્મે તયોઃ ।
આધારૌ તુ ઘટાકાશમહાકાશૌ સુનિર્મલૌ ॥

અવમાનંદવિજ્ઞાનમયૌ માયાધિયોર્વશૌ ।
તદધિષ્ઠાનકૃતસ્થત્રયણી તુ સુનિર્મલે ૨૨૬

શબ્દાર્થ-અનાદિ માયાએ કરીને બ્રાંતધર્મેલા પુરુષો જીવને અને ઈશ્વરને અત્થત મિશ્ર માને છે, તે ભેદ મટાડવામાટે કેવળ તેઓનું (તત્ત્વ પદ થોડું) શોધન કરવામાં આવે છે, એટલા જ માટે અત્ર (આ 'તત્ત્વ' પદાર્થના શોધનના વિષયમાં) ઘટાકાશ, મહાકાશ, જલાકાશ અને મેઘાકાશરૂપ યોગ્ય દૃષ્ટાંત, પૂર્વે સારી રીતે સમજાવ્યાં છે. જલાકાશ અને મેઘાકાશ, જલરૂપ અને અભ્રમિધ)રૂપી હૃપ ધિને અધીન છે; અને તેના (જલાકાશ અને મેઘાકાશના) આધારરૂપ, ઘટકાશ તથા મહાકાશ, અતિ નિર્મલ છે. તેમજ આનંદમય અને વિજ્ઞાનમય, માયા તથા બુદ્ધિને વશ છે; અને તે આનંદમય-ઈશ્વર અને વિજ્ઞાનમય-જીવના અધિષ્ઠાનરૂપ બ્રહ્મ તથા કૃતસ્થ તો અતિ નિર્મલ છે. ૨૨૩-૨૨૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ
પદાર્થશોધનનું પ્રયોજન
(બ્રાંત નિરાકરણ)

શિષ્ય-જ્યારે વેદાન્તશાસ્ત્રમાં જીવ અને ઈશ્વરનો ખરેખરો ભેદ નથી, ત્યારે તેમાં તત્ત્વદાર્થ અને ત્વંપદાર્થનું શોધન કેમ કર્યું છે ?

ગુરુ-અવિદ્યા અનાદિ કાલની ચાલુ છે. તે અવિદ્યા સર્વને વ્યાપ્ત કરે છે, તેથી વિપરીત જ્ઞાનચાળા, બ્રાંત પુરુષો કહેવાય છે જીવ, 'પારમાર્થિક કર્તૃતા અને લોકતૃતા આદિ ધર્મવાળો છે,' અને ઈશ્વર, 'પારમાર્થિક સર્વજ્ઞ તથા સર્વેશ્વરત્વ આદિ ધર્મવાળો છે,' એમ બ્રાંત પુરુષો કહે છે પણ એ તો તેઓનો કેવળ ભ્રમ છે; કેમકે વસ્તુતઃ જીવ, પારમાર્થિક કર્તૃતા તથા લોકતૃતા આદિ ધર્મવાળો નથી, અને ઈશ્વર, પારમાર્થિક સર્વજ્ઞત્વ અને સર્વેશ્વરત્વાદિ ધર્મ-

વાળો નથી; તેથી ત્વંપદાર્થ જીવ અને તત્પદાર્થ ઈશ્વરનું શોધન કરવું જોઈએ, અને બ્રામની નિષ્પત્તિ કરવી જોઈએ. એટલા માટે, વેદાંત-શાસ્ત્રમાં ત્વંપદાર્થ તથા તત્પદાર્થનું શોધન કર્યું છે. ૨૨૩

ચાર દૃષ્ટાંતિનું સ્મરણ

બ્રાત પુરુષો, જીવ અને ઈશ્વરનાં સ્વરૂપને ભૂદી ભૂદી રીતે વર્ણવે છે, તેથી તત્ત્વંપદાર્થનું શોધન અવશ્ય કરવું જોઈએ. એટલા માટે તત્ત્વ-પદાર્થના શોધનમાં પૂર્વે (ચાલતા પ્રકરણના ૧૮ માં શ્લોકમાં) ઘટાકાશ, મહાકાશ, જલાકાશ અને મેઘાકાશરૂપ દર્શાવે પછી આપ્યું છે. ૨૨૪

આકાશ, ચાર પ્રકારનાં છે; ઘટાકાશ, મહાકાશ, જલાકાશ, મેઘાકાશ. તેમાં જે આકાશ ઉપાધિવાળાં છે, એટલે બીજને અધીન છે, અને જે આકાશ નિરુપાધિક છે, એટલે સ્વતંત્ર છે. જલની ઉપાધિથી જલાકાશ કહેવાય છે અને મેઘની ઉપાધિથી મેઘાકાશ કહેવાય છે. જે જલાકાશ, જલરૂપ ઉપાધિને અધીન અને મેઘાકાશ, મેઘરૂપ ઉપાધિને અધીન છે. આ રીતે મેઘાકાશ અને જલાકાશ બીજને અધીન હોવાથી મિથ્યા છે. પણ જલાકાશ અને મેઘાકાશના અધિષ્ઠાનરૂપ ઘટાકાશ અને મહાકાશ તો સ્વતંત્ર છે, નિરુપાધિક છે અને આકાશસ્વરૂપ છે, માટે તે જ સત્ય છે. ૨૨૫

દૃષ્ટાંતની દર્શાવેલાં યોગના

જેમ આકાશ ચાર પ્રકારનું છે, તેમ ચૈતન્ય પણ ચાર પ્રકારનું છે. કૃટચ, બ્રહ્મ, જીવ અને ઈશ્વર; એ ચારમાંથી જે ચૈતન્ય ઉપાધિવાળાં છે એટલે અન્યાધીન છે, અને જે ચૈતન્ય નિરુપાધિક છે એટલે સ્વતંત્ર છે. જેમ જલાકાશ તેમ વિજ્ઞાનમય જીવ છે; જેમ મેઘાકાશ તેમ આનન્દમય ઈશ્વર છે. જે બંને ઉપાધિવાળાં અને મિથ્યા છે. જેમ ઘટાકાશ તેમ કૃટચ છે, ને જેમ મહાકાશ તેમ બ્રહ્મ છે. હવે જેમ જલાકાશ જલરૂપ ઉપાધિને અધીન છે માટે મિથ્યા છે; તેમ જીવ પણ વિજ્ઞાનરૂપ ઉપાધિને અધીન છે, માટે તે મિથ્યા છે. જેમ મેઘાકાશ મેઘરૂપ ઉપાધિને અધીન છે માટે મિથ્યા છે; તેમ ઈશ્વર પણ માયારૂપ ઉપાધિને અધીન છે, માટે મિથ્યા

છે. જેમ જલાકાશ અને મેઘાકાશના અધિષ્ઠાનરૂપ ઘટાકાશ તથા મહાકાશ, નિરુપાધિક અને સ્વતંત્ર છે, માટે સત્ય છે; તેમ જીવ અને ઈશ્વરના અધિષ્ઠાનરૂપ કૃટચ તથા બ્રહ્મ નિરુપાધિક અને સ્વતંત્ર છે, માટે સત્ય છે. જેમ ઘટાકાશ અને મહાકાશ ભિન્ન નથી, પરંતુ આકાશસ્વરૂપ છે, તેમ કૃટચ અને બ્રહ્મ પણ ભિન્ન નથી, પરંતુ બ્રહ્મસ્વરૂપ એટલે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે. ૨૨૬

અવતરવૃક્ષ-શિખ સાંખ્ય-અને યોગ-મત સ્વીકારવા માટે આશ્ચર્ય કરે છે; અને શુરુ તેને દસી કાઢી, સાંખ્યશાસ્ત્ર અને યોગશાસ્ત્રનું વેદાંતમાં વિરોધપણ કેમ અંશમાં છે તે કહી, તેના વિચારનું ખડન કરે છે.

एतत्तत्त्वोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि ।
देहोऽन्नमयकक्षत्वादात्मत्वेनाभ्युपेयताम् ॥
आत्ममेदो जगत्सत्यमीशोऽन्यइति चेन्नयम् ।
त्यज्यते तैस्तदा सांख्ययोगवेदांतसंमतिः ॥

શાખ્ય-અને (તે)-અને (તું) પદાર્થના શોધનની કક્ષામાં તેના ઉપયોગ હોવાથી, જો સાંખ્યને અને યોગને માન્ય ગણીએ તો, અન્નમયકોશની શોધન કક્ષામાં તે ઉપયોગી હોવાથી, દેહ જ આત્મા છે, એમ કેમ ન માનવું? આત્માનો લેહ, જગત્ સત્ય અને અન્ય ઈશ્વર એ ત્રણ જો તેઓ (સાંખ્ય-તથા યોગમતવાળાઓ) તણ દે તો સાંખ્ય, યોગ અને વેદાંતની એકતા થાય. ૨૨૭-૨૨૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

લોકાયતાદિક મત સ્વીકારવા જોગ નથી શિખ્ય-હે શુરુદેવ ! તત્ત્વ-તે તું-એ પદાર્થના શોધન માટે, યોગમત તથા સાંખ્યમતનો અંગીકાર કરવો જોઈએ; કેમકે યોગમાં તત્ત્વંપદાર્થનું (ઈશ્વરનું) શોધન કર્યું છે, ને સાંખ્યમાં ત્વંપદાર્થનું (જીવનું) શોધન કર્યું છે માટે એ તત્ત્વપદાર્થનું શોધન તત્ત્વજ્ઞાનમાં બહુ ઉપયોગી છે.

શુરુ-એ કહેવું માન્ય ન કરાય. તત્ત્વંપદાર્થના શોધનમાં, યોગમત તથા સાંખ્યમત ઉપયોગી હોય તોપણ તેનો અમે સ્વીકાર કરીશું નહિ. જો યોગમત અને સાંખ્યમતનો સ્વીકાર કરીએ તો આવાકાદિકનાં મત પણ અમારે સ્વીકારનાં જોઈએ; કેમકે તત્ત્વપદાર્થના શોધન માટે જેમ યોગાદિક ઉપયોગી છે, તેમ અન્નમયકોશના

શોધન સમયમાં, અજમયકોશને આત્મા કહેવા-
વાળા ચારાદિકનાં મત પણ ઉપયોગી છે. માટે
જેમ અને અજમયકોશની આત્મતાનો અંગીકાર
કરતા નથી, તેમ યોગશાસ્ત્ર અને સાંખ્યશાસ્ત્રનાં
મતનો પણ સ્વીકાર કરતા નથી. ૨૨૭

સાંખ્ય અને યોગનો વેદાંતથી વિરોધ છે

શિષ્ય-દેહાત્મવાદ એટલે ચારાદિકાદિકનું મત
વેદાંતથી તો સર્વથા વિરુદ્ધ છે, તેથી તેનો સ્વી-
કાર ન કરવો એ તો ખરું જ, પરંતુ સાંખ્યમત
અને યોગમત તો વેદાંતથી વિરુદ્ધ નથી; કેમકે
સાંખ્ય અને યોગ પણ વેદાંતની જેઠે આત્માને
અને ઈશ્વરને શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ માને છે, ત્યારે
તેનો સ્વીકાર કરવામાં શી દાનિ છે ?

શુદ્ધ-જેમ દેહાત્મવાદ, વેદાંતથી વિરુદ્ધ છે,
તેમ સાંખ્ય અને યોગ પણ વેદાંતથી વિરુદ્ધ જ છે.

શિષ્ય-વેદાંતમાં આત્માને દેહથી સિત્ત માન્યો
છે, અને દેહાત્મવાદમાં આત્માને દેહસ્વરૂપ
માન્યો છે; એમ વેદાંતનો અને દેહાત્મવાદનો
વિરોધ ત્યાં સ્પષ્ટ છે; પણ વેદાંતનો અને સાંખ્ય
તથા યોગનો વિરોધ સ્પષ્ટ નથી; માટે કયા
અંશમાં તેનો વિરોધ છે તે સમજવો.

શુદ્ધ-સાંખ્યમાં આત્માને અસંગ ચૈતન્યસ્વ-
રૂપ માન્યો છે, તેટલું જતાં આત્માનો ભેદ
માન્યો છે. વેદાંતશાસ્ત્રમાં તો આત્માનો ભેદ
માન્યો નથી, પરંતુ અભેદ માન્યો છે. વળી
યોગમાં આત્માને સિત્ત માન્યો છે અને ઈશ્વરને
સિત્ત માન્યો છે, અને વેદાંતમાં આત્માનો અને
ઈશ્વરનો ભેદ માન્યો નથી. સાંખ્યમાં અને
યોગમાં જગતને સત્ય માન્યું છે, અને વેદાંતમાં
જગતને મિથ્યા માન્યું છે. માટે, આત્માના
ભેદમાં, જગતની સત્યતામાં અને આત્માના
તથા ઈશ્વરના ભેદમાં, સાંખ્યનો અને યોગનો,
વેદાંતની સામે વિરોધ ખુલ્લેખુલ્લો જ છે.

શિષ્ય-યોગ, સાંખ્ય અને વેદાંત, એ ત્રણેના
મતની એકતા કરી શકાય ખરી કે ?

શુદ્ધ-હા, કરી શકાય. બે સાંખ્ય અને
યોગ, આત્માના ભેદનો, જગતની સત્યતાનો
અને આત્મા તથા ઈશ્વરના ભેદનો ત્યાગ કરે
અને આત્માની અભેદતાનો, જગતની અસ-
ત્યતાનો અને આત્મા તથા ઈશ્વરની એકતાનો

સ્વીકાર કરે તો, એ ત્રણે શાસ્ત્રના મતની
એકતા થાય. ૨૨૮

અવતરણિકા-જીવાત્માને અસંગતાના જ્ઞાનથી જ
મુક્તિ મળે છે તો પણ, અદ્વૈતબોધનું પ્રયોજન શું ?
એના શિષ્યનો પ્રશ્ન છે, તે ઉપર શુદ્ધ કહે છે.

જીવોઽસંગત્વમાત્રેણ કૃતાર્થ્યં ઇતિ ચેત્તદા ।
સકૂંવંદનાદિનિત્યત્વમાત્રેણાપિ કૃતાર્થતા ॥
યથા સ્વગાદિનિત્યત્વં દુઃસંપાદ્યં તથાત્મનઃ ।
અસંગત્વં ન સંમાવ્યં જીવતોર્જગદીશયોઃ ॥
અવશ્યં પ્રકૃતિઃ સદ્ધં પુરોવાપાદયેત્તયા ।
નિયચ્છત્યેતમીશોઽપિ કોઽસ્ય મોક્ષસ્તથા
સતિ ॥ ૨૩૧ ॥

“શબ્દાર્થ-જીવ બે અસંગપણાથી કરીને જ
કૃતાર્થ છે, એમ બે કહેતો હોય તો માળા અને
ચંદન આદિની નિત્યતા બાલુવા માત્રથી પણ
કૃતાર્થતા થશે જ. (પણ) જેમ માળા આદિનું
નિત્યત્વ પ્રતિપાદન કરવું ઠઠિન છે, તેમ જગત્
અને ઈશ્વર વિદ્યમાન સતે, આત્માનું અસંગ-
પણું સંભવે નહિ. પ્રકૃતિ (માયા) પૂર્વની જેઠે
અવશ્ય સંગ ઉત્પન્ન કરે છે, અને ઈશ્વર પણ
તેને (જીવને) પ્રેરણા કરે છે, અને તેમ હોય
ત્યાં જીવનો મોક્ષ કેવી રીતે થાય ? ૧૨૬-૧૩૧

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ
અદ્વૈત બોધનું પ્રયોજન
શિષ્ય-જીવ અસંગ છે, એટલા જ્ઞાનથી મુક્તિ
પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે અદ્વૈત બોધનું શું પ્રયો-
જન છે ?

શુદ્ધ-કેવલ ‘જીવ અસંગ છે’ એટલા જ્ઞાનથી
કંઈ મુક્તિની પ્રાપ્તિ થતી નથી; કેમકે બે જીવનાં
અસંગપણાને બાલુવાથી જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી
હોય, તો પણ માળા અને ચંદન આદિ પદાર્થોનો
અનિત્યતા બાલુવાથી પણ મુક્તિની પ્રાપ્તિ થશે,
પરંતુ તેમ થતું નથી. પણ અદ્વૈત જ્ઞાનથી જ
મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ અદ્વૈત જ્ઞાન વિના
જીવનું અસંગત્વાદિક સંભવતું નથી. જ્ઞાનથી જ
જીવનું અસંગત્વ સંભવે છે અને તેથી મુક્તિ
પ્રાપ્ત થાય છે, એટલા માટે અદ્વૈતબોધનું પ્રયો-
જન છે. ૨૨૯

શિષ્ય-માળા અને ચંદન આદિ પદાર્થોની

નિવૃત્તિ સિદ્ધ થતી નથી; કેમકે તેની ઉત્પત્તિ અને નાશ પ્રત્યક્ષ નગરે પડે છે.

ગુરુ—જેમ માયાની નિવૃત્તિ સિદ્ધ થતી નથી, તેમ જગત અને ઈશ્વરરૂપ દૈત વિદ્યમાન છતાં અદૈતજ્ઞાન વિના, આત્માની અસંગતા સિદ્ધ થતી નથી. આત્માની અસંગતા સિદ્ધ થવામાં અદૈત જ્ઞાનનું મુખ્ય પ્રયોજન છે. ૨૩૦

શિષ્ય—અદૈતબોધ વિના આત્માની અસંગતાની અસિદ્ધિ કેમ થાય છે તે કહો.

ગુરુ—સંગને ઉત્પન્ન કરવો, એ પ્રકૃતિ એટલે માયાનો સ્વભાવ છે. હવે જો પ્રકૃતિને સત્ય માનીએ તો તે પ્રકૃતિ પોતાના સ્વભાવને અનુસરી આગળ પ્રમાણે જવને સંગવાળો કરશે. વળી જગતને સત્ય માનીએ તો તેમાં રાગદ્વેષાદિક અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય, અને તેથી સંસારમાં વૈરાગ્ય થાય નહિ. હવે જો ઈશ્વરને આત્માથી ભિન્ન માનીએ ને તેનો નિયામક માનીએ તો, આત્માને સર્વદા પરતંત્ર રહેવું પડશે, અને પુણ્ય-પાપરૂપ કર્મમાં દોરાવું પડશે. એ પ્રમાણે સંગ-વાળા, રાગદ્વેષાદિ સહિત અને પરતંત્રતાવાળા આત્માનો મોક્ષ કેમ થાય ? તેવા આત્માનો સર્વદા મોક્ષ થાય જ નહિ. પ્રકૃતિ અને જગતને સત્ય માનવાથી તથા ઈશ્વરને ભિન્ન નિર્મળતા માનવાથી જવનો મોક્ષ સિદ્ધ થતો નથી; માટે, પ્રકૃતિ અને જગતને સત્ય માનવાં નહિ, પણ મિથ્યા માનવાં જોઈએ, અને ઈશ્વરને ભિન્ન નિયામક માનવો નહિ, પરંતુ ખત્રેની એકતા માનવી જોઈએ. ૨૩૧

અવનરણિકા—સંગ તથા નિયમન, એ અવિવેકનાં-અવિવેકનાં કાર્ય છે, અને વિવેક મવાપી એ અવિવેકનો નાશ થાય છે, એમ દ્વિધ્ય પ્રશ્ન કરે છે, તે પરથી ગુરુ કહે છે.

અવિવેકઋતઃ સજ્ઞો નિયમથેતિ ચેત્તદા ।

વલાદાપતિતો માયાવાદઃ સાંલ્યસ્ય દુર્મતેઃ ॥

શબ્દાર્થ—અવિવેકથી સંગ અને નિયમન થાય છે, એમ જો તું કહેતો હોય તો વિપરીત બુદ્ધિવાળા સાંખ્યને પતાવે માયાવાદ આવીને નહ્યો. ૨૩૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય—સંગ એટલે અધ્યાસ અને નિયમન એ બંને અવિવેકનાં કાર્ય છે, માટે અવિવેકની

નિવૃત્તિ થયા પછી, ફરીથી એ સંગ અને નિયમનની ઉત્પત્તિ કયાંથી થાય ?

ગુરુ—કહે, અવિવેકની નિવૃત્તિ કેમ થાય ?

શિષ્ય—વિવેકથી અવિવેકની નિવૃત્તિ થાય છે.

ગુરુ—વિવેકથી અવિવેકની નિવૃત્તિ થાય અને પછી સંગાદિક ઉત્પન્ન થતાં નથી, એવો વેદાંત-શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. તેનો સ્વીકાર કરનાથી અપસિદ્ધાંત થશે; કેમકે તું સાંખ્યના કહેલા સિદ્ધાંતને મૂકી વેદાંત સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કરે છે. વળી તારાપ્રતિ આ ઉપરથી બીજા અનેક પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. કહે, અવિવેક એટલે શું ? વિવેકનો અભાવ તે અવિવેક, અથવા વિવેકથી ઉલટો તે અવિવેક, કે અવિવેક એટલે વિવેકનો વિરોધી.

શિષ્ય—અવિવેક એટલે વિવેકનો અભાવ.

ગુરુ—અવિવેકનો અર્થ વિવેકનો અભાવ માનીશ તો સંગ અને નિયમનની સિદ્ધિ થશે નહિ; કેમકે અવિવેક પોતે જ અભાવસ્વરૂપ છે; અને સંગ તથા નિયમન ભાવસ્વરૂપ છે. એ અભાવસ્વરૂપ અવિવેક, ભાવસ્વરૂપ સંગ તથા નિયમનને ઉત્પન્ન કરી શકશે નહિ, તેથી અવિવેકનો અર્થ વિવેકનો અભાવ એમ કરવો એ ખરો નથી.

શિષ્ય—ત્યારે હું અવિવેક શબ્દનો અર્થ, વિવેકથી જે ઉલટો તે માનીશ.

ગુરુ—અવિવેક શબ્દનો અર્થ, વિવેકથી ઉલટો માનશે તો વિવેકથી બૂલ બટપટાદિક પદાર્થને પણ સગની કારણતા થવી જોઈશે. પરંતુ ઘટાદિ પદાર્થોને સગની કારણતા જોવામાં આવતી નથી, માટે અવિવેક શબ્દનો અર્થ, વિવેકથી ઉલટો માનવો પણ યોગ્ય નથી.

શિષ્ય—ત્યારે અવિવેક શબ્દનો અર્થ, વિવેકનો વિરોધી માનીશું.

ગુરુ—અવિવેક કહેતાં વિવેકનો વિરોધી. તેનો અર્થ ભાવરૂપ અજ્ઞાન; અને એમ તો અમે માનીએ છીએ, અને તું પણ તેમ માનવાનું સ્વીકારે છે; તેથી તને માયાવાદનો પ્રસંગ નડે છે; એટલે અપસિદ્ધાંતની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૨૩૨

અવતરણિકા—દ્વિધ્ય એટલે વિચાર દર્શાવે છે કે, અદૈતનો અગ્રાધાર કરનાથી બંધ મોક્ષની વ્યવસ્થાનો

સખ ૨૬૦ નથી, માટે આત્માનો એક સ્વીકારો જ બેઠેને શુક તેનું બ ન કરતા કહે છે કે, બધા મોક્ષનું કારણ નો માયા છે

વંધમોક્ષવ્યવસ્થાર્થમાત્મનાનાત્પમિષ્યતામ્ ।
 इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा
 दुर्घटं घटयामीति विरुद्धं किं न पश्यसि ।
 चास्तसौ वंधमोक्षौ तु श्रुतिर्न सहतेतराम् ॥
 न निरोધो न चोत्पत्तिर्न वद्धો न च साधकः ।
 न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येवा परमार्थता ॥ ૨૩૫ ॥
 માયાલ્યાયા કામધેનોરિતસૌ જીરેશ્વરાવુમૌ ।
 યથેચ્છં પિપ્તો દ્વૈતં તત્ત્વં ત્યદ્વૈતમેવ હિ ॥

ગ્રન્થાર્થ-બધ અને મોક્ષની વ્યવસ્થા કરવા માટે આત્માનું અનેકપણ માન કરો, એમ જો તું કહેતો હોય તો એમ નથી, કારણ કે, તે વ્યવસ્થા કરવા માટે માયા સમર્થ છે 'હું દુર્ઘટને ઘટવું છું' આ પ્રમાણેનો માયાનો વિરુદ્ધ સ્વભાવ તું જ નથી જોતો ? બધ અને મોક્ષની સત્યતા શ્રુતિ સહન કરતી નથી નાશે નથી; ઉત્પત્તિ એ નથી, બંધે નથી, સાધકે નથી, મુમુક્ષુ એ નથી, ને મુક્તે નથી, -એ જ પરમાર્થતા. માયા નામની કામધેનુના છાવ અને ઈશ્વર એ બે વાછડા છે. તે ઈચ્છા પ્રમાણે દ્વૈતનું પાન કરે છે, પરંતુ તરત તો અદ્વૈત જ છે ૨૩૭-૨૩૬

અદ્વૈતાત વિવરણ

અદ્વૈત મતમાં માયાપર બધમોક્ષની વ્યવસ્થા છે

શિષ્ય-તમારો અદ્વૈતવાદમા આત્મા એક માન્યો છે, તેથી બધ અને મોક્ષની વ્યવસ્થા થઈ શકતી નથી એક આત્માનો બધ થવાથી સર્વનો બધ થશે, અને એકનો મોક્ષ થવાથી સર્વનો મોક્ષ થશે, કેમકે આત્મા જ્યાં છે ત્યાં એક જ છે

ગુરુ-અનેક આત્મા માનવાથી બધ અને મોક્ષની વ્યવસ્થા કેવી રીતે થશે, તે કહે

શિષ્ય અનેક આત્મા માનવાથી જેને જ્ઞાન થાય તેને મોક્ષ મળે, અને જેને જ્ઞાન ન થયું હોય તેને સાસારિક દુઃખો ભોગવવા પડે, એ પ્રમાણે બંધ અને મોક્ષની વ્યવસ્થા થાય છે એટલા

માટે, હે શુક દેવ ! સત્તા થઈ તમે પણ આ માની અનેકતાનો સ્વીકાર કરો

ગુરુ-હે શિષ્ય ! તું જે યથાર્થ ન સમજે તેમા શકા ન કર, અને તેમ કરી મૂર્ખ ન બન આત્મા એક જ છે પણ તેને માયાએ કરીને બધ થાય છે, અને માયાએ કરીને તેનો મોક્ષ થાય છે એવી રીતે અદ્વૈતવાદમા બધ અને મોક્ષની વ્યવસ્થા થાય છે માટે આત્માની અનેકતા માનવી સુવશ નથી ૨૩૭

શિષ્ય-ત્યારે માયા પણ એક જ આત્માના બધ અને મોક્ષની વ્યવસ્થા કેવી રીતે કરી શકે ? ગુરુ-અધર્મિત પદાર્થોની ઘટના કરવી એ માયાનો સ્વભાવ જ છે, તેથી એક જ આત્માના બધ અને મોક્ષ દુર્ઘટ છે, તથાપિ માયા તેની ઘટના કરી શકે છે માટે આત્માને અનેક માનવાની આવશ્યકતા નથી

શિષ્ય-બધ અને મોક્ષ સત્ય છે કે નહિ ? ગુરુ-ના, બધ અને મોક્ષ યાદ પણ સત્ય નથી એ બંને અવિદ્યાએ કરીને કલ્પિત છે શિષ્ય-બધ અવિદ્યાનું કાર્ય છે, તેથી બધને અવિદ્યાકલ્પિત માનવો યોગ્ય છે, પરંતુ મોક્ષ તો અવિદ્યાનું કાર્ય નથી, તેથી તેને સત્ય માનવો બેઠે, તેમ છતાં પણ તમે મોક્ષને અવિદ્યા કલ્પિત કેમ માનો છો ?

ગુરુ-મોક્ષનો બધની સાથે જ સબધ છે મોક્ષ થયો એમ કહેવાથી પ્રથમ બધન હતું એમ સિદ્ધ થાય છે પ્રથમ બધન, અને પછી મોક્ષ મોક્ષ એટલે બધનની નાશરૂપિણી વાતમા ઘોલાય છે કે, કેદમા હતો તેમથી છૂટ્યો એમાં પ્રથમ કેદ અને પછી છૂટવું છે, તેમ પ્રથમ બધ ને પછી મોક્ષ છે એ બધ અવિદ્યાકલ્પિત છે, માટે તે જોમ મિથ્યા છે, તેમ મોક્ષ પણ અવિદ્યાકલ્પિત છે, માટે મિથ્યા છે બધની પેડે જ મોક્ષની સત્યતાને પણ શ્રુતિ સ્વીકારતી નથી ૨૩૪

વાસ્તવ બધમોક્ષના નિવેધની શ્રુતિ આત્માનો નિરોધ એટલે નાશ થતો નથી, કારણ કે, આત્મા અવિનાશી છે આત્માની દેહ સબધથી ઉત્પત્તિ પણ થતી નથી, કેમકે આત્મા અસંગ છે, તેમ આત્માને બધન નથી, એટલે પુણ્ય, પાપ અને તેના ફલ સખદુઃખાદિ ધર્મોએ

નથી. આત્મા સર્વદા સિદ્ધ છે, અને તેથી તેને સાધનાની પણ જરૂરો અપેક્ષા નથી; આત્મા યુક્ત નથી, કેમકે તે સર્વદા યુક્ત છે; આત્મા યુક્ત નથી, કારણ કે યુક્ત સ્થિતિ, બદ્ધ સાથે સંબંધ રાખે છે, કારણ કે જે બદ્ધ હોય તે કાળે કરીને યુક્ત થાય, પણ આત્મા કોઈ કાળે બદ્ધ નથી, એટલે યુક્ત પણ નથી. આનું જ નામ પરમાર્થતા એટલે અદ્વૈતપણું. આત્માને એ સર્વ સાથે વસ્તુતાએ સંબંધ જ નથી. ૨૩૫

શુભ-ધૈર્ય-સિદ્ધિ ભેદના માધ્યાપણાની સમાપ્તિ
જેને તું માયા કહે છે તે માયા તો કામધેનુ જેવી છે, તેનાં બે વાજરાં છે: શુભ અને ઈશ્વર. જેમ વાજરાં ગાયના કુધનું પાન કરે છે, તેમ શુભ અને ઈશ્વર પણ માયાના દ્વૈતરૂપી કુધનું પાન ભલે કર્યાં કરે, પણ તેથી તત્ત્વમાં કોઈ બતનો બાધ આવતો નથી.

શિષ્ય-તત્ત્વ કેવું છે ?

શુર-તત્ત્વ તો અદ્વૈત છે. એ અદ્વૈત તત્ત્વમાં માયા, શુભ કે ઈશ્વર કોઈ પણ નથી. ૨૩૬

અવતરણિકા-કૂટસ્થ અને બ્રહ્મમાં કંઈ પણ ભેદ છે કે નથી, અને છે તો તે શું પારમાર્થિક છે ? એમ શિષ્યે પ્રશ્ન, શુર કહે છે.

કૂટસ્થવ્રક્ષણોર્મેદો નામમાત્રાદ્યે ન હિ ।

ઘટાકાશમહાકાશૌ વિયુજ્યેતે ન હિ ક્વચિત્ ।

શુભ-જેમ ઘટાકાશ તથા મહાકાશનો 'વાસ્તવભેદ' કશો નથી, તેમ કૂટસ્થ અને બ્રહ્મનો ભેદ નામ માત્ર સિવાય જરા પણ નથી. ૨૩૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

કૂટસ્થ અને બ્રહ્મનો ભેદનો અભાવ

શિષ્ય-શુભ અને ઈશ્વર બંને માયિક છે, તેથી તેનો ભેદ પણ માયિક હોય તો ભલે રહ્યો; પરંતુ કૂટસ્થ અને બ્રહ્મ તો પારમાર્થિક છે, તેથી તેનો ભેદ પણ પારમાર્થિક સિદ્ધ થશે; પણ તેથી અદ્વૈતપણાની હાનિ થશે.

શુર-કૂટસ્થ અને બ્રહ્મનો પારમાર્થિક ભેદ જ નથી, તેથી અદ્વૈતપણાની હાનિ થતી નથી.

શિષ્ય-ન્યારે કૂટસ્થ અને બ્રહ્મનો પારમાર્થિક ભેદ નથી, ત્યારે 'કૂટસ્થ' અને 'બ્રહ્મ' એવી રીતે નામ ભેદ કેમ છે, અને દ્વૈત પ્રતીતિ કેમ થાય છે ?

શુર-કૂટસ્થ અને બ્રહ્મનો નામમાત્રથી જ ભેદ છે, એટલે 'કૂટસ્થ' તે જ 'બ્રહ્મ' ને બ્રહ્મ તે જ કૂટસ્થ, એ પ્રમાણે નામનો જ ભેદ છે; પણ વસ્તુભેદ નથી. કૂટસ્થ ને બ્રહ્મની દ્વૈતપ્રતીતિમાં નામના ભેદ વિના બીજું કોઈ પણ કારણ નથી. જેમ ઘટાકાશ અને મહાકાશ, પરસ્પર ભિન્ન નથી, પરંતુ એક જ છે; તેમ કૂટસ્થ અને બ્રહ્મ પણ પરસ્પર ભિન્ન નથી, પણ એક જ છે. ૨૩૭

અવતરણિકા-એવા રીતે ભેદના મિથ્યાત્વ સમર્થનથી મુક્તિ થાય છે, તે શુર કહે છે.

યદદ્વૈતં શ્રુતં સૃષ્ટેઃ પ્રાક્તદેવાઘ ચોપરિ ।

મુક્તાવપિ વૃથા માયાં બ્રામયત્યખિલાન્

જનાન્ ॥ ૨૨૮ ॥

શુભ-સૃષ્ટિની પહેલાં અદ્વૈત હતું એમ સાંભળ્યું છે. તે જ અદ્વૈત આજ એટલે વર્તમાન કાલમાં છે; ભવિષ્ય કાલમાં છે અને મુક્તિમાં પણ છે જ. છતાં માયા સર્વ જનોને વૃથા ભ્રમાવે છે. ૨૩૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ભેદ મિથ્યા છે એમ સાબિત કરવાથી

કુળ શું ?-અદ્વૈતમિશ્રય

શિષ્ય-તમે ભેદના મિથ્યાત્વનું સમર્થન કર્યું, તેનું શું પ્રયોજન છે ?

શુર-'સદેવ સોમ્વેદમમ બ્રાહ્મીત્વ એકોવાદિતીયમ્ । હે સોમ્ । સૃષ્ટિની પહેલાં આ (જગત) સદા (સબ્જાતીય, વિભાતીય અને સ્વગત) એવા ભેદ-રહિત) એક જ, અદ્વિતીય હતું,' એવું વચન છે. એ શ્રુતિમાં જે અદ્વિતીય બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, તે જ અદ્વિતીય બ્રહ્મ ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણે કાલમાં અબાધ્ય છે; માટે ત્રણે કાલમાં અદ્વિતીય બ્રહ્મ સત્ય છે, પણ તેના સિવાયના શુભ, ઈશ્વર એવા ભેદ સત્ય નથી.

શિષ્ય-ન્યારે ત્રણે કાલમાં ભેદ નથી, ત્યારે સર્વ પુરુષો ભેદવિષે આગ્રહ કેમ કરે છે ?

શુર-જે તત્ત્વજ્ઞાનથી રહિત હોય છે તે જ ભેદ વિષે આગ્રહ કરે છે, પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાનવાળા આગ્રહ કરતા નથી; કારણ કે, તત્ત્વજ્ઞાનરહિત પુરુષોને માયા વશ ભ્રમાવે છે, પણ તત્ત્વજ્ઞાનવાળાને તે ભ્રામવી શકતી નથી. ૨૩૮

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, જેઓ વાત-જ્ઞાનથી પ્રભુ છે, તેઓ પણ માયાના રમડામાં રમદોલાય છે, અને તેઓ પણ સંસારમાં પચેલા છે, ત્યારે તત્ત્વજ્ઞાનથી શું કશું? તેનું ઉત્તર શ્રુત આપે છે અને સમાભવે છે કે, વાતવેતાનો નિશ્ચય અજ્ઞાનીથી વિપરીત છે

યે વદંતીત્યમેતેऽપિ બ્રામ્યંતે વિદ્યાયાત્ર કિમ્ ।
ન યથા પૂર્વમેતેપામત્ર બ્રાતેરદર્શનાત્ ૨૩૯
ऐहिकामुष्मिकः सर्वः संसारो वास्तवस्ततः
न भाति नास्ति चाद्वैतमित्यज्ञानिविनिश्चयः
ज्ञानिनां विपरीतोऽस्माच्चिन्मयःसम्यगीक्ष्यते
स्वस्वीनश्चયતો વદ્ધો મુક્તોઽહં ચેતિ મન્યતે

શબ્દાર્થ-શિષ્ય-(કહે છે કે) જેઓ એ પ્રકારે કહે છે, તેઓ પણ આ સંસારમાં ભમે છે; માટે અહીં વિદ્યાનું પ્રયોજન શું છે? (શ્રુ કહે છે:- એમ જો તું કહેતો હોય તો) તેમ નથી; કેમકે વાતવેતાઓને આ સંસારમાં પૂર્વની પેઠે બ્રાંતિ જોવામાં આવતી નથી, આ લોકને અને પર-લોકને સર્વ સંસાર સત્ય છે, તેથી અદ્વૈત ભાસતું નથી અને તે છે પણ નહિ, એવો અજ્ઞાનીનો નિશ્ચય છે, (પણ) જ્ઞાનીનો નિશ્ચય, અજ્ઞાનીના નિશ્ચયથી વિપરીત, સ્પષ્ટ રીતે જોવામાં આવે છે. પોતપોતાના નિશ્ચયથી અજ્ઞાની છવ પોતાને 'હું બદ્ધ છું,' એમ માને છે, અને જ્ઞાની 'હું મુક્ત છું,' એમ માને છે. ૨૩૯-૨૪૧

ચન્દ્રકોન્ટ વિવરણ

જ્ઞાની અને અજ્ઞાની વચ્ચે ભેદ શો?

શિષ્ય-જે પુરુષો પ્રવંચ એટલે સંસારના મુખદુઃખાદિકને બહે છે, તથા તત્ત્વના અદિતી-યપણનું સારી રીતે વર્ણન કરે છે, તેઓ પણ આ સંસાર સાગરમાં રમદોલાય છે. તેઓ સ્ત્રી-પુત્રાદિકમાં અને રમણ કરે છે, દ્રવ્ય માટે ભ્રમણ કરે છે, 'મારું, મારું' પણ કરે છે, ઘરખારવાળા છે, બે પ્રાંતિ થાય છે તો આનંદ પામે છે અને નાશ થાય છે તો શોક કરે છે, એકને બદલે બે સ્ત્રીઓ પરણે છે, ને તેનો નાશ થતાં ત્રીજાવાર, ચોથી વાર પરણી, સતાન ઉત્પન્ન કરે છે. સંતાનોને પરણાવવા, વ્યવહારમાં મુકવા વળલાં મારે છે, તેઓને વારસ બનાવવા માટે અનેક

પ્રવચ રચે છે, સ્ત્રીના પ્રેમમાં મદમત રહે છે, તેઓમાં પણ રાગદ્વેષાદિક હોય છે, એમ તત્ત્વ-જ્ઞાનવાળાને અને તત્ત્વજ્ઞાનરહિતને સંસાર તો સરળો જ છે, તો જ્ઞાનથી શું વિશેષ? ૨૩૯

સમાધાન-અજ્ઞાનીનો નિશ્ચય

શ્રુ-કેટલાક તત્ત્વજ્ઞાનીઓને પ્રારબ્ધ એટલે કર્મવશથી અવહારવળગેલો રહે છે, પરંતુ તેઓને અવહારમાં જ્ઞાન થવા પૂર્વે જેવો પ્રેમ હતો તેવો પ્રેમ રહેતો નથી; કેમકે, જે પ્રેમ થાય છે તે બ્રાંતિથી થાય છે, પણ એ બ્રાંતિ તત્ત્વજ્ઞાનથી નિવૃત્તિ પામે છે, બ્રાંતિની નિવૃત્તિથી સંસારી પ્રેમથી નિવૃત્ત થાય છે, એ જ તત્ત્વજ્ઞાનનું શ્રેષ્ઠ ફળ છે. અજ્ઞાની તો માને છે કે, 'સ્ત્રીપુત્રાદિકનાં પોષણરૂપ આ દૈત્ય સંસાર અને સ્વર્ગના મુખા-દિકના અતુલવરૂપ પારલૌકિક અદૈત્ય સંસાર સર્વ સત્ય છે; કેમકે, એ સંસાર પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છે, અને અદૈત્ય તો ભાસતું જ નથી અને તે ભાસતું નથી તેથી નથી જ.' ૨૪૦

જ્ઞાનીનો નિશ્ચય-એટલા નિશ્ચયનું ફળ

પણ જ્ઞાનીનો નિશ્ચય, અજ્ઞાનીના નિશ્ચયથી સર્વથા વિપરીત જ, ભુદો જ છે. અજ્ઞાની એદિક અને સ્વર્ગાદિક સંસારને સત્ય માને છે, ને જ્ઞાની એ બધે સંસારને મિથ્યા માને છે; અજ્ઞાની દૈત્યને સત્ય માને છે, ને જ્ઞાની અદૈત્યને સત્ય માને છે; અજ્ઞાનીને અદૈત્ય ભાસતું નથી, ને તેથી અદૈત્ય નથી એમ તે માની બેસે છે, અને જ્ઞાનીને અદૈત્ય ભાસે છે તેથી કહે છે કે, અદૈત્ય છે, એમ તત્ત્વજ્ઞાનવાળામાં અને તત્ત્વજ્ઞાનરહિતમાં મોટો ભેદ છે.

શિષ્ય-જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીના વિરુદ્ધ નિશ્ચયથી શું સિદ્ધ થાય છે?

શ્રુ-જ્ઞાની પોતાના નિશ્ચયથી પોતાને મુક્ત માને છે, ને અજ્ઞાની પોતાના નિશ્ચયથી પોતાને બદ્ધ માને છે. જો કે જો મોક્ષ અને બંધ એવી ઉભય પ્રકારની માન્યતા પણ મિથ્યા છે. ૨૪૧

(૨) દ્વૈતાદ્વૈતના વાદપૂર્વક અદ્વૈતનું અપરોક્ષ-પણું અને દ્વૈતનું મિથ્યાપણું

(૨૪૨-૨૫૮; ૧૭ શ્લોકો)

અવતરણિકા-અદ્વૈતના અમાનનિરે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે. શ્રુ દ્વૈત અને અદ્વૈતમાં કોણની સમાનતા કહીને તેની સમતા કહે છે.

નાદૈતમપરોક્ષં ચેન્ન ચિદ્રૂપેણ માસનાત્ ।
અગ્રેણ ન શાતં ચેદૈતં કિં માસતેઽશિલમ્ ।
દિહ્માત્રેણ વિમાનં તુ દ્વયોરપિ સમં શલુ ।
દૈતસિદ્ધિવદદૈતસિદ્ધિસ્તે તાવતા ન કિમ્ ॥

શબ્દાર્થ-અદૈત અપરોક્ષ નથી, એમ જો કહેતો હોય તો તેમ નથી; કેમકે તે ચિદ્રૂપે ભાસે છે. સંપૂર્ણ રીતે ભાસતું નથી, એમ જો કહેતો હોય તો શું દૈત પરિપૂર્ણ ભાસે છે? તે એકદેશે કરીને ભાસે છે, એ તો બન્નેમાં (દૈત અને અદૈતમાં) ખરેખર સમાનજ છે; પરંતુ દૈતસિદ્ધિની પેઠે તને અદૈતની સિદ્ધિ કેમ થતી નથી? ૨૪૨ ૨૪૩

અનુક્રાન્ત વિવરણ

અદૈત અપરોક્ષ કેમ નથી થતું? એ

શંકા-સમાધાન

શિષ્ય-‘અદૈત ભાસે છે,’ ‘અદૈત છે,’ એવું કથન શાસ્ત્રથી થઈ શકે છે; પણ અનુભવથી તે કથન સત્ય થઈ શકતું નથી; કેમકે, અદૈત અપરોક્ષ નથી, તેથી અદૈતનો નિશ્ચય થતો નથી.

ગુરુ-‘અદૈત અપરોક્ષ ભાસતું નથી,’ એ તારું કહેવું અનુચિત છે; કેમકે, અદૈત ચિદ્રૂપે ભાસે છે. ‘ઘટ સ્ટુરે છે,’ ‘પટ સ્ટુરે છે,’ એ પ્રમાણે ઘટપટાદિ સર્વ પદાર્થોમાં રહેલું સ્ટુરણ ચિત્સ્વરૂપ છે.

શિષ્ય અદૈતનું જ્ઞાન ચિદ્રૂપે છે ખરું, પરંતુ એ ચિદ્રૂપે સંપૂર્ણ અદૈતનું જ્ઞાન થતું જ નથી.

ગુરુ-ત્યારે શું દૈત સંપૂર્ણ ભાસે છે? જેમ દૈત સંપૂર્ણ ભાસતું નથી, તેમ અદૈત પણ સંપૂર્ણ ભાસતું નથી; જેમ અદૈત જણાતું નથી, તેમ દૈત જણાતું નથી; એ તો દૈતવાદી અને અદૈતવાદી બંનેને સમાન જ છે. ૨૪૨

પણ જેમ દૈતનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થતું નથી, પણ થોડું જ્ઞાન થાય છે; તેમ અદૈતનું પણ સંપૂર્ણ જ્ઞાન થતું નથી, પણ ચિદ્રૂપે કરીને દિશામાત્ર જેટલું થોડું-જ્ઞાન થાય છે દિશામાત્ર જ્ઞાન એટલે એકદેશનું જ્ઞાન, તેનું જ્ઞાન બન્ને પક્ષમાં સમાન જ છે.

શિષ્ય-બંને પક્ષમાં એકદેશનું જ્ઞાન સમાન હોય તો ભલે, પણ તેથી અદૈતની સિદ્ધિ કેમ થાય?

ગુરુ-જેમ તારા વિચારમાં એકદેશના જ્ઞાનથી દૈતની સિદ્ધિ થાય છે, તેમ અદૈતની સિદ્ધિ પણ એકદેશના જ્ઞાનથી થઈ શકે છે. જેમ તું થોડા જ્ઞાનથી દૈતનો સ્વીકાર કરે છે, તેમ થોડા જ્ઞાનથી અદૈતનો પણ સ્વીકાર કરે એટલે થયું. ભાતના તપોલામાંથી એક દાણો ચાંપી બેળાથી ભાતના સર્વ દાણા ચઢી ગયા છે તે નહીં થાય છે, તેમ શરીરની અંદર રહેલી અંતર્ગુણ નિશ્ચયવાળી જ્ઞાતિથી ચેતનતા, આનન્દતા, અવ્યયતા, પૂર્ણતા, નિત્ય યુક્તાતા, અસંગતા દત્યાદિ રૂપે બ્રહ્મના જ્ઞાનથી, પ્રત્યજ્ઞાતમાના અદ્ભુતથી પ્રત્યજ્ઞાતમનિષ્ઠ અવિદ્યાનો નાશ થાય છે, અને પ્રત્યક્ષી બૃહ્મ નહિ એવા બ્રહ્મનું સ્વયમપ્રકાશરૂપે જ્ઞાન થાય છે. ૨૪૩

અવતરણિકા-શિષ્ય બીજી રીતે અદૈતની અસિદ્ધિ વિષે રક્ષા કરે છે. ગુરુ બંને પક્ષમાં તેની સમાનતા સિદ્ધ કરે છે, ને અદૈતનું સત્યપણ દર્શાવે છે.

દૈતેન દ્વીનમદૈતં દૈતજ્ઞાને કથં તિવદમ્ ।

ચિદ્જ્ઞાનં ત્વવિરોધ્યસ્ય દૈતસ્યાતોઽસમે ઉભે
एवं तर्हि शृणु दैतमसन्मायामयत्वतः ।

તેન વાસ્તવમદૈતં પરિશેષાદ્વિભાસતે ॥૨૪૪॥

અર્ચિત્યરચનારૂપં માયૈવ સકલં જગત્ ।

इति निश्चित्य वस्तुत्वमदैते परिकल्प्यताम् ॥

પુનઃદૈતસ્ય વસ્તુત્વં માતિ ચેત્ત્વં તથા પુનઃ ।

परिशीलय को वात्र मयासस्तेन ते वद २४७

શબ્દાર્થ-(શિષ્ય કહે છે) દૈતરહિત તે અદૈત; આ અદૈત દૈતજ્ઞાનમાં કેમ સંભવે? ચિદ્ભાવ એટલે ચેતન્યનું જ્ઞાન તો આ દૈતનું વિશેષી નથી એટલા માટે બંને (દૈત અને અદૈત) પણ સમાન નથી. (ગુરુ કહે છે) એમ જો હોય તો સાંભળ. દૈત માયામયપણાથી મિથ્યા છે; તે માટે પરિશેષન્યાયે કરીને અદૈત જ સત્ય ભાસે છે. જેની રચના અને રૂપ વિચારમાં ન આવે તેનાં છે, એવું આ સમગ્ર જગત્ માટે જ છે; એ પ્રમાણે નિશ્ચય કરીને અદૈતમાં સત્યપણ પરિશેષ (ખાકી) છે એમ બાલુનું. ફરીથી પણ દૈતનું સત્યપણ બસતું હોય તો તું ફરીથી તેના વિશેષપણનો વિચાર

૨૨. વિચાર કરવાથી તને આમાં શો પ્રયાસ પડે છે ? તે કહે. ૨૪૪-૨૪૭

અન્દ્રાન્ત વિવરણુ

દ્વૈતનું જ્ઞાન થવાથી અદ્વૈતની અસિદ્ધિની શંકા

શિષ્ય-અદ્વૈત એટલે દ્વૈતનો જે વિરોધી તે. દ્વૈત અને અદ્વૈતનો, તેજ તથા તિમિરની જે, પરસ્પર વિરોધી છે, તેથી દ્વૈતની પ્રતીતિ વિષે અદ્વૈતની પ્રતીતિનો સંભવ નથી; તો પછી અદ્વૈત ભાસે છે, એમ કેમ કહો છો ?

ગુરુ-જેમ અદ્વૈત દ્વૈતનું વિરોધી છે, તેમ દ્વૈત અદ્વૈતનું પણ વિરોધી છે. તેથી જેમ દ્વૈતની પ્રતીતિ વિષે અદ્વૈતની પ્રતીતિનો અસંભવ છે, તેમ અદ્વૈતની પ્રતીતિ વિષે દ્વૈતની પ્રતીતિનો અસંભવ છે. એ પ્રમાણે પ્રતીતિનો અસંભવ બન્ને પક્ષમાં સમાન છે.

શિષ્ય-અદ્વૈતની પ્રતીતિ ચિદ્રૂપે થાય છે, એમ તમે કહો છો. પણ એ ચૈતન્યની પ્રતીતિ દ્વૈતની વિરોધી નથી, કેમકે ચૈતન્યની પ્રતીતિ જ દ્વૈતની પ્રતીતિનું કારણ છે. પરંતુ દ્વૈત તો અદ્વૈતનું વિરોધી છે; કેમકે દ્વૈતપ્રતીતિ અદ્વૈત-પ્રતીતિનું કારણ નથી; તે તો અદ્વૈતપ્રતીતિનું બાધ કરવાવાળું છે; માટે અદ્વૈતપ્રતીતિમાં દ્વૈત-પ્રતીતિનો અસંભવ નથી, પણ દ્વૈતપ્રતીતિમાં અદ્વૈતપ્રતીતિનો અસંભવ છે; તેથી બન્ને પક્ષમાં અપ્રતીતિની સમાનતા નથી. ૨૪૪

ગુરુ-હો શિષ્ય ! દ્વૈત નથી જ, ને તે માયા જ છે. પણ પરિશોધ-વાયથી એનાં અદ્વૈત છે, ને તે ભાસે પણ છે, ને તેના નિશ્ચય પણ થાય છે. પરિશોધન્યાય એટલે પ્રાસનો પ્રતિરોધ થતાં બીજને વિષે અપ્રાપ્તિ થવાથી જે શોષ રહેલી વસ્તુ, તેમાં સારી રીતે જે પ્રતીતિ થાય તે. એ પરિશોધ અનુમાનનો ઉત્પાદક છે. દાખલા તરીકે, ડાહ્ય કંઈ કે અંગે જ માણસો દિન દિવે, તેમાં એક દ્રવિય છે ને બે વેચ છે. એપરથી એનું અનુમાન કરીશું કે, દિનમાં પ્રાણલુ, દ્રવિય ને વૈરય એમ ત્રણ વસ્તુ છે. તેમાં એક દ્રવિય ને બે વૈરય ગણવ્યા તો બાકી રહ્યા તે પ્રાણલુ જ. જે જ પ્રમાણે એ કે દ્વૈતની પ્રતીતિ થાય છે; તથાપિ તે સત્ય નથી, કિંતુ મિથ્યા છે. જેમ મનજલ સત્ય

ગણનો બાધ કરી શકશે નહિ, તેમ દ્વૈત સત્ય અદ્વૈતનો બાધ કરી શકશે નહિ. જેમ મૂળજલ એવા જતાં મરજમિ જ પાણિયે જણાય છે, તેમ દ્વૈત શોધતાં પાણિયે સત્ય તો અદ્વૈત જ અવશિષ્ટ રહે છે, ને તે જ ભાસે છે. ૨૪૫

અદ્વૈતના પરિશોધનો પ્રકાર

જગતની રચના અને સ્વરૂપ અશ્ચિત્ય છે; અર્થાત્ જેની રચનાનું ચિંતન થઈ શકતું નથી તેનું તે છે; તેથી ગંધર્વ નગરની જે સધળું જગત મિથ્યા છે, એવો નિશ્ચય કરવાથી અદ્વૈત જ બાકી રહે છે. ૨૪૬

અદ્વૈતજ્ઞાન થયા પછી દ્વૈતની વસ્તુતાનું જ્ઞાન થાય છે એ વિષે પ્રશ્નોત્તર

શિષ્ય-હો દેવ ! એ પ્રમાણે અદ્વૈતનો નિશ્ચય થયા છતાં પણ પૂર્વ વાસનાથી વારંવાર દ્વૈતની સત્યતા ભાસે છે તેનું કેમ કરવું ?

ગુરુ-જે વારંવાર દ્વૈતની સત્યતા ભાસતી હોય તો તેની નિરર્થિ માટે વારંવાર દ્વૈતના મિથ્યાપણાનો વિચાર કરવો જોઈએ, તેમાં તને કાંઈ પ્રયાસ પડશે નહિ. 'આદ્યતિમદ્વૈતજ્ઞાન' શ્રવણમનનાદિની આરતિ કરવી; કેમકે સ્વેત-કેતુપ્રત્યે નવ વાર ઉપરેશ કર્યો છે,' એ પ્રમાણે બ્રહ્મચરિત્રના ચતુર્થ અધ્યાયમાં બાદરાયણ વ્યાસે, શ્રવણાદિકની આરતિ કરવાનું કહ્યું છે; માટે દ્વૈતના મિથ્યાપણાની આરતિ કરવી, તેથી દ્વૈતની સત્યતાની નિરર્થિ થશે. ૨૪૭

અવતરણિકા-એવો વિચાર કરવા કાલ પર્વત કરવો, ને તેનો કંઈ અવધિ છે કે નહિ ? એમ વિગે મન કર્યો, ત્યારે ગુરુએ કયું કે,

કિયંતં કાલમિતિ ચેત્સેદોઽયં દ્વૈત દિવ્યતામ્ ।

અદ્વૈતે તુ ન યુક્તોઽયં સર્વાનર્થનિવારણાત્ ॥

શબ્દાર્થ-કેટલા કાલ પર્વત વિચાર કરવો ? એમ જો પૂછેા હોય તો કહેવાનું કે, દ્વૈતના ઉપર અનાદર આવે ત્યં સુધી; અને અદ્વૈતમાં તો અનાદર આવવો યોગ્ય જ નથી; કેમકે દ્વૈતથી તો સર્વ અર્થોનું નિવારણ થાય છે. ૨૪૮

અન્દ્રાન્ત વિવરણુ

વિચારથી અદ્વૈત જ્ઞાન થવાની અવધિ શિષ્ય-ક્યાં સુધી એ દ્વૈતના મિથ્યાપણાના વિચારની આરતિ કરવી ?

ગુરુ-‘જ્યારે અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય ત્યારે વિચાર સમાપ્ત થાય છે,’ એમ અમે અગાડી (આ પ્રકરણના ૧૫ માં મ્હોકમાં) કહ્યું છે, તેથી અપરોક્ષ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં સુધી વિચાર કરવો.

શિષ્ય-અપરોક્ષ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ, એ કેમ બાજુવામાં આવે?

ગુરુ-જ્યારે સાંસારિક વાસનાની નિવૃત્તિ થાય ત્યારે બાજુવું કે, અદ્વૈતનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું છે. જેમ સૂર્યોદય થયા પછી અંધકાર રહેતો નથી. તેમ અદ્વૈતનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થયા પછી અજ્ઞાન રહેતું નથી. જેમ સૂર્યના ઝળઝળાટમાં કદિપત ભૂતપિશાચ આદિ રહેતાં નથી, તેમ અદ્વૈતનું જ્ઞાન થયા પછી કદિપત સુખદુઃખરૂપ સંસાર પણ રહેતો નથી. સાંસારિક જેદ દૈતમાં રહે છે, પણ અદ્વૈતમાં રહેતો નથી. અદ્વૈતમાં જેદ આદિ સર્વ અનર્થની નિવૃત્તિ જ થાય છે. ૨૪૮

અવતરણિકા-અદ્વૈતતત્ત્વનું જ્ઞાન થયા છતાં પણ અનર્થનું નિવારણ થતું નથી, તે કેમ થાય? એમ શિષ્ય પૂછે છે, અને ગુરુ તેનું ઉત્તર કે છે.

કુતિપાસાદયો દટ્ટા યથાપૂર્વ મયીતિ ચેત્ ।

મચ્છદ્રવાચ્યેઽહંકારે દૃશ્યન્તાં નેતિ કો વદેત્ ।

શબ્દાર્થ-કુધા, તૃષા આદિક માટે વિશેષ પૂર્વના જેવાં જ હંમણાં પણ જોવામાં આવે છે, એમ જો કહેતો હોય તો મત્ત શબ્દના વાચ્ય (અર્થ) અહંકારમાં તેવા ધર્મો જોવામાં આવતા નથી એમ કોણ કહે છે? ૨૪૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ભૂખ-તરસ લાગવી એ અહંકારનો ધર્મ છે

શિષ્ય-મને અદ્વૈત આત્મતત્ત્વનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું છે, તથાપિ મારામાં કુધા, તૃષા આદિ સાંસારિક પીડા જોવામાં આવે છે; માટે અદ્વૈત આત્મતત્ત્વના અપરોક્ષ જ્ઞાનથી એ અનર્થની નિવૃત્તિ થાય છે, એમ મારા વિચારમાં ઉતરતું નથી.

ગુરુ-અહીંયા અસ્મત્ શબ્દના એ અર્થ છે: વાચ્યાર્થ ને લક્ષ્યાર્થ. વાચ્યાર્થ અહંકાર છે, અને લક્ષ્યાર્થ ચિદાત્મા છે. કહે અને કે, કુધા આદિ અનર્થ, અહંકારમાં છે કે ચિદાત્મામાં છે?

શિષ્ય-કુધા આદિ અનર્થ ચિદાત્મામાં છે.

ગુરુ-મદા ચિદાત્મા તો અમ્મ છે ને વળી સર્વનો અવિષય છે, તેથી-ચિદાત્મામાં કુધા આદિ અનર્થો કેમ સંભવે?

શિષ્ય-ત્યારે અહંકારમાં કુધાદિ અનર્થ છે, એમ માનો.

ગુરુ-ત્યારે કુધાદિ અનર્થ અહંકારમાં નથી એમ કોણ કહે છે? રે, અદ્વૈત આત્મતત્ત્વનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થયા છતાં પણ, પૂર્વના જેવા જ કુધાદિ અનર્થો જોવામાં આવતા હોય તો તે છે રહ્યા, તેની શી હરકત છે? તે પીડા તો અહંકારમાં છે. પણ ચિદાત્મામાં નથી એ નક્કી જ છે. પણ લાલ તો એ યથા કે, પૂર્વ જે અહંકારના અનર્થો ચિદાત્મામાં માન્ય હતા, તેની નિવૃત્તિ અદ્વૈતના અપરોક્ષ જ્ઞાનથી થાય છે; તેથી અદ્વૈતના અપરોક્ષ જ્ઞાનથી અનર્થની નિવૃત્તિ થાય છે, એ અમારું કહેવું સત્ય જ છે. ૨૪૯

અવતરણિકા-શિષ્ય ચિદાત્મામાં કુધાદિક અનર્થના પ્રસંગ વિશે પ્રશ્ન કરે છે, ત્યારે ગુરુ કહે છે કે,

ચિદ્રૂપેઽપિ પ્રસજ્યેરંસ્તાદાત્મ્યાધ્યાસતો યદિ

માઽધ્યાસં કુરુ કિંતુ ત્વં વિવેકં કુરુ સર્વદા

શબ્દાર્થ-એ તાદાત્મ્યાધ્યાસથી ચિદ્રૂપ (ચિદાત્મા)માં યજ્ઞ (કુધાદિક અનર્થોનો) પ્રસંગ આવતો હોય તો તું અધ્યાસનો સ્વીકાર કર નહિ, પરંતુ સર્વદા વિવેકને સંપાદન કર. ૨૫૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-યદ્યપિ વાસ્તવ કુધાદિક અનર્થ અહંકારમાં છે, પણ ચિદાત્મામાં નથી; તથાપિ અહંકારની સાથે ચિદાત્માના તાદાત્મ્યાધ્યાસે કરી તે અનર્થનો ચિદાત્મામાં પણ પ્રસંગ થાય છે ની?

ગુરુ-તાદાત્મ્યાધ્યાસે કરી અહંકારના ધર્મોના ચિદાત્મામાં પ્રસંગ થાય છે જ, ને એ તાદાત્મ્યાધ્યાસ જ સર્વ અનર્થનો હેતુ છે; માટે તાદાત્મ્યાધ્યાસ જ કર નહિ, એટલે સર્વ અનર્થની નિવૃત્તિ થશે.

શિષ્ય-ત્યારે તાદાત્મ્યાધ્યાસની નિવૃત્તિ કેમ થાય?

ગુરુ-અહંકાર અને ચિદાત્માના વિવેકથી તાદાત્મ્યાધ્યાસની નિવૃત્તિ થાય છે, માટે સર્વદા

તેનો વિચાર કરતો રહે એથી તાદાત્મ્યાધ્યાસ, કે જે સર્વ અનર્થનું મૂળ છે તેની નિવૃત્તિ થશે. ૨૫૦

અવતરણિકા-શિષ્ય પૂછે છે, વારંવાર પ્રાપ્ત થતા અધ્યાસની નિવૃત્તિનો ઉપાય શું છે? તેના ઉત્તરમાં ગુરુ કહે છે.

શ્લોક-અધ્યાસ આયાતિ દદ્વાસનયેતિ ચેવ ।
આવર્તયેદ્વિવેકં ચ દદ્વાસયિતું સદા ૨૫૧

શબ્દાર્થ-દૃઢ વાસનાને લીધે અધ્યાસ (તાદાત્મ્યાધ્યાસ) ઇદ થઈ આવે છે એમ તું કહેતો હોય તો વિવેકની દૃઢ વાસના થવા માટે વિવેકની સદા આવૃત્તિ કર્યા કરવી. ૨૫૧

અન્દકાન્ત વિવરણ
અધ્યાસ તોડવા માટે વિવેકનો અધ્યાસ રાખવો

શિષ્ય-તાદાત્મ્યાધ્યાસ, અનાદિ કાલનો છે, ને તેની વાસના ઘણા કાળથી રૂઢ થઈ ગઈ છે, માટે અદંકાર તથા ચિદાત્માની ભિન્નતાનો વિવેક કર્યા છતાં પણ, વારંવાર તે ભેતો એક-કારપણાની ટેવનો તાદાત્મ્યાધ્યાસનો વિચાર આવી જાય છે, તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય શું છે?

ગુરુ-જેમ અધ્યાસની વાસના ઘણા કાળથી રૂઢ થયેલી છે, તેમ વિવેકની વાસના પણ અધ્યાસ કરી દૃઢ કરવી બેઠાએ, જેથી અધ્યાસની પેઠે વિવેક પણ વારંવાર પ્રાપ્ત થાય. એ વિવેકની આવૃત્તિ કરવાથી વિવેક દૃઢ થાય છે, અને તેથી તેની વાસના પણ દૃઢ થાય છે. દૃઢ વિવેક (વિચાર) વિના અધ્યાસ (ટેવ)ની નિવૃત્તિનો અન્ય કોઈ પણ ઉપાય નથી, માટે વિવેકની આવૃત્તિ સદા કાળ કર્યા કરવી. ૨૫૧

અવતરણિકા-દ્વેતના મિથ્યાપણાના અનુભવવિષે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે. વિવેકે દ્વેતમિથ્યાત્વં યુક્ત્યૈવેતિ ન મળ્યતામ્ ।
અચિત્તરચનાત્વસ્વાનુભૂતિર્હિ સ્વસાક્ષિકી ॥

શબ્દાર્થ-વિવેક હોવા છતાં પણ દ્વેતનું મિથ્યાપણું તો યુક્તિથી જ થાય છે, એમ કહે મા; કારણ કે અચિત્તરચનાપણાનો અનુભવ પોતે જ માત્ર સાક્ષી પૂરનાર છે. ૨૫૨

અન્દકાન્ત વિવરણ
-મિથ્યા પદાર્થ (જગત)નું એક લક્ષણ, શિષ્ય-વિવેક કરીને દ્વેતનું જો, માયામયપણું

ભાસે છે, તે યુક્તિથી સિદ્ધ થાય છે, પણ કઈ અનુભવમાં તો આવતું નથી.

ગુરુ-દ્વેતની રચના અચિત્ત છે, અને તેનું અચિત્ત-રચનાપણું સર્વના અનુભવમાં આવે છે. અચિત્ત-રચનાપણું જ મિથ્યા પદાર્થનું લક્ષણ છે; તેથી દ્વેતનું મિથ્યાપણું અનુભવમાં આવતું નથી, એમ કહે છે તે યોગ્ય છે. ૨૫૨

અવતરણિકા-ચિત્તના મિથ્યાપણાવિષે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે.

ચિદમ્પચિત્તરચના યદિ તર્હસ્તુ નો વયમ્ ।
ચિત્તિં સુચિત્તરચનાં વ્રૂમો નિત્યત્વકારણાત્
શબ્દાર્થ-ચિદાત્મા પણ અચિત્તરચનાવાળો છે, એમ જો કહેતા હોય તો ભલે તેમ હો. પરંતુ અમે તો ચિદાત્માને નિત્યત્વરૂપ કારણથી સુચિત્તરચનાવાળો (જેની રચનાનું સહજમાં ચિત્તન થઈ શકે તેવા) કહેતા નથી. ૨૫૩

અન્દકાન્ત વિવરણ
ચિદાત્મામાં મિથ્યાપણાનું લક્ષણ ઘટતું નથી શિષ્ય-તમે મિથ્યા પદાર્થનું લક્ષણ 'અચિત્ત-રચનાવાળાપણું' કહેા હો, તો તે લક્ષણ ચિદાત્મામાં પણ ઘટે છે; કેમકે, ચિદાત્માની રચનાને કોઈપણ બાણી શકતું નથી, તેથી ચિદાત્મા પણ અચિત્તરચનાવાળો છે.

ગુરુ-અમે ચિદાત્માને અચિત્તરચનાવાળો કહીએ છીએ, પણ તેથી સુચિત્ત રચનાવાળો કહેતા નથી. તેથી અચિત્તરચનારૂપ લક્ષણ ચિદાત્મામાં ઘટતું હોય તો ભલે ઘટે.

શિષ્ય-જ્યારે ચિદાત્મા અચિત્તરચનાવાળો છે, અને તેમાં અચિત્તરચનાત્વરૂપ મિથ્યા પદાર્થનું લક્ષણ ઘટે છે, તો પછી તમારો અપસિદ્ધાંત થશે; કેમકે તમે ચિદાત્માને નિત્ય માનો છો. વળી એ ચિદાત્મામાં મિથ્યાત્વનું લક્ષણ ઘટવાથી મિથ્યા થઈ જશે. વળી અતિવ્યાપ્તિ નામનો દોષ પણ તેમાં આવશે; કારણ કે, ચિદાત્મા મિથ્યા નથી, તથાપિ તેમાં મિથ્યાત્વનું લક્ષણ ઘટે છે.

ગુરુ-ચિદાત્મા અચિત્તરચનાવાળો છે, તો પણ તે મિથ્યા તો નથી, કેમકે અમે મિથ્યાત્વનું લક્ષણ કેવલ એક અચિત્તરચનાપણું કહેતા નથી. 'પ્રાગભવયુક્તે સતે ભવિત્તરચનાત્' પ્રાગભવ (પ્રથમ અભાવ) સંહિત જતા

રચનાપણું હોય તેને મિથ્યા પદાર્થનું લક્ષણ કહીએ 'રિચે' તેથી અમારો અપસિદ્ધાંત થતો નથી, કારણ કે, ચિદાત્મા આચિત્વરચનાપણું છે, છતાં તેમા પ્રાગભાવ નથી; એટલે ચિદાત્મા મિથ્યા નથી દૈતની ઉત્પત્તિ થાય છે, એમ માનવું પડે છે, તેથી તેનો પ્રાગભાવ છે, અને વળી તેનું આચિત્વરચનાપણું છે, માટે દૈત મિથ્યા છે. વળી ચિદાત્મા આચિત્વરચનામાયો છે, તથાપિ તેનો પ્રાગભાવ નથી, કારણ કે તે તો નિત્ય છે, એટલે ચિદાત્મામાં મિથ્યાત્વનું આણું લક્ષણ પડતું નથી, તેથી અતિવ્યાસિ નામનો દોષ આવતો નથી. ૨૫૩

અવતરત્રિકા-શિષ્ય કહે છે કે, ચિદાત્માનું નિલ-પણું સાપરથી કહો છો ? તે પરથી શુ કહે છે કે-

પ્રાગભાવો નાનુભૂતથિતેર્નિત્યા તત્તથિતિઃ ।
દૈતસ્ય પ્રાગભાવસ્તુ ચૈતન્યેનાનુભૂયતે ૨૫૪

શબ્દાર્થ-ચિદાત્માનો પ્રાગભાવ અનુભવેલો નથી, તેથી ચિદાત્મા નિત્ય છે; પરંતુ દૈતનો પ્રાગભાવ તો ચિદાત્માવડે અનુભવાય છે. ૨૫૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ચિદાત્માનું નિત્યપણું

શિષ્ય-ચિદાત્મા નિત્ય કેમ છે ?

શુરુ-ચિદાત્માનો પ્રાગભાવ અનુભવમાં આવતો નથી, તેથી ચિદાત્મા નિત્ય છે.

શિષ્ય-હું કહું છું કે, ચિદાત્માનો પ્રાગભાવ છે.

શુરુ-જે ચિદાત્માનો પ્રાગભાવ છે, એમ તું કહે છે, તે ચિદાત્માનો પ્રાગભાવ તારા અનુભવમાં આવે છે ખરો ?

શિષ્ય-ચૈતન્યનો પ્રાગભાવ અનુભવમાં આવતો નથી.

શુરુ-તેથી જ ચૈતન્યના પ્રાગભાવની સિદ્ધિ થશે નહિ; કેમકે અનુભવ વિના કોઈ પદાર્થની સિદ્ધિ થતી નથી. ચૈતન્યના પ્રાગભાવનો અનુભવ થતો નથી, તેથી તારો પૂર્વાપર કહેલો વચનમાં વિરોધ આવે છે.

શિષ્ય-ત્યારે ચૈતન્યનો પ્રાગભાવ અનુભવમાં આવે છે, એમ હું કહું તો શું કહેશે ?

શુરુ-ચૈતન્યનો પ્રાગભાવ ચૈતન્યના અનુભવમાં આવે છે, કે અન્યના અનુભવમાં આવે છે ?

શિષ્ય-ચૈતન્યનો પ્રાગભાવ અન્યના અનુભવમાં આવે છે.

શુરુ-ચૈતન્યથી અન્ય (વિરોધી) તો જડ છે, અને અનુભવ તો ચૈતન્યનો ધર્મ છે, જડનો નથી; તેથી ચૈતન્યનો પ્રાગભાવ અન્યના અનુભવમાં આવે છે, એમ તારું કહેવું અનુચિત છે.

શિષ્ય-ત્યારે ચૈતન્યનો પ્રાગભાવ ચૈતન્યના અનુભવમાં આવે છે, એમ માનો.

શુરુ-ચૈતન્યનો પ્રાગભાવ બીજા ચૈતન્યના અનુભવમાં આવે છે, કે જેનો પ્રાગભાવ છે તે જ ચૈતન્યના અનુભવમાં આવે છે ?

શિષ્ય-બીજા ચૈતન્યના અનુભવમાં આવે છે.

શુરુ-બીજા ચૈતન્યના અનુભવમાં ચૈતન્યનો પ્રાગભાવ આવે છે, એમ કહેવું અયોગ્ય છે; કેમકે અદૈતવાદમાં અન્ય ચૈતન્યનો અભાવ જ છે. જેનો અભાવ હોય તે પ્રતિયોગી કહેવાય. પ્રતિયોગીના અનુભવ વિના અભાવનો અનુભવ હોતો નથી. હવે બીજા ચૈતન્યનો સ્વીકાર કરીએ તોપણ ચૈતન્યનો પ્રાગભાવ સિદ્ધ થતો નથી; કેમકે ચૈતન્યના પ્રાગભાવનો પ્રતિયોગી ચૈતન્ય છે. એ ચૈતન્યના અનુભવ વિના તેના પ્રાગભાવનો અનુભવ શર્ષકકશે નહિ, એટલા માટે બીજા ચૈતન્યે કરી ચૈતન્યના પ્રાગભાવનો અનુભવ થાય છે, એમ માનીએ તો ચૈતન્યને જડતા પ્રાપ્ત થાય છે; કારણ કે ચૈતન્ય પેતિ અનુભવરૂપ છે. જેનો અનુભવ થાય છે તે જડ હોય છે, તેથી જડનો પ્રાગભાવ સિદ્ધ થાય છે, પણ કોઈ રીતે ચૈતન્યનો પ્રાગભાવ સિદ્ધ થતો નથી.

શિષ્ય-ત્યારે ચૈતન્યનો પ્રાગભાવ તે જ ચૈતન્યના અનુભવમાં આવે છે, એમ માનો.

શુરુ-તે પણ નહિ મનાય; કેમકે પોતાનો અભાવ પોતાના અનુભવમાં આવતો નથી, પણ પછીથી વિલમ્બન રહેનારાના અનુભવમાં આવે છે, એવો નિયમ છે; તેથી ચૈતન્યનો પ્રાગભાવ તે જ ચૈતન્યના અનુભવમાં આવશે નહિ. અદૈતવાદમાં ચૈતન્ય એક જ છે ને ત્રિકાલાબાધિત છે; તેની ઉત્પત્તિ-થતી નથી, તેમ તેનો નાશ પણ થતો નથી; તેથી તેનો પ્રાગભાવ નથી, કેમકે ચૈતન્ય નિત્ય છે.

શિષ્ય-જેમ અદ્વૈત ચૈતન્યનો પ્રાગભાવ નથી, તેથી નિત્ય છે, તેમ દ્વૈતનો પણ પ્રાગભાવ નથી તેથી દ્વૈત પણ નિત્ય છે.

શુરુ-દ્વૈતનો પ્રાગભાવ કેમ નથી ?

શિષ્ય-દ્વૈત પ્રમાતા, પ્રમાણ અને પ્રમેય-રૂપ છે, તેથી દ્વૈતનો પ્રાગભાવ, પ્રમાતાદિરૂપ દ્વૈતના અનુભવમાં આવશે નહિ; કેમકે પોતાનો અભાવ પોતાના અનુભવમાં આવતો નથી, એવો નિયમ છે. વળી દ્વૈતના પ્રાગભાવનો અનુભવ કરનાર, બીજું કોઈ નથી. એ પ્રમાણે દ્વૈતનો પ્રાગભાવ સિદ્ધ થતો નથી, તેથી અદ્વૈત ચૈતન્યની પેઠે દ્વૈત પણ નિત્ય છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

શુરુ-દ્વૈતના પ્રાગભાવનો અનુભવ કરનાર બીજું કોઈ નથી એમ કહેવું અયોગ્ય છે; કેમકે દ્વૈતના પ્રાગભાવનો અનુભવ કરનાર ચૈતન્ય છે. સુષુપ્તિ અવસ્થામાં ભગ્નતરૂપ અને સ્વપ્નરૂપ દ્વૈતનો અભાવ હોય છે પ્રમાતા એટલે અતઃક-રણુવિશિષ્ટ ચૈતન્ય; પ્રમાણુ એટલે ચૈતન્યવાળા અતઃકરણની વૃત્તિ, અને પ્રમેય એટલે ભગ્ન તથા સ્વપ્નવિષે અનુભવાતા પદાર્થો સુષુપ્તિમાં એ પ્રમાતા, પ્રમાણુ અને પ્રમેય ત્રણેનો અભાવ હોય છે; એ સર્વ દ્વૈતનો અભાવ, સાક્ષી ચૈતન્યના અનુભવમાં આવે છે. 'તમસઃ સાક્ષી સર્વત્ય સાક્ષી । આત્મા તમ (અજ્ઞાન)નો સાક્ષી છે અને સર્વનો સાક્ષી છે,' એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. તે પરથી જણાશે કે, જે સર્વનો સાક્ષી હોય તેનો કોઈ સાક્ષી હોય નહિ, અને સાક્ષી વગર અનુભવ હોઈ શકે જ નહિ. તેથી ચૈતન્યનો પ્રાગભાવ અનુભવમાં આવતો નથી, અને તેથી જ ચૈતન્ય નિત્ય હરે છે, પણ દ્વૈતના અભાવનો સુષુપ્તિમાં અનુભવ થાય છે અને અજ્ઞાનનો સાક્ષી ચૈતન્ય પણ દર્શાવ્યો છે, તેપરથી દ્વૈત માનની અનિત્યતા નહીં હરે છે. ૨૫૪

અવતરણિકા-મિથ્યાપણું લક્ષણ દેવમાં પ્રેરે છે, તેથી દ્વૈત મિથ્યા છે.

પ્રાગભાવયુત્તં દ્વૈતં રચ્યતે હિ ઘટાદિવત્ ।

તથાપિ રચનાર્જચિત્યા મિથ્યા તેનેદ્રજાલવત્ ।
ચિત્રપ્રત્યક્ષા તત્તોજ્યસ્ય મિથ્યાત્વંચાનુભૂયતે
નાદ્વૈતમપરોક્ષં ચૈત્યેતન્ન વ્યાહતં કયમ્ ૨૫૬

શબ્દાર્થ-પ્રાગભાવવાળું દ્વૈત ઘટાદિકની પેઠે રચવામાં આવે છે; તથાપિ તેની રચના વિચારમાં આવે નહિ તેવી છે; તેથી દ્વૈત ઇદ્રજાલની પેઠે મિથ્યા છે. ચૈતન્ય પ્રત્યક્ષ છે, અને તેનાથી અન્ય (દ્વૈત)નું મિથ્યાપણું અનુભવવામાં આવે છે, છતાં અદ્વૈત અપરોક્ષ નથી એમ તારકહેવું વ્યાધાતદોષવાળું કેમ નથી? ૨૫૫-૨૫૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

દ્વૈતના મિથ્યાપણાની સિદ્ધિ

શુરુ-જેમ ઘટાદિકનો પ્રથમથી જ અભાવ છે, તેમ દ્વૈતનો પણ પ્રથમથી જ અભાવ છે; જેમ ઘટાદિક પદાર્થો પણ રચાય છે, તેમ દ્વૈત પણ રચાય છે; તથાપિ શાસ્ત્રીએ બતાવેલા (રચાયેલા), વાકી, અંગતો જેમ મિથ્યા છે, તેમ દ્વૈત, પણ મિથ્યા છે, કેમકે તેની રચના અચિત્ય છે. ૨૫૫

અદ્વૈતને અપરોક્ષ નહિ માનવામાં

વ્યાધાત દોષ

ચિત્ત સ્વપ્રકાશપણાએ કહીને નિત્ય છે, ને તે ચૈતન્યરૂપ ભાસવાથી અપરોક્ષ છે. ચિત્તથી અન્ય પદાર્થના મિથ્યાપણાનો એટલે દ્વૈતના મિથ્યાપણાનો અનુભવ થાય છે, અને તે ચિત્ત જ કરે છે. તેમ છતાં પણ 'અદ્વૈત અપરોક્ષ નથી' એમ જે કું કહે છે તેથી તારા ભાસવામાં વરતો-વ્યાધાત નામનો દોષ આવે છે તેનો વિચાર કર. ૨૫૬

અવતરણિકા-તિથ્ય પૂરે છે કે, વેદાંતશાસ્ત્રને બહુનાયબોમાં પણ અનિશ્ચય રહે છે તેવું કયમ્ શ્રી? તે પરથી તુર કહે છે કે,

इत्थं ज्ञात्वाप्यसंतुष्टाः केचित्कृत इतीर्यताम्

चार्वाकदेः प्रबुद्धस्याप्यात्मा देहः कुतो वद

શબ્દાર્થ-એ પ્રકારે બપવા છતાં પણ કેટલાક અસંતુષ્ટ શામાટે હોય છે, એ મને કહે, એમ તું પૂછતો હોય તો સાંભળ. ઉદાપે હમાં (તર્કમાં) કુચલ એવા ચાર્વાકાદિકો દેહને આત્મા શામાટે માને છે, તે તું મને કહે ૨૫૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

વેદાંતનો અર્થ બાળવા છતાં અસંતોષ શા

માટે રહે છે? તેનો ખુલાસો

શિષ્ય-ચિત્ત અપરોક્ષ છે ને નિત્ય છે,

ચિત્તથી જૂદા સર્વ પદાર્થો મિથ્યા છે,' એ પ્રમાણે વેદાંતના સિદ્ધાંતને જાણનારા પુરુષોને પણ, વેદાંતના સિદ્ધાંતમાં વિશ્વાસ કેમ હોતો નથી?

ગુરુ-ચાર્વાકાદિ ઉદ્ધાપોહ (વિકલ્પ, ખંડન તથા તર્ક) કરવામાં કુશલ હોય છે, તેથી તેઓ દેહની અનિત્યતા જાણે છે, તથાપિ તેઓ દેહને આત્મા માને છે, પણ અનાત્મા માનતા નથી, તેનું શું કારણ તે તું મને કહે. ૨૫૭*

અવતરણિકા-શિષ્ય નિમ્નકથાનમાંથી કુશળ મદ્ર કરીને સંકા કરે છે.

સમ્યગ્વિચારો નાસ્ત્યસ્ય ધીદોષાદિતિ
ચેત્તયા ।

અસંતુષ્ટાસ્તુ શાસ્ત્રાર્થ ન ત્વૈક્ષંત વિશેષતઃ ।

શાસ્ત્રાર્થ-ચાર્વાકાદિક બુદ્ધિના દોષને લીધે યથાર્થ વિચાર કરતા નથી, એમ તું જાણે છે તેમ જ વેદાંતવિષયમાં પણ અસંતુષ્ટ પુરુષો પણ બુદ્ધિના દોષને લીધે, શાસ્ત્રના અર્થને પરિપૂર્ણ વિચાર કરતા નથી. ૨૫૮

અન્નકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ચાર્વાકાદિક બુદ્ધિના દોષથી યથાર્થ વિચાર કરતા નથી, તેથી જ તેઓ અનાત્મ-દેહને આત્મા માને છે.

ગુરુ-જેમ ચાર્વાકાદિક યથાર્થ વિચારના અભાવથી અનાત્મદેહને આત્મા માને છે, તેમ અસંતુષ્ટ પુરુષો પણ પરિપૂર્ણ વેદાંતશાસ્ત્રના અર્થને વિચાર કરતા નથી, તેથી તે વેદાંતશાસ્ત્રને અર્થ જાણતાં જતાં પણ તેઓને તેમાં વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થતો નથી; એટલે યથાર્થ વિચારના અભાવરૂપ કારણ તો તને, મને તથા તેઓને સમાન જ છે. ૨૫૮

૭-તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ

(૨૫૯-૨૬૦; ૩૨ શ્લોકો)

(૧) તત્ત્વજ્ઞાનના ફળનું પ્રતિપાદન કરનારી

શ્રુતિનું વ્યાખ્યાન

(૨૫૯ ૨૭૫; ૧૭ શ્લોકો)

અવતરણિકા-આ પ્રમાણે તત્ત્વનો વિચાર કર્યો. હવે તત્ત્વના વિચારથી થયેલાં તત્ત્વજ્ઞાનનાં ફલનો વિચાર કરવા માટે, તેનું પ્રતિપાદન કરવાવાળી શ્રુતિ પણ તે સાથે કહી જતાવે છે, અને તેમાં કામનાનો અર્થ પણ સ્પષ્ટ કરે છે.

યદા સર્વે પ્રમુચ્યંતે કામા યેઽસ્ય હૃદિ શ્રિતાઃ ।

ઈતિ શ્રૌતં ફલં દૃઢં નેતિ ચેદૃષમેવ તત્ ૨૫૯

યદા સર્વે પ્રમિદ્યંતે હૃદયગ્રન્થયસ્તિવતિ ।

કામા ગ્રંથિસ્વરૂપેણ વ્યાખ્યાતા ચાક્યશેષતઃ ।

અહંકારચિદાત્માનાવેકીકૃત્યાવિવેકતઃ ।

ઈદં મે સ્યાદિદં મે સ્યાદિતીન્છાઃ કામ-

શબ્દિતાઃ ॥ ૨૬૧ ॥

અપ્રવેશ્ય ચિદાત્માનં પૃથક્પર્યવન્નહંકૃતિમ્ ।

ઈચ્છંસ્તુ કોટિવસ્તુનિ ન વાધો ગ્રંથિમેદતઃ ॥

ગ્રંથિમેદેઽપિ સંમાવ્યા ઇચ્છાઃ પ્રારબ્ધદોષતઃ ।

બુદ્ધ્યાપિ પાપબાહુલ્યાદસંતોષો યથા તવ ॥

અહંકારગતેન્છાદૈર્દ્યેદૈર્દ્યવ્યાધ્યાદિમિસ્તયા ।

વૃક્ષાદિજન્મનાશૈર્વા ચિદ્રૂપાત્મનિ । કિં ભવેત્

ગ્રંથિમેદાત્પરાપ્તેવમિતિ ચેત્તન્ન વિસ્મર ।

અયમેવ ગ્રંથિમેદસ્તવતેન કૃતી ભવાન્ ૨૬૫

શાસ્ત્રાર્થ-આના (મુમુક્ષુના) હૃદયમાં રહેલી

જે કામના (ઈચ્છાદિક)ઓ છે, તે સર્વે જ્યારે

મૂઠાય છે,' આ પ્રમાણે શ્રુતિમાં કહેલું ફળ

પ્રત્યક્ષ નથી. એમ તું જાણે છે તેમ જ

નથી, પણ તે ફળ પ્રત્યક્ષ જ છે. 'જ્યારે હૃદ-

યની સર્વ ગ્રંથિઓ ભેદાય છે,' એ પ્રમાણે શેષ-

વાક્યમાં કામનું હૃદયની ગ્રંથિ સ્વરૂપે વ્યા-

ખ્યાન કરેલું છે. અવિવેકથી અહંકારને અને

ચિદાત્માને એક કરીને, 'મને આ મળે, મને

આ મળે,' એ પ્રકારની જે ઇચ્છા કરવી, તે કામ

શબ્દનો અર્થ છે. માટે ચિદાત્માને અહંકારની

સાથે એક ન કરતાં, અહંકારને ભિન્ન જોનારા

* [પ્રથમ કથા પછી તેનો ઉત્તર આપ્યા વિના પ્રતિ-પ્રથમ કરવો, એ પ્રતિબંધીયદષ્ટ્ય કહેવાય છે, એટલે વચન] પ્રતિવચનથી બંધન કરવું તે. અહીં - ગુરુએ શિષ્યને પ્રતિબંધી કયો છે ને તેને નિમ્નકથાનમાં મૂક્યો છે શિષ્યે વેદાંતના અર્થને જાણનારના અવિશ્વાસના કારણે ત્રિપે મથ્ર કયો, તેનું ઉત્તર આપ્યા વિના, ગુરુએ ચાર્વાકાદિક સંકારેલા દેહાત્મવાદ વિષે પ્રથમ કથો, તેથી - શિષ્ય નિમ્નકથાનમાં જઈ પડ્યો]

પુરુષને, કરોડ વસ્તુઓની તે ઇચ્છા કરે છે તેો પણ, હૃદયની અધિ તુટી ગયા પછી, સાક્ષીપણમાં અથવા તેો મોક્ષમાં અડચણ આવતી નથી. અધિનો ભેદ થયા છતાં (તુટવા છતાં) પણ પ્રાપ્તિના દોષથી કામનાઓ થવાનો સંભવ છે; જેમ દત્ત જાણ્યા છતાં પણ પાપનું બાહુલ્ય (અધિકતા) હોવાથી તને અસંતોષ છે; જેમ દેહમાં રહેલા બ્યાધિ આદિએ કરીને અથવા વૃક્ષ આદિના જન્મ તથા નાશ કરીને ચિદ્રૂપ આત્માને શું થાય છે? કંઈ જ નહિ; તેમ અહંકારમાં રહેલી ઇચ્છાદિ કામનાએ કરીને પણ ચિદાત્માને શું બાધ ને છે? કંઈ જ નહિ. અધિનો ભેદ થયા અગાઉ પણ એ પ્રમાણે (ચિદાત્માને કામાદિકથી થતા બાધનો અભાવ) હતો, એમ એ તું કહેતો હોય તો તે વાતને તું વિસરી જતો નહિ. એનું નામ જવારો અધિભેદ છે, અને તેથી તું કૃપાર્થ છે. ૨૫૯-૨૬૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ-હૃદયની અન્ધિઓ તુટવી તે ગિબ્ય-તત્ત્વજ્ઞાન કેમ થાય છે, ને તેનું શું ફળ છે?

શુરુ-તત્ત્વનો વિચાર કરવાથી તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે, ને તેથી હૃદયમાં રહેલી ઇચ્છાદિકરૂપ સર્વ કામનાઓ નિવૃત્તિ થાય છે.

શિષ્ય-એમાં કઈ પ્રમાણ છે?

શુરુ-હા, એમાં શ્રુતિ પ્રમાણ છે. 'યદા સર્વે પ્રમુચ્યતે કામા યેજ્ઞ્ય હદિ મિતાઃ । અથ મત્યોઽમૃતો મથ્યન્ન મદ્ધ સમમૃતે ॥' આ પ્રમુક્તિની હૃદયશ્રિત ને ને કામનાઓ છે, તે સર્વ કામનાઓ જ્યારે છૂટી બધ ત્યારે મર્ત્ય (મરણધર્મવાળો પુરુષ) અમર થાય છે, અને અહીં જ બ્રહ્મને સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે,' એમ કંઈકીમાં કહ્યું છે. સર્વ કામની નિવૃત્તિ થવી, એ તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ છે તાદાત્મ્યાધ્યાસથી ઇચ્છાદિકરૂપ કામ ઉપલબ્ધ થાય છે, અને તત્ત્વજ્ઞાને કરીને એ તાદાત્મ્યાધ્યાસની નિવૃત્તિ થાય છે, અને તેથી ઇચ્છાદિકરૂપ કામની પણ નિવૃત્તિ થાય છે. અનાદિ કાલના અજ્ઞાને (અહંકારે) કરીને ચૈતન્ય સાથે તાદાત્મ્યાધ્યાસ થયો હોય છે, તેથી જન્મ મરણાદિ ધર્મો જે દેહના ધર્મો છે, તેને ચૈતન્યના માની લેવાય છે. પણ અધ્યાસની

(એમ માનવાની ટેવની) નિવૃત્તિ થવાથી ચૈતન્યમાં માનેલા જન્મમરણાદિ ધર્મની પણ નિવૃત્તિ થાય છે, અને તેથી મુક્ત પુરુષ અમર થયો કહેવાય છે. એ મુક્ત પુરુષ જન્મમરણાદિ ધર્મોને આત્માના ધર્મો માનતો નથી, પણ દેહના ધર્મો માને છે. તેથી વર્તમાન દેહમાં જ સન્નિવાનરૂપ બ્રહ્મના અપરોક્ષ એટલે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું સુખ ભોગવે છે.

શિષ્ય-'તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ કામનિવૃત્તિ છે,' એવું શ્રુતિમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે, પણ તે અનુભવમાં આવતું નથી, તેથી પ્રત્યક્ષ ફળ નથી, પરંતુ શ્રુત ફળ જ છે. જેનું શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કર્યું હોય ને જે અનુભવમાં આવતું ન હોય, તે શ્રુત કહેવાય છે, અને જેનું શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કર્યું હોય ને જે અનુભવમાં આવતું હોય તે પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે.

શુરુ-કામની નિવૃત્તિરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ કેવળ શ્રુત નથી, પરંતુ પ્રત્યક્ષ પણ છે, કારણ કે પણ મહાત્માઓએ તે અનુભવેલું છે. ૨૫૯

શ્રુતિના ધર્મની સ્પષ્ટતા

શિષ્ય-કામની નિવૃત્તિરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ પ્રત્યક્ષ કેમ છે?

શુરુ-'યદા સર્વે પ્રમુચ્યતે' એ શ્રુતિ પછીની શ્રુતિમાં 'યદા સર્વે પ્રમુચ્યતે હૃદયમપય । જ્યારે હૃદયની સર્વ અધિઓ ભેદાય છે,' એવી રીતે કામ શબ્દનો અર્થ અધિ કયો છે, તેથી કામની નિવૃત્તિરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ પ્રત્યક્ષ છે, એમ જાણવામાં આવે છે. અન્ધિ (હૃદયઅધિ) એટલે અહંકાર અને ચિદાત્માનો તાદાત્મ્યાધ્યાસ; અથવા ચિત્ત અને જડની અધિ એટલે એકતા. જેમ લિંગલિંગ પદાર્થની અધિ (ગાઠ) બધાવાથી તેની એકતાની પ્રતીતિ થાય છે, તેમ જડ અને ચિત્તની અધિ બધાય છે, તેથી તેની એકતાની પ્રતીતિ થાય છે. એ હૃદયઅધિની નિવૃત્તિ, ચિત્ત અને જડની એકતાની નિવૃત્તિ, અનુભવસિદ્ધ છે, માટે તે અપ્રત્યક્ષ નથી પણ પ્રત્યક્ષ (દૃષ્ટ) જ છે. ૨૬૦

કામ શબ્દનો અર્થ

શિષ્ય-કામ એટલે ઇચ્છા એ પ્રમાણે કામ શબ્દનો અર્થ ઇચ્છાલોકમસિદ્ધ છે, ત્યારે શ્રુતિમાં

‘કામ’ શબ્દનો અર્થ ‘શ્રંધિ’ છે, એવું વ્યાખ્યાન કેમ કર્યું હશે ?

ગુરુ-કામ શબ્દનો અર્થ કેવળ ઇચ્છા જ નથી પણ અહંકાર અને ચિદાત્માની એકતા માની, ‘મને આ પદાર્થ પ્રાપ્ત થાય,’ ‘મને આ પદાર્થ મળે,’ એ પ્રકારની ઇચ્છા એ કામ શબ્દનો અર્થ છે. કામ એટલે અધ્યાસથી થતી ઇચ્છા.

શિષ્ય-અહંકાર અને ચિદાત્માની એકતા કેમ થાય છે ?

ગુરુ-અહંકાર અને ચિદાત્માના સ્વરૂપના અવિવેકથી બંનેની એકતા પ્રતીત થાય છે. વસ્તુતઃ તે બંને ભૂદ છે. અહંકાર અને ચિદાત્માનો ભેદ ભણવો, એ વિવેક કહેવાય છે, ને તે બંનેની એકતા ભણવી એ અવિવેક કહેવાય છે. ૨૬૧

અધ્યાસરહિત કામ એટલે ઇચ્છાનો

અંગીકાર

, શિષ્ય-શ્રુતિમાં તાદાત્મ્યાધ્યાસથી થતા કામનો ત્યાગ કરવા વિષે કહ્યું છે, તેથી ‘સાધારણ કામનો (ઇચ્છાનો) સ્વીકાર કરવો,’ એમ હું સમજું છું.

ગુરુ-જે પુરુષને અહંકાર અને ચિદાત્માના તાદાત્મ્યાધ્યાસની નિવૃત્તિ થઈ હોય છે, ને જે પુરુષ અહંકાર તથા ચિદાત્માને ભિન્નભિન્ન જુએ છે, તેવા મુમુક્ષુ પુરુષો ગમે તેટલી વસ્તુની ઇચ્છા કરે, તોપણ તેને આધ નથી; એટલે તેવા મુમુક્ષુ પુરુષો સાધારણ કામનો સ્વીકાર કરે તોપણ તેને કાંઈ હાનિ થતી નથી; કેમકે તેના હૃદયમાં અધિને ભેદ થયો હોય છે. અને હૃદયમાં અધિને ભેદ થયો હોય તેને વિષે મુક્તિ કહી છે. પણ જેને હૃદયમાં તે શ્રંધિનો ભેદ થયો નથી, જેના હૃદયમાં અહંકાર અને ચિદાત્માની સિદ્ધતાની ખાતરી થઈ નથી, પણ જેના હૃદયમાં લાલસા રહી છે તેની મુક્તિ કહી નથી. અર્થાત્ હૃદયથી માનવું અને તે પ્રમાણે વર્તવું પ્રથમ અગત્યનું છે.

અહંકારનો અધ્યાસ પણ પ્રકારનો છે: સહજ, કર્મજ અને ભ્રમજ. ચિદાત્માની સાથે અહંકારનો તાદાત્મ્યાધ્યાસ તે સહજ; કેમકે ચિદાત્માસ તથા અહંકારની ઉત્પત્તિ અને નાશ સાથે જ છે. વર્તમાન દેહ સાથે અહંકારનો તાદાત્મ્યાધ્યાસ તે કર્મજ; કેમકે દેહની જીવિત અવસ્થા સાથે જ

‘હું મનુષ્ય,’ ‘હું ચોરો,’ ‘હું વગવાળો,’ ઇત્યાદિ પ્રકારે અભિમાન રહે છે; પણ પ્રારબ્ધ કર્મને નાશ થયો એટલે દેહ પૃથો કે અહંકારનો નાશ થાય છે. અસંગ અને સાક્ષી સ્વરૂપ ચેતન સાથે અહંકારનો જે તાદાત્મ્યાધ્યાસ છે, તે અજ્ઞાનથી થયેલી પ્રાંતિથી થયેલો છે તેથી તે ભ્રમજ કહેવાય છે. તત્ત્વજ્ઞાની થયા પછી પ્રાંતિની નિવૃત્તિ થાય છે ને અહંકારનો અભાવ થાય છે એટલે ‘હું મુખી,’ ‘હું દુઃખી’ ઇત્યાદિ ગર્વ ગળી જાય છે. સહજ તથા કર્મજનો અધ્યાસ કોઈ પ્રસંગે જ્ઞાનીને અનુભવ થાય છે ખરો, પણ ભ્રમજન્ય અધ્યાસનો અનુભવ થતો નથી, કેમકે તેની પ્રાંતિઓ મરણ પામી છે. છતાં અહંકાર પોતાનો ધર્મ જાળવે ને જ્ઞાનીને કદી ઇચ્છા થાય, તોપણ તે તો સાક્ષીરૂપ હોવાથી તેને કશો આધ નડતો નથી. * ૨૬૨

અધ્યાસવિના પણ પ્રારબ્ધથી કામનો સંભવ

શિષ્ય-તાદાત્મ્યાધ્યાસનો અભાવ હોય તો કામ ઉત્પન્ન થાય નહિ; કેમકે કામની ઉત્પત્તિનું કારણ તાદાત્મ્યાધ્યાસ છે.

ગુરુ-જેમ કામનું કારણ તાદાત્મ્યાધ્યાસ છે, તેમ પ્રારબ્ધ કર્મ પણ છે. તેથી તાદાત્મ્યાધ્યાસની નિવૃત્તિ છતાં પણ પ્રારબ્ધ કર્મની નિવૃત્તિ થઈ નથી ત્યાંમુધી તાદાત્મ્યાધ્યાસ વિના પણ, કામની ઉત્પત્તિનો સંભવ છે જ.

શિષ્ય-તાદાત્મ્યાધ્યાસની નિવૃત્તિ છતાં પણ, પ્રારબ્ધકર્મથી કામની ઉત્પત્તિ કેમ થાય ?

ગુરુ-જેમ અસતોપની નિવૃત્તિમાં તત્ત્વજ્ઞાન કારણ છે, તેમ પાપનો અભાવ પણ કારણ છે. તેથી તત્ત્વજ્ઞાન થયા છતાં પણ, પાપનો અભાવ ન થયો હોય તો, અસતોપની નિવૃત્તિ થતી નથી. તેવું દર્શાવ તું ચોતે જ છે. જેમ તને તત્ત્વજ્ઞાન થયા છતાં પણ, પાપનો અભાવ ન થવાથી, અસતોપ છે, તેમ તાદાત્મ્યાધ્યાસની નિવૃત્તિ થયા છતાં પણ પ્રારબ્ધ કર્મથી કામ ઉત્પન્ન થાય છે. ૨૬૩

અધ્યાસરહિત કામની અપ્રાપ્તતામાં
જો દાખલા

જ્વરાદિરોગ સ્થૂલદેહના ધર્મો છે. તે રોગથી

* ભૂચો સકાચાર્યકૃત વાક્યવૃત્તિ.

ચિદાત્માને બાધ થતો નથી; કેમકે તે આત્મા દેહના સંબધથી રહિત છે. જેમ વૃક્ષના જન્મ તથા નાશથી ચિદાત્માને બાધ નહોતો નથી, કારણ કે ચિદાત્મા, જન્મનાશરહિત છે; તેમ જ ઇન્દ્રિયો કરીને પણ ચિદાત્માને બાધ થતો નથી, કેમકે ઇન્દ્રિયો એ અહંકારનો ધર્મ છે, અને ચિદાત્મા ઇન્દ્રિયો સર્વ ધર્મથી રહિત છે.

બીજી જેમ દેહમાં તાદાત્મ્યાધ્યાસ થવાથી તેમાં થતા રોગાદિક આત્મામાં પ્રતીત થાય છે અને તેથી 'મને તાવ આવ્યો છે,' 'માથુ દુખે છે,' એમ થાય છે; તેમ અહંકારમાં તાદાત્મ્યાધ્યાસ થવાથી તેના ઇન્દ્રિયો ધર્મો આત્મામાં પ્રતીત થાય છે. એટલે કે 'મને આ ભેધ છે,' અને 'મને તે ભેધ છે.' જેમ દેહમાં તાદાત્મ્યાધ્યાસની નિવૃત્તિ થવાથી રોગાદિક આત્મામાં પ્રતીત થતા નથી; તેમ અહંકારમાં તાદાત્મ્યાધ્યાસની નિવૃત્તિ થતાં ઇન્દ્રિય આત્મામાં પ્રતીત થતી નથી. ૨૬૪

હૃદયની શંકાઓના નાશાર્થ રૂપ

શિષ્ય-ચિદાત્મા અસંગ છે ને સદા એકરૂપ છે, માટે, જેમ ગ્રંથિલેદ પછી ચિદાત્માને કામાદિથી બાધ થતો નથી તેમ, ગ્રંથિલેદ પહેલાં પણ કામાદિથી બાધ ન હતો.

ગુરુ-ચિદાત્મા અમંગ છે, સદા એકરૂપ છે, ને ત્રણે કાળમાં કામાદિકના બાધથી રહિત છે, એ પ્રકારનાં હૃદયમાં જ્ઞાનને અમે ગ્રંથિલેદ કહીએ છીએ. તેથી તે પ્રજા કર્મો એ અમને અનુકૂલ છે. એવું જ્ઞાન તું કદી પણ બૂલતો નહિ; કેમકે તેવા જ જ્ઞાનથી સર્વને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, ને તેથી કૃતાર્થતા સિદ્ધ થાય છે. ૨૬૫

અતરંગિકા-શિષ્ય, જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીના ભેદ-રૂપે પ્રશ્ન કરે છે. તેપરથી ગુરુ કહે છે કે, જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીના ભેદ, હૃદયમયિના નાશ તથા અસ્તિત્વને લીધે છે, પણ દેહ વગર ઇન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિને લીધે નથી, અને જ્ઞાની હૃદયમયિરહિત કેમ થાય છે તે ધર્મથી રીતે સમજાવે છે.

નૈવં જાનંતિ મૃદાયેત્સોઽયં પ્રંથિર્ન ચાપરઃ ।
ગ્રંથિતદ્વેદમાત્રેણ વૈષમ્યં મૃદબુદ્ધયોઃ ૨૬૬
પ્રવૃત્તૌ ચા નિવૃત્તૌ ચા દૈર્ઘ્યમનોધિયામ્ ।
ન કિંચિદપિ વૈષમ્યમસ્ત્યજ્ઞાનિવિબુદ્ધયોઃ ॥

ત્રાત્યથોત્રિયયોર્વેદપાઠાપાઠકૃતા મિદા ।

નાહારાદાવસ્તિ ભેદઃ સોઽયં ન્યાયોઽજ્ઞ

યોજ્યતામ્ ॥ ૨૬૮ ॥

ન દ્રેષ્ટિ સંપ્રવૃત્તાનિ ન નિવૃત્તાનિ કાંક્ષતિ ।

ઉદાસીનવદાસીનઽતિ પ્રંથિમિદોચ્યતે ૨૬૯

શબ્દાર્થ—અનિવેકી પુરુષો ઉપર કંઈ

પ્રમાણે (કામાદિક આત્માને પીડા કરી શકતા નથી એ પ્રમાણે) બાંધતા નથી, એમ તું ભેદ કહે-તો રાહ તો તે આ હૃદયગ્રંથિ છે, બીજું (ગ્રંથિ) નથી. અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીમાં વિષમપણું માત્ર ગ્રંથિથી અને તેના ભેદથી જ છે; બાકી દેહ, ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિમાં અને નિવૃત્તિમાં અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીની જરા પણ વિષમતા નથી. માત્ર (સંસ્કારરહિત) પુરુષ અને ઓત્રિય(વેદપાઠી) પુરુષનો ભેદ, વેદના પાઠ (અધ્યયન) અને અપાઠ (અધ્યયનના અભાવ)ને લીધે છે. પરંતુ લોજનાદિકમાં બંને સમાન છે. એ જ ન્યાયની અર્હાઆ (જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીમાં) યોજના કરવી. જ્ઞાની પુરુષ પ્રાપ્ત થયેલાં દુઃખાદિકનો દ્રેષ કરતો નથી, અને નિવૃત્ત થયેલાં સુખાદિકની ઇચ્છા કરતો નથી. તે વેદાસીનની પેઠે વર્તે છે, અને એને જ ગ્રંથિનો ભેદ કહેવામાં આવે છે. ૨૬૬-૨૬૮

અન્દ્રકોન્ત વિવરણ

જ્ઞાની-અજ્ઞાનીના ભેદ રી રીતે સમજાવ?

શિષ્ય-ચિદાત્મા અસંગ છે, સદા એકરૂપ છે, અને ત્રણે કાળમાં કામાદિકની પીડાથી મોક્ષેા છે, એ પ્રકારના તત્ત્વને મૂઠ પુરુષો બાંધતા નથી શું?

ગુરુ-નથી જ બાંધતા, એમાં શંકા શાની? તેવાં તત્ત્વનાં અજ્ઞાનથી જ ચિત્ત અને જડનો તાદાત્મ્યાધ્યાસ થાય છે, એકતારૂપ ગ્રંથિ બધાય છે, અને તે જ હૃદયગ્રંથિ કહેવાય છે; પણ બીજા હૃદયગ્રંથિ નથી.

શિષ્ય-જ્યારે 'જ્ઞાનીને પણ ઇન્દ્રિય થાય છે,' ત્યારે જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીમાં શો ભેદ છે?

ગુરુ-જ્ઞાનીને તાદાત્મ્યાધ્યાસ વિ રહ્યો હોય છે, અને

ધ્યાસસહિત ઇચ્છા હોય છે એટલે જ્ઞાનીને હૃદયગ્રંથિનો ભેદ (ક્ષય) થયો હોય છે, અને અજ્ઞાનીને હૃદયગ્રંથિનો ભેદ (ક્ષય) થયો નથી. હૃદયગ્રંથિના ભેદથી જ્ઞાની અને હૃદયગ્રંથિના ભેદના અભાવથી અજ્ઞાની, એટલે જ જ્ઞાની અને અજ્ઞાની વચ્ચે ભેદ છે, તે સિવાય તેઓમાં બીજો કોઈ ભેદ નથી. ૨૬૬

જ્ઞાની-અજ્ઞાનીનો ભેદ હૃદયની ગ્રંથિના છે ઉપર રહેલો છે

જેમ અજ્ઞાનીનું શરીર અને અને જલે કરી શક્તિવાળું રહે છે અને અન અને જલ વિના શક્તિહીન થાય છે, તેમ જ્ઞાનીનું શરીર પણ અને અને જલે કરીને શક્તિવાળું રહે છે, અને અન-જલ વિના શક્તિહીન થાય છે, જેમ અજ્ઞાનીનાં નેત્ર આદિ ધૃતિઓ, રૂપ આદિ વિષયોનું ગ્રહણ કરે છે, તેમ જ્ઞાનીનાં નેત્ર આદિ ધૃતિઓ પણ રૂપ આદિ વિષયોનું ગ્રહણ કરે છે, જેમ અજ્ઞાનીનું મન ઇષ્ટઅનિષ્ટ પદાર્થોનો વિચાર કરે છે, તેમ જ્ઞાનીનું મન પણ ઇષ્ટઅનિષ્ટ પદાર્થોનો વિચાર કરે છે, જેમ અજ્ઞાનીની શુદ્ધિ જલની શીત-લતા અને અગ્નિની ઉષ્ણતા આદિનો નિશ્ચય કરે છે, તેમ જ્ઞાનીની શુદ્ધિ પણ જલની શીત-લતા અને અગ્નિની ઉષ્ણતા આદિનો નિશ્ચય કરે છે, તેથી દેહ, ધૃતિય, મન અને શુદ્ધિની પ્રગતિ તથા નિવૃત્તિ કરવામાં, જ્ઞાનીનો અને અજ્ઞાનીનો યાત્રિકિયત પણ ભેદ નથી. ૨૬૭

જેને જ્ઞાન વર્ષ પર્વત યજ્ઞોપવીત ન થયું હોય તે પુરુષ માત્ર કહેવાય છે, તેવા માત્રને વેદાધ્યયનનો અધિકાર નથી. યજ્ઞોપવીતધારણરૂપ સંસ્કાર થયા વિના કોઈથી વેદાધ્યયન થઈ શકતું નથી. વેદના ૭ અંગ કહેવાય છે.-શિક્ષા, કંથ, વ્યાકરણ, નિરુક્ત, જ્યોતિષ અને હો શાસ્ત્ર. હવે જે પુરુષ વેદ ભણ્યો હોય તે ઓત્રિય કહેવાય છે. એ ઓત્રિય અને માત્રનો ભેદ વેદના અધ્યયન અને વેદના અનધ્યયનના બૂદાપણાથી જ છે, પણ ભોજન આદિમાં તે એ વચ્ચે ભેદ નથી. ખને જ સાચે જન્મે છે, તેમ જ્ઞાની અને અજ્ઞાની વચ્ચેનો ભેદ, હૃદયગ્રંથિના ભેદ (ક્ષય) અને ભેદના અભાવમાં છે, પણ દેહ તથા ધૃતિય આદિની પ્રગતિનિવૃત્તિમાં નથી. ૨૬૮

એ બાબતમાં ગીતાનું પ્રમાણ

શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ ભગવદ્ગીતાના ૧૪મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે, 'જ્ઞાની આવી પહેલાં કુબાદિકનો દ્રેષ કરતો નથી, કે નિવૃત્ત થયેલાં સુખાદિકને ઇચ્છતો નથી; પણ તે જ્ઞાની તો ઉદાસીનની પેઠે વર્તે છે,' એ પ્રમાણે હૃદયગ્રંથિના નાશ વિના, સુખદુઃખાદિકમાં, ઉદાસીનના જેવી સ્થિતિ સિદ્ધ થતી નથી. તત્ત્વપર્યંકે 'ચિત્ત અને જડ વચ્ચે જે ભેદ છે તેના જ્ઞાનથી તેનો હૃદયગ્રંથિ નાશ પામે છે, તેથી જ્ઞાની આત્મા સ્વયં દેહથી સર્વથા ભિન્ન છે ને સુખદુઃખાદિક ધર્મોથી રહિત છે,' એમ બજે છે, તેથી જ જ્ઞાની સુખ-દુઃખમાં ઉદાસીનની પેઠે રહે છે. ૨૬૯

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, આપે ગીતાનું જે વચન કહ્યું કે, જ્ઞાનીએ ઉદાસીન રહેવું ભેદમાં, એ તો ઉદાસીનતાનું વિધાન કરે છે, પરંતુ તે કંઈ અધિક ભેદમાં પ્રમાણરૂપ નથી. આ શક્યનું શુદ્ધ ઉત્તર આપે છે. ઔદાસીન્યં વિશેષં ચેદ્વચ્ચન્દ્રવપર્યંતા તદા ।

ન શક્તા અસ્ય દેહાઘ્રાણ્ણિતિ ચેદ્રોગ એવ સામી શબ્દાર્થ-નું ભે કહીશ કે, ગીતામાં તો ઉદાસીનતાવર્ણન વિધાન કરવામાં આવ્યું છે, અધિક ભેદનું કંઈ વિધાન કરવામાં આવ્યું નથી, તો પછી 'ઉદાસીનની પેઠે' એમાં કહેલો 'પેઠે' શબ્દ નિર્વર્થક થઈ પડ્યો, અને કહાવ્યું તું કહીશ કે, જ્ઞાનીના દેહ આદિક કાર્ય કરવામાં સમર્થ નથી, તો તેવા બોધને શેગ જ બાળુવો ભેદમાં. ૨૭૦

અન્દકાન્ત વિવરણ

ગીતાના પ્રમાણમાં શેકા-સમાધાન શિષ્ય-શ્રીકૃષ્ણે કહેલા વચનમાં તો જ્ઞાનીની ઉદાસીનતાનું વિધાન થાય છે

ગુરુ-ના, એ વાક્યો જ્ઞાનીની ઉદાસીનતાનું વિધાન કરતાં નથી.

શિષ્ય-એમાં શું પ્રમાણ ?

ગુરુ- 'ઉદાસીનવત્' એ વાક્યોમાં રહેલો વત્ એટલે 'પેઠે' શબ્દ પ્રમાણ છે. ભે તે વાક્યથી, ઉદાસીનતાનું વિધાન કરવાનું હોય તો તેમાં વત્ 'પેઠે' શબ્દની કશી જરૂર નથી, કેમકે વત્ 'પેઠે' શબ્દ વિના પણ કેવલ ઉદાસીન શબ્દથી ઉદાસીનતાનું વિધાન થઈ શકે છે. માટે તે વાક્યો, જ્ઞાનીની ઉદાસીનતાનું વિધાન કરતાં

નથી, પણ ઉદાસીનના જેવી સ્થિતિનો બોધ કરે છે.

શિષ્ય-ત્યારે શું એક જ્ઞાનીના દેહ તથા ધર્મ-યાદિક અસમર્થ હોવાથી તેઓ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતાં નથી, એમ કહેવું બોધ્યે ?

ગુરુ-એ અજ્ઞાની ! જો જ્ઞાનીના દેહાદિક અસમર્થ હોય તો તે તેનો રોગ બલુવો, પરંતુ તેથી અધિનો ભેદ થયો છે એમ સમજવું નહિ. ૨૭૦

અવતરણિકા-ત્યારે તો એ 'વત્સજ્ઞાન રોગ' એવા રૂપીયાર કોના, એમ શિષ્ય કહે છે, તે ઉપરથી શું તેને હકીકત કહે છે.

તત્ત્વબોધ ક્ષયં વ્યાધિં મન્યંતે ये महाभियः ।

તેમાં મહાતિવિશદા કિંતેમાં દુઃશકં વદ ૨૭૧

શબ્દાર્થ-જે મહાબુદ્ધિવાળાઓ તત્ત્વબોધને ક્ષયરોગ માને છે, તેમની પ્રજ્ઞા (બુદ્ધિ) અતિ નિર્મલ બાલુવી !! અને તેઓને (તત્ત્વબોધને ક્ષયરોગ માનવાવાળાઓને) શું દુઃસાધ્ય છે ? તે કહે. ૨૭૧

અન્દકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-ત્યારે એમ જ છે તો તમે કહો કે, 'તત્ત્વજ્ઞાન એક ક્ષયરોગ છે,' અને એમ માનવામાં શું હોય છે ?

ગુરુ-જે પુરુષો તત્ત્વબોધને ક્ષયરોગ માને છે, તેઓને મહાબુદ્ધિવાળા બાલુવા બોધ્યે ! અહ્યા મૂઠા ! તત્ત્વજ્ઞાની બુદ્ધિ તો અતિ નિર્મલ હોય છે, તેઓને કંઈ અસાધ્ય નથી, તે તત્ત્વજ્ઞાન સંસાર-રૂપી મહારોગનું અદિતીય ઔષધ છે, તે તત્ત્વજ્ઞાનને ક્ષયરોગ માનવો એ મહાબુદ્ધિવાળાનું જ કામ છે !!* ૨૭૨

અવતરણિકા-શિષ્ય ઉપદાસની અચેત્સવાવિધે શરૂને ઉત્તર આપે છે, અને શું તેને ફરીને સમજાવે છે.

* આ વિપરીત લક્ષણ છે, અથવા તો બ્યાનસ્પતિ છે. જેમકે કોઈ દાનિ કનકારને કોઈ કહે છે કે, 'ભાઈ ! તે મોટા ઉપકાર કયો, ઠીક કયું !' તમે તો કેવળ સમજાવ ન શકો ! તે બોધતાં એ વર્ણનને એવાં જામ કરી કર !' એના આજ્ઞા એટલે જ કે, 'તે મને મરી નાંખ્યો, તને શું કહું ?' વગેરેજેવાં હા છે, એમ યદુ ! તે વાગેજ મા, કે એવાં જામ કરતાં બંધ પડે ! ઉપર પણ એમ જ વર્ણ છે.

મરતાદેરપ્રવૃત્તિઃ પુરાણોક્તિ ચેત્તદા ।

જલન્ક્રીડવર્તિં વિદન્તિત્યર્થોપીર્ન કિં શ્રુતિમ્
ન હાહારાદિ સંન્યજ્ય મરતાઘાઃ સ્થિતાઃ
ક્ષતિન્ ।

કાષ્ટપાપાણવત્કિન્તુ સજ્જમીતા ઉદાસતે ॥

શબ્દાર્થ-પુરાણો વિષે ભરતઆદિની અપ્રવૃત્તિ કહેલી છે, એમ તું જો કહેતો હોય તે જલન્ (બક્ષણ કરતો), ક્રીડન્ (ક્રીડા કરતો) અને રતિવિદન્ (ત્રીની સાથે રમતો) વગેરે અર્થવાળી શ્રુતિ તે શું સાંભળી નથી ? ભરત વગેરે જોજનાકિ વળેને કાષ્ટ તથા પાપાણની પેઠે કોઈ સ્વલભમાં રહ્યા નથી; પરંતુ સંગથી લાય પામી, સદા ઉદાસીન થઈને રહેલા છે. ૨૭૨-૨૭૩

અન્દકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-હો ગુરુદેવ ! તમે મારો ઉપદાસ કરો છે તે અથોઅ છે; કારણ કે, જડભરતઆદિક જે તત્ત્વજ્ઞાની હતા, તેઓ જડની પેઠે વર્તતા હતા એમ પુરાણો કહે છે.

ગુરુ-સત્ય છે. પણ તું 'જલન્ ક્રીડન્' એ શ્રુતિને બાલુતો નથી, તેથી જ મેં તને હસી કહાડ્યો, ને તે તને અથોઅ ભાસે છે ! 'જલન્ ક્રીડન્ રમણઃ' ક્રીડામાં યત્નેર્વા જાતિર્વા વ્યવસ્થેર્વા નોપગ્ન સ્પરશિદં શરીર । બક્ષણ કરતો, સ્વેચ્છાથી વિદાર કરતો, જીઓની સાથે રમણ કરતો, અશ્વાદિ વાહનમાં ફરતો, અર્બંધીઓની સાથે બ્યવહાર કરતો, ને સમાન અવસ્થાવાળા મિત્રોની સાથે હાસ્યવિનોદ કરતો તત્ત્વવેદતા, મનુષ્યોની સમીપમાં રમણ કરતાં પેતાનાં શરીરનું રમરણ કરતો નથી.' એટલે જ્ઞાની ગમે તે કાર્ય કરતાં, 'આ હું કરું છું' એવી અદબુદ્ધિ કરતો નથી, એ પ્રમાણે શ્રુતિમાં કહ્યું છે, તેનાથી તું હજી અજ્ઞાન જ રહ્યો છે, માટે અમે તારું ઉપદાસ કરીએ છિયે. ૨ શિષ્ય ! જ્ઞાનીને પ્રવૃત્તિનો અભાવ જ છે. તે કંઈપણ કરે છે તો તેમાં તેને મીતિ, હર્ષ કે શોક હોતાં નથી, પણ તે જલભાન કમલપેરે નિર્વેપ ગદી કંઈપણ કરે છે. જો જ્ઞાનીમાં પ્રવૃત્તિનો અભાવ હોય તો શ્રીકૃષ્ણપરમામાને તું કેવા કહેશે ? તેણે તો હવેરા ગોપીઓ સાથે

કીધી છે, હજારે સખાઓ સાથે મૈત્રી બાંધી, સખાઓનું બુદ્ધિ બાધું છે; શત્રુઓથી ડરીને નાશ છે; સારથીપણું કીધું છે: તે યું તેમાં બંધાર્ધ રહ્યા છે? તેનો, યું કાઈ અજ્ઞાની મૂઠ પેરે કરાઈ પર પ્રેમ હતો? નહિ જ. તે નિર્લેપ હતા અને તેમ જ તત્ત્વવેત્તાઓ પણ નિર્લેપ જ છે. ૨૭૨

શિષ્ય-ન્યારે ઉપર કહેલી શ્રુતિને અનુસારે તત્ત્વવેત્તાની પ્રવૃત્તિ માનીએ, ત્યારે પુરાણમાં કહેયું તો આબરૂપાબળના ?

ગુરુ-ના, તે પણ સત્ય જ છે. તત્ત્વવેત્તા સર્વ વ્યવહાર કરે છે, પણ તેમને અહંબુદ્ધિ હોતી નથી. જગત્પરત્યાદિ તત્ત્વવેત્તાઓ અજ અને પાન તથા, કાંક્રપાપાણની પેઠે રહ્યા હતા એવું વર્ણન, પુરાણોમાં કાંઈ સ્થળે પણ કહ્યું નથી. પણ તત્ત્વવેત્તાઓ સંગથી ભય ધારી, સર્વનો સંગ તથાને ઉદાસીન રહેતા હતા એવું વર્ણન, અનેક સ્થલમાં એવામાં આવે છે. માટે પુરાણો જગત્પરત્યાદિ તત્ત્વવેત્તાઓની અપવૃત્તિનું સ્થાન કરતાં નથી, પણ તેઓની ઉદાસીનતાનું સ્થાન કરે છે, તેથી પુરાણ આબરૂપાબળ નથી. ૨૭૩

અવતરણિકા-સંગના ત્યાગનું પ્રમાણ કહેતાં, તત્ત્વવેત્તાનો સંગ કેવા હોય છે તે કહે છે.

સઙ્ગી હિ વ્રાઘ્યતે લોકે નિઃસઙ્ગઃ સુખમશ્રુતે ।
તૈન સઙ્ગઃ પરિત્યાજ્યઃ સર્વદા સુખમિચ્છતા
અજ્ઞાત્વા શાસ્ત્રહૃદયં મૂઢો વક્ત્યન્યથાન્યથા ।
મુર્ખાણાં નિર્ણયસ્ત્વાસ્તામસ્મત્સિદ્ધાંતઉચ્યતે

શ્રાવ્યાર્થ-આ લોકમાં સંગી (સંગવાળો) તો બંધાય છે (પીડા પામે છે) અને નિઃસંગ (સંગરહિત) સુખ પામે છે; તેથી સુખની ઇચ્છાવાળા પુરુષે સર્વદા સંગનો પરિત્યાગ કરવો. જે મૂઢ છે તે શાસ્ત્રનું રહસ્ય ન જાણીને અન્યથા કહે છે; માટે મૂખોનો નિર્ણય એક તરફ રહો. અમે તો અમારો જ સિદ્ધાંત કહીએ છીએ. ૨૭૪-૨૭૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-તત્ત્વવેત્તાઓ સંગનો ત્યાગ શા માટે કરે છે ?

ગુરુ-સંગવાળા પુરુષોને સર્વ લોકો દુઃખ આવે છે, પણ નિઃસંગ પુરુષને કાંઈ દુઃખ દર્શ

શકતું નથી, પણ તેને સદા સુખ જ રહે છે. માટે સર્વદા સુખની ઇચ્છાવાળાએ સંગ તજવો એમ, એવા વિચારથી તત્ત્વવેત્તાઓ સંગનો ત્યાગ કરે છે. ૨૭૪

શિષ્ય-શ્રુતિમાં અહંબુદ્ધિ ત્યાગવાનું કહ્યું છે, અને પુરાણમાં સંગને ત્યાગવાનું કહ્યું છે, એ બંનેની એકવાક્યતા કરતાં માનસિક સંગ દુઃખનું કારણ છે એમ જણાય છે, પણ આપસંગ દુઃખનું કારણ નથી, તેથી માનસિક સંગનો ત્યાગ કરવો એમ સિદ્ધ થાય છે. એમ છતાં પણ ઘણા પુરુષો, જે તત્ત્વવેત્તાઓ માનસિક સંગરહિત હોય છે અને બહારથી વ્યવહાર કરતા હોય છે તેઓને સંગવાળા કેમ કહે છે ?

ગુરુ-મૂઢ પુરુષો શાસ્ત્રોનું તાત્પર્ય જાણતા નથી તેથી જ પોતાપોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ગમે તે પ્રકારે બોલે છે. તેઓ ખરા તત્ત્વવેત્તાઓને સંગવાળા કહે, છે, તેમ ભલે કહે; પણ તેવા મૂખો આના કહેવાથી તત્ત્વવેત્તાઓ કેવા હોય છે, તેનો વિચાર કરવાનો નથી.

શિષ્ય-ત્યારે તત્ત્વવેત્તાને નિર્લેપ કેમ થાય ?

ગુરુ-શાસ્ત્રના તાત્પર્યને અનુસરી તત્ત્વવેત્તાની વૃત્તિનો નિર્લેપ કરવો; વેદાંતનો સિદ્ધાંત શાસ્ત્રના તાત્પર્યને અનુસરતો છે, તે જ અમે કહીએ છીએ. ૨૭૫

(૨) વૈરાગ્ય, બોધ અને ઉપરતિનું વર્ણન

(૨૭૬-૨૮૦; ૧૫ શ્લોકો)

અવતરણિકા-દરે વૈરાગ્ય, બોધ અને ઉપરતિનું વર્ણન કરે છે. એમાં શિષ્ય ત્રણની એકવામાં રીકા આવે છે, અને શુભ વૈરાગ્ય, બોધ ને ઉપરતિનાં કારણ, સ્વરૂપ ને કાર્ય જણાવી, ત્રણની સમતા જણાવે છે; તથા વૈરાગ્ય થવા ન થવાનું કારણ, અને વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિ છ-વસ્તુક્રિયાવાળા નથી તે જણાવીને વૈરાગ્યની અવધિ કહે છે.

વૈરાગ્યવૌઘોપરમાઃ સહાયાસ્તે પરસ્પરમ્ ।

પ્રાયેણ સહ વર્તેતે વિપુર્યંતે ફર્ચિત્કચિત્ ॥

હેતુસ્વરૂપકાર્યાણિ મિત્રાન્યેપામસઙ્કરઃ ।

યથાવદવગંતવ્યઃ શાસ્ત્રાર્થપ્રવિવિચ્યતા ૨૭૭

દોષદષ્ટિર્જિહાસા ચ પુનર્ભોગેન્વદાનતા ।

અસાધારણહેત્વાદ્યા વૈરાગ્યસ્ય ત્રયોઽયમી ॥

શ્રવણાદિત્રયં તદ્વત્ત્વમિધ્યાવિવેચનમ્ ।
પુનર્ગ્રંથેરતુદયો વોધસ્વૈતે ત્રયો મતાઃ ૨૭૯
યમાદિર્ધાનિરોધશ્ચ વ્યવહારસ્ય સંશયઃ ।
સ્પૃહૈત્વાદ્યા ઉપરતેરિત્યસક્કર ઈરિતઃ ૨૮૦
તત્ત્વબોધઃ પ્રધાનં સ્થાત્સાક્ષાન્મોક્ષપ્રદન્તતઃ
ચોગોપકારિણાયેતૌ વૈરાગ્યોપરમાવુભૌ ૨૮૧
ત્રયોઽધ્યત્યંતપક્વાન્મહતસ્તપસઃ ફલમ્ ।
દુરિતેન ક્વચિત્કિંચિત્કદાચિત્પ્રતિચધ્યતે ॥
વૈરાગ્યોપરતૌ પૂર્ણં વોધસ્તુ પ્રતિવચ્યતે ।
યસ્ય તસ્ય ન મોક્ષોઽસ્તિ પુણ્યલોકસ્ત-

વોચલાત્ ॥ ૨૮૨ ॥

પૂર્ણે વોધે તદન્યૌ હૌ પ્રતિવદ્ઙૌ યદા તદા ।
મોક્ષો વિનિશ્ચિતઃ કિંતુ દ્વૃદ્ધુઃખં ન નશ્યતિ ॥
બ્રહ્મલોકતૃણીકારૌ વૈરાગ્યસ્યાવધિર્મતઃ ।
દેહાત્મવત્પરાત્મત્વદાઢ્યે વોધઃ સમાપ્યતે ॥
સુતિવાદિસ્મૃતિઃ સીમા ભવેદુપરમસ્ય હિ ।
દિશનયા વિનિશ્ચેપં તારતમ્યમવાંતરમ્ ૨૮૬

શબ્દાર્થ-વૈરાગ્ય, બોધ (જ્ઞાન) અને ઉપરમ (ઉપરતિ) એક બીજાના સહાયકો છે. તે ઘણું કરીને સાથે સાથે રહે છે, અને કોઈ કોઈ ઠેકાણે (સુસુક્ષ્મ પુરુષમાં) જૂઠાં જૂઠાં પણ હોય છે. વૈરાગ્યાદિકનાં હેતુ (કારણ), સ્વરૂપ અને કાર્ય (ફળ) જૂઠાં જૂઠાં છે; માટે એનો (વૈરાગ્યાદિકનો) ભેદ, શાસ્ત્રના અર્થનું વિવેચન કરનારા પુરુષે યથાર્થ રીતે જાણવો જોઈએ. દોષદષ્ટિ, ત્યાગની ઈચ્છા અને ત્યાગ કરેલા વૈભવો ભોગ-વવામાં કરીને અહીનતા, -આ ત્રણેય વૈરાગ્યનાં અસાધારણ હેતુ, સ્વરૂપ ને ફળ છે. શ્રવણ આદિક ત્રણ, તેમજ સત્યપણ; અને મિથ્યા-પણાનો વિવેક, અને ફરીથી હૃદયઅંધિનું ઉપજ ન થવું, -એ ત્રણ બોધનાં અસાધારણ હેતુ, સ્વરૂપ ને ફળ મનાય છે. યમ આદિ, બુદ્ધિનો નિરોધ અને વ્યવહારનો સર્વથા નાશ કરવો, -એ ઉપરતિનાં હેતુ આદિક છે. એ પ્રમાણે વૈરાગ્ય, બોધ અને ઉપરતિનાં હેતુ આદિનો ભેદ કહ્યો છે. ૨૭૯-૨૮૦

તત્ત્વબોધ સાક્ષાત્ મોક્ષ આપનાર હોવાથી મુખ્ય છે, અને વૈરાગ્ય તથા ઉપરમ એ બે જ્ઞાનમાં સહાયક છે. ત્રણે (વૈરાગ્ય, બોધ અને ઉપરતિ) જો અત્યંત પરિપક્વ થયેલાં હોય તો તે મોટા તપનું ફળ સમજવું; પરંતુ પાપે કરીને કોઈ કાળે, કોઈ (સુસુક્ષ્મ)માં, કંઈક કારણથી એક કે બેની ન્યૂનતા આવી પડે છે. જેને વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ સંપૂર્ણ હોય છે, પણ બોધ ન્યૂન (અપૂર્ણ) હોય છે, તેને મોક્ષ મળતો નથી, પણ તપોબળથી પુણ્યલોક મળે છે. જો બોધ પૂર્ણ હોય અને બીજા બે (વૈરાગ્ય - અને ઉપરતિ) ન્યૂન હોય તો મોક્ષ તો નિશ્ચય મળે છે; પરંતુ દૃઢ દુઃખ નાશ પામતું નથી. પ્રજ્ઞલોકને પણ વૃણવત્ તુલ્ય જાણવો, એ વૈરાગ્યનો અવધિ મનાય છે. દેહાત્માની - પેઠે પરમાત્મપણાની દૃઢતા થાય ત્યાં બોધની સમાપ્તિ થાય છે, અને સુપ્રસિની પેઠે ભગ્નતા-દિકમાં પણ વિસ્મૃતિ થવી, એ ઉપરમની સીમા જણાય છે. એ રીતિએ કરીને અર્વાંતર વારતમ્ય (અંતર્ગત ન્યૂનાધિકપણ)નો નિશ્ચય કરવો જોઈએ. ૨૮૧-૨૮૨

અન્નકાન્ત વિવરણ

શાસ્ત્રનો અભિપ્રાય

ગુરુ-વૈરાગ્ય, બોધ અને ઉપરતિ, આ ત્રણ પરસ્પર સહાય કરવાવાળાં છે. જે પુરુષે પાપરૂપી પ્રતિબંધથી મુક્ત હોય અને સર્વદા નિવૃત્તિપગ-યણ હોય, તેવા પુરુષમાં વૈરાગ્યાદિ ત્રણે શુભા રહે છે; અને જે સુસુક્ષ્મ પુરુષે પ્રતિબંધ કરીને પ્રવૃત્તિપરાયણ હોય, તેઓ વિવે વૈરાગ્યાદિ ત્રણે હોતાં નથી. તેથી વૈરાગ્યાદિ ત્રણે ઘણું કરીને તો સાથે જ રહે છે, તો પણ કોઈ કોઈ પુરુષમાં જૂઠાં પડતાં પણ એવામાં આવે છે વામદેવ, શુકદેવજી વગેરે પાપરહિત હોવાથી, તેઓને અનુકૂળ દેશ કાલાદિક દોવાથી, મુક્ત હોવાથી ને નિવૃત્તિવાળા હોવાથી, તેઓમાં ત્રણે સાથે જ એવામાં આવે છે. ૨૭૬

વૈરાગ્ય, બોધ અને ઉપરતિના ભેદા

શિષ્ય-વૈરાગ્ય, બોધ, અને ઉપરતિ અન્યો-ન્ય વિના એકલાં એવામાં આવતાં નથી, તેથી તે ત્રણેની એકતા તો છે.

ગુરુ-તેમ ન સમજ. વૈરાગ્યાદિક ત્રણે સિત્ત સિત્ત છે; કારણ કે તે ત્રણનાં હેતુ, સ્વરૂપ અને કાર્ય સિત્ત સિત્ત છે. ત્રણે બે એક હોય તે તેનાં હેતુ આદિ પણ એક હોવાં જોઈએ, પણ તે ત્રણે એક નથી ને તેમનાં હેતુ આદિ પણ એક નથી. એ ત્રણનાં હેતુ, સ્વરૂપ અને કાર્ય યથાર્થ બળવા વગર તેઓને ભેદ બાલુવામાં આવતો નથી. ૨૭૭

વૈરાગ્યનાં હેતુ, સ્વરૂપ અને કૃણ

વૈરાગ્યનાં હેતુ, સ્વરૂપ તથા કાર્ય આ પ્રમાણે છે; દોષદષ્ટિ, ત્યાગની ઇચ્છા, ને ત્યાગ કરેલામાં પુનઃ પ્રીતિ ન થવી એ અદીનતા, એમ ત્રણ છે.

દોષદષ્ટિ

જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ એ ચારેમાં શુદ્ધિપૂર્વક દોષો બેવા, એ દોષદષ્ટિ છે. એ દોષદષ્ટિ પણ ઘણા પ્રકારની છે. ગર્ભવાસમાં નવ માસ સુધી રૂંધાઈ રહેવું, વિજાના કૃમિયોના ચટકા ખમવા, માતાના જરાશિમાં જળવું, અને માતાના વિષમ રાગન, ગમનાદિને લીધે ઉધાચ્છતા પડવું, જરાયુ એટલે ગર્ભના ઝીણા મજબુત પડમાં કેદ પડવું, ને મલમૂત્રના રસનું પાન કરવું;—એ સર્વ ગર્ભવાસના દોષો છે. તે સાથે જન્મ વેળાએ પ્રસૂતિવાયુથી ખંચાવું, ને યોનિની વચ્ચે સંકળવું, એ જન્મતી વેળાના દોષો છે. મૃત્યુ વેળાએ નાદીઓનું તણાવું, મર્મસ્થાનોનું ધીમણું, પ્રાણનું રૂંધાવું, મરણને તાપ સહેવો, પછી પાપકર્મનાં ફલો ભોગવવા માટે ચીરવમાં પડવું, ત્યાં યમદૂતોનો માર ખાવો, તથા રુદિરપાન કરવું,—એ મૃત્યુના દોષો છે. ઘડપણ થવાથી શરીરનું અટકવું, ઇન્દ્રિયોનું શિથિલ થવું, ક્રિયામાં અશક્ત થવું,—એ ઘડપણના દોષો છે. રોગમાં શરીરની દુર્બલતા થવી, તાવથી ધીમણું, કડવાં ઔષધો પીવાં, શરીરમાંથી દુર્ગંધ નીકળવો, ધીમ યતાં ‘ઓ મા ! ઓ પાપ !’ એમ શુભો પાડવી,—એ રોગના દોષો છે. એ સર્વ તરફ દોષશુદ્ધિથી બેવું એ વૈરાગ્યનો હેતુ છે. શ્રીકૃષ્ણ લગવાને પણ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં વૈરાગ્ય રાખવો, અહકાર કરવો નહિ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ વિષે વારંવાર દુઃખ તથા દોષ બેશ કરવા, એવો ઉપદેશ આપ્યો છે. (ગીતા અ. ૧૩, શ્લો. ૯) આવી

શુદ્ધિ સંસ્કારી ને પ્રુષ્પરાણીને જ થાય છે, ને તેથી તીવ્ર વૈરાગ્ય બ્યાપે છે.

વિષયોનો ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા થવી, એ વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ છે. એ સ્વરૂપ બે પ્રકારનું છે:—અભિમાદિ સિદ્ધિના ત્યાગની ઇચ્છા, તથા સત્ત્વાદિક ચુલ્હની તૃષ્ણાનો ત્યાગ. એ સર્વ પરમ વૈરાગ્ય છે, તેથી જૂદો તે અપર વૈરાગ્ય છે. તેના ત્રણ ભેદો છે.—મંદ વૈરાગ્ય, તીવ્ર વૈરાગ્ય અને તીવ્રતર વૈરાગ્ય. પૈસો બચ, કીર્તિ બચ, સ્ત્રી-પુત્રાદિક બચ, શરીર રોગી થાય, ને તેવી વેળાએ સંસારપર અભાવ થાય ને ‘બચ્યો આ સંસાર,’ એમ કહેતાં કહેતાં, પરમાત્મા અથવા પોતાના ઇષ્ટદેવમાં એકનિષ્ઠ થવાય તે મંદ વૈરાગ્ય છે. તુલસીદાસ, મુરારસ આદિના વૈરાગ્યનો ને પ્રારંભ થયો તે મંદ વૈરાગ્યથી છે. તેઓનાં માનની હાનિ થવાથી તેઓની રામમાં તથા શ્રીકૃષ્ણમાં એકનિષ્ઠા યઈ હતી. સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, માન એમાંથી મારે કંઈ નહિ જોઈએ, તે મને ન મળે, ને મળે તો પણ નકાસુ છે, એવી ને જ્ઞાનપૂર્વક શુદ્ધિ થવાથી પરમાત્મામાં એકનિષ્ઠ થવાય છે તે તીવ્ર વૈરાગ્યનું લક્ષણ છે. તુલસી મહેતા, મીરાંબાઈ, તુકારામ વગેરેના વૈરાગ્ય તે તીવ્ર વૈરાગ્ય છે. જેમાંથી પાણું પડવું પડે એવા સ્વર્ગાદિક લોકનું સુખ પણ મારે ન જોઈએ, એ તીવ્રતર વૈરાગ્ય છે. એવો વૈરાગ્ય વામદેવ, શુકદેવજી વગેરેના છે. એ વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ છે.

ત્યાગ કરેલા ભોગો ભોગવવા માટે ફરીથી ભોગમાં આસક્તિ ન થવી એ અદીનતા છે, ને વૈરાગ્યનું કાર્ય કહેતાં કૃણ છે. પ્રારંભથી ગચ્છ ધન, માન વગેરે મળે તો પણ ‘તે મારું છે’ એવી શુદ્ધિ ન થવી, અને એ વિષયોમાં અદીન પછું રાખવું તે વૈરાગ્યનું પરમ શ્રેષ્ઠ કૃણ છે. ૨૭૮

તત્ત્વબોધનું કારણ, સ્વરૂપ અને કૃણ

શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન એ ત્રણ બોધનાં કારણ છે; સત્પદાર્થ અને અસત્પદાર્થનો વિવેક થવો એ બોધનું સ્વરૂપ છે, અને ચિત્ત અને જડની ંચિની ફરીથી ઉત્પત્તિ ન થવી, એટલે દેહાદિકમાં આત્માધ્યાસ ન થવો એ બોધનું કાર્ય છે. ૨૭૯

ઉપરતિનાં હેતુ, સ્વરૂપ અને ફળ

યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ, એ ઉપરતિનાં કારણો છે; ચિત્તનિરોધરૂપ યોગ એ ઉપરતિનું સ્વરૂપ છે, અને વ્યવહારનો ફલ થયો એટલે લૌકિક અને વૈદિક વિચારનો હમેશ માટે ફલ થાય તે ઉપરતિનું કાર્ય છે.

એવી રીતે વૈરાગ્ય, ઉપરતિ અને બોધનાં કારણો, સ્વરૂપ અને કાર્ય, ભિન્નભિન્ન છે, તેથી જણાય છે કે વૈરાગ્યાદિ ત્રણે ભિન્નભિન્ન છે. એ ત્રણે એક હોય, તો તેમનાં કારણો આદિ પણ એક હોવાં જોઈએ, ૨૮૦

તત્ત્વબોધની પ્રધાનતા

શિષ્ય-વૈરાગ્યાદિ ત્રણેની મુખ્યતા સમાન છે કે નહિ?

ગુરુ-ના, ત્રણેની મુખ્યતા સમાન નથી. બોધ એટલે જ્ઞાન જ સાક્ષાત્ મોક્ષનું કારણ છે, અને વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિ તો બોધને સહાય કરનારાં છે. વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ તો બોધનાં સાધનો છે, માટે બોધ મુખ્ય છે અને વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિ ગૌણ છે.

શિષ્ય-બોધની મુખ્યતામાં અને વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિની ગૌણતામાં કોઈ પ્રમાણ છે?

ગુરુ-હા, શ્રુતિ પ્રમાણ છે. 'તમેવ ત્રિવિધાતિ-મૃત્યુમેતિ નાન્યઃ પથા ત્રિવેદ્યનાય । તે આત્માને બપવાથી જ મૃત્યુનું પણ અતિક્રમણ થઈ શકે છે, મોક્ષને માટે અન્ય માર્ગ નથી.' એ શ્રુતિમાં બોધ મોક્ષનું સાક્ષાત્ કારણ છે એમ કહ્યું છે, તેથી તત્ત્વબોધની મુખ્યતા પ્રતીત થાય છે. 'બ્રાહ્મણો મિંવેદનાયામાસ્ત્યક્તઃ કૃતેન । બ્રાહ્મણે (બ્રહ્મ થવાની ધર્મજવાળા મુમુક્ષુ બ્રાહ્મણે) નિર્વેદને પ્રાપ્ત થવું એટલે સન્યાસ ધારણ કરવો કર્યું કરીને મોક્ષ મળતો નથી' વળી 'ઉદ્ધિગ્જ્ઞાનયેષ શુભેભામિગ્ચેત્ત્વ । શાંતોદતિ ઉપરતિવિતિશુ સ્થપાદિતો મુદ્ધરત્ત્વયેવાત્માન વરુન્દ । તેણે પ્રત્યગભિન્ન પરમાત્માના જ્ઞાન માટે ગુરુને શરણે જવું. શાંત (મનોનિમગ્ધવાળો), ઉપરતિ (ઉપરામ પામેલો), તિતિતુ (તિતિશ્યા, સદનશક્તિવાળો)ને સમાહિત (આવધાનવાળો) થઈને આત્મામાં આત્માને બાંધવો.' એ શ્રુતિએ કરી વૈરાગ્ય અને ઉપરતિની અમુખ્યતા પ્રતીત થાય છે ૨૮૧

મારા ભાગ્યનું ફળ

શિષ્ય-ક્રિયા કારણથી વૈરાગ્યાદિ ત્રણ સાથે રહે છે, અને ક્રિયા કારણથી તેમનો વિયોગ થાય છે?

ગુરુ-એ અનેક જન્મમાં મેળવેલાં પુણ્ય કર્મની પરિપાક દશા થઈ હોય તો વૈરાગ્ય, બોધ અને ઉપરતિ, એ ત્રણે સાથે રહે છે, પણ એ તેમ ન હોય તો, પ્રતિબધ કરવાવાળાં પાપકર્મને અનુસારે કોઈ પુરુષમાં કોઈ કાળે એક હોય છે તો કોઈ કાળે બે હોય છે, પણ એ ત્રણે સાથે રહેતાં નથી. વૈરાગ્યાદિકના સંયોગમાં પુણ્યકર્મની પરિપાક દશા જ કારણ છે, ને વિયોગમાં પાપકર્મની પરિપાક દશા જ કારણ છે. પાપકર્મથી કેટલાકના જ્ઞાનનો બાધ થાય છે, કેટલાકમાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો બાધ થાય છે, કેટલાકમાં જ્ઞાન અને ઉપરતિનો બાધ થાય છે' કેટલાકમાં વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિનો બાધ થાય છે; પણ માત્ર પુણ્ય કર્મવાળાને જ એ ત્રણે મળે છે. ૨૮૨

તત્ત્વજ્ઞાનવિના મોક્ષનો અભાવ

જે મુમુક્ષુ પુરુષમાં વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ પ્રભુ હોય છે, અને કોઈ પ્રબલ પાપના યોગથી તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રતિબધ થયો હોય છે, એટલે જેને જ્ઞાન થવું ન હોય, તેને મોક્ષ પ્રાપ્ત થતો નથી.

શિષ્ય-જ્યારે તેવા મુમુક્ષુ પુરુષને મોક્ષ પ્રાપ્ત થતો નથી, ત્યારે વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ તો વ્યર્થ જ ગણાતી?

ગુરુ-ના, વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ વ્યર્થ જતાં નથી, કારણ કે તેવા મુમુક્ષુ પુરુષને પુણ્યલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. તપનું ફલ વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ છે, ને તેનું ફલ પુણ્યલોકની પ્રાપ્તિ છે

શિષ્ય-પણ તેમાં વળ્યું મું? કોણે ક્યયે મર્ચ-લોક વિગતે । તપનું પુણ્ય પરવાર્યા પછી તેવા જ ચોરાસીના ફેરામાં પડવાનો ની?

ગુરુ-ના, તેમ નથી તેનું પુણ્યપુરું થતાં ફરી મૃત્યુલોકમાં પડે છે, અને એવા કેટલાક જન્મનાં ફળો ભોગવ્યા પછી વૈરાગ્ય ને ઉપરતિ તો હોય છે જ, ને ત્રીજે તત્ત્વબોધ મળવામાં સફળતા સમાગમ થતા તેનું જન્મમૃત્યુ ટળી જાય છે.

શિષ્ય-વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિથી પુણ્યલોક મળે છે, તેમાં કાંઈ પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-હા, શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માનું વચન પ્રમાણ છે.

‘પ્રાપ્ય પુણ્યજાતોજોવાનુષિત્વા શાશ્વતીઃ સમાઃ ।

દુર્વાનાં મીઠાનાં મેદે ચોગમ્લોઽનિજાપયે ॥

ચોગમ્લ પુરુષ, પુણ્યવાનના લોકને પ્રાપ્ત થઈ, તેમાં બહુ વર્ષો રહીને પવિત્ર શ્રીમાનને ઘેર જન્મ લે છે.’ એ શ્લોકમાં ચોગમ્લ પુરુષને પુણ્યલોકની પ્રાપ્તિ, સ્પષ્ટ કહી છે. જેને જ્ઞાનનાં સાધન વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ સિદ્ધ થયાં હોય અને જ્ઞાન થયું ન હોય, તેટલામાં દેહભાત થાય અથવા બીજું કાંઈ વિષ્ણુ નહે, તે ચોગમ્લ કહેવાય છે. ૨૮૩

તત્ત્વજ્ઞાનથી મોક્ષના નિશ્ચય થાય છે પણ

દેહ દુઃખનો નાશ થતો નથી

જે મુમુક્ષુ પુરુષને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય, પણ વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિ સિદ્ધ ન થયો હોય તેને મોક્ષ અવશ્ય મળે છે, એમાં કાંઈ સંશય નથી, પરંતુ તેનો વ્યવહાર તો નિષ્પત્ત થતો નથી.

શિષ્ય-હીક, જ્યારે વ્યવહાર (વિક્ષેપ)ની નિવૃત્તિ થતી નથી, ત્યારે તેના સંસારની નિવૃત્તિ થતી નથી, અને તેથી તેને મોક્ષ પણ મળતો નથી, એમ કહેવું સત્ય છે.

ગુરુ-સંસાર, જે પ્રકારનો હોય છે; એક તો જન્મ મરણરૂપી સંસાર, અને બીજો સુખ-દુઃખથી થતો વિક્ષેપરૂપી સંસાર. જેને કેવળ જ્ઞાન થયું હોય ને વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિ થયાં ન હોય, તેને બાવિ જન્મમરણરૂપ સંસારની નિવૃત્તિ થાય છે, પણ વિક્ષેપરૂપ સંસારની નિવૃત્તિ થતી નથી, એટલે વાસના તથા મનોરાજ્યનો ક્ષય થતો નથી, ને તેથી તેને જીવ-મુક્તિનું સુખ એટલે જીવતાં જ શાંતિનું સુખ મળતું નથી; પણ તેની વિદેહમુક્તિમાં કાંઈ જાતનો સંસાર નથી. પણ જેને જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ ત્રણે હોય, તેને જીવ-મુક્તિનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે અને વિદેહમુક્તિ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. ૨૮૪

શિષ્ય-વૈરાગ્યનો અવધિ શું છે ?

ગુરુ-બ્રહ્મલોકના સુખમાં પણ વૃક્ષસમાન ઘસેલ શુદ્ધિ થવી એ વૈરાગ્યનો અવધિ છે.

શિષ્ય-અને યોધનો અવધિ ?

ગુરુ-હું બ્રાહ્મણ છું, હું ક્ષત્રિય છું, હું વૈશ્ય છું, હું બ્રહ્મચારી છું, હું ગૃહસ્થાશ્રમી છું, હું વાન-પ્રસ્થ છું, હું સન્યાસી છું, એવી રીતે અમાની પુરુષોને સસાય અને વિપરીત ભાવના થાય છે, ને દેહમાં આત્મશુદ્ધિ થાય છે, તે સર્વ પ્રકારની શુદ્ધિનો નાશ થઈ પરમાત્મામાં આત્મશુદ્ધિ થાય ત્યારે પ્રાપ્ત જ્ઞાન થયું કહેવાય છે, તે યોધનો અવધિ છે.

શિષ્ય-ઉપરતિનો અવધિ શો છે ?

ગુરુ-જેમ મુપુષ્પિ અવસ્થામાં સર્વ પદાર્થોનું વિસ્મરણ થાય છે, તેમ જ્યારે સર્વ પદાર્થોનું વિસ્મરણ થાય ત્યારે ઉપરતિનો અવધિ છે. આ રીતે વૈરાગ્ય, યોધ અને ઉપરતિના પેટા લેહનો એટલે ન્યૂનાધિકપણનો નિશ્ચય પોતાની શુદ્ધિ થી કરી લેવો. ૨૮૫-૨૮૬

અવતરણિકા-જ્ઞાનીમાં પણ શબ્દેષાદિથી સંસારી શુભો હોય છે, તો તેઓને મુક્તિ મળવી સાધ્ય નથી, તેથી કરવા યોગ્ય શું છે ? એમ શિષ્ય પૂછતાં ગુરુ કહે છે, આરબ્ધકર્મનાનાત્વાદુદ્ધાનામન્યયાજ્યથા ।

વર્તનં તેન શાસ્ત્રાર્થે ઋમિતવ્યં ન પંડિતૈઃ ૨૮૭

સ્વસ્વકર્માનુસારેણ વર્તતાં તે યથા તથા ।

અવિશિષ્ટઃ સર્વયોગઃ સમા મુક્તિરિતિસ્થિતિઃ

શાબ્દાર્થ-પ્રારબ્ધ કર્મના લેહથી વત્તજ્ઞાની-ઓનું વર્તન જૂઠીજૂઠી રીતે હોય છે, તેટલા માટે પંડિતોએ શાસ્ત્રોના અર્થમાં ભ્રાંત થવું નહિ. વત્તવેતાઓ પોતપોતાનાં પ્રારબ્ધ કર્મને અનુસારે જેમ વર્તાય તેમ બલે વર્તે જ્ઞાન તો સર્વને સમાન છે, તેમ જ મુક્તિએ સમાન છે, આવે શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંત છે. ૨૮૭-૨૮૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

પ્રારબ્ધના લેહવડે જ્ઞાનીના વિદ્વક્ષણ વર્તનથી તેના મોક્ષમાં પ્રતિબંધ આવતો નથી

શિષ્ય-તત્ત્વજ્ઞ પુરુષો પણ સંસારના શબ્દેષ-વાળા બેવામાં આવે છે, તેથી તેમાં પણ વિશ્વ-મત્તા હોવાને લીધે, મુક્તિ મળવામાં જ્ઞાન જ મુખ્ય કારણ છે, એવા નિશ્ચય કરી શકાતો નથી.

ગુરુ—મુક્તિ મળવામાં જ્ઞાન એ જ મુખ્ય કારણ છે, તેમાં તો એક બિંદુ જેટલો પણ સશય નથી. પણ જેમ રોગાદિક પ્રારબ્ધ કર્મનું ફલ છે, અને તે ભોગવવામાં જ્ઞાન કંઈ અટકાવ કરી શકતું નથી, તેમ રાગદ્વેષાદિક પણ પ્રારબ્ધ કર્મનું ફલ છે, પણ તે રાગદ્વેષાદિક કરી મુક્તિનો પ્રતિબંધ થતો નથી. પ્રારબ્ધ કર્મ અનેક પ્રકારનાં હોય છે, તેથી તત્ત્વવેત્તા પુરુષો પણ રાગદ્વેષાદિ અનેક ધર્મવાળા જોવામાં આવે છે. માત્ર, તત્ત્વજ્ઞ પુરુષોનું આચરણ બેઈ, તેના મોક્ષ વિષે સંદેહ કરવો નહિ, તેના જ્ઞાન તરફ જ દષ્ટિ રાખવી. ૨૮૭

સર્વ જ્ઞાનીવિષે જ્ઞાન અને મોક્ષ.

સરખાં હોય છે

શિષ્ય—તત્ત્વજ્ઞાનીઓની પ્રવૃત્તિ સમાન હોતી નથી. કોઈતત્ત્વવેત્તાની પ્રવૃત્તિ સર્વ વ્યવહારમાં હોય છે, અને કોઈની પ્રવૃત્તિ સર્વ વ્યવહારમાં હોતી નથી, પણ આવશ્યક વ્યવહારમાં હોય છે; અને કેટલાકની પ્રવૃત્તિ તો શરીર-નિર્વાહ અથે ભોજનાદિક સૂધી જ હોય છે. કોઈની પરતંત્ર પ્રવૃત્તિ હોય છે, ને કોઈની તો સ્વતંત્ર હોય છે, તેથી સંદેહ થવાનો સંભવ છે, અને તમો કહો છો કે સંદેહ કરવો જ નહિ, ત્યારે કેવો નિર્ણય કરવો તે કહો.

ગુરુ—સર્વની પ્રવૃત્તિ પોતાપોતાના પ્રારબ્ધ-કર્મને અનુસાર થાય છે, માટે તત્ત્વજ્ઞાની પુરુષો પોતાના પ્રારબ્ધકર્મને અનુસારે ભલે વર્તે, તથાપિ તે સર્વને ‘હું બ્રહ્મ છું’ ને ‘બ્રહ્મ હું છું’ એ પ્રકારનું એકાકાર જ્ઞાન સમાન હોય છે; તેમ જ અવિદ્યાના સંબંધરહિત શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપે રિયતિ એટલે મુક્તિ પણ તેઓને સમાન હોય છે, એવો નિર્ણય કરવો બેઈએ. ૨૮૮

અવતરણિકા—આ ચિત્રદીપ પ્રકરણનું તાત્પર્ય અને તેના અર્થવાચનું ફળ કરીને હવે આ પ્રકરણની સમાપ્તિ કરે છે.

જગચિત્રં સ્વચૈતન્યે પટે ચિત્રમિવાર્પિતમ્ ।
માયયા તદુપેક્ષ્યેવ ચૈતન્યે પરિશેષ્યતામ્ ॥
ચિત્રદીપમિમં નિત્યં યેન્નુસંદધતે બુધાઃ ।
પશ્યંતોઽપિ જગચિત્રં તે મુહ્યંતિ ન પૂર્વવત્ ॥

શબ્દાર્થ—જેમ પટમાં ચિત્ર કરવામાં આવે છે, તેમ સ્વસ્વરૂપ ચૈતન્યમાં જગતનું ચિત્ર માયાએ કંઈપેહું છે, તે જગત્ની ઉપેક્ષા કરીને જ ચૈતન્યમાં સમાપ્તિ કરવી. જે શુદ્ધબુદ્ધિવાળા શુભુદ્ધ પુરુષો આ ચિત્રદીપનું નિત્ય અનુસંધાન કર્યા કરે છે, તેઓ આ જગત્સ્વરૂપી ચિત્રને જોતાં છતાં પણ પૂર્વવત્ (અજ્ઞાનાવસ્થાનીવેગે) તેમાં મોહ પામતા નથી. ૨૮૯-૨૯૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

પ્રકરણનું તાત્પર્ય

આ આખા પ્રકરણનું રહસ્ય શું છે તે હવે તને કહું છું તે સાંભળ. જેમ શુદ્ધ કપડુ છે, તેમ સ્વસ્વરૂપ ચૈતન્ય છે; જેમ ચિત્રકાર કપડામાં ચિત્ર કર્યો છે, તેમ માયા સ્વસ્વરૂપ ચૈતન્યમાં જગદ્સ્વરૂપી ચિત્ર કર્યો છે; જેમ ચિત્રકાર કપડામાં ચિત્રેલાં ચિત્રમાં ચિત્રબુદ્ધિ ન કરવાથી કેવળ આધારરૂપ શુદ્ધ પટ રહી જાય છે, તેમ માયાએ કંઈપેક્ષા જગતમાં જગદ્બુદ્ધિ ન કરવાથી કેવળ આધારરૂપ ચૈતન્ય જ રહી જાય છે; માટે જગત સત્ય છે એવી બુદ્ધિ ન કરવી, પણ આ ચૈતન્ય બ્રહ્મ જ સત્ય છે એવી બુદ્ધિ કરવી, એ જ આ ચિત્રદીપ પ્રકરણનું રહસ્ય છે. ૨૮૯

એ ચિત્રદીપનું જે પુરુષ નિરંતર અનુસંધાન એટલે શ્રવણ, મનન, અને નિદિધ્યાસન કરે છે તેને સ્પષ્ટ પ્રતીત થતું જગત પણ મિથ્યા ભાસે છે, અને તેમ થવાથી અજ્ઞાન અવસ્થામાં જીવને જે અજ્ઞાનતાથી ભરેલો મોહ થાય છે તે મોહ મટી જાય છે. ૨૯૦

હતિ શ્રીમદ્વિદ્યારણ્યસ્વામિવિરચિત પંચદશીના ચન્દ્રકાન્તી અનુવાદ વિષે,

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ સહિત ચિત્રદીપ નામનું બહુ પ્રકરણ સમાપ્ત

ॐ

तत्सत्परब्रह्मणे नमः ।

श्री पंचदशी

“અન્દકાન્ત વિવરણ” સહિત

પ્રકરણ ૭ મું

તૃસિદીપ*

—૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦—

૧-“આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાત્” એ પ્રમાણે શ્રુતિમાં કહેલા-
“પુરુષોઽહમસ્મિ” એ પદનો અભિપ્રાય (૧-૧૮; ૧૮ શ્લોકો.)
(૧) અંથનો આરંભ (૧-૨; ૨ શ્લોકો.)

અવતરણિકા-તૃસિ એટલે સતોષ, ધરાયું, મનઃકામનાનું પૂર્ણ થયું; અને દીપ એટલે પ્રકાશ, જ્યોતિ' અર્થાત્ જે જ્ઞાનવટે સતોષ થાય, મનઃકામના પૂર્ણ થાય અને હૃદયમાં આત્મજ્ઞાનનો દીવો પ્રકટ થાય છે, તેનું નામ તૃસિદીપ છે. જેમ ધનથી તૃપ્તિ, વિધથી તૃપ્તિ, વ્યવહારથી તૃપ્તિ, વિદ્યાથી તૃપ્તિ આદિ પ્રવર્તે છે, તેમ અત્ત પ્રજ્ઞદર્શી શુદ્ધ જ્ઞાથી, અને તેણે આપેલા ઉપદેશથી, આત્માપરમાત્માની એકતાના અનુસંધાનનો માર્ગ દાખવ્યાથી, શિષ્યનું અજ્ઞાન નાશી જાય છે, ને જ્ઞાનોપદેશથી ધરાય છે, તે સાથે અદ્ભુત અનિર્વચનીય નિર્ણયશય સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે; તેવા આત્મિક આનંદજનક સતેષનો પ્રકાશ થવાથી, આ પ્રકરણને તૃસિ-દીપ એવી અન્વય સંજ્ઞા આપી છે. પુરુષ આત્માને ભણતો નથી, પણ ‘હું આત્મા છું, કેડ નથી’ એવી રીતે જાણે તો પછી તે જ્ઞાની ઇચ્છા કરતો નથી, તેમ શરીર મટે સંતાપે કરતો નથી, એ સિદ્ધ કરવામાટે આ

*પ્રકરણ ૭ મું-તૃસિદીપનું મનન

આરંભમાં ‘આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાદયમસ્મીતિ પુરુષ કિમિચ્છન્, કસ્ય કામાય, શરીરમનુષ્યંજવેત્ ।’ ‘આ હું આત્મા છું, એવી રીતે જો પુરુષ આત્માને જાણે તો પછી, શેની ઇચ્છા કરતો, કાના કામને મટે, શરીરની પાછળ સંતાપ પામે ?’ આ શ્રુતિ કહી તેના અર્થનિરૂપણમાં સમગ્ર પ્રારણ્ય સમન્વિત કર્યું છે. તેમાં પ્રથમ પુરુષ શબ્દનો અર્થ કહેતાં જણાવ્યું કે, આપાકલ્પિત એ ઈશ તથા જીવ તેઓએ આ બધું કહ્યું છે. તેમાં પણ “સ દેક્ષત” “તે પરમાત્માએ જોડુ વિચાર્યું” ત્યાંથી માંડીને “તત્ત્વજ્ઞા તદેવાડુપ્રાવિશત્, તે પરમાત્મા જગત્ સુજીને તેમાં જ અનુમલિષ્ઠ થયો,” અહિં સુધીના પ્રકરણમાં નિરૂપણ કરેલ સુદિ ઇશ્વરે નિર્મિત છે, અને જગત્ અવસ્થાથી લઇને મોક્ષ પર્યંતનો સકલ સંસાર જીવજત છે. આ પ્રપચરૂપ જગતે અધિજ્ઞાનભૂત આત્મા, કે જે કૃત્સ્મ, અસ્ત્ર, તથા જૈતન્યસ્વરૂપ છે, તે અત્યોત્તમ અવ્યાસથી અસત જુહિસ્થ જીવ અહિં પુરુષ શબ્દે કરી કહેલ છે. અધિજ્ઞાન સહિત જગત્માંને અવલંબીને ‘હું સંસારી’ એમ જીવ માને છે, એટલે હું જાઉં છું ‘ઇત્યાદિક લોકિક જીવહારમાં અડ-હું શબ્દે કરી ચિંતાભાસને જણાવે છે, અને હું અસત છું ઇત્યાદિક શાસ્ત્રીય જીવહારમાં કેવલ કૃત્સ્મમાં અહંશબ્દનો પ્રયોગ કરે છે. આભાસ તથા કૃત્સ્મ જગત્-એક જ સ્વભાવવાળા છે. આભાસપણું મિથ્યા છે અને કૃત્સ્મ જ માત્ર અવશિષ્ટ રહે છે. રહેને વિષે પામરોને જેવું આત્મપણાનું જ્ઞાન હોય છે એવું જ દેહાત્મજ્ઞાનનું વાધકજ્ઞાન, આત્માને વિષે જેને થાય તે પુરુષ ન છડે તોપણ સુખ થાય છે.

નિત્ય અપરોક્ષરૂપ આત્માને વિષે પણ પરોક્ષ તથા અપરોક્ષ જગતે પ્રકાશનાં જ્ઞાન હોઈ શકે. આ જાણતમાં જગત્ પુરુષનું દેહાન્ત કહી વર્ણવી દેખાણું હશે જગત્ નદીપૂરમાં પડી સાથે કિનારે પહેંચીને મળવા લાગ્યા, તેમાં

આપ પ્રકરણ રચાણું છે તેમાં સસાર અસાર છે અને બિચ્છા છે, એવા નિશ્ચય થયા પછી પણ, પ્રારબ્ધના જોમ ભોગવવા પડે છે, પણ તેની નિવૃત્તિ સાથે સર્વની નિવૃત્તિ થાય છે, અને એમ જીવ-સુખ થયેલા પુરુષને કંઈ જ અવધિ જેવું રહેતું નથી, પણ તેને તો નિરંકુશ તુલિ જ છે, તે નિદ્રા, ભોજન કંઈ ઇચ્છતો નથી,

સહુ પેતાને ન જાણે, તેથી ને જાણે તેને નવ દેખાય, દશ પૂરા ન થાય, ત્યારે તો બધાએ ગજરાટમાં પડીને 'હાથરે એક જલુ નદીમાં બૂલી મુગો', એમ કહીને પોક મૂકી ત્યાં કંઈ મહાત્મા આવી ચઢ્યા તેમણે આ લોકોના રોતાનાં કારણથી વાંકેય થઈ કહ્યું કે, 'જેઠો મા, તમારો દશમે છે.' આ વાક્યથી સર્વ પુરુષોને દશમને માટે પરોક્ષભાષે થવાથી અસાત્વાપાદક આવરણનો ભંગ થયો કે તરત રહતા બધ પડ્યા, અને પૂછ્યા લાગ્યા કે 'તે ક્યા છે?' પેઢેલા પેલા મહાત્માએ એક એક ગણાવીને છેલ્લે રહેલા ગણનારને જણાવ્યો કે 'દશમે તું છે.' આ વચન સાંભળતાં જ અસાત્વાપાદક આવરણનો ભંગ થયેને અપરોક્ષ ભોધ થતાં સરાય વિપર્યયાદિ નષ્ટ થયાં અને આનંદ થયો.

આદિથી જીવજત અજ્ઞાનાદિક સાત અવસ્થાઓનું નિરૂપણ શરૂ થાય છે. વિદ્યાભાસ દરપ્રકાર કૃત્યને નથી બાંધતો એ અજ્ઞાન (૧), 'કૃત્ય છે નહિ' એ અસત્વાપાદક આવરણ અને 'કૃત્ય ભાસતો નથી,' એ અસાત્વાપાદક આવરણ (૨), 'હું કર્તા, હું ભોક્તા' ઇત્યાદિક આકાશનો વિલેપ (૩), 'કૃત્ય છે,' એમ વાર્તા માત્રથી બાંધતું તે પરોક્ષજ્ઞાન (૪), અને પછીથી 'હું પોને ન કૃત્ય છું,' એવી રીતે વિચારપૂર્વક બાંધતું તે અપરોક્ષજ્ઞાન (૫), એવા અપરોક્ષ ભોધ થતાં 'હું કર્તા, હું ભોક્તા' ઇત્યાદિક વિલેપપૂર્વક 'હું જાણી, હું નિર્ધન' ઇત્યાદિક ને રોકે છે તેને ઇહી દે છે. એ રોકોમોક્ષ (૬), અને અતે 'હું કૃત્ય થયો, પાપવાનું હવે તે સર્વ પાપો' એમ માની સંતુષ્ટ થાય છે, એ તુલિ (૭)-એ સાને અવસ્થાઓ વિદ્યાભાસની છે.

તેમાંથી પ્રથમની અવસ્થા અજ્ઞાન, આરૂતિ, અને વિલેપ, એ ત્રણ તો બધ-સંસારની હેતુભૂત છે જ્યારે પરોક્ષ તથા અપરોક્ષ એ બે પ્રકારના જ્ઞાને કરી અજ્ઞાન નાશ પામે ત્યારે પરોક્ષ જ્ઞાને કરી અસત્વાપાદક આવરણ નષ્ટ થાય છે, તથા અપરોક્ષ જ્ઞાને કરી અસાત્વાપાદક આવરણ નાશ પામે છે, અને જ્યારે અસાત્વાપાદક આવરણ નાશ પામું કે તેની સાથે જીવપણાના આરોપનો ક્ષય થયો, એટલે કર્તૃપણા ત્રણે અભિવ સંસારરૂપી ને રોકે છે, તે નિવૃત્ત થાય છે. એ સંસાર સર્વ નિવૃત્ત થયો એટલે નિવૃત્તપ્રકાર સ્વસ્વરૂપ ભાસે છે, તેમ જ હરીને રોકે જીવજતવાનો નથી, તેથી નિરંકુશ તુલિ થાય છે.

"સદેવસોમ્યેદમગ્નવાતીતિ । હે સોમ્ય ॥ આ સમગ્ર પૂર્વ સત્-સદૃષ જ હવે" આ કૃતિથી પ્રારંભ અપ-રોક્ષજ્ઞાન થાય છે અને "તત્ત્વમસિ તે તું છે" ઇત્યાદિ વાક્યોથી અત્માને અપરોક્ષ ભોધ થાય છે. એટલે "વાક્યથી તો માત્ર પરોક્ષ ભોધ જ થાય" એમ કહેવાવાળામાંનું માનવું અવિચારમૂલક છે. અહિં કૃત્યકારે ઇહાંત્ય ઉપનિષદનું વાક્યનો અર્થ વિચાર દર્શાવતો એમ સિદ્ધ કર્યું કે "સોડયે વેવદત્ત । તે (ને આત્મથી ધન્યુંક વર્ષે ઉપર ભેગો હતો તે) આ (આ સમયે સુન્યુષ રહેલો) દેવદત્ત નામનો પુરુષ," આ વાક્યમાં જેમ 'તે-પણ' તથા 'આ-પણ' બન્ને બાદ કરતાં વિરોધભૂત દેવદત્તનો ભોધ સામંત્યાય લક્ષણથી થાય છે તદ્દત્ તત્ત્વમસિ એ મહાવાક્યમાં દર્શાવતા અર્થનું અલક્ષણપૂર્ણ તથા તત્ત્વદાતા અર્થનું પરોક્ષપણું, એ બન્નેનો ત્યાગ કરી અત્તરીય પૂર્ણાનંદરૂપ પ્રત્યક્ષાત્માને સાક્ષાત્કાર ભાગત્યાગ કૃતિથી થાય છે.

ઘટના પ્રાક્ષમા ક્ષુદ્ધિરૂતિની આશિથી ઘટનજ અજ્ઞાનાવરણ નાશ પામે છે અને વિદ્યાભાસની વ્યાપ્તિથી થઈ પ્રકાશે છે; તેમ પ્રકાશ સાક્ષાત્કારમાં અજ્ઞાનાવરણ નાશ કરવાને માટે કૃતિવ્યાપ્તિ અપેક્ષિત છે, પણ આત્મા પોતે સ્વજીવરૂપ જ હોવાથી તેના પ્રકાશને માટે આભાસની અપેક્ષા નથી એમ કહેને જ્ઞેવામાં ચક્ષુ તથા દીપાદિક પ્રકાશ એ જ્ઞેવની અપેક્ષા રહે છે, ચક્ષુ દીપકાના પ્રત્યક્ષમાં તો માત્ર યજ્ઞની જ જલ્પર ॥ ત્યારે હવે જ્ઞેવસુધી આત્મભોધ દૃઢ રીતે અપરોક્ષતાએ અનુભૂત ન થાય, તાવત્ પર્વત તેનું ચિત્તન, તેનું કયન, પરસ્પર તેની જર્જર અને તેમાં જ એકમતાથી પરાયણ થવારૂપ અલ્પાસપૂર્વક જવણ, મનન, નિદિધ્યાસનદિક કયો જ કરવા, અને જ્યારે એમ કરતાં જતનના મિષ્ટાવભાને કરી કામનાની વિષયભૂત વસ્તુ તથા કામના કરનાર બન્ને આક્ષિપ્ત થાય, ત્યારે તે જાતના અભાવને લીધે સત્તા પોતાની મેળે, તેવ વચરના દીવાની પેઠે, પ્રગર્ભ બધ છે, પછી જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધ રોપ હોય, તેથી કરી ભોગ કદિ રહે, તો પણ તે કેવળ વેદ્યુદય ગણી જ્ઞાની ભોગવ્યા કરે છે.

અહિં એવી રાધા કરી છે કે-જોખને વિષે દોષદૃષ્ટિરૂપ વિલેક થયા પછી જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધ કર્મભોગની ઇચ્છા કેમ જન્મે? તેના સમાધાનમાં-ઇચ્છા, અનિચ્છા અને પરિચ્છા, એવા ભેદથી પ્રારબ્ધ ત્રણ પ્રકારનું છે તેમાંનું ઇચ્છા પ્રમુખ પ્રારબ્ધ જ્ઞાનીને ભોગમદ નથી થતું, પણ અનિચ્છા તથા પરિચ્છા પ્રમુખ પ્રારબ્ધભોગ જ્ઞાનીને હોઈ રહે અને તે જ્ઞાનીના સ્વસ્તુભવનો અભ્યાસ છે, પ્રકરણારંભની કૃતિમાં 'કિમિચ્છનું શું ઇચ્છતો સતો,' એવી રીતે ને કહ્યું ત્યાં ઇચ્છાનો નિરેદ નહોતો, કિંતુ ઇચ્છાનો બધ સમજાવતો છે, જેથી બાધિત થયેલી ઇચ્છા, કુરંજા બીજી પેઠે, પુન કાર્યની લત્તાદક થતી નથી, અર્પીત આર્થિક રચનાવાનું આ

પરંતુ હદાસીનપેરે યદ્યપી ને યાય તે એવા કરે છે, એવે છે, ને હદાપ અજ્ઞાની તેને ગમે તેવો ગમે પણ તે તો જ્ઞાનમાં જ ગૌર માટે છે, તે ઉલટું સર્વને તારણુપાયા દાખવીને વૃક્ષ રહે છે, એ આ વૃક્ષીવૃત્ત રહસ્ય છે.†

આ પ્રકરણનો આધાર એક જ શ્રુતિ ઉપર છે, અને તે શ્રુતિપર પૂર્ણ વિસ્તારથી આ પ્રકરણમાં વ્યાખ્યાન કરવામાં આવ્યું છે. એ શ્રુતિમાં ચાર વાક્યો સમાવેલાં છે. એ ચાર વાક્યો આ પ્રમાણે છે:—

બ્રહ્મ (જગત) ઇદમન્યસમ છે, એવું મનમાં ધ્યાન રાખ્યા ન કરતો હોય, તેને પ્રારબ્ધ ધોષથી શી હાનિ છે? કારણ કે તત્ત્વવિદ્યા, આ પ્રપંચને વિષે ઇદમન્યસમ બુદ્ધિને વિસારે પડવા દેતી નથી અને પ્રારબ્ધ તો હવેને સુખદુઃખાદિક ભોગ દેવામાં આવતી છે, એટલે પણ કંઠે કેવ સંવચ્ચઃ એમ જગત્તું મિથ્યાપણું તથા સ્વાભાવું અસંચયપણું અનુભવમાં નિખાત (દૃઢ) થઈ જાય, ત્યારે પણ વાસ્તવ કોઈ લોકતા છે નહિ, એમ સૂચવવા “ક્ષય કામાયા હેના કામ-અભિલાષાને માટે?” એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે. તેનો ફલિતાર્થ એવો છે કે ભગવદ આદિ ત્રણે અવસ્થા-ઓમાં ભોગ્ય, ભોજ્યા, અને ભોગ; ને કંઈ છે તે સર્વથી વિશક્ષણ ચૈતન્ય માત્ર રચરચ સાક્ષી સદાશય હું છું, અ.વો ભોધ થયા પછી ભોજમાં પ્રવૃત્તિ કેમ હોય? અર્થાત સ્વૂલ, સુદૃઢ તથા કારણ; એ ત્રણે શરીરોમાં રહેલા વાત પિત્ત કફાદિક, કામક્રોધાદિક, તથા આત્માની દુઃખ બીજવ્ય જગદૌપી સા સાહ પીડાય? એવો ને શ્રુતિના અંતમાં અધિશેષ કર્યો છે, તે ભવરોનો આભવિત્ પુરુષ પાત્ર ન જાય. કારણ કે વિવેકબુદ્ધિથી પુત્રાદિકને વિષે આત્મપણાની જ્ઞાતિ નિષ્ઠ થવાથી, કેવળ સાક્ષીનું જ અનુસંધાન કરતો પુરુષ, શરીરની પાછળ કેમ ભરિત યાય-પીડાય? આત્માને વિષે વિશેષારોપ રોપી, મિત્રા અભિલાષના રોપનું પ્રાયશ્ચિત કરવાને અર્થે ભણે કંઈ જ્ઞાની અવ્યર્થના કરતો હોય નહિ, તેમ આ હવ, સાક્ષીને સરણે થાય છે; અને પોતે કેવળ સાક્ષીભાવે અવરોધ રહેવાની વાંછનાથી પોતે પોતાના હવત (ચિદાભાસપણા) નો નારા છુટ્ટે છે. જેમ રૂબરૂએ પારોચો બ્રાહ્મણ રૂબરૂઓની સાથે સંકીર્ણ ન થતાં પોતે પ્રાયશ્ચિત આચરણમાં રહી વર્તે છે, એમ જ્ઞાની હવ કામક્રોધાદિકને અધીન નહીં થતાં કેવળ આત્માનુસંધાનમાં કાલ નિર્ગમન કરે છે, અને એમ કરતાં કરતાં પ્રારબ્ધ ભોગ પણ હળવે હળવે સાંત થઈ જાય છે, પણ એક કળે હઠાકારથી વિરમ પામતો નથી. જેમ રજત્તુમાં સર્પની પ્રાંતિ થઈ, ત્યાં રજત્તુજ્ઞાન થયા છતાં પણ, સર્પભ્રમજન્ય ને કંપાદિક તે તો યદ્યપિતર પણ મટે છે, તેમ જ સંસારને વિષે મિથ્યાત્વ બુદ્ધિ નિશ્ચિત થયા છતાં પણ, પ્રતબ્ધ વેગવચાત પ્રમથ થતો ભોગ-સુખદુઃખ સાક્ષાત્કાર પ્રારબ્ધ સાથે જ નિષ્ઠ થાય છે, પણ તેટલા ઉપરથી વાસ્તવજ્ઞાનને કરી અરણ્ય આલવાની નહીં, કેમ કે આ હવન્મુક્તિ કંઈ મત નથી કે જેમાં કંઈ પ્રમાર ફેર થવાથી ભંજ થાય; આ તો કેવળ વસ્તુરિચયિત જ છે.

તેજા આત્મસાક્ષાત્કારવાનું પુરુષ, કોઈ નિદા કરે. અથવા સ્તુતિ કરે, તેની ફરકાર નહીં કરતાં લોકોને ને પ્રમારે ભોધ થાય તે પ્રમારે પોતે વર્તે છે. તેને પોતાને તો નિરતિરાય મુખ લાક્ષી નિરંકુશ વૃક્ષિ સિદ્ધ છે. નિદ્રા, વિદ્યા આદિક અવધાર પણ તે પોતે છુટ્કો નથી. છતરજન એ કહિતેને વિષે તેવો વ્યવહાર કષ્ટે તો જાણે કષ્ટો. બીજાએ કરેલી કષ્ટના તે જ્ઞાનીને કષ્ટો બાધ કરી સાતી નથી. જેમ ભંજમાં વાંદરાઓએ રણે/રીના ઢગલામાં કષ્ટેલા અનિયંત્રે તે અણેલી કંઈ જાણી જતી નથી, તેમ જ્ઞાનીને ઈતર કલ્પિત વ્યવહાર સર્વથા બાધક નથી. જેમ બાળક તેના પિતાને “હત” કહી મારે છે, તથાપિ તે પિતા કોષ નહિ કરતાં ઉલટો તે બાળકને હડાવે છે. તદ્વત્ આ જ્ઞાની પણ, અજ્ઞાનને કહિતેનો અધિશેષ કરે તો તે ઉપર કોષ નહિ કરતાં ઉલટો અંતરમાં દયા લાવી એવા અજ્ઞાનનેનો હઠાર થાય, તેથી રીને તેજાને ઉપદેશ કરે છે. અને પોતે તો હૃત્વૃત્તવા, પ્રાપ્ત પ્રત્યેત્વથી વૃત્તિ પામેલા નિરંતર મનમાં એમ માને છે કે-“હું તો ધન્ય છું કે જેને આવા અગ્રદર્શી શુર અલ્યા અને તે શુરોએ ઉપદેશ કરેલા આત્મતત્ત્વમાં અનુસંધાનથી મારું અજ્ઞાન પલાયિત થઈ ગયું, તે સાથે જ અહો!! અતિ અદ્ભુત અનિર્વચનીય નિરતિરાય સુખનો આનિર્વોધ થયો.” આવાં આર્થેતિક આનંદજન્ય સંતોષ-વૃત્તિનું વિવેચક-પ્રકાશક હોવાથી આ પ્રકરણને વૃક્ષીવૃત્ત એવી અનર્થ સંજ્ઞા આપેલી છે. આટલો આ પ્રકરણના પ્રતિપાલ વિષયનો સંસેપ છે.

† ચિત્રદીપ સૂક્તોનો આખો ગ્રંથ શ્રીમદ્દસંકરપાદમુને બેઠેલા વિદ્યાપરસ્વામીએ રચેલો છે, પણ કહું પ્રકરણ પૂર્ણ થતાં તેઓ અગ્રધામમાં ગયા, તેથી ગ્રંથ અપૂર્ણ રહ્યો હતો, તે તેમના શુર ભીભારતીતીર્થમુનિએ પૂર્ણ કરવાનું આરંભેલું જણાય છે. ભીવિદ્યાપરસ્વામીએ ગ્રંથ રચનાનો પ્રારંભ કર્યો પૂર્વે, આ ગ્રંથની રચના આરંભેલી હોવાથી, શ્રીભારતીતીર્થમુનિએ ગ્રંથ પૂર્ણ કરવાનું શોધ રહેલું કામ ઉપાદી લીધેનું રહેવાય છે, ને તેઓએ અદિથી ગ્રંથ લખવાનું આરંભ્યું એવો દેટલાક પિંડોનેનો અભિપ્રાય છે, ને તેવો જ વિચાર પંચદશીનો દીકાર રામકૃષ્ણ પણ આપે છે. હું માનું છું કે તેમ નથી, પણ અગીઆરમાં પ્રકરણથી શ્રીભારતીતીર્થમુનિએ રચેલા જાગરો આરંભ છે. એ સંબંધી વિશેષ ચર્ચા આ ગ્રંથના ઉપોદ્ધાપતમાં કરેલી છે.

આત્માનં ચેત્ વિજાનિયાત્ અયં અસ્મિં હિતિ પુરુષઃ । આ હું સમિધદાનં બ્રહ્મ છું; એટલે પુરુષ-૭ ।
આત્માને જ બ્રહ્મે કે હું જ બ્રહ્મ છું; ને તેમ બધા પછી,

કિમિચ્છન્ ॥ કિયા વિષય ભોજની ઇચ્છા કરતો,
કસ્ય કામાય ॥ કિયા ભોજાના ભોજને માટે,

શરીરમ્ અનુસંજ્વેત્ ॥ શરીરની પાછળ તે સંતાપ પામે છે ?

(બૃહદારણ્યકોપનિષદ્ અ. ૪; બ્રા. ૪; શ્રુતિ ૧૨ મી)

એ ચારે વાક્યોપર પુરુષ વિસ્તારથી વ્યાખ્યાન કર્યું છે. જે શ્રુતિ ઉપરથી જ્ઞાનીને ઉપદેશ થયો છે, તે શ્રુતિ આ પ્રમાણે છે:—

આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાદયમસ્મીતિ પુરુષઃ ।

કિમિચ્છન્કસ્ય કામાય શરીરમનુસંજ્વેત્ ?

અસ્યાઃ શ્રુતેરભિપ્રાયઃ સમ્યગ્વત્ વિચાર્યેતે ।

જીવન્મુક્તસ્ય યા તૃપ્તિઃ સા તેન વિશદાયતે ૨

શબ્દાર્થ-પુરુષ એ, કૃદસ્થસંહિત ચિદાભાસ-આત્માને બ્રહ્મે કે 'આ હું છું,' તો તે શુ ઇચ્છતો છતો, જ્ઞાની કામનાને માટે, શરીરને પ્રજાળે છે ? આ શ્રુતિના અભિપ્રાયનો આ પ્રકરણમાં સારી રીતે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે, તે વિચારથી જીવન્મુક્તને જે તૃપ્તિ થાય છે તે સારી રીતે બહુવામાં આવે છે. ૧-૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

આખા "તૃતીય"માં સમગ્રવવા ચોથ

શ્રુતિનું પઠન

ચુરુ કહે છે:—હે શિષ્ય ! ૭ પ્રકરણમાં જે વેદાંતશાસ્ત્ર સમજાવ્યું છે, તેમાં મેં તને યથાર્થ વેદાંતજ્ઞાન કરાવ્યું છે. તે છતાં હજી કંઈ સંશય રહ્યો હોય તો તેના નિવારણાર્થે આ સાતમું પ્રકરણ તૃતીય નામનું સંકલ્પાવું છું. જેમ, દીવાથી ઘડો, વજ્ર વગેરે પદાર્થો બેવામાં આવે છે, તેમ આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કરવાથી, તેનું શ્રવણ, મનનાદિ કરવાથી, જીવન્મુક્તિથી થતી તૃપ્તિનો પ્રકાશ એટલે દીવો પ્રકટે છે. જે પહેલી શ્રુતિ કહી તે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ (અ. ૪, બ્રા. ૪, શ્રુતિ ૧૨ મી)ની છે, ને એના વ્યાખ્યાનરૂપ જ આ પ્રકરણ છે. એમાં કહ્યું છે કે, બે જીવને, આત્માનું એવું અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય કે, સ્વપ્રકાશ અપરોક્ષ કૃદસ્થ એટલે બ્રહ્મ હું થોતો છું, એટલે આ જીવ સમિધદાનં બ્રહ્મ જ છે, એમ જ્ઞાને તે સમજે તો પછી એ જીવ એટલે ચિદાભાસને, કાઈ પણ પદાર્થમાં ભોળાસંહિત થતી નથી, કેમકે તેને ભોજ્યા પોતાનાથી સિદ્ધ

જણાતો નથી, સર્વત્ર બ્રહ્મભય જ સ્વભય જ જણાય છે, અને તેમ જણાય તો પછી કિયા ભોજની ઇચ્છા માટે અને કાના ભોગવવા માટે શરીરમાં તાપ, સંતાપ કરે ? તેને તો આત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થયા પછી શરીર પાછળ વળગેલા જે અનર્થો છે તેની નિવૃત્તિ થાય છે; જીવન્મુક્તિની દશા અને તેમાં જોડો નથી એવા આનંદનું સુખ જ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧

અર્થનો વિચાર અને કૃષ્ણ

આરંભમાં કહેલી શ્રુતિનો વિચાર આ પ્રકરણમાં વિસ્તારથી કરવામાં આવ્યો છે. કૃદસ્થ આત્મા અને જીવ એ બંનેનું અભેદપણું સિદ્ધ કરવામાં આ શ્રુતિનું પ્રાધાન્યપણું છે. તેનું અભેદપણું બહુવાથી જીવન્મુક્તિની દશાની તૃપ્તિ થાય છે, અને એ વાત આ શ્રુતિમાં પ્રતિપાદન કરી છે. ૨

(૨) ઉપોદ્યાત-સૃષ્ટિનિરૂપણ અને

"પુરુષ" શબ્દનો અર્થ

(૩-૬; ૪ શ્લોકો)

અવતરણિકા-અર્ધાંશી ઈશ્વર, જીવ અને જગત્ત્રી ઉપતિનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે, તેમાં ઈશ્વરે રચેલી સૃષ્ટિ કટલી છે ને જીવે કહેલી સૃષ્ટિ કટલી છે તે જણાવે છે.

માયાડડમાસેન જીવેશૌ કરોત્તીતિ ધૃતત્વતઃ ।

કલ્પિતાવેવ જીવેશૌ તામ્યાં સર્વપ્રકલ્પિતમ્ ૨

ઈક્ષ્ણાદિપ્રવેશાંતા સૃષ્ટિરીશેન કલ્પિતા ।

જાગ્રદાદિવિમોક્ષાંતઃસંસારો જીવકલ્પિતઃ ૪

સમ્પ્રદાય-“માયા આભાસે કરીને જીવ અને ઈશ્વર એ બેને કરે છે,” એ પ્રકારની શ્રુતિ છે, તેથી જીવ અને ઈશ્વર, બન્ને કલ્પિત જ છે; તે બન્નેએ (જીવે અને ઈશ્વરે) સર્વ (જગત્) કલ્પેલું છે. ઈક્ષણ આદિથી લઈને પ્રવેશપર્યંત સૃષ્ટિ

ઈશ્વરે રચેલી છે; અને જાણતું આદિથી લઈને મોક્ષપર્યવનો સંસાર (સૃષ્ટિ) જીવે રચેલો છે. ૩-૪

ચંદ્રકાન્ત વિવરણ

જીવની અને ઈશ્વરની રચેલી સૃષ્ટિનું કથન

ગુરુ-અહીં ‘જાતમાન વેત’ એ શ્રુતિનું વ્યાખ્યાન કરવાનું છે. વ્યાખ્યાનનાં પાંચ લક્ષણો છે.

‘વદ્યહેદઃ પરાયોત્તિર્વિપ્રદો વાક્યયોગના ।

અણેતસ્ય સમાધાનં વ્યાકરણં વેંચલલ્પનમ્ ॥

પદ્યહેદઃ, પદાર્થનું કથન, વિગ્રહ (પદ જૂટાં પાડવાં તે), વાક્યની યોજના (અન્વય) અને આલેખ(શબ્દો)નું સમાધાન, આ પાંચ લક્ષણો જેમાં હોય તે વ્યાખ્યાન ગણાય છે પ્રતિપાદન કરવા ચોખ્ખા અર્થને મનમાં રાખીને તે માટે અર્થોત્તરનું વર્ણન કરવું તેનું નામ ઉપોદ્ધાત છે. શ્રુતિમાં કહેલા પ્રથમ ‘પુરુષ’ પદના અર્થનું પ્રતિપાદન કરવાનું છે, અને તેને લક્ષમાં રાખી સૃષ્ટિનું પ્રતિપાદન કરવાનો આરંભ કરુ છું, તેથી અને સૃષ્ટિનું પ્રતિપાદન એ ઉપોદ્ધાત છે.

મૂકૃતિ સત્ત્વગુણ, રમેયુષ્ણ અને તમોયુષ્ણ, એ ત્રણ ગુણવાળી છે, ને જગતનું ઉપાધાન કારણ છે ચિત્ત અને આનંદમય બ્રહ્માના પ્રતિબિંબવાળી એ મૂકૃતિનો બીજો અર્થ માયા છે મૂકૃતિ એ પ્રકારની છે શુદ્ધસત્ત્વપ્રધાના અને મહિનસત્ત્વપ્રધાના શુદ્ધસત્ત્વપ્રધાના તે માયા કહેવાય છે, અને મહિનસત્ત્વપ્રધાના તે અવિદ્યા કહેવાય છે, એ માયામાં પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય તે ઈશ્વર કહેવાય છે, અને અવિદ્યામાં પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય તે જીવ કહેવાય છે. એ અવિદ્યા કારણશરીર કહેવાય છે, અને તેનો અભિમાની જીવ પ્રાણ કહેવાય છે. એ પ્રકારે તત્ત્વવિવેકના ૧૫, ૧૬ અને ૧૭ માં શ્લોકમાં માયા, અવિદ્યા, ઈશ્વર અને જીવનું પ્રતિપાદન કરી ગયા છીએ.

વળી શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં પણ કહ્યું છે કે, ‘જીવેશાવામાનેન ક્રોતિ માયા, માયા ચાચિયા ચ રચયમેવ મવતિ । માયા, જીવ અને ઈશ્વરને આભાસે કરીને કરે છે, અને માયા પોતે જ અવિદ્યા થાય છે.’ તેથી ‘પુરુષ’ એ પ્રકારના છે. જીવ અને ઈશ્વર એ બંને માયાના કલ્પિત છે, અને તેમણે આ સમગ્ર જગત કલ્પ્યું છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. ૩

ગિય-કહો, ત્યારે ઈશ્વરે કેટલી સૃષ્ટિ કલ્પી છે? ગુરુ-ઈશ્વરથી આરંભીને પ્રવેશપર્યંત સૃષ્ટિ સર્વ ઈશ્વરે કલ્પેલી છે. “તદૈક્ષત મદુમ્યાં પ્રજાયેચ । તે ઈશ્વરે દું બહુ પ્રકારે થાઉં, પ્રકર્યે કરીને ઉત્પન્ન થાઉં, એ પ્રકારે બેયું ” આ શ્રુતિમાં અવલોકન જ્ઞાન છે. વળી ઈશ્વરસૃષ્ટિની એ આદિ શ્રુતિ છે, માટે ઈશ્વરસૃષ્ટિ કહેવાય છે, અને ‘અનેન જીવેશામાનાડનુપ્રવિદ્ય નામરૂપે વ્યાખ્યાનવાળી । આ જીવામભાવે પ્રવેશ કરીને નામ તથા રૂપને સ્પષ્ટ કરું, ’ એ પ્રવેશ શ્રુતિ છે, કારણ કે તેમાં જીવરૂપે પરમાત્માના પ્રવેશનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી એ ઈશ્વરસૃષ્ટિની અંતશ્રુતિ છે, માટે પ્રવેશાંત શ્રુતિ પણ કહેવાય છે. એ બંને શ્રુતિઓ ઈશ્વરકલ્પિત સૃષ્ટિમાં પ્રમાણ છે.

ગિય-જીવે કેટલી સૃષ્ટિ કલ્પી છે?

ગુરુ-જગતથી આરંભી મોક્ષપર્યંતની સૃષ્ટિ જીવે કલ્પી છે, કેમકે જીવ તેનો અભિમાની છે ‘સ દૃષ વાયાપરિમોહિતાત્મા શરીરમાત્માય વ્રોતિ સર્વમ્ ।

લિંગોપાનાદિવિચિત્રમોર્ગે સ દૃષ જાતપરિવૃત્તિમેતિ ॥

(૧) માયાએ કરીને ચોતરફથી મોહ પામેલો તે આ જીવ, શરીરમાં રહીને સર્વ શુભાશુભ કર્મ કરે છે. તે જ જીવ સ્ત્રી, અન્ન, પાન આદિક વિચિત્રપ્રકારના લોભોવડે, ભગવદ્વસ્થામાં તૃપ્તિને પામે છે’ વળી,

‘દ્વામેડવિ જીવઃ સુરદુઃખમોક્ષા સ્વમાયયા કલ્પિત જંબલોકે ।

છત્તિકાલે સકલે વિલીને તમોઽભિમુખઃ છત્તરૂપમેતિ ॥

(૨) એ જ જીવ સ્વપ્નમાં પણ પોતાની માયાએ કરીને કલ્પેલા આ જીવલોકમાં સુષ્પન્ને અને દુઃખનો લોભા છે; સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જ્યારે સઘળો સંસાર લય પામે છે, ત્યારે અજ્ઞાને કરી પરાલય પામેલો જીવ સુષ્પન્નતાને પ્રાપ્ત થાય છે.’ અને,

‘પુનશ્ચ જન્માંતરકર્મયોગારસ યવ જીવઃ સ્વપિતિ પ્રવુદઃ । પ્રત્યયેકીદં તે વશ્ચ જીવદ્વાતસ્તુ જાતં સજ્જલં વિચિત્રમ્ ॥

(૩) ફરીથી, જન્માંતરનાં કર્મના યોગે કરીને, તે જ જીવ ઉઠે છે અને જાગે છે, અને ત્રણે પુર- (અત્, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિરૂપ શરીર) માં ફીકા કરે છે, તે જીવથી જાના પ્રકારનું આ સર્વ વિચિત્ર

મનોમય જગત થયું છે.' એ શ્રુતિઓમાં 'બ્રહ્મ આદિ સંસાર જીવકરિયત છે,' એમ ચોખ્ખું જણાવ્યું છે. (૪) 'બ્રહ્મત્વ, સ્વમ અને સુપૃતિ આદિ જગતને જે પ્રકાશ આપે છે તે બ્રહ્મ હું છું, એમ બહુ જ્ઞાની જીવ બંધનથી મુક્ત થાય છે.' એ શ્રુતિમાં મોક્ષાંત સંસારનો કર્તા જીવ જ છે, એમ કહ્યું છે. ૪

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે પુરુષ શબ્દનો અર્થ બધામાં ઉપરથી સૃષ્ટિ કરી, હવે પુરુષ શબ્દનો અર્થ કહે છે.

અમાધિયાનમૂતાત્મા કૂટસ્થાસજ્જચિદ્વપુઃ ।
અન્યોજ્યાધ્યાસતોઽસજ્જધીસ્થજીવોઽજ

પુરુષઃ ॥ ૫ ॥

શબ્દાર્થ-કૂટસ્થ, અસંગ, ચિદ્રૂપ અને બ્રમના અધિધાનરૂપ જે (આધારરૂપ) પરમાત્મા છે, તે અન્યોન્યતા અધ્યાસથી સંબંધ રહિત (પારમાર્થિક) બુદ્ધિમાં રહેવાથી જીવ કહેવાય છે, અને બાસ્માન એ શ્રુતિમાં તેને જ પુરુષ કહ્યો છે. ૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

“પુરુષ” શબ્દનો અર્થ

પરમાત્મા અધિકારી, અસંગ, ચિદ્રૂપ છે, અને દેહ તથા ઇન્દ્રિય આદિના અધ્યાસનું અધિધાન છે. એ જ પરમાત્મા સંબંધરહિત પારમાર્થિક બુદ્ધિમાં તાદાત્મ્યાધ્યાસ થવાથી જીવ કહેવાય છે. એ જ જીવ, બાસ્માન । એ શ્રુતિમાંના ‘પુરુષ’ શબ્દનો અર્થ છે. ‘એકબીબમાં એકબીબના ધર્મના તાદાત્મ્યાધ્યાસથી પરમાત્મા જ સર્વ વ્યવહારવાળો થાય છે,’ એમ શ્રીશંકરચાર્યજીએ શારીરિક બાધમાં કહ્યું છે. પુર એટલે નગર અને શયન એટલે સ્થિતિ કરે તે, નગરમાં સ્થિતિ કરે તે પુરુષ કહેવાય છે. જીવ શરીરરૂપી નગરમાં રહે છે માટે જીવને પુરુષ કહેવામાં આવે છે. શ્રુતિમાં પણ ‘સ વા જયપુરુષઃ સર્વોક્ષ પુરુષ પ્રિયઃ । સર્વ પુર એટલે સર્વ શરીરમાં સ્થિતિ કરે છે, માટે આ પુરુષ જીવ છે.’ વળી પુરુષ એટલે શરીરમાં સુખ ને દુઃખનો સાક્ષાત અનુભવ કરવા માટે જે રહેલો છે તે પણ. એ રીતે પુરુષ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ છે. પુરુષ અને પુરુષ એ બન્ને પર્વાય છે, એટલે બન્ને શબ્દનો એક જ અર્થ છે.

તાત્પર્ય કે કૂટસ્થ અથવા ચૈતન્ય એ બુદ્ધિ આદિ સર્વ જગતનું અધિધાન છે અને તે જ બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબિત થવાથી જીવભાવને પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી કૂટસ્થ-ચૈતન્ય પુરુષ કહેવાય છે. ૫

અવતરણિકા-શિષ્ય શંકા કરે છે કે, શ્રુતિમાં પુરુષ શબ્દ કરીને મત્ર ચિદાભાસરૂપ જીવ જ કહેવા ચોખ્ખું છે. કૂટસ્થ એવા ચૈતન્યની સાથે ચિદાભાસ કહેવાનું શું પ્રયોજન છે? શું તેના મનનું સમાધાન કરતાં કહે છે કે, મોક્ષાદિકની સિદ્ધિ માટે કૂટસ્થનું પણ અહીં મહત્ત્વ કરવું ચોખ્ખું છે.

સાધિધાનો વિમોક્ષાદૌ જીવોઽધિક્રિયતે ન તુ
ફેવલો નિરધિધાનવિત્રાંતેઃ કાપ્યસિદ્ધિતઃ ૬

શબ્દાર્થ-મોક્ષ દિદમાં અધિધાનવાળો જ જીવ અધિકારી થાય છે, કેવળ (અધિધાન વિનાનો) ચિદાભાસ અધિકારી થતો નથી; કેમકે અધિધાનરહિત આતિની કોઈ સ્થલમાં સિદ્ધિ હોતી જ નથી. ૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

બંધમોક્ષમાં જીવનો અધિકાર

શિષ્ય-પુરુષ શબ્દનો અર્થ કેવળ ચિદાભાસ માનવો ભેદએ; તેમ છતાં કૂટસ્થચૈતન્યરૂપ અધિધાનસહિત ચિદાભાસને પુરુષ શબ્દનો અર્થ કેમ માનો છો?

ગુરુ-કેવળ ચિદાભાસ મોક્ષ અને સ્વર્ગાદિકના સાધનમાં અધિકારી નથી, પરંતુ અધિધાનરૂપ કૂટસ્થ અને ચૈતન્યસહિત ચિદાભાસ જ અધિકારી છે. એટલા માટે અમે પુરુષ શબ્દનો અર્થ, અધિધાનરૂપ કૂટસ્થ ચૈતન્યસહિત ચિદાભાસ માનીએ છીએ.

શિષ્ય-કેવળ ચિદાભાસ મોક્ષાદિકના સાધનમાં અધિકારી કેમ નથી?

ગુરુ-જોમાં ભ્રાંતિ થાય તે અધિધાન કહેવાય છે, અને જોની ભ્રાંતિ થાય તે આરોપ્ય કહેવાય છે. લોકમાં અધિધાન વિના આરોપ્ય એવામાં આવણ નથી; કેમકે જીવ વિના સર્પનો ભ્રમ થતો નથી. અહીં અધિધાન જીવ છે, અને જીવમાં સર્પ આરોપ્ય છે. હવે અધિધાન કૂટસ્થ-ચૈતન્ય વિના આરોપ્ય ચિદાભાસની સિદ્ધિ થશે નહિ, એટલા માટે કેવળ ચિદાભાસ મોક્ષાદિકમાં અધિકારી નથી. વળી જે મોક્ષની અવસ્થામાં

રહે તે મોક્ષમાં અધિકારી કહેવાય. પુરુષને મોક્ષની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા છે, તે પુરુષનો અર્થ બે કેવળ ચિદાભાસ માનીએ તો, તે ચિદાભાસ મોક્ષની અવસ્થામાં રહેતો નથી; પરંતુ અધિજ્ઞાન કૃતસ્થચૈતન્યસહિત ચિદાભાસને પુરુષ શબ્દનો અર્થ માનીએ તો, તે મોક્ષ અવસ્થામાં પણ રહે છે. માટે પુરુષ શબ્દનો અર્થ કૃતસ્થચૈતન્યસહિત ચિદાભાસ માનવો બેઠો. ૬

(૩) શ્રુતિમાં રહેલા અર્થ પદના અર્થનું નિરૂપણ

(૭-૧૮; ૧૨ શ્લોકો)

અવતરણિકા-અધિજ્ઞાન સહિત ચિદાભાસને જ સંસારાદિકની સાથે સંબંધ છે એ વાત કહે છે.

અધિજ્ઞાનાંશસંયુક્તં ભ્રમાંશમવલંચતે ।

યદા તદાહંસંસારતિયેવં જીવોઽભિમન્યતે ७
શબ્દાર્થ-જીવ જ્યારે અધિજ્ઞાનના અંશે કરીને સંયુક્ત બે ભ્રમનો અંશ તેનો આશ્રય કરે છે, ત્યારે ‘હું સંસારી છું,’ એ પ્રમાણે અભિ-માન કરે છે. ૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જીવનો સંસાર

જીવ, જ્યારે અધિજ્ઞાન કૃતસ્થ ચૈતન્યને ગૌણ માને છે, અને ચિદાભાસવાળા સૂક્ષ્મ તથા સ્થૂળને સ્વસ્વરૂપ માને છે; ત્યારે ‘હું સંસારી છું’ એમ માને છે. ૭

અવતરણિકા-જીવના સ્વરૂપવિષે શિષ્ય સંકા કરે છે, અને શુર તેનું સમાધાન કરતાં અહં શબ્દના ત્રણ અર્થ શિષ્યને સમજાવે છે.

અમાંશસ્ય તિરસ્કારાદધિજ્ઞાનપ્રધાનતા ।

યદા તદા ચિદાત્માહમસજ્ઞોઽસ્મીતિવુદ્ધયતે
નાસજ્ઞેઽહંકૃતિર્યુક્તા કથમસ્મીતિ ચેચ્છૃણુ ।

एको मुख्यो दावमुख्यावित्यर्थस्त्रिविधोऽहमः
अन्योन्याध्यासरूपेण कृतस्थाभासयोर्वगुः ।

एकोभूय भवेन्मुख्यस्तत्र मूढैः प्रयुज्यते १०

પૃથગાભાસકૃતસ્થાવમુખ્યૌ તત્ર તત્ત્વવિત્ ।

પર્યાયેણ પ્રયુક્તેઽહંશબ્દં લોકે ચ વૈદિકે ૧૧

શબ્દાર્થ-પણ જ્યારે જીવ, ભ્રમના અંશનો તિરસ્કાર (નિઘ્યાપણથી અનાદર) કરીને અધિ-

જ્ઞાનની પ્રધાનતાને સ્વીકારે છે, ત્યારે ‘હું ચિદાત્મા છું,’ ‘હું અસંગ છું’ એમ બાણે છે. બે અસંગ એવા ચિદાત્માને વિષે અહં પ્રત્યય ઘટે નહીં, તો પછી હું અસંગ ચિદાત્મા છું એમ જીવ કેમ બાણે? એમ તું બે કહેતો હોય તો સાંભળ. અહં શબ્દનો એક મુખ્ય અને બે અમુખ્ય, એવી રીતે ત્રણ પ્રકારના અર્થ છે. કૃતસ્થનું અને આભાસ(ચિદાભાસ)નું સ્વરૂપ અન્યોન્યાધ્યાસે કરીને એક રૂપે ધવાથી (અહં શબ્દનો) મુખ્ય અર્થ થાય છે; તેમાં મૂઢો (અવિવેકી પુરુષો) (અહં શબ્દનો) પ્રયોગ કરે છે. ચિદાભાસને અને કૃતસ્થને જ્યારે પૃથક્ પૃથક્ માનીએ ત્યારે તે બંનેને ગૌણ અર્થ બાણવા; કારણ કે તત્ત્વવેત્તા, લૌકિક વ્યવહારમાં અને વૈદિક વ્યવહારમાં અહં શબ્દનો અનુક્રમે પ્રયોગ કરે છે. ૮-૧૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જીવનો મોક્ષ

શુર-એ જીવ, જ્યારે સૂક્ષ્મ તથા સ્થૂળ દેહને મિથ્યા સમજી તેનો અનાદર કરે છે, અને અધિજ્ઞાન કૃતસ્થચૈતન્યને સ્વસ્વરૂપ માને છે, ત્યારે હું ચિદાત્મા છું, હું અસંગ છું, એમ બાણે છે, એટલે જ્ઞાતિ અંશનો ત્યાગ થાય છે, અને અધિજ્ઞાન ચૈતન્યને સ્વસ્વરૂપ બાણે છે, ત્યારે જ તેની સંસારની વાસનાઓ ટળી જાય છે, અને ‘હું તો અસંગ, નિર્લેપ આત્મા છું,’ એવું જીવને જ્ઞાન થાય છે. ૮

શંકા

શિષ્ય-અધિજ્ઞાનરૂપ કૃતસ્થચૈતન્ય જીવ છે એમ બે માનીએ તો, ‘જીવ પેાતે હું ચિદાત્મા છું, અસંગ છું,’ એમ બાણે છે, એમ તમારું કહેવું અયોગ્ય થાય છે; કેમકે કૃતસ્થ અસંગ અને ચિદાત્મા હોવાથી અહંપ્રત્યયનો વિષય નથી.

સમાધાન

શુર-યદાપિ કૃતસ્થ મુખ્યવૃત્તિએ કરીને અહં પ્રત્યયનો વિષય નથી ખરો; તથાપિ લક્ષણ-વૃત્તિએ કરીને, અહંપ્રત્યયનો વિષય થાય છે ખરો. અહં શબ્દના અર્થ ત્રણ પ્રકારના છે: એક પ્રધાન, અને બે ગૌણ છે. ૯

અહં પદના ઉ અર્થો

શિષ્ય-અહ શબ્દનો મુખ્ય અર્થ સમજાવો.
ગુરુ-અ-યો-ન્યાધ્યાસે કરીને કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનું સ્વરૂપ એકતાને પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ અહં શબ્દનો મુખ્ય અર્થ છે.

શિષ્ય-તમે તેને અહ શબ્દનો મુખ્ય અર્થ કેમ માનો છો?

ગુરુ-વસ્તુતઃ કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનાં સ્વરૂપ ભિન્નભિન્ન છે; તથાપિ વિવેક વગરના સર્વ અજ્ઞાની પુરુષો, અ-યો-ન્યાધ્યાસે કરીને એકતાને પ્રાપ્ત થયેલાં કૂટસ્થ અને ચિદાભાસના સ્વરૂપમાં અહ શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે, માટે અમે તેને 'અહં' શબ્દનો મુખ્ય અર્થ માનીએ છીએ. ૧૦

શિષ્ય-અહં શબ્દના બે ગૌણ અર્થ કયા છે?

ગુરુ-જ્યારે કૂટસ્થ અને ચિદાભાસમાં અહં શબ્દના અર્થ ભિન્નભિન્ન માનીએ, ત્યારે તે અહં શબ્દના બે ગૌણ અર્થો કહેવાય છે.

શિષ્ય-એ ગૌણ અર્થ કેમ છે?

ગુરુ-તત્ત્વવેત્તાઓ, કૂટસ્થ અને ચિદાભાસના અહ શબ્દનો પ્રયોગ, લૌકિક વ્યવહારમાં તથા વૈદિક વ્યવહારમાં અનુક્રમે કરે છે, માટે તે ગૌણ છે.

જળી કૂટસ્થ અને ચિદાભાસની એકતા, સર્વ જનના વ્યવહારનો વિષય છે; માટે તે અહં શબ્દનો મુખ્ય અર્થ છે. કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનો ભેદ થોડાના એટલે તત્ત્વવેત્તાના વ્યવહારનો વિષય છે, અને જળી કોઈ કાલે એવા ભેદનો વ્યવહાર થાય છે, માટે તે અહં શબ્દનો ગૌણ અર્થ છે. ૧૧

અવતરણિકા-‘પર્યાયેણ પ્રયુક્તે । અનુક્રમે પ્રયોગે છે,’ એ શ્લુ તેનું સ્પષ્ટ રીતે વિવેચન કરે છે.

સ્ત્રીકિરુન્યવહારેઽહં ગચ્છામીત્યાદિકે બુધઃ ।

વિવિચ્યૈવ ચિદામાસં કૂટસ્થાત્તં વિવક્ષતિ ૧૨

અસદ્બોઽહં ચિદાત્માઽહમિતિ શાસ્ત્રીયદૃષ્ટિઃ ।

અહંશબ્દં પ્રયુક્તેઽયં કૂટસ્થે કેવલે બુધઃ ૧૩

શબ્દાર્થ-તત્ત્વવેત્તા ‘હું બાઉ છું.’ ઇત્ય ડિ લૌકિક વ્યવહારમાં કૂટસ્થથી ચિદાભાસને બુદ્ધે પાડીને જ અહ શબ્દ કરીને ચિદાભાસને કહેવા કહે છે. તથા એ જ તત્ત્વવેત્તા, શાસ્ત્રીય

દૃષ્ટિથી કેવળ કૂટસ્થમાં, ‘હું અસંગ છું,’ ‘હું ચિદાત્મા છું,’ એ પ્રમાણે આ અહં શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે. ૧૨-૧૩

અન્નક્રાન્ત વિવરણુ

ગુરુ-તત્ત્વવેત્તા પુરુષ ઘણીવાર કહે છે કે, ‘હું બાઉ છું,’ ‘હું સ્નાન કરું છું,’ ‘હું ભોજન કરું છું,’ ઇત્યાદિ લૌકિક વ્યવહારમાં, અહં શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે, અને એ રીતે ચિદાભાસને કૂટસ્થથી બુદ્ધે કહેવા કહે છે; કેમકે ગમન કરવું, સ્નાન કરવું, ભોજન કરવું, આદિ સઘળો વ્યવહાર, સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીરવાળા ચિદાભાસને જ છે, પરંતુ કૂટસ્થને નથી; કેમકે કૂટસ્થ નિષ્ક્રિય છે, એમ તત્ત્વવેત્તાઓ સારી રીતે જાણે છે. ૧૨

તત્ત્વવેત્તાને વેદાંતશાસ્ત્રના શ્રવણમનના-દિક્ષી ચિદાભાસનું અને કૂટસ્થનું સારી રીતે જ્ઞાન થયું હોય છે, તેથી તે નિત્ય ‘હું અસંગ છું,’ ‘હું ચિદાત્મા છું,’ એ પ્રમાણે કેવળ કૂટસ્થમાં અહ શબ્દનો વ્યવહાર કરે છે. કૂટસ્થમાં અહ શબ્દનો પ્રયોગ, ભાગ્યત્યાગલક્ષણથી થાય છે. એ પ્રમાણે તત્ત્વવેત્તા, કૂટસ્થ અને ચિદાભાસમાં અહં શબ્દનો ભિન્નભિન્ન પ્રયોગ કરે છે, તેપરથી જણાય છે કે, ‘હું અસંગ છું,’ એમ તત્ત્વવેત્તા સમજે છે. ઉપર નવમા શ્લોકમાં, ‘અસંગમાં અહંકાર થતે નહિ,’ એમ તે શકા કીધી હતી તેનું ઉત્તર પણ તેને અહીં આપવામાં આવ્યું છે. ૧૩

અવતરણિકા-કૂટસ્થથી બુદ્ધે ચિદામાસ, ‘હું કૂટસ્થ છું,’ એમ નિશ્ચયને ચોક્કસ નથી, આવી શિષ્ય શકા કરે છે, ત્યારે કૂટસ્થથી ચિદામાસ ભિન્ન નથી એ વાત ગુરુ સમજાવે છે.

જ્ઞાનિતાઽજ્ઞાનિતે ત્વાત્મામાસસ્યૈવ ન

ચાત્મનઃ ।

તથા ચ કથમામાસઃ કૂટસ્થોઽસ્મીતિ

બુદ્ધ્યત્તામ્ ॥ ૧૪ ॥

નાયં દોષધિદામાસઃ કૂટસ્થૈકસ્વમાવવાન્ ।

આમાસત્વસ્ય મિથ્યાત્વાત્કૂટસ્થત્વાઞ્જશે-
પણાત્ ॥ ૧૫ ॥

શબ્દાર્થ-શિષ્ય-જ્ઞાનીપણ અને અજ્ઞાની-પણ તે આત્મામાસ (ચિદામાસ)ને જ છે,

આત્માને (કૃતસ્થને) નથી, તેમ છે માટે આ-
ભાસને (ચિદાભાસને) 'હું કૃતસ્થ છું' એમ જ્ઞાન
કેમ થાય? શુરુ-અહીં જો બિજાતારૂપ દોષ
ગણવા નહિ; કેમકે ચિદાભાસ તો એક કૃતસ્થ-
રૂપ મુખ્ય સ્વભાવવાળો જ છે, કારણ કે
આભાસત્વ બિંધ્યા હોય છે તેથી કૃતસ્થપણ જ
અવશેષ રહે છે. ૧૪-૧૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શંકા-કૃતસ્થથી ભિન્ન ચિદાભાસને
જ્ઞાન થાય નહિ

શિષ્ય ભિન્નભિન્ન ચિદાભાસ અને કૃતસ્થ એ
જે અદ શબ્દના ગોણુ અર્થ છે, એમ તમે કહ્યું,
તેમાં કશી સમજણ પડી નહિ, માટે સમજાવો
કે, અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ માટે, 'હું કૃતસ્થ છું, અસંગ
છું, ચિદાત્મા છું,' એ પ્રકારનું જ્ઞાન કૃતસ્થને
થાય છે કે ચિદાત્માને થાય છે? એ પ્રકારનું જ્ઞાન
કૃતસ્થને થાય છે, એમ માનવું તો કેવળ અચોગ્ય
જ છે; કારણ કે કૃતસ્થ તો અસંગ અને ચિદ્રૂપ
છે, તેથી તેને તે પ્રકારના જ્ઞાનનું આવશ્યક નથી.

જેમ સર્વ પ્રકાશસ્વરૂપ છે, માટે તેમાં અંધકાર
અને પ્રકાશની અસિદ્ધિ છે, તેમ કૃતસ્થ પણ
જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, માટે તેમાં જ્ઞાનીપણા અને
અજ્ઞાનીપણાની અસિદ્ધિ છે. જે પ્રથમ અજ્ઞાની
હોય તેને જ્ઞાની થવું બેધએ, પણ જ્ઞાનીને જ્ઞાની
થવાનું ઘટિત નથી. હવે કૃતસ્થ કંઈ અજ્ઞાની
નથી કે જેથી તેને જ્ઞાની થવું બેધએ; એટલા માટે
'તે જ્ઞાન ચિદાભાસમાં છે' એમ કહેવું બેધએ.
હવે જો તેમ કહો તો તેથી 'કૃતસ્થ અને ચિદાભાસ
બંને ભિન્ન છે,' એમ સિદ્ધ થાય છે. એ પ્રકારે
કૃતસ્થ અને ચિદાભાસનો ભેદ સિદ્ધ છતાં, 'હું
કૃતસ્થ છું,' 'હું અસંગ છું,' 'હું ચિદાત્મા છું,'
એ પ્રકારનું જ્ઞાન, ચિદાભાસને કેમ સંભવે? નહિ
સંભવે. તેમ છતાં કદાચિત્ તે જ્ઞાન ચિદાભાસને
થતું હોય તો તે ભ્રમ છે, એમ માનવું બેધએ.
જેમકે, કાષ્ઠકંઠાળને, 'હું રાત્રી છું,' એ પ્રકારનું
જે જ્ઞાન થાય છે તે ભ્રમ છે, તે જ પ્રકારે ચિદા-
ભાસને તે જ્ઞાન થાય તો તે ભ્રમ જ છે. ૧૪

સમાધાન-કૃતસ્થ અને ચિદાભાસ વચ્ચે
વાસ્તવ ભેદ નથી

શુરુ-જેમ, દર્પણમાં જે મુખ પ્રતીત થાય છે
તે મુખાભાસ છે, તેથી તે મિથ્યા છે, પણ તેનું

વાસ્તવ સ્વરૂપ તો શરીરમાં, ઠાકની ઉપર રહેલા
મુખ નામનો જે ભાગ છે તે છે; તેમ અવિદ્યામાં
જે ચિત્તની પ્રતીતિ થાય છે તે ચિદાભાસ છે,
માટે તે મિથ્યા છે, પણ તેનું વાસ્તવ સ્વરૂપ તો
કૃતસ્થ જ છે; એટલે, જેમ મુખાભાસ મુખથી
ભિન્ન નથી, પણ મુખરૂપ જ છે, તેમ ચિદાભાસ
કૃતસ્થથી ભિન્ન નથી, પણ કૃતસ્થરૂપ જ છે. વળી
એવા નિયમ છે કે, સર્વનો પાપ થયા પછી જે
અવશિષ્ટ રહે છે અને જેનો કાષ્ઠપણુ પાપ કરી
શકતું નથી, તે જ સત્ય હોય છે. જેમ મુખાભાસનો
પાપ થયા પછી મુખ અવશિષ્ટ રહે છે, તેથી તે
મુખ જ સત્ય છે; તેમ ચિદાભાસનો પાપ થયા
પછી કૃતસ્થ અવશિષ્ટ રહે છે, માટે કૃતસ્થ જ
સત્ય છે, તેથી તે દશવિદ્યા ભ્રમરૂપ દોષ સિદ્ધ
થતો નથી.

તાત્પર્ય કે ચિદાભાસ કૃતસ્થ સ્વરૂપ જ છે,
તેથી 'હું કૃતસ્થ છું,' 'હું અસંગ છું,' 'હું ચિદ્રૂપ
છું,' એ પ્રકારનું ચિદાભાસને થયેલું જ્ઞાન ભ્રમ-
રૂપ નથી. ૧૫

અવતરણિકા-'હું કૃતસ્થ છું,' 'હું અસંગ છું,' જે
પ્રમાણ જ્ઞાનનાં મિથ્યાપણામાં શિષ્ય આશંકા કરે છે,
અને શ્રુત તેનું સમાધાન કરે છે.

કૃતસ્યોઽસ્મીતિ વોધોઽપિ મિથ્યા ચેન્નેતિ
કો વદેત્ ।

નહિ સત્યતયામીદં રજ્જુસર્પવિસર્પણમ્ ૧૬

શબ્દાર્થ-ત્યારે તો 'હું કૃતસ્થ છું' એ પ્રકા-
રનો ભોધ પણ મિથ્યા થશે, એમ તું નો
કહેતો હોય તો અસ્તુ, નથી એમ કોણ કહે
છે? રજ્જુમાં (કદિપત) સર્પનું, વિસર્પણ
(હાલવુંવાલવું) જે જણાય છે તે અમને સત્ય-
પણાથી માન્ય નથી. ૧૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જ્ઞાન-૧ મિથ્યાપણા વિષે શંકા-સમાધાન
શિષ્ય-આધાર મિથ્યા હોય તો આધેય પણ
મિથ્યા હોય છે. હવે જો ચિદાભાસ મિથ્યા છે,
તો પછી ચિદાભાસમાં રહેલું 'હું કૃતસ્થ છું,'
'અસંગ છું,' 'ચિદ્રૂપ છું,' એવા પ્રકારનું જ્ઞાન
પણ મિથ્યા થવું બેધએ. અહીં આધાર ચિદા-
ભાસ છે, અને આધેય જ્ઞાન છે.

શુરુ-‘હું કૃતસ્થ છું,’ ‘અસંગ છું,’ ‘ચિદાત્મા છું,’ એ પ્રકારનું ચિદાભાસનું જ્ઞાન મિથ્યા છે, એમ તાર કહેવું યથાર્થ ન છે. અજ્ઞાનનું મિથ્યા-પણું, અમને પણ માન્ય છે. કૃતસ્થથી ભિન્ન સર્વ મિથ્યા છે, એમ અમે સ્વીકારીએ છીએ તેથી, જેમ રજ્જુમા કલ્પિત સર્પના પ્રકાશ અને હાલવુ-ચાલવું આદિ સઘળું કરિયત છે, તેથી મિથ્યા છે, તેમ બ્રહ્મમાં કલ્પિત ચિદાભાસનું ‘હું કૃતસ્થ છું,’ ‘અસંગ છું,’ ‘ચિદરૂપ છું,’ એ પ્રકારનું જ્ઞાન પણ કલ્પિત છે માટે મિથ્યા ન છે. ૧૬

અવતરણિકા-૬૫૨ કહ્યા પ્રમાણે જો જ્ઞાન પણ મિથ્યા થાય, તો પછી સંસારની નિવૃત્તિનો અભાવ થશે, એવા શિષ્યે શંકા કરી, તેથી શુર કહે છે.

તાદૃશેનાપિ बोधेन संसारो हि निवर्तते ।

यज्ञानुरूपो हिवलिरित्याहुर्लौकिका जनाः॥

શબ્દાર્થ-તેવ નિઘ્યા બોધે (‘હું કૃતસ્થ છું,’ એ પ્રકારનાં મિથ્યા જ્ઞાને) કરીને પણ સંસારની નિવૃત્તિ થાય છે એ ન ક્હી છે. કારણ કે લોકિકે જનો કહે છે કે, જેવો યજ્ઞ તેવું બલિદાન. ૧૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

મિથ્યા સંસારની મિથ્યા જ્ઞાનથી નિવૃત્તિ

શિષ્ય-ન્યારે તમે, ‘હું કૃતસ્થ છું,’ એ પ્રકારના જ્ઞાનને મિથ્યા માનો છો, ત્યારે તે મિથ્યા જ્ઞાનથી સંસારની નિવૃત્તિ થશે નહિ, કારણ કે મિથ્યા પદાર્થથી કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી.

શુરુ-‘જેવો યજ્ઞ તેવું બલિદાન,’ ‘જેવા દેવ તેવી પૂજા,’ ‘છાલુના દેવને કપાસીઆની આખો,’ એ પ્રમાણે લોકમાં કહેવતા છે તેને અનુસરી, જેવા સંસાર તેવું તેની નિવૃત્તિનું સાધન જ્ઞાન સંસાર મિથ્યા છે, માટે તેની નિવૃત્તિનું સાધન જ્ઞાન પણ મિથ્યા છે, એવી રીતે મિથ્યા જ્ઞાનથી સંસારની નિવૃત્તિ થઈ શકે છે જેમ સ્વપ્નને સિદ્ધ મિથ્યા છે, જતાં તેને એવાથી નિદ્રાની નિવૃત્તિ થાય છે, તેમ મિથ્યા જ્ઞાનથી સંસારની નિવૃત્તિ થાય છે. હે શિષ્ય ! પરસ્પર સમાન સત્તાવાળી વસ્તુ સાધકબાધક થઈ શકે છે, પણ વિષમ સત્તાવાળી વસ્તુ થઈ શકતી નથી દાખલા તરીકે, વ્યવહારમાં રહેલા જીવની ક્ષુધાતૃષ્ણા સત્ય અજન્મજથી મટે છે, કઈ પ્રાતિભાસિકથી એટલે બનાવટી અજન્મજથી મટતી નથી, વળી લોક-

વ્યવહારમાં મનાતા રૂપામાથી સાંકળાં, કલ્લાં, અઘાસિયાં થશે, પણ છીપમાં જલ્પાતાં રૂપાથી થશે નહિ, તેમ જ પ્રાતિભાસિક રોગ, ભુખ, તરસનો ઉપાય પ્રાતિભાસિક ઔષધ, અન જળ છે, તેમાં લૌકિક અન્ન, જળ કે ઔષધ કામ લાગતાં નથી. એ જ પ્રમાણે દર્શિસંહિવાદથી, પ્રાતિભાસિક રૂપથી અને સંહિદર્શિવાદથી વ્યાવહારિક ભુદા સંસારની એકતાવાળા મિથ્યા જ્ઞાનથી જ નિવૃત્તિ થાય છે, એમાં પારમાર્થિક જ્ઞાનનું કંઈ પણ પ્રયોજન નથી. ૧૭

અવતરણિકા-પતિપાદન ૬૧૫ માર્ગેના વિષય સમાપ્ત કરે છે.

तस्मादामासपुरुषः सकूटस्थो विविच्य तम् ।

कूटस्थोऽस्मीति विज्ञातुमर्हतीत्यभ्यधा-

च्छ्रुतिः ॥ ૧૮ ॥

શબ્દાર્થ-તેટલા માટે કૃતસ્થસહિત જે આભાસપુરુષ (ચિદાભાસ) છે તે તે (કૃતસ્થ) ને (પોતાથી) ભિન્ન કરીને ‘હું કૃતસ્થ છું,’ એ પ્રમાણે ભલુવાને સમર્થ થાય છે, એમ શ્રુતિ કહે છે. ૧૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

ચિદાભાસનું વાસ્તવ સ્વરૂપ કૃતસ્થ ન છે; માટે પુરુષ શબ્દનો અર્થ કૃતસ્થસહિત ચિદાભાસ છે તે ચિદાભાસ પોતાના મિથ્યા સ્વરૂપથી કૃતસ્થને ભિન્ન કરીને, ભાગત્યાગલક્ષણાએ કરીને ‘હું કૃતસ્થ છું’ એમ ભલુવા સમર્થ છે, એવા અભિપ્રાયથી ‘હું છું’ એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. ૧૮

૨-પ્રથમ શ્લોકમાં કહેલી શ્રુતિમાં

“આત્માને ન્યારે ભાણું” એ પદ સહિત

“અર્ચ-(આ)” પદનો અભિપ્રાય

અને ચિદાભાસની સાત

અવસ્થાઓનું વર્ણન

(૧૮-૧૩૫, ૧૧૭ શ્લોક)

(૧) અપરોક્ષ જ્ઞાનના અને નિત્ય અપરોક્ષ

વિષય (ચેતન)ના બતાવનારા ‘આ’ પદને

કહે છે (૧૮-૨૨, ૪ શ્લોક).

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે

‘અર્થ’ પદના પ્રયોગનો અભિપ્રાય કહે છે. એમાં પ્રથમ સરાય અને વિપરીતભાવના રહિત જ્ઞાન યથા માટે ‘અર્થ’ એ પદનો પ્રયોગ દર્શાવે છે.

અસંદિગ્ધાઽવિપર્યસ્તવોધો દેહાત્મનીક્ષયતે ।
તદ્વદનેતિ નિર્ણેતુમપમિત્યભિધીયતે ॥૧૯॥

શબ્દાર્થ—જેમ લૌકિક જનોને દેહરૂપ આત્મામાં સંદેહ અને વિપરીતભાવના રહિત ‘હું બ્રહ્મા છું’ એવો બોધ થયો એવામાં આવે છે, તેની પેઠે આ પ્રત્યગાત્મામાં બોધનો નિર્ણય કરવા માટે શ્રુતિમાં ‘અર્થ’ એટલે ‘આ’ એ પદ કહેવામાં આવે છે. ૧૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જેમ અજ્ઞાની જનોને દેહરૂપી આત્મામાં ‘આ હું છું,’ ‘હું બ્રહ્મા છું,’ ક્ષત્રિય છું,’ વૈશ્ય છું.’ એ પ્રકારનો બોધ થાય છે, તે બોધ સરાય અને વિપરીતભાવના વિનાનો થાય છે; તેમ પ્રત્યગાત્મામાં પણ, ‘આ હું છું,’ એવો બોધ સપાદન કરતાં એકદમ; કારણ કે તેવા બોધથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, એવા નિર્ણય કરવા માટે ‘આત્માનંતર’ એ શ્રુતિમાં ‘અર્થ’ એ પદ કહ્યું છે. ૧૯

અવતરણિકા—સંશય અને વિપરીતભાવના વિનાનું અપરોક્ષ (મલક્ષ) આત્મજ્ઞાન મોક્ષનું સાધન છે, એ વિષયમાં શ્રીયક્ષાર્યાર્યપ્રણીત ઉપદેશચક્રોનું પ્રમાણ આપે છે.

દેહાત્મજ્ઞાનવજ્ઞાનં દેહાત્મજ્ઞાનવાધકમ્ ।

આત્મન્યેવ મત્તેવસ્ય સ નેચ્છન્નપિ મુચ્યતે ૨૦

શબ્દાર્થ—દેહમાં જેમ આત્મજ્ઞાન થાય છે તેમ દેહાત્મજ્ઞાનનું બાધક જ્ઞાન, જેને પ્રત્યગાત્મા વિશે થાય તે પુરુષ, ઇચ્છા ન છતાં પણ મુક્ત થાય છે. ૨૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જેમ દેહમાં ‘હું મનુષ્ય છું.’ એ પ્રકારનું દેહ આત્મજ્ઞાન છે, તેમ પ્રત્યગાત્મામાં ‘હું બ્રહ્મા છું.’ એ પ્રકારનું દેહ આત્મજ્ઞાન જેને થાય તે આત્મવેત્તા કહેવાય છે. એ આત્મવેત્તા મોક્ષની ઇચ્છા કરે નહિ તોપણ તેને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે; કારણ કે સંસારની કારણરૂપ અજ્ઞાનનો નાશ થયો હોય છે, એટલે તેવાં જ્ઞાનથી દેહાત્મારૂપી અજ્ઞાનનો બાધ થાય છે. ૨૦

અવતરણિકા—‘અર્થ’ પદના પ્રયોગનો અભિપ્રાય બીજો ધારીને ચિંથ્ય આશંકા કરી, તેપરથી શુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે.

અયમિત્યપરોક્ષત્વમુચ્યતે ચેત્તદુચ્યતામ્ ।
સ્વયંપ્રકાશચૈતન્યમપરોક્ષં સદા યતઃ ॥૨૧॥

શબ્દાર્થ—શિષ્ય—શ્રુતિમાં કહેલા ‘અર્થ’ ‘આ’ શબ્દે કરીને અપરોક્ષપણું કહેવાય છે તેનું કેમ? શુરુ—ભલે તેમ કહેવાય, કારણ કે સ્વયં-પ્રકાશ એવું ચૈતન્ય સદા અપરોક્ષ છે. ૨૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય—જેમ ‘આ ઘડો છે,’ ઇત્યાદિ પ્રયોગમાં ‘હવે’ શબ્દે કરીને બતાવેલી વસ્તુનું અપરોક્ષપણું—પ્રત્યક્ષપણુ પ્રતીત થાય છે, તેમ ‘આત્માનંતર’ એ શ્રુતિમાં પણ ‘અર્થ’ પદનો પ્રયોગ કર્યો છે, તેથી ‘હવે’ શબ્દે કરીને નિર્દિષ્ટ આત્માનું અપરોક્ષપણું પ્રતીત થાય છે.

શુરુ—આત્માનું નિત્ય અપરોક્ષપણું અમને ખ્દ છે; કારણ કે અન્ય સાધનની અપેક્ષા વિના સાસમાન થતું ચૈતન્ય વ્યવધાનના અભાવથી નિત્ય અપરોક્ષ જ રહે છે, એમ અમે સ્વીકારીએ છીએ. ૨૧

અવતરણિકા—પરોક્ષપણા અને અપરોક્ષપણા વિશે શિષ્ય પૂછે છે, અને શુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે.

પરોક્ષમપરોક્ષં ચ જ્ઞાનમજ્ઞાનમિત્યદઃ ।

નિત્યાપરોક્ષરૂપેઽપિ દ્વયં સ્યાદશમે યથા ૨૨

શબ્દાર્થ—‘પરોક્ષ અને અપરોક્ષ’ તથા ‘જ્ઞાન અને અજ્ઞાન’ એ બેઠકું જેમ દશમમાં છે, તેમ નિત્ય અપરોક્ષરૂપ આત્માને વિશે પણ છે. ૨૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય—‘આત્મા સ્વપ્રકાશ અને ચિદ્રૂપ છે, માટે તે નિત્ય અપરોક્ષ છે,’ એવો સ્વીકાર કરીએ તો આત્માનું પરોક્ષપણું અને અપરોક્ષપણું, તેમ જ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનના આશ્રય ચિદાભાસનું વિષયપણું એ પ્રમાણે બંને ઘટશે નહિ; કેમકે એક આત્મામાં પરસ્પર વિરુદ્ધ બે ધર્મે રહી શકે નહિ. આત્માનું અપરોક્ષપણું આ પ્રકારનું ૨૧ માં શ્લોકમાં વર્ણવ્યું છે; પરોક્ષપણું ‘અર્થ’ પદના પ્રયોગના અભિપ્રાયના વર્ણનથી સિદ્ધ થાય છે, જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનના આશ્રય

ચિદાભાસ ગા પ્રકરણના ૧૪ માં શ્લોકમાં વર્ણવ્યું છે.

શુરુ-તેનું સમાધાન સાંભળ. પરોક્ષપણું અને અપરોક્ષપણું, જ્ઞાનાશ્રયનું વિષયપણું અને અજ્ઞાનાશ્રયનું વિષયપણું એ બે બે યુગલ, જેમ દશમા પુરુષના અંકમાં થતે છે, તેમ જ નિત્ય અપરોક્ષરૂપ આત્મામાં પણ થતે છે. ૨૨

(૨) દશમ નામના દહાંતની સાત અવસ્થાઓ

(૨૩-૨૭; ૫ શ્લોકો)

અવતરણિકા-દશમમાં પરોક્ષપણું અને અપરોક્ષપણું આદિ ભેદમાં એ સિદ્ધાંત કેમ થતે છે, એમ શિષ્યે પૂછવાથી, શુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે તથા અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

નવસહજ્યાદૃતજ્ઞાનો દશમો વિભ્રમાત્તદા ।

ન વૈચિદશ્વમોઽસ્મીતિવીક્યમાજોઽપિ તાન્નવ

અર્થ-નવ સંખ્યાએ કરીને જેનું જ્ઞાન હરાઈ ગયું છે એવો દશમો પુરુષ, તે નવને જોતાં છતાં પણ, બ્રહ્મતિથી ‘હું દશમો છું’ એમ જાણતો નથી. ૨૩

અન્નદ્રુકાન્ત વિવરણ

દશમની અજ્ઞાન અવસ્થા

શિષ્ય-દશમમાં પરોક્ષપણું અને અપરોક્ષપણું આદિ યુગલ કેમ થતે છે?

શુરુ-એક દશમે પુરુષ બીજા નવ પુરુષની ગણના કરતો હતો, અને તે નવે પુરુષોને પોતે જોતો હતો, તો પણ પોતાને વિસરી જવાથી ગણના કરનાર, ભ્રાંતિએ કરીને પોતાને જોતો ન હતો કે હું પોતે દશમો છું એ સિદ્ધાંત બરાબર સમજાવવા માટે તને એની કથા કહું છું તે સાંભળ.

દશમા પુરુષની કથા

કોઈ દશ મૂર્ખા પુરુષો કાર્ય પ્રસંગે પોતાને ગામથી બીજે ગામ જવા નિકળ્યા. રસ્તામાં ચાલતાં એક નદી આવી. વર્ષાકાલ હોવાથી અને ઘણી ઘણી યવાથી નદી ભરપૂર હતી, તથાપિ આવશ્યકનું કાર્ય હોવાથી સામે પાર ઉતરવા માટે તે દશે જણા નદીમાં પડ્યા, અને તરીને સામે પાર ઉતર્યા. પછી એકને સશય થયો કે, ‘આપણે

ભરપૂર નદી તરી આવ્યા છીએ, તેથી આપણામાંથી કોઈતણાપણે તો ગયો નથી?’ તેનો નિશ્ચય કરવા માટે દશ મૂર્ખામાંથી કોઈ એક સમજી મૂર્ખો સૌને દારદાર ઉભા રાખી ગણવા લાગ્યો, તેમાં બીજા નવ જણાને ગણ્યા, પણ પોતે પોતાને ગણવો ભૂલી ગયો. બીજા વખત પણ નવ જણાને ગણ્યા, પણ પોતે કે જે એક દશ છે તેને ગણ્યો નહિ. તેથી તેણે નિશ્ચય કરીને કહ્યું કે, ‘આપણામાંથી એક ભૂરી મૂર્ખો છે, જુઓની દશમે પુરુષ આમાં નથી.’ (એ સ્વસ્વરૂપનાં અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે, એ પહેલી અવસ્થા છે)

નવ પુરુષો-દશમે કેમ નથી. ગણના કરનાર-દશમે તો ભાસતો નથી, તેથી દશમે નથી જ. (આ અવતરણનું સ્વરૂપ છે અને તે બીજી અવસ્થા છે)

તે સાંભળી નવે જણાઓ રુદન કરવા લાગ્યા, તેની સાથે ગણના કરનાર પણ રોવા લાગ્યો. (એ વિશેષનું સ્વરૂપ છે તે ત્રીજી અવસ્થા છે) આ મમાણે દશે જણાને રોતા ભ્રમ, કોઈ હેતુ માણસ ત્યાં આવી ચડ્યો; તેણે તેઓને પૂછ્યું.

હેતુ માણસ-હે ભાઈઓ! તમે સઘળા શા માટે રડો છો ?

ગણના કરનાર-અમારામાંથી એક જણ નદીમાં ડૂબીને મરણ પામ્યો છે, તેથી અમે રડીએ છિએ.

હેતુ માણસ-ક્યાં મરણ પામ્યો ?

તેપરથી ગણના કરનારે, ઘેરથી નીકળવા આદિ સર્વ ક્રતાંત રૂતાં રૂતાં કહી સંભળાવ્યો.

હેતુ માણસ-તમે ગણી જુઓ નવ છે કે દશ છે ?

ગણના કરનારે ઉભા થઈ નવને ગણ્યા, પણ પોતાને ગણ્યો નહિ પછી તે બોલ્યો કે, “જુઓ આ નવ છે, પણ દશમે નથી”

એ સાંભળી હેતુ માણસે વિચાર કર્યો કે, ‘આ દશે જણા મૂર્ખા છે. જો હું તેને ગણના કરીને નહિ સમજાવું તો દશે જણા વ્યર્થ રુદન કરીને મરણ પામશે; માટે યુક્તિથી સમજાવું તો ઠીક.’ એવો વિચાર કરીને હેતુ માણસે કહ્યું, ‘તમે રડો મા.’

દશે જણાઓ-અમારો એક જણ મરણ પામ્યો છે, છતાં કેમ નહિ રૂદન કરીએ ?

હેતુ માણસ-તમારો દશમો જણ છે, તે મરણ પામ્યો નથી. (આ પરોક્ષ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે, ને તે ચોથી અવસ્થા છે.)

દશે પુરુષો:-હું ! હું ! દશમો ક્યાં છે ?

હેતુ માણસ-તમે સર્વ એસી બધો; હું દશમાને ખતાવું.

તે વચન સાંભળી દશે જણ એસી ગયા; પછી હેતુ માણસે પ્રથમ નવ જણાને ગવ્યા; ત્યાર પછી દશમાને ગણીને કહ્યું કે, હું દશમો છું. (આ અપરોક્ષ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે, ને તે પાંચમી અવસ્થા છે)

એ પ્રમાણે પોતાના જ અજ્ઞાનથી, પોતાને ભૂલી જનાર મૂર્ખાને સમજાવ્યા. ત્યારે તે દશે પુરુષોએ શોક કરવો મૂંઝી દીધો, (આ શોક-મોક્ષનું સ્વરૂપ છે, અને આ છઠ્ઠી અવસ્થા છે.) અને તેથી સર્વને પરમાર્થ જાણ્યો. (એ નિરુપદાસિનું સ્વરૂપ છે, અને તે સાતમી અવસ્થા છે)

પછી તે દશે પુરુષો બીજો ગામ પોતાનું કામ કરવા ગયા, અને તે હેતુ માણસ પોતાને ગામ આદ્યો ગયો. આ દશ પુરુષોનો ઇતિહાસ, સ્વસ્વરૂપ ભૂલી જવામાં થયેલ અગત્યનું દર્શાવ છે. ૨૩

અવતરણિકા-અજ્ઞાનનાં કાર્યરૂપ આવરણનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

ન ભાતિ નાસ્તિ દશમં હિતિ સર્વં દશમં તદા ।

મત્વા વક્તિ તદજ્ઞાનકૃતમાવરણં વિદુઃ ૨૪

શબ્દાર્થ-ત્યારે દશમો પુરુષ પોતે દશમો છતાં, દશમો ભાસતો નથી, અને તેથી દશમો નથી જ, એ પ્રકારે પોતાને માનીને કહે છે, તેને (વિદ્વાન પુરુષો) અજ્ઞાનનું કાર્ય આવરણ કહે છે. ૨૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

અજ્ઞાનનું એક કાર્ય આવરણ

ને કે એ સુસાદરોમાં ગણના કરનાર મૂર્ખ યદ્યપિ પોતે દશમો છે, પોતાને પોતે ભુલે છે, તથાપિ પોતે પોતાને 'દશમો' બહુતો નથી, અને તે કહે છે કે 'દશમો ભાસતો નથી અને તેથી દશમો નથી.' આ આવરણનું સ્વરૂપ છે. એ આવરણ અજ્ઞાનથી ઊત્પન્ન થાય છે; માટે

આવરણ અજ્ઞાનનું કાર્ય છે, આમ શાસ્ત્રવેતાઓ કહે છે. ૨૪

અવતરણિકા-અજ્ઞાનના કાર્યમાં આવરણની સાથે વિશેષ કેમ છે તે, અસત્તાપાદક આવરણનું નિવર્તક ને પરોક્ષજ્ઞાન છે તે, અને અજ્ઞાન વણની નિશનિ ક્ષવા માટે અપરોક્ષજ્ઞાનનું ને સ્વરૂપ છે તે સમજાવે છે.

નઘાં મમાર દશમં હિતિ શોચન્પરોદિતિ ।

અજ્ઞાનકૃતવિશેષં રોદનાદિં વિદુર્બુધાઃ ૨૫

ન મૃતો દશમોઽસ્તીતિ શ્રુત્વાઽઽપ્પવચનં તદા ।

પરોક્ષત્વેન દશમં વેતિ સ્વર્ગાદિલોકવત્ ૨૬

ત્વમેવ દશમોઽસીતિ ગણયિત્વા પ્રદર્શિતઃ ૨૭

અપરોક્ષતયા જ્ઞાત્વા હૃપ્યત્યેવ ન રોદિતિ ૨૭

શબ્દાર્થ-'દશમો નદીમાં મરી ગયો' એ પ્રમાણે શોક કરવો દશમો પુરુષ અત્યંત રૂદન કરે છે. એ રૂદન આદિને પડિતો અજ્ઞાનનું કાર્ય વિશેષ કહે છે. પરંતુ 'દશમો મુઓ નથી, પણ છે,' એ પ્રમાણે યથાર્થ જ્ઞાનરૂપ તથા સાંભળીને, સ્વર્ગાદિ લોકની પેઠે, પરોક્ષપણથી, દશમાને બાળે છે. તે પછી 'હું જ દશમો છું,' એ પ્રમાણે બધાને ગણીને ખતાવે છે ત્યારે, અપરોક્ષપણથી બાળીને પ્રસન્ન જ થાય છે, પરંતુ તે રડતો નથી. ૨૫-૨૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

અજ્ઞાનનું બીજું કાર્ય વિશેષ

દશમો માણસ નદીમાં ડૂબીને મરણ પામ્યો નથી, પણ જેને અજ્ઞાનનું આવરણ થયું છે તે એમ માની બેઠો કે 'દશમો માણસ તો નદીમાં ડૂબી મુલો' અને તેથી શોક કરવા લાગ્યો અને શવાકૃત્વા લાગ્યો. એ રીતે તે જ વિશેષનું સ્વરૂપ છે. અજ્ઞાનથી વિશેષ થાય છે, માટે વિશેષ પણ અજ્ઞાનનું કાર્ય છે, એમ મહાત્માઓ માને છે. ૨૫

પરોક્ષજ્ઞાન અવસ્થા

તે અજ્ઞાનને રોતોડૂતો બેઠો, કાંઈ યથાર્થ બહુનાર માણસે તેને કહ્યું કે, 'તે તું જે દશમા માણસને માટે રડે છે તે દશમો માણસ મરણ પામ્યો નથી, પણ દશમો તો જીવે છે.' તે સાંભળીને સ્વર્ગ, વૈકુંઠ, કૈલાસ, બ્રહ્મલોક આદિના

નામ માત્ર સાંભળવાથી ખાતરી થાય છે ને તેપર શ્રદ્ધા થોંટે છે, તેની પેઠે, ‘દશમો છે,’ એમ માને છે, પણ ‘દશમો ક્યાં છે’ તે યથાર્થ બહુતો નથી, છતાં પરોક્ષપણે બહુ છે કે ‘તે છે,’ એ પરોક્ષ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. એ પરોક્ષ જ્ઞાનથી ‘નથી જ’ એવા જ્ઞાનની નિષ્ણિ થાય છે. ૨૬

પરોક્ષજ્ઞાન, શોકનિવૃત્તિ અને તૃપ્તિ અવસ્થા

જ્યારે એ મૂર્ખાઓ અજ્ઞાનાવસ્થામાં પોતે પોતાને બૂઝી ગયા ત્યારે, તેમને કોઈ પડિતિ સમજાવ્યું કે, ‘દશમો માણસ દૂખી મુઓ નથી.’ ત્યારે તે અજ્ઞાની-ગણના કરનાર પૂછે છે કે, ‘હે ભાઈ! દશમો માણસ ક્યાં છે?’ ત્યારે તે યથાર્થ જોનાર બીજા નવને ગણાવી તેને બતાવે છે કે, ‘તું પોતે જ દશમો છે.’ તે સાંભળી, દશમાને પોતાના સ્વરૂપનું અપરોક્ષ (પ્રત્યક્ષ) જ્ઞાન થયું, ને તે રોડું ફૂટ્યું મૂકી ઈર્ષ ઝટ મસજ થયો.

હે શિષ્ય! આ શોકમોક્ષ તથા નિરંકુશ તૃપ્તિનાં સ્વરૂપ છે. અપરોક્ષ જ્ઞાનથી અપ્રતીતિની નિવૃત્તિ થાય છે. પછી વિક્ષેપની નિષ્ણિ થાય છે, અને તે પછી પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને એ અસંપન્ન ઉત્પાદક અજ્ઞાનાવસ્થા તો પરોક્ષ જ્ઞાનથી જ નિષ્ણ થાય છે. દાખલા તરીકે, ‘સ્વર્ગ છે,’ એ પરથી ‘સ્વર્ગ નથી જ’ એવા પ્રકારનું અસત્યોત્પાદક અજ્ઞાનાવસ્થાનું જે હેતુ હતો તેની નિષ્ણિ થઈ ગઈ, પણ એ પરોક્ષ જ્ઞાન છે. આ દશમના દર્શાતમાં યથાર્થ બહુનારાએ કહ્યું કે, ‘દશમો છે,’ તેપરથી સર્વ અજ્ઞાનીઓને ‘દશમો દૂખી મુઓ, દશમો નથી,’ એવું જે અજ્ઞાનથી ઈસી એવું હતું, તે આવરણના અંશનો નાશ થયો ખરો, પણ તે માત્ર પરોક્ષ જ્ઞાન હતું. તે અજ્ઞાનીઓએ જાણ્યું કે, ‘દશમો છે તો ખરો, પણ તે તણાપને કોઈ બીજે ટેકાણે ચાલ્યો ગયો હશે, અથવા તો તે પાછળ રહી ગયો હશે,’ એવું નિકલ્પવાળું, ભ્રાંતિવાળું જ માત્ર જ્ઞાન થયું, કેમકે ‘તે દશમો ક્યાં છે, તેનું જ્ઞાન ન હતું.’ પણ એ અજ્ઞાનોત્પાદક આવરણનો નાશ થયા પછી અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. તે પછી પેલા યથાર્થ બહુનારાએ અજ્ઞાનીઓના આચાર પર ટપલી મારીને ગણાવ્યા કે, એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ,

છ, સાત, આઠ, નવ, ને ‘દશમો તે તું છે,’ એટલે તે અજ્ઞાનીનું અજ્ઞાન નાશ પામી, પોતાને દશમો બહુ, તેને અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું. એ જ પ્રમાણે પુરુષ પણ અજ્ઞાનાવસ્થાથી ઘેરાઈ, પોતાનું અપરોક્ષ સ્વરૂપ બહુ શકતો નથી, પણ તેને કોઈ જણાવે છે ત્યારે તે બહુ છે. ૨૭

(૩) છવ (ચિદાભાસ)ની સાત અવસ્થાઓ (૨૮-૪૮; ૨૧ શ્લોકો)

અવસ્થાવિક્ષેપ એ દર્શાવપરથી એક પછી એક એમ છઠ્ઠી અજ્ઞાન આદિ સાત અવસ્થાઓ ઠેવી રીતે છે તેનું વર્ણન કરે છે. તેમાં પ્રથમ અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ દર્શાવી, તેનાં કાર્યરૂપ બે પ્રકારનાં આવરણ તથા વિક્ષેપનું નિરૂપણ કરી, પરોક્ષ અને અપરોક્ષ જ્ઞાનનું, શોકનિવૃત્તિનું તથા તૃપ્તિનું સ્વરૂપ દર્શાવી, દર્શાતમાં કહેલી સાત અવસ્થાઓ વિદ્યાભાસની છે, પણ કૂટસ્થ આત્માની નથી, તે વાત સમજાવે છે.

અજ્ઞાનાઽઽવૃત્તિવિક્ષેપદ્વિવિધજ્ઞાનવૃક્ષયઃ ।

શોકાપગમમ્મત્યેતે યોજનીયાશ્ચિદાત્મનિ ૨૮

શબ્દાર્થ-અજ્ઞાન, આવરણ, વિક્ષેપ, પરોક્ષ અને અપરોક્ષ એવું બે પ્રકારનું જ્ઞાન, તૃપ્તિ અને શોકનિવૃત્તિ આ સાત અવસ્થાઓ છે. એની ચિદાભાસમાં પણ યોજના કરવી. ૨૮

અનંદકાન્ત વિવરણ

સાત અવસ્થાઓની આત્મામાં યોજના

છુટ-અજ્ઞાન, આવરણ, વિક્ષેપ, પરોક્ષ અને અપરોક્ષ એ બે પ્રકારનું જ્ઞાન, શોકની નિષ્ણિ એટલે શોકનો નાશ અને તૃપ્તિ, આ સાત અવસ્થાઓ દશમા પુરુષની છે, તેમ નિત્ય અપરોક્ષ ચિદાભાસની પણ છે. ૨૮

સંસારાસક્તચિત્તઃ સંચિદામાસઃ કદાચન ।

સ્વયંપ્રકાશકૂટસ્થં સ્વતત્ત્વં નૈવ વૈચયમ્ ૨૯

ન માતિ નાસ્તિ કૂટસ્થ ઇતિ વક્તિ પ્રસન્નતઃ ।

કર્તા મોક્તાઽહમસ્મીતિ વિક્ષેપં પ્રતિપદ્યતે ૩૦

એ ચિદાભાસ સંસારમાં આસક્ત ચિત્તવાળે હોવાથી, કેઈ કાળે સ્વતત્ત્વ (પોતાના વાસ્તવસ્વરૂપ) રૂપ, સ્વપ્રકાશરૂપ કૂટસ્થને બહુતો જ નથી, ૨૯ અને અજ્ઞાની છવ ચિદાત્મા સંબંધી પ્રસંગ નિમ્નલેખાં, ‘કૂટસ્થ ભાસતો

અજ્ઞાનમાવૃત્તિર્થેતે વિશેષાત્પ્રાક્ પ્રસિદ્ધયતઃ ।
યદપ્યથાપ્યવસ્થે તે વિશેષસ્યૈવ નાઽઽત્મનઃ
વિશેષોત્પત્તિતઃ પૂર્વમપિ વિશેષસંસ્કૃતિઃ ।
અસ્ત્યેવ તદવસ્થાત્વપવિરુદ્ધં તતસ્તથોઃ ૩૧

શબ્દાર્થ-જો કે અજ્ઞાન અને આવરણ આ બે અવસ્થાઓ, વિશેષથી પહેલાં પ્રસિદ્ધ રીતે છે, તોપણ તે (અજ્ઞાન અને આવરણ) બે વિશેષની જ અવસ્થાઓ છે, આત્માની અવસ્થાઓ નથી. વિશેષની ઉત્પત્તિની પહેલાં પણ વિશેષનો સંસ્કાર તો છે જ, તેથી અજ્ઞાન અને આવરણને ચિદાભાસની અવસ્થાપણામાં વિરોધ નથી. ૩૮-૩૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

સાતે અવસ્થાઓ ચિદાભાસ (જીવ)ની છે, બ્રહ્માની નથી, એ ત્રિષે શંકા-સમાધાન

શિષ્ય-તમે કહ્યો છો કે, ‘સાત અવસ્થાઓ ચિદાભાસ (જીવ)ની છે,’ પણ તે જોડું છે, કારણ કે અજ્ઞાન અને આવરણ તો વિશેષના પહેલાં વિદ્યમાન છે; અને વિશેષ તો અજ્ઞાન અને આવરણ પછી જ-મે છે. વળી આત્મા વિશેષ પહેલાં પણ વિદ્યમાન છે, અને ચિદાભાસ તો વિશેષની અંદર સમાયેલો છે. એટલા માટે, સાત અવસ્થાઓ ચિદાભાસની સિદ્ધ થઈ શકતી નથી, પણ પહેલી બે અવસ્થાઓ આત્માની અને બાકીની પાંચ અવસ્થાઓ ચિદાભાસની છે એમ માને તો યોગ્ય ગણાય.

ગુરુ-જો કે અજ્ઞાન અને આવરણ એ બંને વિશેષની પહેલાં વિદ્યમાન છે, તોપણ એ બે અવસ્થાઓ આત્માની નથી; કેમકે, આત્મા તો અસંગ છે, અને અસંગની કોઈ પણ અવસ્થા સંભવતી નથી.

શિષ્ય-જ્યારે અજ્ઞાન અને આવરણ આત્માની અવસ્થાઓ નથી, ત્યારે તેઓ કાની અવસ્થાઓ છે ?

ગુરુ-તે બંને અવસ્થાઓ ચિદાભાસની છે, અને તે અવસ્થાઓ આત્માની સંભવતી જ નથી. ૩૮

શિષ્ય-જો અવસ્થાવાળો હોય તેને અવસ્થા સંભવે. અહીં આ તો ચિદાભાસ વિશેષના પેટામાં

છે, અને તે અવસ્થાવાળો પણ છે, અને અજ્ઞાન તથા આવરણ આ બંને વિશેષની પહેલાંની અવસ્થાઓ છે. અવસ્થાવાળો, અવસ્થાથી પહેલાં વિદ્યમાન હોવો જોઈએ એવો નિયમ છે. હવે અજ્ઞાન અને આવરણના જન્મ વખતે તો ચિદાભાસનો અભાવ છે, કેમકે અજ્ઞાન અને આવરણ પછી વિશેષ ઉત્પન્ન થાય છે; અને ચિદાભાસ વિશેષના પેટામાં છે, એટલા માટે, ‘અજ્ઞાન આદિ બે અવસ્થાઓ ચિદાભાસની અવસ્થાઓ છે,’ એમ કહેવું કેવળ અયોગ્ય છે.

ગુરુ-યદપિ અજ્ઞાન અને આવરણના સમયમાં અવસ્થાવાળા વિશેષના પેટામાં રહેનાર ચિદાભાસનો અભાવ છે, તથાપિ વિશેષનો સંસ્કાર તે સમયે પણ રહે છે એ નક્કી છે. એટલા માટે, ‘અજ્ઞાન અને આવરણ વિશેષની અવસ્થાઓ છે’ એમ કહેવું અયોગ્ય નથી, પણ યોગ્ય જ છે. માટે ચિદાભાસની અવસ્થાનું વર્ણન કર્યું તે વિરુદ્ધ નથી. ૩૯

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, અજ્ઞાન અને આવરણ તો બ્રહ્માની અવસ્થાઓ છે. તે કપરથી શરૂ શિષ્યના મનનું સમાધાન કરે છે.

બ્રહ્મણ્યારોપિતત્વેન બ્રહ્માવસ્થે હમે इति ।

ન શક્નોમ્યં સર્વાસાં બ્રહ્મણ્યેવાધિરોપગાવૃધ્ઃ ૦

શબ્દાર્થ-બ્રહ્મપાં આરોપિત કરવાથી આ બંને (અજ્ઞાન અને આવરણ) અવસ્થાઓ બ્રહ્માની છે, એવી શંકા કરવી નહિ; કારણ કે, સર્વ (અવસ્થાઓ)નો બ્રહ્મમાં જ આરોપ કરેલો છે. ૪૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-હે ગુરુદેવ । વિશેષનો સંસ્કાર અમ્-સિદ્ધ છે. તેનો સ્વીકાર કરીને ‘ચિદાભાસની સાત અવસ્થાઓ છે’ એવું વર્ણન કરવા કરતાં, ‘અજ્ઞાન અને આવરણ આ બે અવસ્થાઓ’ બ્રહ્માની છે, એવું વર્ણન કર્યું હોત તો ઠીક થાત; કેમકે એ બંને અવસ્થાઓનું અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ છે, અને એ અવસ્થાઓ પહેલાં બ્રહ્મ વિદ્યમાન છે.

ગુરુ-અજ્ઞાન અને આવરણનું અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ છે; માટે તે બંને અવસ્થાઓ બ્રહ્માની છે, એમ માનીએ તો અતિપ્રસંગ નામનો દોષ આવશે; કારણ કે જોમ બ્રહ્મ અજ્ઞાન અને આવરણનું અ-

અધિજ્ઞાન છે, તેમ અન્ય પાંચ અવસ્થાઓનું અધિજ્ઞાન પણ પ્રક્રમ જ છે એટલે સાતે અવસ્થાઓનું અધિજ્ઞાન પ્રક્રમ જ છે; તેથી તે સઘળી અવસ્થાઓ પ્રક્રમની જ છે, એમ માનવું ભેદજો. હવે પ્રક્રમ તો અસંગ અને ચિદ્રૂપ છે, તેથી તેને કોઈ પણ અવસ્થા સંભવતી નથી, એટલા માટે અજ્ઞાન અને આવરણ એ બે અવસ્થાઓ પણ જીવની છે એમ સિદ્ધ થાય છે. અર્થાત્ એ કે એ સાતે અવસ્થાઓનું અધિજ્ઞાન પ્રક્રમ છે, તથાપિ પ્રક્રમ અસંગ હોવાથી, તેને કોઈ અવસ્થા ઘટતી નથી, માટે સાતે અવસ્થાઓ જીવની છે એમ માનવું સકારણ છે ૪૦

અવતરણિકા-પૂર્વ અવસ્થાઓનું પ્રક્રમ આરોપિતપણે સામાન્ય રીતે છે, તેપણ વિજ્ઞેપની ઉત્પત્તિ પછી યનાર સત્સારી પણ આદિ અવસ્થાઓ જીવને આશ્રય છે, એમ આપણે અનુભવ કરીએ છીએ, તેથી તે પ્રક્રમની અવસ્થાઓ કહી શકાય નહિ, એમ શિષ્ય શંકા કરે છે; અને શુક તેના મનનું સમાધાન કરે છે.

સંસાર્યહં વિચુદ્ધોઽહં નિઃશોકસ્તુષ્ટ इत्यपि ।
जीवगा उत्तरावस्था मांति न ब्रह्मगा यदि
तर्हीहोऽहं ब्रह्मसत्त्वमाने मदृष्टितो न हि ।

इति पूर्व अवस्थे च भासेते जीवगे खलु ४२

શબ્દાર્થ-હું સંસારી છું, હું જાની છું, હું નિઃશોક છું, હું સુષ્ટ (કૃત્સુ) છું, એ રીતે ઉત્તર અવસ્થા જીવમાં રહેલી લાગે છે, પ્રક્રમમાં રહેલી લાગતી નથી; એમ 'એ કહેતો હોય તો 'હું અજ્ઞાની છું,' પ્રક્રમનું સત્વ (સત્તા) અને લાન આરી દૃષ્ટિમાં છે જ નહિ, અનુભવમાંએ નથી, એ પ્રમાણે પૂર્વની બે અવસ્થાઓ (અજ્ઞાન અને આવરણ) પણ ખરેખર જીવમાં રહેલી લાગે છે. ૪૧-૪૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-જેમ અજ્ઞાન અને આવરણ બન્ને અવસ્થાઓ પ્રક્રમમાં આરોપિત છે, તેમ વિજ્ઞેપ આદિ બીજી પાંચ અવસ્થાઓ પણ પ્રક્રમમાં જ આરોપિત છે. અજ્ઞાન, આવરણ અને બીજી પાંચ અવસ્થાઓ સમાન છે; તથાપિ વિજ્ઞેપ આદિ પાંચ અવસ્થાઓ જીવમાં રહેલી છે એવો અનુભવ થાય છે; કારણ કે 'હું સંસારી છું,'

એટલે કર્તાપણુ અને ભોક્તાપણુ આદિ ધર્મવાળો છું, 'હું પરોક્ષજ્ઞાનવાળો છું,' 'હું તત્ત્વ સાક્ષાત્કાર કરવાવાળો છું,' 'હું શોકરહિત છું,' 'હું કરવાયોગ્ય કૃત્ય કરી ચુક્યો તથા મેળવવા યોગ્ય હતું તે મેળવી ચુક્યો તેથી સતોષવાળો છું,' એવી રીતે બ્યવહારમાં સ્પષ્ટ ભેવામાં આવે છે, માટે વિજ્ઞેપ આદિ છેલ્લી પાંચ અવસ્થાઓ જીવની છે, પણ પ્રક્રમની નથી જ.

શુક-જેમ છેલ્લી પાંચ અવસ્થાઓ જીવમાં રહેલી છે એવો અનુભવ થાય છે; તેમ પહેલી બે અવસ્થાઓ, અજ્ઞાન અને આવરણ, પણ જીવમાં રહેલી છે એવો પણ અનુભવ થાય છે; કેમકે 'હું અજ્ઞાની છું,' 'મારા અનુભવમાં પ્રક્રમની સત્તા અને લાન આવતાં નથી,' એવી રીતે વારંવાર ભેલવામાં આવે છે. માટે પહેલી બે અવસ્થાઓ પણ જીવની છે, એમ જ માનવું, એટલે સાતે અવસ્થાઓ જીવની છે, એમ સિદ્ધ થશે. ૪૧-૪૨

અવતરણિકા-પૂર્વના આચાર્યો પ્રક્રમે અજ્ઞાનનો અનુભવ કેમ કહે છે, તે વિશે શિષ્ય શંકા કરે છે, અને શુક તેનું ઉત્તર આપે છે.

અજ્ઞાનસ્યાશ્રયો ब्रह्मेत्यधिष्ठानतया जगुः ।

जीवावस्थात्वमज्ञानाभिमानित्यादवादिपम्

શબ્દાર્થ-પ્રાચીન આચાર્યો, અધિજ્ઞાનપણુએ કરીને અજ્ઞાનનો આશ્રય પ્રક્રમ કહે છે, પણ અજ્ઞાનમાં અભિમાન કરવાથી જીવની અજ્ઞાનાવસ્થા છે એમ હું કહું છું. ૪૩

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-ત્યારે અજ્ઞાન અને આવરણ એ બે જીવની અવસ્થાઓ છે, ત્યારે પૂર્વના આચાર્યોએ, અજ્ઞાનનો આશ્રય 'પ્રક્રમ છે,' એમ કહ્યું છે તેનો શો અર્થ સમજવો? કારણ કે અજ્ઞાનનો આશ્રય પ્રક્રમ થવાથી પ્રક્રમની અવસ્થા 'અજ્ઞાન, છે' એમ સિદ્ધ થાય છે.

શુક-અજ્ઞાનનું અધિજ્ઞાન પ્રક્રમ છે, એવું પૂર્વના આચાર્યોનું કહેવાનું તાત્પર્ય છે. તેથી જ પૂર્વાચાર્યોએ, 'અજ્ઞાનનો આશ્રય પ્રક્રમ છે' એમ કહ્યું છે.

શિષ્ય-ત્યારે તમે અજ્ઞાનને જીવની અવસ્થા કહો છો તેનું શું તાત્પર્ય છે?

ગુરુ-હવ અજ્ઞાનમાં અધિમાન થયે છે, તેથી 'અજ્ઞાન એ હવની અવસ્થા છે' એમ કહીએ છીએ. જેમ અજ્ઞાનનું અધિમાન બ્રહ્મ છે, પરંતુ તે કઈ બ્રહ્મની અવસ્થા નથી, પરંતુ હવની તે અવસ્થા છે; તેમ આવરણનું અધિમાન પણ બ્રહ્મ છે, તોપણ આવરણ બ્રહ્મની અવસ્થા નથી, પણ હવની અવસ્થા છે, એમ બાલુવું બેઠકો. ૪૩

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે અજ્ઞાન, આવરણ તથા વિશેષ એ ત્રણ અવસ્થાઓ બંધનનું કારણ છે, એવું પ્રતિપાદન કર્યો પછી, બાકીની જે ચાર આવસ્થાઓ રહી તેમાં પરોક્ષ જ્ઞાન અને અપરોક્ષ જ્ઞાન નામની બે અવસ્થાઓ જ મુકિતનું કારણ છે, એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે, તથા અજ્ઞાનને નાશ થવાથી બે પ્રકારનું આવરણ નાશ પામે છે, અને કેવા જ્ઞાનથી આવરણની નિવૃત્તિ થાય છે તે વાત કહે છે.

જ્ઞાનદ્વયેન નષ્ટેસ્મિન્નજ્ઞાને તત્કૃતાઽઽવૃત્તિઃ ।
ન ભાતિ નાસ્તિ ચેત્યેષાદ્વિવિધાપિ વિનશ્યતિ
પરોક્ષજ્ઞાનતો નરયેદસત્ત્વાઽઽવૃત્તિહેતુતા ।

અપરોક્ષજ્ઞાનનાશ્યા હ્યમાનાઽઽવૃત્તિહેતુતા ॥

શબ્દાર્થ-પરોક્ષ તથા અપરોક્ષ એમ બે પ્રકારનાં જ્ઞાનથી અજ્ઞાનનો નાશ થવા પછી, 'ભાસતો નથી,' અને 'નથી,' એવી રીતે બે પ્રકારનું અજ્ઞાન ઠરેલું આવરણ પણ નાશ પામે છે. પરોક્ષજ્ઞાનથી અસત્ત્વારૂપ આવરણનું કારણપણું નાશ પામે છે, અને અપરોક્ષ જ્ઞાનથી અમાનરૂપ આવરણનું કારણપણું નાશ પામે છે. ૪૪-૪૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

પરોક્ષજ્ઞાન અને અપરોક્ષજ્ઞાન એમ બે પ્રકારનું જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનને અજ્ઞાનથી આવરણ થાય છે. એ આવરણ પણ બે પ્રકારનું છે. 'બ્રહ્મ ભાસતો નથી,' અને 'બ્રહ્મ નથી,' એ બે પ્રકારનાં આવરણ, ઉપર કહેલાં બે પ્રકારનાં જ્ઞાનથી નિવૃત્તિ પામે છે.

શિષ્ય-તમે જ્ઞાન અને આવરણ બંને પ્રકારનાં કહ્યાં, અને વળી બે પ્રકારનાં જ્ઞાનથી બે પ્રકારનાં આવરણની નિવૃત્તિ થાય છે એમ પણ કહ્યું તે તો કીક; પણ કીયા જ્ઞાનથી કીયા આવરણની નિવૃત્તિ થાય છે, તે મને સમજાવશો ?

ગુરુ-'કૃત્ય છે' એવા પરોક્ષજ્ઞાનથી 'કૃત્ય છે નહિ,' એ પ્રકારનાં અસત્ત્વારૂપ આવરણનો નાશ થાય છે, અને 'કૃત્ય હું જ છું' એવા અપરોક્ષ જ્ઞાનથી 'કૃત્ય ભાસતો નથી' એ પ્રકારનાં અમાનરૂપ આવરણનો નાશ થાય છે; અર્થાત્ બે જ્ઞાનથી બે અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. અજ્ઞાન એ આવરણનું જ કારણ છે. એ કારણનો નાશ થવાથી કાર્ય આવરણનો પણ નાશ થાય છે, એવા અભિપ્રાયથી બે પ્રકારનાં જ્ઞાનથી બે પ્રકારનાં આવરણનો નાશ થાય છે. એમ તારે નિશ્ચે સમજવું બેઠકો. ૪૪-૪૫

અવતરણિકા-હવે જ્ઞાનના ક્ષરરૂપ શોધનારા અને નિરંકુશ તૃપ્તિ એ બે અવસ્થાઓનું નિત્યપણું કહે છે. અમાનાઽઽવરણે નષ્ટે જીવત્વારોપતંકયાત્ ।
કર્તૃત્વાદ્યપિલઃ શોકઃ સંસારારૂઘો નિર્વર્તે
નિવૃત્તે સર્વસંસારે નિત્યમુક્તવમાસનાત્ ।

નિરંકુશા મવેતૃપ્તિઃ પુનઃ શોકાસમુદ્ભવાત્ ૪૭

શબ્દાર્થ-અમાનાપાદક આવરણનો નાશ થવાથી અને હવપણના આરોપનો નાશ થવાથી, કર્તાપણા આદિ સંસાર નામનો અખિલ શોક નિવૃત્તિ પામે છે; અને સર્વ સંસાર નિવૃત્ત થવા પછી નિત્યમુક્તપણું ભાસવાથી નિરંકુશ એવી તૃપ્તિ થાય છે; કારણ કે ફરીને શોક ઉત્પન્ન થતો નથી. ૪૬-૪૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ શોકનાશ

અપરોક્ષ જ્ઞાનથી અમાનાપાદક આવરણની નિવૃત્તિ થાય છે, એમ ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું છે. તે આવરણનો પડો ફાટી જવાથી, અર્થાત્ પુરુષના કિયનેત્રોની સમક્ષ અહંપણાનો પડો ફાટી જવાથી, 'હું કર્યા છું,' 'હું ભોક્તા છું,' એ પ્રકારનો શોક જેનું નામ જ સંસાર છે, તેની સંપૂર્ણ નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. આ અપરોક્ષજ્ઞાનના ક્ષરરૂપ પ્રથમ અવસ્થા છે. ૪૬

નિરંકુશ તૃપ્તિ

એ પ્રમાણે સંસારની સંપૂર્ણ નિવૃત્તિ થવાથી નિરંકુશ તૃપ્તિ પ્રાપ્ત થાય છે; કારણ કે સંસારની નિવૃત્તિ થવાથી પોતાનું નિત્યમુક્તપણું હવે ભાસે છે, અને ફરીથી સંસાર ઉત્પન્ન થતો નથી.

એટલે અહંસાવ ઉત્પન્ન થવા પામતો નથી, તેથી આ જીવ સદા તૃપ્ત જ બની જાય છે. આ અપ-રોક્ષજ્ઞાનના કૃત્રીક અવસ્થા છે. ૪૭

અવતરણિકા-‘આત્માનં ચેત્-આત્માને જો જાણે,’ ઇલાદિ એ શ્રુતિના અર્થનિરૂપણ પ્રસંગમાં વચ્ચે અજ્ઞાનાદિક સાત અવસ્થાઓનો પ્રસંગ આપાત્મિક છે, એમ શિષ્ય કહે છે. શુર કહે છે કે, અપ્રાસંગિક કંઈ જ નથી, પણ મૂળ શ્રુતિને અનુધરી જ બાલાયું છે.

અપરોક્ષજ્ઞાનશોકનિવૃત્ત્યાસ્થ્યે ડમે ડમે ।
અઘસ્યેજીવગેઘ્નત આત્માનં ચેદિતિ શ્રુતિઃ ૪૮

શબ્દાર્થ-અપરોક્ષજ્ઞાન અને શોકનાશ નામની આ બે અવસ્થાઓ જીવમાં રહેલી છે, એ જાણવા માટે, ‘આત્માને જો જાણે’ એ શ્રુતિ કહી છે. ૪૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ
વ્યાખ્યાનમાં સંગતિ

શિષ્ય-હે દેવ ! તમે તો ‘આત્માનં ચેત્-આત્માને જો જાણે તો’ એ શ્રુતિના વ્યાખ્યાનનો આરંભ કર્યો છે, તેને મૂકી વચમાં અજ્ઞાન આદિ સાત અવસ્થાઓનું વર્ણન કરી ફેકટમાં કાળ શા માટે ગાળ્યો ?

શુર-અમે ફેકટમાં કાળ ગાળીએ છિયે એ તારી મૂઠતા બોલે છે. અમે જે કંઈ કહીએ છિયે તે પ્રસંગને અનુસરતું જ કહીએ છિયે સ્પષ્ટપણે કહેવાનું કારણ તો આટલું જ કે તારા મનમાં તે સિદ્ધાંત સુદઢપણે હોય, કે નેથી તું પાછળથી મોહમાં દોલાયમાન થાય નહિ.

અમે કહેલી અજ્ઞાનઆદિ સાત અવસ્થાઓ જીવમાં રહેલી છે, તેમાંથી ‘અપરોક્ષજ્ઞાન’ અને ‘શોકનાશ’ એ બે અવસ્થાઓનું પ્રતિપાદન કરવા માટે, ‘આત્માનં ચેત્’-એ શ્રુતિ પ્રવૃત્ત થઈ છે. ‘અપરોક્ષજ્ઞાન’ અને ‘શોકનાશ’ એ બે અવસ્થાઓ જીવની છે, એવું એ શ્રુતિનું તાત્પર્ય છે, તેનું નિરૂપણ કરવા માટે, તેમાં ઉપયોગી પ્રથમની અજ્ઞાન આદિ અવસ્થાઓનું પણ નિરૂપણ કર્યું છે, તેથી ચાલતા પ્રસંગથી કંઈ પણ અસંગત કહ્યું નથી. ૪૮

(૪) આત્માને વિષે પરોક્ષજ્ઞાનનો સંભવ
(૪૮-૫૭; ૯ શ્લોકો)

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, આ પ્રકરણના ૨૧ માં શ્લોકમાં ‘અયમિત્યપરોક્ષત્વત્’ । ‘આ’ને અ-પરોક્ષપણું કહેવામાં આવે છે, તેમ કહીને આત્માનું અપરોક્ષપણું કયું, હારે તો આત્માનું પરોક્ષવિષયપણું બદલ રહેશે. શુર તેના મનનું સમાધાન કરે છે.

અયમિત્યપરોક્ષત્વમુક્તં તદ્દિવિધં ભવેત્ ।
વિષયસ્વપ્રકાશત્વાદિયાઽપ્યેવં તદીક્ષણાત્ ॥
શબ્દાર્થ-વિષય (ચિદાત્મા) પોતે સ્વપ્રકાશ છે તેથી, અને બુદ્ધિથી પણ એવો જ અનુભવ થાય છે તેથી, ‘અ’-‘આ’ એ પદ કરીને જે અપરોક્ષપણું કહેલું છે, તે આત્મા તથા બુદ્ધિની વૃત્તિ, એવા બેઠથી બે પ્રકારનું છે. ૪૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ
બે જાતનું અપરોક્ષજ્ઞાન

શિષ્ય-આ પ્રકરણમાં આગળ ‘અયમિત્યપરોક્ષત્વ’ એ શ્લોકમાં ‘અ’-‘આ’ એ પદમાં આત્માનું અપરોક્ષપણું કહ્યું છે, તેથી આત્મા અપરોક્ષ જ્ઞાનનો વિષય હશે.’ હવે નિયમ એવો છે કે, જે અપરોક્ષ હોય તે પરોક્ષ ન હોય, તેથી એ આત્મા પરોક્ષજ્ઞાનનો વિષય નથી એમ સિદ્ધ થાય છે.

શુર-તેમ સિદ્ધ થતું નથી. આત્માની અપરોક્ષતા બે પ્રકારની છે: સ્વપ્રકાશપણુથી અપરોક્ષતા, અને બુદ્ધિપૂર્વક આત્માના સ્વપ્રકાશપણુના જ્ઞાનથી અપરોક્ષતા. આત્મા ચિદ્રૂપ અને સ્વપ્રકાશ છે, કારણ કે આત્માની પોતાની સિદ્ધિ માટે બીજાં સાધનની અપેક્ષા નથી, અને જુદિવડે પણ આત્મારૂપી વિષયનો અનુભવ થાય છે; તેથી ‘આ’ આ શબ્દથી જે અપરોક્ષપણું કહ્યું છે તે એટલે આત્માને તથા બુદ્ધિવૃત્તિને એમ બન્નેને ઉદ્દેશીને બે પ્રકારનું જાણીએ છે. ૪૯

અવતરણિકા-કૃત્રી શિષ્ય આત્માના અપરોક્ષ જ્ઞાન-વિષે ધંધા કરે છે, અને શુર કૃત્રીથી તેના મનનું સમાધાન કરે છે.

પરોક્ષજ્ઞાનકાલેઽપિ વિષયસ્વપ્રકાશતા ।
સમાબ્રહ્મ સ્વપ્રકાશમસ્તીત્યેવં વિવોધનાત ॥
શબ્દાર્થ-પરોક્ષજ્ઞાનકાળમાં પણ

બ્રહ્મની સ્વપ્રકાશતા સમાન છે; કેમકે ‘બ્રહ્મ સ્વ-પ્રકાશ છે,’ એ પ્રકારનો અનુભવ થાય છે. ૫૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

પરોક્ષજ્ઞાનમાં વિરોધ નથી

શિષ્ય-તમે અપરોક્ષજ્ઞાનના એ પ્રકાર કહ્યા, તે ભલે હોય, પરંતુ આત્માનું અપરોક્ષજ્ઞાન કેમ સિદ્ધ થાય તે કહેા.

ગુરુ-બ્રહ્મનું સ્વપ્રકાશપણું પરોક્ષજ્ઞાનનું વિરોધી નથી; જેમ અપરોક્ષજ્ઞાન વખતે બ્રહ્મની સ્વપ્રકાશતા છે, તેમ પરોક્ષજ્ઞાન વખતે પણ બ્રહ્મની સ્વપ્રકાશતા તો તેવી ને તેવી જ છે. એટલા માટે, પરોક્ષજ્ઞાન વખતે પણ ‘બ્રહ્મ સ્વ-પ્રકાશ છે,’ એવું જ્ઞાન થાય છે. એવી રીતે નિત્ય અપરોક્ષ છતાં પણ આત્માનું પરોક્ષજ્ઞાન સંભવે છે ૫૦

અવતરણિકા-એપરથી શિષ્ય, જ્ઞાનના પરોક્ષપણા-વિષે પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે.

અહંબ્રહ્મેત્યનુલ્લિખ્ય બ્રહ્માસ્તીત્યેવમુલ્લિખન્ ।
પરોક્ષજ્ઞાનમેતન્ન ભ્રાંતં વાઘાડનિરૂપણાત્ ॥
બ્રહ્મ નાસ્તીતિ માનં ચેત્સ્યાદ્વાદ્વચેત તદા
ધ્રુવમ્ ॥

ન ચૈવં પ્રવલં માનં પડ્યામોઽત્તો ન વાદ્યયતે ॥
વ્યક્ત્યનુલ્લેખમાત્રેણ ભ્રમત્વે સ્વર્ગધીરપિ ।
ઝાંતિઃ સ્યાદ્વ્યક્ત્યનુલ્લેખાત્સામાન્યોલ્લેખ-
દર્શનાત્ ॥ ૫૩ ॥

અપરોક્ષત્વયોગ્યસ્ય ન પરોક્ષમતિર્ઘ્રમઃ ।
પરોક્ષમિત્યનુલ્લેખાદર્યાત્પાગોક્ષ્યસંમવાત્ ૫૪
અંશાગ્રહીતેઝાંતિચ્છેદજ્ઞાનં ઇમો મવેત્ ।
નિરંશસ્યાપિ સાંશત્વં વ્યાવર્ત્યાશવિમેદતઃ ॥
અસત્ત્વાંશો નિવર્તેત પરોક્ષજ્ઞાનતસ્તથા ॥
અમાનાંશનિવૃત્તિઃ સ્યાદપરોક્ષધિયા કૃતા ॥
દશમોઽસ્તીત્યવિભ્રાંતં પરોક્ષજ્ઞાનમીક્ષ્યતે ।
બ્રહ્માસ્તીત્યપિ તદ્વત્સ્યાદજ્ઞાનાવરણં સમમ્ ॥

શાખ્દાર્થ-‘હું બ્રહ્મ છું,’ એ પ્રકારે ઉલ્લેખ ન કરવાં (ન બોલવાં), ‘બ્રહ્મ છે,’ એ પ્રકારે ઉલ્લેખ કરવો (બોલવું) એ પરોક્ષજ્ઞાન કહેવાય

છે. એ (પરોક્ષજ્ઞાન) જ્ઞાતિવાળું નથી, કારણ કે તેના બાધનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું નથી. (૫૧) ‘બ્રહ્મ નથી’ એવું વાક્ય જ પ્રમાણ હોય તો, ‘બ્રહ્મ છે’ એ પ્રકારનું જે પરોક્ષજ્ઞાન થયું છે તેનો અવશ્ય બાધ થાય; પરંતુ એવું પ્રબલ પ્રમાણ જોવામાં જ આવતું નથી એટલા માટે, પરોક્ષજ્ઞાનનો બાધ થતો નથી. (૫૨) વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ કયો નથી, તેથી જ તું જ એ પરોક્ષજ્ઞાનને ધાંત કહેતો હોય તો પછી, વ્યક્તિના અનુલ્લેખથી અને સ્વર્ગ છે એવા સામાન્ય ઉલ્લેખનાં દર્શનથી, સ્વર્ગ છે એવી યુક્તિને પણ જ્ઞાતિવાળી કહેવી પડશે. (૫૩) વળી અપરોક્ષપણાથી અહણ કરવા યોગ્ય બ્રહ્મનું પરોક્ષજ્ઞાન થયું તે ભ્રમ ગણાતો નથી; કારણ કે બ્રહ્મ પરોક્ષ છે એવો ઉલ્લેખ નથી, માત્ર અર્થથી જ બ્રહ્મનું પરોક્ષપણું સંભવે છે. (૫૪) બ્રહ્મના અંશનું અહણ થતું નથી તેથી તદ્વિષયક પરોક્ષજ્ઞાન જ્ઞાતિરૂપ છે, એમ કહીશ તો ઘટજ્ઞાન પણ ભ્રમરૂપ થશે. પણ ઘટ તો અવયવી છે, તેથી તેના કોઈ કોઈ અંશોનું અહણ થઈ શકશે, પરંતુ બ્રહ્મ તો નિર-વયવ છે માટે ત્યાં કોઈ આવશે (એમ કહેતો હોય તો, બાણવાનું કે) બ્રહ્મ સ્વરૂપે કરીને તો નિરવયવ છે, તથાપિ વ્યાવર્ત્ય (નિષેધ કરવા યોગ્ય) અંશોના ભેદથી બ્રહ્મનું પણ અંશસહિત-પણું કલ્પાય છે. (૫૫) પરોક્ષજ્ઞાનથી અસત્ત્વા-પાદક (અસદ્ભાવ સંપાદક) અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય છે, તથા અપરોક્ષજ્ઞાને કરીને અમાનાંશની (અપ્રતીતિ સંપાદક અજ્ઞાનાંશની) નિવૃત્તિ થાય છે. (૫૬) જેમ દશમે (પુરુષ) છે, એ પરોક્ષજ્ઞાન, જ્ઞાતિરહિત જોવામાં આવે છે, તેમ જ ‘બ્રહ્મ છે’ એ પ્રકારનું જ્ઞાન પણ જ્ઞાતિરહિત છે. (અને સ્થળમાં) અજ્ઞાનનું આવરણ સમાન જ છે. ૫૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-આત્મા નિત્ય અપરોક્ષ છે, અને બ્રહ્મ આત્માથી અભિન્ન છે, તે બ્રહ્મવિષે પરોક્ષજ્ઞાન કેમ સંભવે છે ?

ગુરુ-‘હું બ્રહ્મ છું,’ એ પ્રકારનું જ્ઞાન, અપરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે, અને ‘બ્રહ્મ છે’ એ પ્રકાર

રત્ન જ્ઞાન, પરોક્ષજ્ઞાન કહેવાય છે. યદ્યપિ બ્રહ્મ પ્રત્યગભિલ-અંતરાત્માથી અભિલ છે, તથાપિ તેની પરોક્ષતા સંભવે છે, કારણ કે 'હું બ્રહ્મ છું,' એ પ્રકારે ન જાણ્યા છતાં પણ, 'બ્રહ્મ છે,' એ પ્રકારનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. 'બ્રહ્મ છે,' એ પ્રકારે જાણવું તે પરોક્ષજ્ઞાન કહેવાય છે.

આર વિઠ્ઠલપાવડ બ્રહ્મના પરોક્ષજ્ઞાનમાં
ભ્રાંતિ નથી

શિષ્ય-બ્રહ્મ પ્રત્યગભિલ છે અને નિત્ય અપરોક્ષ છે, તેમ છતાં પણ બ્રહ્મનું જે પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે તે ભ્રમ છે, એમ કેમ નહિ?

શુરુ-જ્ઞાનની ભ્રમરૂપતા આર પ્રકારની છે. એક તો જ્ઞાનનો બાધ થવાથી ભ્રમ થાય છે, તે બાધપણથી ભ્રમ થયો કહેવાય છે. જેમકે, છીપમાં રૂપાનાં જ્ઞાનનો ભાસ થાય છે, તેથી તે ભ્રમ છે. બીજો ભ્રમ, જ્ઞાન ન થવાથી ભ્રમ થાય છે તે. એ વ્યક્તિના અનુદેખથી એટલે વ્યક્તિને ન જાણવાથી ભ્રમ થયો કહેવાય છે. ત્રીજો ભ્રમ, અપરોક્ષપણાએ ગ્રહણ કરવા ચોગ્ય પદાર્થનું પરોક્ષપણે ગ્રહણ થવું તે. ચોથો ભ્રમ, જ્ઞાનના વિષયના કોઈ અંશની પ્રતીતિ થવી, અને કોઈ અંશની પ્રતીતિ ન થવી તે, તેનું નામ અશા-ગ્રહણ ભ્રમ છે.

'બ્રહ્મ છે,' એ પ્રકારનાં પરોક્ષજ્ઞાનને ટું ભ્રમ કહે છે, તેથી તારા વિષે અનેક પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. હું પૂછું છું કે, તું પરોક્ષજ્ઞાનને ભ્રમ કહે છે તે શું બાધપણથી ભ્રમ કહે છે, કે વ્યક્તિના અનુદેખથી ભ્રમ કહે છે, અથવા અપરોક્ષતાએ કરીને ગ્રહણ કરવા ચોગ્ય વિષયનું પરોક્ષપણાએ કરીને ગ્રહણ કરવાથી થયેલો ભ્રમ કહે છે, અથવા તો અંશના અગ્રહણથી ભ્રમ થયો કહે છે?

શિષ્ય-હું એ ભ્રમને બાધપણથી થયેલો ભ્રમ કહું છું.

શુરુ-'બ્રહ્મ છે,' એ પ્રકારનાં પરોક્ષજ્ઞાનને બાધપણથી ભ્રમ કહી શકાય નહિ; કારણ કે, બાધપણથી થયેલો ભ્રમનો બાધ થાય છે; જેમ કે, છીપમાં રૂપાનું જ્ઞાન થાય છે, તે બાધપણથી થયેલો ભ્રમ છે. તે સ્થલમાં 'આ રૂપું નથી, પણ છીપ છે,' એવી રીતે રૂપાનાં જ્ઞાનનો બાધ થાય છે. પણ આદિ બ્રહ્મમાં તેવી

રીતે બાધ થતો નથી, માટે બાધપણથી ભ્રમ થયો ગણાય નહિ. ૫૧

જેમ છીપમાં થયેલો રૂપાનો ભ્રમ સ્થલમાં 'આ રૂપું નથી,' એ પ્રકારનાં પ્રમાણથી રૂપાનાં જ્ઞાનનો બાધ થાય છે, તેમ જો 'બ્રહ્મ નથી' એ પ્રકારનું પ્રમાણ હોય તો, 'બ્રહ્મ છે' એ પરોક્ષજ્ઞાનનો બાધ પણ થાય; પરંતુ તેનું પ્રમાણ નથી તેથી પરોક્ષજ્ઞાનનો બાધ થતો નથી.

શિષ્ય-જેમ 'આ રૂપું નથી' એ પ્રમાણ કલ્પિત છે, તેમ 'બ્રહ્મ નથી' એ પ્રમાણ પણ કલ્પિત લેખો તો પછી 'બ્રહ્મ છે,' એ પ્રકારનાં પરોક્ષજ્ઞાનનો બાધ થાય જ.

શુરુ-'રૂપું નથી' એ પ્રમાણ કલ્પિત નથી, પરંતુ પ્રલક્ષ છે. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સર્વ કરતાં પ્રબલ છે. તેમ જ 'બ્રહ્મ નથી' એ પ્રમાણ પ્રલક્ષ નથી, તે તો કલ્પિત જ છે, માટે તે પ્રબલ નથી. વળી 'બ્રહ્મ છે' એ પ્રકારે બ્રહ્મના અસ્તિત્વમાં શ્રુતિ, સ્મૃતિ આદિનાં અનેક પ્રબલ પ્રમાણો પણ છે, પરંતુ બ્રહ્મ નથી' એ પ્રકારે બ્રહ્મનાં નાસ્તિત્વમાં શ્રુતિ કે સ્મૃતિ આદિ કોઈનું એક પણ પ્રમાણ મળ્યું નથી. માટે 'બ્રહ્મ છે,' એ પ્રકારના પરોક્ષજ્ઞાનનો બાધ થતો નથી, તેથી તે જ્ઞાન બાધપણાએ કરીને ભ્રમરૂપ નથી. ૫૨

વળી જેમ કાશીપુરીમાં રહેવાવાળા પુરુષને દારકા પ્રત્યક્ષ નથી, તેપણુ તે દારકાનું જ્ઞાન ભ્રમરૂપ નથી, પરંતુ પરોક્ષ છે; વળી 'આ સ્વર્ગ છે,' એવી રીતે પ્રલક્ષ સ્વર્ગ જોવામાં આવતું નથી, તેપણુ 'સ્વર્ગ છે' એમ સામાન્ય આકારે સ્વર્ગની પ્રતીતિ થાય છે, માટે સ્વર્ગજ્ઞાન ભ્રમ નથી, પણ પરોક્ષ છે, અને એ પરોક્ષજ્ઞાનને ભ્રમ માનીએ તો સ્વર્ગજ્ઞાન પણ ભ્રમરૂપ થઈ પડે, અને તેથી અતિ પ્રસંગ નામનો દોષ આવે. માટે અહીં વ્યક્તિના અનુદેખથી પણ ભ્રમ માનવો ઉચિત નથી. ૫૩

શિષ્ય-અપરોક્ષપણથી બ્રહ્મનું ગ્રહણ થઈ શકે છે, પરંતુ તમે તો બ્રહ્મનું પરોક્ષપણાએ ગ્રહણ કરવાનું કહ્યો છો, પણ તે જ્ઞાન તો ભ્રમવાળું છે, ત્યારે બ્રહ્મજ્ઞાનની પરોક્ષતા કેવી રીતે સિદ્ધ થાય છે?

ગુરુ-બ્રહ્મ પ્રત્યગક્ષિત અને નિત્ય અપરોક્ષ છે, તેથી 'બ્રહ્મ છે' એ પ્રકારનું યથેલું પરોક્ષજ્ઞાન ભ્રમરૂપ નથી, તેમ કાષ્ઠ દેકાણે બ્રહ્મ પરોક્ષ છે એમ પણ કહ્યું નથી, તેમ તેવું જ્ઞાન પણ નથી. જેમ કે, લૌકિક પદાર્થો-જેવાં કે ઘટ, તપેલી, ગાગર-પ્રથમ પરોક્ષ હોય છે, અને પાછળથી તેનાં રૂપાદિક આપણા બળુવામાં આવે છે ત્યારે તે તે પદાર્થો આપણને અપરોક્ષ થાય છે, એટલે આપણે તેનાં રૂપાદિને બળીએ છિયે; તેવી જ રીતે બ્રહ્મના અપરોક્ષજ્ઞાનમાં કંઈ પણ થતું નથી, કારણ કે બ્રહ્મ રૂપાદિકથી રહિત છે. માટે જ લૌકિક પદાર્થોની પેઠે તેના પરોક્ષપણાનું જ્ઞાન થતું નથી, માત્ર અર્થથી જ તેનું પરોક્ષપણું સભવે છે; એટલે 'આ બ્રહ્મ છે' એમ બ્રહ્મની અકિતનું અહણુ થઈ શકતું નથી, માત્ર તેના સામર્થ્યને દીધે બ્રહ્મ છે, એ પરોક્ષજ્ઞાનની સિદ્ધિ થાય છે. ૫૪

શિષ્ય-બ્રહ્મના જે અંશ છે: બ્રહ્માંશ અને મત્યાંશ. હવે 'બ્રહ્મ છે' એ પ્રકારે બ્રહ્માંશનું અહણુ થાય છે, તોપણ 'બ્રહ્મ પ્રત્યગક્ષિત છે,' એટલે આત્મામાં અભેદપણાથી રહેલા જે છે તે જ બ્રહ્મ છે; અથવા અભેદ એ જ બ્રહ્મ છે, એ પ્રમાણે મત્યાંશનું અહણુ થતું નથી, તેથી 'બ્રહ્મ છે' એ પરોક્ષજ્ઞાન ભ્રમ જ છે.

ગુરુ-જે તારા કહેવા પ્રમાણે અંશ એટલે અવયવના અહણુથી ભ્રમ માનીએ તો ઘટ પટાદિકનું જ્ઞાન પણ ભ્રમરૂપ થઈ બય; કેમકે ઘટ, પટાદિકના બાહ્ય અવયવોનું અહણુ થયા છતાં પણ, તેના અંદરના અવયવોનું અહણુ થતું નથી; તથાપિ વસ્તુતાએ ઘટપટાદિકનું જ્ઞાન ભ્રમરૂપ નથી, પણ યથાર્થ છે. તે જ પ્રકારે 'બ્રહ્મ છે,' એ પ્રકારનું જ્ઞાન, તેના અંશના અહણુથી ભ્રમરૂપ છે એમ મનાશે નહિ.

શિષ્ય-ઘટપટાદિ પદાર્થો સાવયવ છે તેથી તેના બાહ્ય અવયવોનું અહણુ થવાનો અને આંતર અવયવોનું અહણુ ન થવાનો સંભવ છે, પરંતુ બ્રહ્મ તો નિરવયવ છે, તેથી તેના અંશનું અહણુ કેમ થશે ?

ગુરુ-યથાપિ બ્રહ્મ નિરવયવ છે, તથાપિ વ્યાવર્ત્ય એટલે નિયેધ કરવા ચોઅ અંશરૂપી

ઉપાધિએ કડીને બ્રહ્મ પણ સાવયવ થઈ બય છે, તેથી તેના અંશનું અહણુ થવાનો સંભવ છે. ૫૫ પરોક્ષ અને અપરોક્ષજ્ઞાનવડે નિવૃત્ત કરવા ચોઅ અજ્ઞાન અંશના ભેદ

શિષ્ય-વ્યાવર્ત્ય એટલે નિયેધ કરવા ચોઅ અંશો કેટલા છે ?

ગુરુ-વ્યાવર્ત્ય અંશ બે છે: અસત્તારૂપ અંશ, અને અભાનરૂપ અંશ. અસત્તારૂપ અંશ એટલે જે છે જ નહિ તે, ને અભાનાંશ એટલે જેનું જ્ઞાન નથી તે.

શિષ્ય-એ બે વ્યાવર્ત્ય અંશની નિવૃત્તિ કેવી રીતે થાય છે ?

ગુરુ-પરોક્ષજ્ઞાન અને અપરોક્ષજ્ઞાનથી બંને વ્યાવર્ત્ય અંશની નિવૃત્તિ થાય છે.

શિષ્ય-કયા જ્ઞાનથી કયા અંશની નિવૃત્તિ થાય છે ?

ગુરુ-પરોક્ષજ્ઞાનથી અસત્તારૂપ વ્યાવર્ત્ય અંશની નિવૃત્તિ થાય છે, અને અપરોક્ષજ્ઞાનથી અભાનાંશની નિવૃત્તિ થાય છે. ૫૬

પરોક્ષજ્ઞાનના અભાંતપણામાં દૃષ્ટાંત અગાડી કહી ગયેલા દૃષ્ટાંતમાં જેમ 'દશમેા દૂખી નથી મૂલો, તણાઈ નથી ગયો, પણ તે જીવતો બગતો છે' એવા યથાર્થ બહુનારના કહેવાથી પહેલું પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે; તે જેમ ભ્રાંતિ નથી, તેમ 'બ્રહ્મ છે,' એવાં શ્રુતિ, સ્મૃતિનાં વાક્યોથી થયેલું પરોક્ષજ્ઞાન પણ ભ્રમરૂપ નથી; કારણ કે દૃષ્ટાંત અને સિદ્ધાંત બંનેમાં અસત્તારૂપ આવરણ સમાન છે, એટલે અસત્તારૂપ આવરણની નિવૃત્તિ થયા પછી શુદ્ધ અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. ૫૭

(૫) કેવળ વાક્યથી પરોક્ષજ્ઞાન અને વિચાર સહિત મહાવાક્યથી અપરોક્ષજ્ઞાનનું પ્રતિપાદન

(૫૮-૮૨; ૨૫ શ્લોકો)

અવતરજ્ઞિકા-સાધારણ વાક્યથી પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, અને મહાવાક્યનો વિચાર કરવાથી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, તે વાત ગ્રંથ દશમા પુરવના દૃષ્ટાંતથી સુસ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે.

આત્મા વ્રહ્મેતિ વાક્યાર્થે નિ:શેષેણ વિચારિતે વ્યક્તિરુહિરુચ્યતે યદ્દશમસ્ત્વમસીત્યત: ૫૮

દશમઃ ક ઇતિ પ્રશ્ને ત્વમેવેતિ નિરાકૃતે ।
ગણયિત્વા સ્વેન સહ સ્વમેવ દશમં સ્મરેત ॥
દશમોઽસ્મૃતિ વાક્યોત્થા ન ધીરસ્ય
વિહિન્યતે ।

આદિમધ્યાવસાનેષુ ન નવસ્વસ્ય સંશયઃ ૬૦
સદેવેત્વાદિવાક્યેન વ્રજસત્ત્વં પરોક્તઃ ।
ગૃહીત્વા તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યાદ્યક્તિ સમુ-
હિસેત ॥ ૬૧ ॥

આદિમધ્યાવસાનેષુ સ્વસ્ય વ્રજસત્ત્વધીરિયમ્ ।
નૈવ વ્યભિચરેત્તસ્માદાપરોક્ત્યં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ૬૨
શબ્દાર્થ-‘આત્મા બ્રહ્મ છે,’ એ પ્રકારના
મહાવાક્યના અર્થનો સંપૂર્ણ રીતે વિચાર કર-
વાથી, જેમ ‘તું દશમો છે,’ એ પ્રકારનાં વચ-
નથી, દશમો પુરુષ અપરોક્ષ થાય છે, તેમ
આત્મા પણ અપરોક્ષ થાય છે. (૫૮) ‘દશમો
હીયો!’ એ પ્રશ્ન કરવાં, ‘દશમો તું જ છે’ એ
પ્રકારે નિરાકરણ કર્યા પછી પોતાની સાથે
ગણીને, પોતાને જ દશમો સમજે છે. (૫૯)
એ દશમાતું ‘હું દશમો છું,’ એવાં વચનથી
યથેત્દુ જ્ઞાન નાશ પામતું નથી; અને નવ વિષે,
આદિ, અંત તથા મધ્યમાં ગણના કર્યા છતાં
પણ, દશમાને સંશય થતો નથી. (૬૦) તેમ જ,
‘સદેવ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિવાક્યથી પરોક્ષપણે બ્રહ્મના
અસ્તિત્વના જ્ઞાનને બ્રહ્મણ કરીને, ‘તત્ત્વમસિ ।
તે તું છે’ તે પછી મહાવાક્યથી, પરબ્રહ્મનો
સાક્ષાત્કાર કરવો; (૬૧) અને ‘હું બ્રહ્મ છું’
એમ અપરોક્ષ કરવાથી સુદ્ધિ (જ્ઞાન) આદિ,
મધ્ય અને અંતમાં, વ્યભિચાર પામતી જ
નથી; તે માટે આ સુદ્ધિતું અપરોક્ષપણું દૃઢ
ગણાય છે. ૬૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

વાક્યના અર્થના વિચારથી અપરોક્ષ-
જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ

શિષ્ય-જ્યારે શ્રુતિ અને સ્મૃતિનાં વાક્યથી
‘બ્રહ્મ છે,’ એવું પરોક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે
અપરોક્ષજ્ઞાન રાથી થાય છે ?

ગુરુ-જેમ પ્રથમ કહેલા દશમા પુરુષના
દાખલામાં, જ્યારે પેલા યથાર્થ જ્ઞેનારાએ, તે

અજ્ઞાનીએનું અજ્ઞાન ટાળવા માટે, એક બેથી
નવ સંધી ગણાવીને, ‘દશમો તું છે’ એવી રીતનાં
વચનથી તેને દશમો જાણતો બતાવ્યો, તેવી જ
રીતે મહાત્મા પુરુષના સમાગમથી સ્વાત્માનો
સાક્ષાત્કાર થાય છે. ‘અવમાત્મા વ્રજા । આ આત્મા
બ્રહ્મ છે,’ ઇત્યાદિ મહાવાક્યોનો સંપૂર્ણ અર્થ,
સારી રીતે વિચાર્યો હોય તો, પ્રથમ ‘બ્રહ્મ છે’
એ પ્રકારે પરોક્ષપણાથી બ્રહ્મનાં બ્રહ્મનો, બ્રહ્મ
પ્રત્યગભિન્ન છે, એવી રીતે સાક્ષાત્કાર થાય છે.
અને તે અપરોક્ષજ્ઞાન છે. ૫૮

તેની દૃષ્ટાંતથી સમજાવિ

જ્યારે ‘દશમો પુરુષ નદીમાં તણાઈ ગયો’
એવી સુદ્ધિથી પ્રથમ કહેલા દશે જણાઓ રહ્યા
લાગ્યા, ત્યારે યથાર્થ જ્ઞેનારાએ તેઓને રહ-
વાનું કારણ પૂછ્યું; ત્યારે તે અજ્ઞાનોએ કહ્યું કે,
‘અમે દશ જણા અમુક ગામથી આવતા હતા.
રસ્તામાં આ નદી ઉતરતાં અમારામાંથી એક
જણ તણાઈ ગયો છે, ને અમે નવ રહ્યા છીએ,’
ને તે યથાર્થ જ્ઞેનારાને ગણી બતાવ્યા; તેમાં
ગણનાર પોતાને જ ગણતો નહોતો. પણ તે
યથાર્થ જ્ઞેનારાએ તે દશે જણાને વિદ્યમાન
બોધને કહ્યું કે, ‘તમે રહો તહિ; તમારો દશમો
પુરુષ તણાઈ ગયો નથી, પણ છે.’ એવાં વચન
સાંભળીને દશમા માણસે તે મહાત્માને પૂછ્યું
કે, જ્યારે ‘દશમો નદીમાં તણાઈ ગયો નથી,
પણ છે, ત્યારે દશમો ક્યાં છે તે કહો ?’

મહાત્મા-દશમો પુરુષ, અહીં તમારામાં જ છે.
દશમો-દશમો કોણ છે ?

મહાત્મા-દશમો તું પોતે છે.

દશમો-હું પોતે દશમો કેમ છું ?

મહાત્મા-તું ગણના કરી બે, એટલે તને
જ્ઞાન થશે કે, તું પોતે દશમો કેમ છે.

પછી તે દશમો માણસ, નવ પુરુષોને ગણીને
બોલ્યો કે, ‘આ તો નવ પુરુષો નજરે પડે છે; પણ
દશમો પુરુષ નજરે પડતો નથી.’

મહાત્મા-તે મૂળી ! આ નવ પુરુષોની ગણના
કરવાવાળો દષ્ટા કોણ છે ? એ દષ્ટા જ દશમો
છે, તે તું પોતે છે, તેને તું બે. તું તારા પોતાને
જ બોલે છે, ને તેથી જ દોષ્ટમાં રહે છે.

એવી રીતે મહાત્માએ જ્યારે તેની . ૧૮

નાશ કર્યો ત્યારે, પ્રથમ બીજા નવને ગણી ગયો અને પોતાને દશમો ગણ્યો. તે પછી ‘હું પોતે જ દશમો છું’ એ પ્રમાણે વિચારપૂર્વક પોતારૂપ દશમાનું સ્મરણ થયું. એ દશમાએ પોતે પોતાને જ ગણ્યો તે જ સ્વસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર છે, ને એ જ અપરોક્ષજ્ઞાન છે. ૫૯

શિષ્ય-સ્વસ્વરૂપના સાક્ષાત્કારનો નાશ થાય છે કે નહિ ?

શુરુ-ના. સ્વસ્વરૂપના સાક્ષાત્કારનો કોઈ કાળે નાશ થતો નથી. ‘તું દશમો છે’ એ વાચ્યનો સારી રીતે વિચાર કરવાથી, અને ગણીને એટલે પંચભૂતથી જુદો, પંચકોશથી જુદો જે છે તેનો સક્ષમ બુદ્ધિથી વિચાર કરવાથી, ‘હું દશમો છું’ એ પ્રકારે થયેલો સ્વસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર નાશ પામતો જ નથી. એટલે ‘હું દશમો નથી’ અથવા ‘દશમો તણાઈ ગયો,’ એ પ્રકારનું વિપરીત જ્ઞાન થતું જ નથી. તેમ બીજા કોઈ પણ જ્ઞાનથી ‘હું દશમો છું’ એ પ્રકારનાં જ્ઞાનનો નાશ થતો નથી. નવે પુરુષોની આદિથી ગણના કરવાથી, મધ્યમાંથી ગણના કરવાથી, કે અંતથી ગણના કરવાથી પણ, પોતારૂપ દશમામાં એ દશમાને કોઈ પ્રકારનો સંશય થતો નથી; તેમ જ વિચારપૂર્વક બ્રહ્મનો જે સાક્ષાત્કાર થાય છે, તે પણ કોઈકાળે નાશ પામતો નથી, પરંતુ તે અપરોક્ષજ્ઞાન ચિરકાળ સ્થાય રહે છે. ૬૦

દશમાના દાખલાની સિદ્ધાંતમાં યોજના

એ દશમાના દર્શનથી બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર કેમ થાય છે તે જણાવું છું તેપર લક્ષ દે. પ્રથમ તો સદેવ સોમ્યેદમમ બ્રાહ્મદેવમેવાદિતોયમ્ । હે સોમ્ય ! સષ્ટિ પહેલાં સંજાતીય, વિભાતીય અને સ્વગત બેદરહિત આ એક સત્ જ હતું, ઇત્યાદિ વાક્યોથી બ્રહ્મ છે,’ એ પ્રકારે પ્રથમમાં પરોક્ષ રીતે બ્રહ્મના સદ્ભાવનો નિશ્ચય કરવો બેધએ. પછી બ્રહ્મ જ ‘જીવરૂપે કરીને શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો છે,’ વગેરે યુક્તિનો પૂર્વાપર વિચાર કરીને, ‘બ્રહ્મ પ્રત્યગરૂપ છે,’ એવી સભાવના કરવી; પછી ‘તત્ત્વમસિ’ ઇત્યાદિ મહાવાક્યોના વિચારથી, ‘હું પોતે બ્રહ્મ છું,’ એવી રીતે અદિતીય બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવો બેધએ. એવી રીતે થયેલો નિશ્ચય, જેમ ‘દશમો હું જ છું’ એ પ્રકારનાં

પોતારૂપ દશમાપણના જ્ઞાનનો કોઈ જ્ઞાનથી નાશ થતો નથી, તેમ તેમાં સંશય પણ થતો નથી, તેમ ‘હું બ્રહ્મ છું,’ એ પ્રકારના વિચારપૂર્વક આત્માના સાક્ષાત્કારનો અન્ય કોઈ જ્ઞાનથી નાશ થતો નથી, તેમ તેમાં કોઈ કાળે સંશય પણ થતો નથી. ૬૧

અત્યંત આદિ પંચકોશ એ આત્મા નથી, પંચભૂત એ આત્મા નથી, ઇન્દ્રિયો એ આત્મા નથી, પ્રાણ એ આત્મા નથી, એવી રીતે વિચાર કરી પછી આદિ, મધ્ય કે અંતમાં કોઈ કાળે પણ બ્રહ્મપણાનું થયેલું જ્ઞાન બદલાતું નથી, એટલા જ માટે અજ્ઞાન અપરોક્ષ અને સ્થિર ગણાય છે. ૬૨

અવતરણિકા-પ્રથમ પરોક્ષજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ, અને પછી વિચાર કરવાથી અપરોક્ષ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કહી, તે વિષે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને શુરુ તેનું ઉત્તર દે છે.

જન્માદિકારણત્વાલ્પલક્ષણેન મૃગુઃ પરા ।
પારોક્ષ્યેણ ગૃહીત્વાય વિચારાદ્યક્તિમૈક્ષતદેરે
શાખાર્થ-પૂર્વે ભૃગુઃકવિએ જગતનાં જન્માદિનું કારણ પરમાત્મા છે, એમ અતિદ્વારા પ-રોક્ષજ્ઞાનથી બાહ્યીને, તે પછી તેનો વિચાર કરીને, પરમાત્માને જાણ્યા હતા. ૬૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ
તૈત્તિરીય શ્રુતિનું પ્રમાણ

શિષ્ય-પ્રથમ વેદવાક્યથી પરોક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, ને વેદવાક્યનો વિચાર કર્યા પછી અપરોક્ષજ્ઞાને ઉત્પન્ન થાય છે, એમ તમે ક્યાંથી જાણ્યો ?

શુરુ-તૈત્તિરીય ઉપનિષદનો વિચાર કરવાથી એ જાણ્યું છે, તે તને હું કહું છું તે સંભળ.

વરુણનામના એક બ્રહ્મવેતા હતા, તેને ભૃગુ નામનો એક પુત્ર હતો. તે ભૃગુ બ્રહ્મની જિજ્ઞાસાથી પોતાના પિતાની પાસે ગયો, અને નમ્રતાપૂર્વક કહેવા લાગ્યો કે, ‘હે પિતાજી ! મને બ્રહ્મનો ઉપદેશ કરો.’ તેપરથી વરુણે કહ્યું, “યતો વા દમાનિ મૂતાનિ જાયંતે, યેન જાતાનિ જીવંતિ, યત્પ્રત્યેત્યમિષંચિંતેતિ, તદ્વિજ્ઞાસત્વ, તદ્ગતેતિ જેમથી આ ભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે, ઉત્પન્ન થયેલાં ભૂતો જેનાવડે જીવે છે, અને જેને પ્રાપ્ત થઈ પ્રવેશ કરે છે, તેને તું જાણ; તે જ બ્રહ્મ છે.” એવી રીતે

પિતાના કહેવાથી ભુગુએ પ્રથમ 'જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, અને લયનું કારણ બ્રહ્મ છે,' એ પ્રકારે જગતનાં કારણ બ્રહ્મને પરોક્ષપણાએ કરીને બણ્યું હતું; પછી અન્નમયાદિ પંચકોશનો વિચાર કરવાથી 'બ્રહ્મ પ્રત્યગાત્મરૂપ છે,' એમ બ્રહ્મને અપરોક્ષપણાએ કરીને સાક્ષાત્ બણ્યું હતું. ૬૩

અવતરણિકા-ભૂગુવલ્લીમાં 'તત્ત્વમસિ। તે તું છે,' ઇત્યાદિ મહાવાક્યનો ઉપદેશ કરનામાં આવ્યો નથી, છતાં ભુગુને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કેમ થયો? એમ શિષ્ય પૂછે છે, અને શુર તેનું જવાબ આપે છે.

યદ્યપિ ત્વમસીત્યત્ર વાક્યં નોવે મૃગોઃ પિતા તથાઽપ્યન્નં પ્રાણમિતિ વિચાર્ય સ્થલ-

સુક્તવાન ॥ ૬૪ ॥

શબ્દાર્થ-જોકે ભુગુના પિતાએ (વરુણે), 'તે તું છે' એ પ્રકારે વાક્ય કહ્યું ન હતું, વથાપિ 'અન્નમય, પ્રાણમય,' એ રીતે પાંચકોશરૂપી વિચાર કરવા યોગ્ય સ્થળનો નિર્દેશ કીધો હતો. ૬૪

અન્નકોશ ત્વ વિવરણ

શિષ્ય-ભૂગુવલ્લીમાં 'તત્ત્વમસિ। તે તું છે,' ઇત્યાદિ કોઈપણ મહાવાક્યનો ઉપદેશ કર્યો નથી, ત્યારે ભુગુને મહાવાક્યના ઉપદેશ વિના આત્મ-સાક્ષાત્કાર કેમ થયો ?

શુર-જેમ આ મહાવાક્યનો ઉપદેશ આત્મ-સાક્ષાત્કારમાં કારણ છે, તેમ અન્નમય, પ્રાણ-મય વગેરે પંચકોશનો વિચાર પણ આત્મસાક્ષાત્કારમાં કારણ છે. તેથી જો કે ભૂગુવલ્લીમાં વરુણે મહાવાક્યનો ઉપદેશ કર્યો નથી, તથાપિ પંચકોશનો વિચાર, જે આત્મસાક્ષાત્કારનું કારણ છે, તેનો ઉપદેશ કર્યો છે. તે ઉપદેશ પ્રમાણે પંચકોશનો વિચાર કરવાથી ભુગુને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો હતો. ૬૪

અવતરણિકા-અન્નમયાદિકોશના વિચારથી કદાપિ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય, પરંતુ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કેમ થાય? એમ શિષ્યે પૂછવાથી શુર કહે છે.

અન્નપ્રાણાદિકોશોષુ સુવિચાર્ય પુનઃ પુનઃ ।

આનંદવ્યક્તિમીક્ષિત્વા બ્રહ્મલક્ષ્માપ્યયુગ્મજત્

શબ્દાર્થ-અન્નમય, પ્રાણમય આદિ કોશો-વિષે વારંવાર સારી રીતે વિચાર કરીને, આનં-

દમય આત્મસ્વરૂપને બ્રહ્મીને, તેમાં પ્રદાનમાં લક્ષણની પણ યોગ્યતા કરી છે. ૬૫

શિષ્ય-અન્નમય આદિ કોશોનો વિચાર કરવાથી પ્રત્યગાત્માનો (આત્માનો) સાક્ષાત્કાર થાય છે, એ હું માનું છું, પણ તેથી બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કેમ થઈ શકે ?

શુર-આત્મા પોતે જ બ્રહ્મ છે, તેથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર અને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર બંને એક જ છે; તેથી પંચકોશનો વિચાર કરવાથી બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. એટલા જ માટે ભુગુના પિતા વરુણે, તેસિરીયાપનિષત્ની ભુગુવલ્લીમાં આનંદરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કર્યા પછી, 'આનંદાદ્યંબેષ લક્ષિમાનિ ભૂતાનિ જાયંતે, આનંદેન જાતાનિ જીવંતિ, આનંદં પ્રયત્યમિતિવિશતિ। આનંદ-માંથી આ ભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે, થયેલાં ભૂતો આનંદથી જીવે છે, અને અતે આનંદને પ્રાપ્ત થઈને તેમાં પ્રવેશ કરે છે,' એવી રીતે પ્રત્યગાત્માનું લક્ષણ પણ કહ્યું છે. એ બ્રહ્મ આનંદમય છે અને આત્માથી અભિન્ન છે, કારણ કે શ્રુતિમાં બ્રહ્મનું લક્ષણ પ્રત્યગાત્મામાં ઘટાડ્યું છે; એટલા જ માટે પંચકોશનો વિચાર કરવાથી પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. ૬૫

અવતરણિકા-શિષ્ય શંકા કરે છે કે, બ્રહ્મનું લક્ષણ આનંદાત્મરૂપે કરવાથી તે લક્ષણ કહેવામાં ઘટશે નહિ. તે ઉપરાંત શુર તેના મનનું સમાધાન કરવા, તેસિરીય, છાંદોગ્ય, એતરેય, તથા ખીજી શ્રુતિનાં પ્રમાણો આપે છે, અને કહે છે કે, પ્રથમ પરોક્ષજ્ઞાન અને પછી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે.

સત્યં જ્ઞાનમનંતં ચેત્યેવં બ્રહ્મસ્વલક્ષણમ્ ।
ઉક્ત્વા ગુહાહિતત્ત્વેન કોશેષ્વેતત્પ્રદર્શિતમ્ ॥
પારોક્ષ્યેણ વિબુઘ્યેદ્રો ય આત્મેત્યાદિ
લક્ષણાત્ ॥

અપરોક્ષીકર્તૃમિચ્છંશ્ચતુર્વારં ગુરં યયૌ ૬૭

આત્મા વા ઇદમિત્યાદૌ પરોક્ષં બ્રહ્મ લક્ષિતમ્ ।

અધ્યારોપાપવાદામ્યાં પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ દર્શિતમ્

અર્વાંતરેણ વાક્યેન પરોક્ષા બ્રહ્મધર્મિવેત ।

સર્વત્રેય મહાવાક્યવિચારાદપરોક્ષધીઃ ૬૯

શબ્દાર્થ-સત્ય, જ્ઞાન અને આનંદ એ પ્રમાણે બ્રહ્મના સ્વરૂપનું લક્ષણ કહીને, 'અંબ્યાકૃતરૂપ

ત્રિહં પ્રરમાં રહેલી પંચકોશરૂપી શુદ્ધમાં રહેલા પ્રકાશને જે બહુ છે તે,' (યો વેદ નિહિતં ગ્રહાયામ્ પરમે વ્યોમનૃ) એ શ્રુતિથી પંચકોશરૂપી શુદ્ધમાં રહેનારા પ્રકાશનું જ પ્રત્યગાત્મપણું દેખાડ્યું છે. (૬૬) 'જે આત્મા' ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં કહેલાં લક્ષણ ઉપરથી, પ્રથમ આત્માને પરોક્ષ રીતે બહુને, તેને અપરોક્ષ રીતે બહુવાની ઇચ્છાવાળો ઇંદ્ર, ચાર વાર શુભ (પ્રજ્ઞા) પ્રત્યે ગયો હતો. (૬૭) 'આ સર્વ જગત આત્મા છે,' ઇત્યાદિમાં પ્રકાશનું પરોક્ષપણું દર્શાવ્યું છે, અને પછી અધ્યાસોપ અને અપવાદ કરીને પ્રજ્ઞાન (પ્રત્યગાત્મરૂપ) પ્રજ્ઞા દર્શાવ્યું છે. (૬૮) એમ સર્વ શ્રુતિમાં અર્વાતર વાક્યથી પરોક્ષ રીતે પ્રજ્ઞાજ્ઞાન થાય છે, અને મહાવાક્યના વિચારથી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે. ૬૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

પ્રજ્ઞાના તત્ત્વ અને સ્વરૂપ લક્ષણની સમજ

શિષ્ય-પ્રકાશનું લક્ષણ આનંદાત્મરૂપથી પ્રત્યગાત્મામાં ઘટતું નથી; કારણ કે પ્રજ્ઞા તત્ત્વ છે અને પ્રત્યગાત્મા સર્વમાં રહ્યો છે. એવી રીતે પ્રત્યગાત્મા અને પ્રજ્ઞાને તો ભેદ છે ?

ગુરુ-તું વિચારે છે તેમ નથી. પ્રજ્ઞા અને આત્માનો ભેદ નથી, પણ અભેદ છે; કારણ કે પ્રજ્ઞાનું લક્ષણ આનંદાત્મરૂપથી આત્મામાં પણ છે. જે અસંભવ, અવ્યાપ્તિ અને અતિવ્યાપ્તિ એ ત્રણે દોષોથી રહિત હોય છે, તે અસાધારણ ધર્મ કહેવાય છે, અને તે જ લક્ષણનું જન સ્વરૂપ છે. લક્ષણ એ પ્રકારનાં છે: (૧) તત્ત્વ લક્ષણ, અને (૨) સ્વરૂપ લક્ષણ. જે અનિત્ય છતાં વ્યવર્તક હોય તે તત્ત્વ લક્ષણ કહેવાય છે, અને જે નિત્ય છતાં વ્યવર્તક હોય તે સ્વરૂપ લક્ષણ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે, 'તે દેવદત્તનું ઘર છે કે જ્યાં પેલો કાગડો બેઠો છે.' એમાં બેઠેલા કાગડ સહિત છે, એ દેવદત્તના ઘરનું તત્ત્વ લક્ષણ છે; કેમકે જ્યાં સૂધી કાગડો છે ત્યાં સૂધી તે ઘર દેવદત્તનું છે, એ ધર્મથી વ્યવર્ત્ય છે. કાગડો ઉડીને આવીને બેઠો છે, તે પણ પછી ઉડી જશે એટલે દેવદત્તના ઘરનું એ લક્ષણ અનિત્ય છે. કાગડો ઉડી જતાં દેવદત્તનું ઘર કયું તે પ્રશ્ન રહે છે. એ જ પ્રમાણે

'જેથી જૂતમાન ઉત્પન્ન થાય છે,' ઇત્યાદિ પ્રજ્ઞાનું તત્ત્વ લક્ષણ છે; કેમકે, 'પ્રજ્ઞા જગતની ઉત્પત્તિ, રિચતિ અને લયનું કારણ છે,' એ પ્રકારનું એ પ્રજ્ઞાનું લક્ષણ છે તે તત્ત્વ લક્ષણ કહેવાય છે, કારણ કે જગતની, ઉત્પત્તિ આદિની કારણતા, તેથી અને ઉપલક્ષિત પ્રજ્ઞામાં અજ્ઞાનદશામાં ભાસવાથી તે પ્રજ્ઞાનું તત્ત્વ લક્ષણ કહેવાય છે, અને જે નિત્ય છતાં વ્યવર્તક હોય છે તે સ્વરૂપ લક્ષણ કહેવાય છે. જેમ 'લીલા રંગનું ઘર કૂંજનું છે.' અહીં કૂંજના લીલા રંગસહિત ઘરનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. એ લીલા રંગ જ્યાં સૂધી રહે ત્યાં સૂધી ઘર રહે છે અને તેથી કૂંજના ઘરનું એ લક્ષણ નિત્યતાવાળું છે. તે જ પ્રમાણે અહીં પણ 'પ્રજ્ઞા સત્ય, જ્ઞાનરૂપ અને અનંત છે,' એ પ્રકારનું પ્રજ્ઞાનું લક્ષણ સ્વરૂપ લક્ષણ છે, કારણ કે તેની સત્યાદિકૃપતા નિત્ય રહેનારી છે, અને વળી તે લક્ષણ પ્રજ્ઞાને બીજાથી ભુલું પાડનાર છે. સત્ય, જ્ઞાન અને અનંતતા પ્રજ્ઞાને વિષે એક સરખાં રહે છે, અને ભગવાદિક અવસ્થામાં કે જ્ઞાન કે અજ્ઞાન દશામાં તે અભિચરિત થતું નથી. હવે શ્રુતિમાં પ્રથમ તો 'સર્વ જ્ઞાનમનંતં પ્રજ્ઞા પ્રજ્ઞા સત્ય, જ્ઞાન અને અનંત છે,' એ રીતે પ્રજ્ઞાનું સ્વરૂપ લક્ષણ કહ્યું છે; અને તે પછી, 'યો વેદ નિહિતં ગ્રહાયામ્ પરમે વ્યોમનૃ' પરમાકાશમાં શુદ્ધ વિષે રહેલાં (પ્રજ્ઞા)ને જે બહુ છે,' એ વાક્યથી 'પ્રજ્ઞા પંચકોશરૂપ ગ્રહામાં રહ્યું છે,' એમ કહ્યું છે, તેથી પ્રજ્ઞા આત્મસ્વરૂપ છે, પણ તેથી સિલ નથી, એમ સિદ્ધ થાય છે. ૬૬

છાંદોગ્ય શ્રુતિનું પ્રમાણ

પૂર્વે પ્રજ્ઞાજ્ઞાને સભામાં, 'ય જ્ઞાનાપદત્તવાપ્તિરજો વિમુક્ત્યર્થિનોકઃ' જે આત્મા પાપના સ્પર્શથી રહિત છે, ઘડપલુરહિત છે, ધત્યુરહિત છે, અને ચોકરહિત છે,' એ પ્રમાણે આત્માપદેશ કર્યો હતો, તેથી ઇન્દ્રને આત્માનું પરોક્ષજ્ઞાન થયું હતું. તે પછી વિચાર કરીને સ્પૃશ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એમ ત્રણે શરીરોના સંબંધરહિત આત્માના સાક્ષાત્કાર માટે ઇન્દ્ર, પોતાના ચત્ર પ્રજ્ઞાજ્ઞાની પાસે ચાર વાર ગયો હતો, અને પ્રજ્ઞાજ્ઞાના ઉપદેશ પ્રમાણે વિચાર કરવાથી, આત્માનું અપરોક્ષજ્ઞાન

તેને થયું હતું. આ ઇતિહાસ છાંદોગ્યોપનિષદના અષ્ટમાધ્યાયમાં છે. તે ઉપરથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રથમ પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે અને પછી વિચાર કર્યાથી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે. ૬૭

ઐતરેય શ્રુતિનું પ્રમાણ

‘આત્મા વા દરમેક દવાય આસીનાન્યત્કિંચનમિષત્ ।
પૂર્વે આ જગત એક આત્મરૂપ જ હતું, બીજું સત્તાવાળું કંઈ પણ ન હતું.’ એ વચનમાં બ્રહ્મનું લક્ષણ કહ્યા પછી, ‘સ દેક્ષત લોકાન્નુચ્ચ જતિ । હં દોકાને સંજ્ઞુ એવો તેણે બ્રહ્મણુપૂર્વક વિચાર કર્યો.’ એમ કહ્યું છે. પછી ‘તદય ત્રય ભવતથાભયઃ સ્વપ્ના બયમત્સયોઽયમાત્સયોઽયમાત્સયઃ । તેનાં (અવરૂપ થયેલા પરમાત્માનાં) ત્રણ અવસ્થારૂપ સ્થાન છે: (ચક્ષુ, મન અને હૃદયાકાશ); એ ત્રણે અવિદ્યાજન્ય હોવાથી મિથ્યા છે—આ સ્થાન, આ સ્થાન, આ સ્થાન,’ એમ કહ્યું છે. એમાં પરમાત્મામાં જગતના અધ્યારોપનો પ્રકાર કહ્યો છે. તે પછી, ‘સ જાતો મૂલ્ત્યમિથ્યૈક્ષત કિમિદમં વાગદિષત્ । એ શબ્દ અજ્ઞાન નિદ્રામાં સૂતો હતો તે જાગ્યો ત્યારે, જુતોનો વિચાર કરતો હતો. તે આમાં કોને અન્ય કહેતો હતો ?’ એ પ્રકારે આરોપિત જગતનો અપવાદ કહીને, ‘સ ઇત્યેન પુરુષ મમ દત્તમાત્સયવિતીતમદર્શમિતિ । તેણે એજ પુરુષને પરિપૂર્ણબ્રહ્મરૂપ ભરપોય,’ એવી રીતે પ્રત્યગાત્મા દર્શાવીને બ્રહ્મસ્વરૂપપણું કહ્યું છે. ફરીથી ‘પુરુષે હ વા । આ સ્વર્ગ અથવા નરક-થી બ્રહ્મ થયેલા શબ્દ પ્રથમથી પુરુષ પિતાને વિશે ગર્ભરૂપે થયો.’ ઇત્યાદિ વાક્યમાં વેરાઅ ને જ્ઞાનનું સાધન છે, તેને માટે ગર્ભવાસ આદિનાં દુઃખનું વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું છે. પછી ‘કોઽયમાત્મેતિ વયમુપાસ્મહે । આ આત્મા કોણ છે કે જેની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ,’ ઇત્યાદિક વિચાર કરીને ‘તત્’ અને ‘ત્વં’ પદના શોધન-પૂર્વક, ‘બ્રહ્મં બ્રહ્મ । બ્રહ્મ જ બ્રહ્મ છે,’ એવી રીતે બ્રહ્મરૂપ આત્માનું બ્રહ્મપણું દર્શાવ્યું છે. એમ જ ઐતરેય ઉપનિષદની શ્રુતિઓ પણ, ‘પ્રથમ પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, અને પછી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે,’ એમાં પ્રમાણ છે. ૬૮

વાક્યોથી પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, અને પછી મહાવાક્યોના વિચારથી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, એમ કહ્યું છે. ૬૯

અવતરણિકા—અહીં મિથ્યે મહાવાક્યનું વચન અપરોક્ષજ્ઞાનમાં કેમ પ્રમાણ છે તે વિશે આદાકા કરી, એટલે ચુક કહે છે.

બ્રહ્માપરોક્ષસિદ્ધયર્થ મહાવાક્યમિતીરિતમ્
વાક્યવૃત્તાવતો બ્રહ્માપરોક્ષે વિમર્તિર્ન હિ ૭૦
આલંબનતયા માતિ યોઽસ્મત્પ્રત્યયશબ્દયોઃ ।
અંતઃકરણસંભિન્નવોષઃ સ ત્વં પદાભિઃ ॥
માયોપાધિર્જગદોનિઃ સર્વજ્ઞત્વાદિલક્ષણઃ ।
પારોક્ષ્યસવલઃ સત્યાદ્યાત્મકસ્તત્પદાભિઃ ॥

શબ્દાર્થ—‘બ્રહ્માના અપરોક્ષજ્ઞાનની સિદ્ધિ માટે મહાવાક્ય છે,’ એમ વાક્યવૃત્તિમાં કહેલું છે, એટલા માટે બ્રહ્માના અપરોક્ષજ્ઞાન થવામાં વિવાદ જ નથી. (૭૦) અંતઃકરણરૂપી ઉપાધિવાળો જે ચિદાત્મા, અહં (હું) એવી વૃત્તિથી તથા ભ્રમત (હું) એવા શબ્દના વિષયપણાથી ભાસે છે, તે ત્વં (તું) પદનો વાચ્યાર્થ છે; (૭૧) અને જે માયાની ઉપાધિવાળો, જગતનું કારણ, સર્વજ્ઞતા આદિ લક્ષણવાળો, પરોક્ષતારૂપ ધર્મવાળો અને સત્યાદિ સ્વરૂપ (ઈશ્વર) છે, તે તત્ (તે) પદનો વાચ્યાર્થ છે. ૭૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

વાક્યવૃત્તિનું પ્રમાણ

જિજ્ઞાસુ—મહાવાક્યના વિચારથી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે એ તમારું કહેલું કપોલકલ્પિત છે, કારણ કે તેનું કંઈ પ્રમાણ એવામાં આવતું નથી.

શુરો—બ્રહ્મનું અપરોક્ષજ્ઞાન થાય એટલા માટે મહાવાક્ય કહ્યું છે, અને મહાવાક્યનો વિચાર કરવાથી બ્રહ્મનું અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે એમ વાક્યવૃત્તિમાં શ્રીમદ્ સંકરાચાર્યે પણ કહ્યું છે, અને વાક્યવૃત્તિમાં કહેલું શ્રીશંકરાચાર્યનું વાક્ય પ્રમાણ છે. ૭૦

વાક્યવૃત્તિમાં કહ્યું છે કે, જે અંતઃકરણની ઉપાધિવાળો ચિદાત્મા, ‘અહં—હું’ એ પ્રકારની વૃત્તિના અને ‘અહં—હું’ એ પ્રકારના શબ્દના વિષયપણાથી ભાસે છે, તે જ ચિદાત્મા ત્વં પદનો વાચ્ય અર્થ છે, એમ બહુનું. ૭૧

આ જ રીતે સર્વ શ્રુતિઓ ઉપદેશ આપે છે જેમ તૈત્તિરીય, છાંદોગ્ય અને ઐતરેય શ્રુતિમાં કહ્યું છે, તેમ સર્વ શ્રુતિઓમાં પ્રથમ અર્વાતર

ધ્વજર માયાની ઉપાધિવાળો છે, અને માયા-
રૂપ શક્તિએ કરીને સર્પૂર્ણ જગતને રચે છે;
એટલા માટે જગતરૂપી બ્રહ્મનું ધ્વજર કારણ છે,
સર્વજ્ઞ છે, સર્વ શક્તિમાન છે, સર્વનો નિયંતા
છે અને સર્વસ્વરૂપ છે, અને તે પરોક્ષતારૂપ
ધર્મવાળો છે, એ સર્વે ધ્વજરનાં તટસ્થ અને
અનિત્ય લક્ષણ છે. વળી ધ્વજર ‘સત્ય છે,’ ‘જ્ઞાન-
સ્વરૂપ છે,’ અને ‘અનંત એટલે દેશ, કાળ અને
વસ્તુના પરિચ્છેદથી રહિત છે,’ તેમ પણ કહ્યું છે.
તેપરથી તે સર્વ ધ્વજરનાં સ્વરૂપલક્ષણ છે, અને
તે ધ્વજર તત્ત્વ પદનો વાચ્યાર્થ છે. ૭૨

અવતરણિકા-વાક્યનો અર્થ જણવા માટે લક્ષણ-
વૃત્તિનો આશ્રય કરવો યોગ્ય છે તે કહે છે.

પ્રત્યક્ષપરોક્ષતૈકસ્ય સદ્વિતીયત્વપૂર્ણતા ।

વિરુદ્ધયેતે યતસ્તસ્માદ્લક્ષણા સંપ્રવર્તંતે ૭૩

શબ્દાર્થ-એક જ વસ્તુને વિષે પ્રત્યક્ષપણું
અને પરોક્ષપણું, તેમ સદ્વિતીયપણું (પરિચિન્ન-
પણું) અને પૂર્ણપણું વિરુદ્ધ પડે છે; તે માટે
લક્ષણાવૃત્તિ પ્રવર્તે છે. ૭૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

લક્ષણાવૃત્તિનો આશ્રય

‘તત્ત્વમસિ’ એ મહાવાક્યનો અર્થ, ‘તે (પર-
માત્મા) તું છે,’ એવી રીતે અભેદ બોધ કરે છે;
પરંતુ વાચ્યાર્થથી અભેદ સિદ્ધ થતો નથી; કારણ
કે તત્ત્વ પદનો અર્થ ‘તું’ અંતઃકરણની ઉપાધિવાળો
પ્રત્યગાત્મા છે તે અપરોક્ષ છે, અને તત્ત્વ પદનો
અર્થ ‘તે’ સર્વજ્ઞવાદિ ધર્મવાળો ધ્વજર છે તે
પરોક્ષ છે. વળી આત્મા સદ્વિતીય એટલે પરિ-
ચ્છેદવાળો છે, અને ધ્વજર પરિપૂર્ણ એટલે અપ-
રિચિન્ન છે. પરોક્ષપણું અને અપરોક્ષપણું, તથા
પરિચિન્નપણું અને અપરિચિન્નપણું, આ બંને
પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મો છે, તેથી આત્મા અને
પરમાત્માની એકતાના બોધ માટે લક્ષણા જ
માનવી બેધએ. ૭૩

અવતરણિકા-કઈ લક્ષણા માનવી એમ શિષ્ય
પૂછે છે, અને શુરૂ તેનું ઉત્તર આપે છે.

તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યેષુ લક્ષણા માગલક્ષણા ।

સોઝ્યમિત્યાદિવાક્યસ્થપદયોરિવ નાપરા ॥

શબ્દાર્થ-‘તે આ દેવદત્ત’ ઇત્યાદિ વાક્યોમાં

રહેલાં પદોમાં જેમ ભાગત્યાગલક્ષણા માન-
વામાં આવે છે, તેમ ‘તત્ત્વમસિ તે તું છે’ ઇત્યાદિ
વાક્યોમાં પણ ભાગત્યાગલક્ષણા માનવી, બીજી
નહિ. ૭૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ભાગત્યાગ લક્ષણાવૃત્તિનો ઉપયોગ

શિષ્ય-જહતલક્ષણા, અજહતલક્ષણા, ભાગ-
ત્યાગલક્ષણા એવી રીતે અનેક પ્રકારની લક્ષ-
ણાઓ છે, તેમાંથી ‘તે તું છે’ ઇત્યાદિ મહા-
વાક્યોમાં કઈ લક્ષણા માનવી ?

શુરૂ-‘તે તું છે’ ઇત્યાદિ મહાવાક્યોમાં જહત-
લક્ષણા માનવી નહિ, અને અજહતલક્ષણા પણ
માનવી નહિ, પરંતુ ભાગત્યાગ કરવાથી ભાગ-
ત્યાગલક્ષણા માનવી. જેમકે, તે આ દેવદત્ત છે, એ
વાક્યમાં તે દેશ અને તે કાળ વિશિષ્ટતાનો, તથા
આ દેશ અને આ કાળ વિશિષ્ટતાનો ત્યાગ
કરવાથી ભાગત્યાગલક્ષણા થાય છે, અને તેથી
કેવળ દેવદત્ત વ્યક્તિનો જ બોધ થાય છે. તેમ
‘તે તું છે’ એ મહાવાક્યમાં અંતઃકરણની
ઉપાધિ આદિનો તથા સર્વજ્ઞતા આદિ ભાગોનો
ત્યાગ કરીને ભાગત્યાગલક્ષણા માનવાથી, કેવળ
અદ્વિતીય ચૈતન્ય આનંદરૂપ આત્માનો જ બોધ
થાય છે. ૭૪

અવતરણિકા-‘યાય લાવ’ એ વાક્યમાં લક્ષણા-
વૃત્તિ માન્યા વિના પણ વાક્યાર્થ બોધ થાય છે, તેમ
‘તે તું છે’ ઇત્યાદિ મહાવાક્યોમાં બોધ કેમ ન થાય ?
તેના ઉત્તરમાં શુરૂ કહે છે.

સંસર્ગો વા વિશિષ્ટો વા વાક્યાર્થો નાત્ર સંમતઃ

અલંકૃતકરસત્ત્વેન વાક્યાર્થો વિદુષાં મતઃ ૭૫

પ્રત્યગ્વોધો ય આમાતિ સોઝ્યાનંદલક્ષણઃ ।

અદ્વયાનંદરૂપથ પ્રત્યગ્વોધૈકલક્ષણઃ ॥૭૬॥

ઇત્યમન્યોન્યતાદાત્મ્યપ્રતિપત્તિર્દા મવેત્ ।

અવ્રજત્ત્વં ત્વમર્થસ્ય વ્યાવર્ત્યેત તદૈવ હિ ૭૭

તદર્થસ્ય ચ પારોક્ષ્યં યથેવં કિં તતઃ શૃણુ ।

પૂર્ણાનંદૈકરૂપેણ પ્રત્યગ્વોધોઽવતિષ્ઠતે ॥૭૮॥

શબ્દાર્થ-વિદ્વાનોએ અહીં (મહાવાક્યમાં)

સંસર્ગરૂપ અથવા વિશિષ્ટરૂપ વાક્યાર્થ સ્વી-

કાર્યો નથી, પણ અખંડ એકરસપણાએ કરીને

વાક્યાર્થ સ્વીકાર્યો છે. (૭૪) જે પ્રત્યક્ષ બોધ-સ્વરૂપ ભારો છે તે અદ્ર્ય આનંદરૂપ છે, અને જે અદ્ર્ય આનંદરૂપ છે તે પ્રત્યક્ષબોધ જ જેનું મુખ્ય લક્ષણ છે એવો છે; અર્થાત્ પ્રત્યક્ષબોધ-સ્વરૂપ જ છે. (૭૬) એવી રીતે જ્યારે પર-સ્પર અભેદનો નિર્વ્યય થાય છે, ત્યારે જ ‘તું’ શબ્દનો અર્થરૂપ જે પ્રત્યગાત્મા તેનું અગ્રણ્ય પલ્લુ નિવૃત્ત થાય છે; (૭૭) અને ‘તે’ પદના અર્થરૂપ જે પરમાત્મા તેનું પરોક્ષપલ્લુ પલ્લુ નિવૃત્ત થાય છે. એમ જો થાય તો તેથી શું થાય? આમ તું પૂછતો હોય તે! સાંભળ, એમ થવાથી પ્રત્યક્ષબોધ-પ્રત્યગાત્મા પૂર્ણ આનંદ-રૂપે અવશિષ્ટ રહે છે. ૭ :

અન્નકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-દાખલા તરીકે, કોઈ કહે કે, ‘ગાયને લાવ,’ એ વાક્યમાં લક્ષણા વિના વાક્યાર્થનો બોધ થતો એવામાં આવે છે; તેમ મહાવાક્યોમાં પણ લક્ષણા વિના વાક્યાર્થનો બોધ કેમ નથી સ્વીકારતા?

શુરુ વાક્યના અર્થનો બોધ થવામાં આકાંક્ષા, યોગ્યતા, તાત્પર્ય અને સંનિધિ-એ ચાર પ્રકારનાં કારણો છે. કોઈ ‘ગાયને’ એટલું જ કેવળ દ્વિતીયાત્ પદનું ઉચ્ચારણ કરે, તો તેથી ખીજ પદનાં ઉચ્ચારણની આકાંક્ષા રહે છે. અને ‘ગાયને’ એ દ્વિતીયાત્ પદના ઉચ્ચારણ કર્યા પછી ‘લાવ’ અથવા તો ‘આણું’ એ ક્રિયા પદનું ઉચ્ચારણ કરવાથી જ વાક્યાર્થનો બોધ થાય છે, કેમકે અન્ય પદ કહેવાથી આકાંક્ષા પૂર્ણ થાય છે. એ પ્રમાણે આકાંક્ષા વાક્યાર્થના બોધમાં કારણ છે.

તેમ જ વાક્યમાં યોગ્યતા પણ બોધે. જેમ કોઈ કહે કે, ‘અગ્નિ ઝાંટ,’ તો એ વાક્ય અયોગ્ય છે; કારણ કે, અગ્નિ કંઈ ઝંટાય નહિ. ઝાંટવું એ ધર્મે પ્રવાહી પદાર્થમાં રહેલો છે; માટે આકાંક્ષાની પેઠે યોગ્યતા પણ વાક્યાર્થ બોધમાં કારણ છે.

સંધવ શબ્દના બે અર્થ છે: સંધવ એટલે સિંધુ દેશનો ઘોડો અને સંધવ એટલે સંધવ જાતનો ખારો પદાર્થ. એ જોજન કરતી વખતે ‘સંધવ લાવ,’ એમ કોઈ કહે અને તે સંધવ

શબ્દનો અર્થ સિંધાણુ ભાની, સિંધાણુ લાવે તો તે યોગ્ય ગણાય; કેમકે, તે વખતે કહેનારનું તાત્પર્ય સિંધાણુ લાવવામાં જ છે, પણ ખસાર-ગામ જતી વખતે ‘સંધવ લાવ’ એમ કહે અને ત્યાં સંધવ શબ્દનો અર્થ હણુ ભાનીને તે લાવે તો ખૂબ ઠરે, તે વેળાએ તો સંધવ શબ્દનો અર્થ ઘોડો ભાની ઘોડો જ લાવવો બોધે, કારણ કે તે વખતે કહેનારનું તાત્પર્ય ઘોડો લાવવામાં છે. આ રીતે વાક્યાર્થબોધમાં તાત્પર્ય પણ કારણ છે. સંનિધિ એટલે પદોનું પાસે પાસે વ્યવસ્થાપૂર્વક ઉચ્ચારણ કરવું તે. જેમ ‘દેવદત્ત ગામ બય છે,’ આ ત્રણ પદમાંથી, આને ‘દેવદત્ત’ એટલું બોલીએ, આવતી કાલે ‘ગામ’ એટલું બોલીએ, અને ત્રીજો દહાડે ‘બય છે’ એ ક્રિયા બોલીએ તો તેથી તત્-સ્થને વાક્યના અર્થનો બોધ થાય નહિ. પણ ત્રણ પદોને એક સાથે ગોઠવીને બોલીએ તો જ વાક્યાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. માટે સંનિધિ પણ વાક્યાર્થબોધમાં કારણ છે.

એવી રીતે ઉપર કહેલાં આકાંક્ષા આદિ ચાર વાક્યાર્થ સમજવામાં ઉપયોગી છે. એ ચાર વિના વાક્યાર્થનો બોધ થતો નથી. ‘ગાયને લાવ’ ઇત્યાદિ રથજમાં આકાંક્ષાઆદિવાળા ‘ગાય’ આદિ પદના અર્થનો અન્વય વાક્યાર્થ-પલ્લાથી સ્વીકાર્યો છે. પદને અન્વય થવાથી વાક્યાર્થ થાય છે, માટે તે સંસર્ગ વાક્યાર્થ કહેવાય છે, અને જ્યાં વિશેષણયુક્ત વાક્યાર્થ હોય તે વિશિષ્ટ વાક્યાર્થ ગણાય છે. ‘કાળું, મોડું અને સુગંધિવાળું કમલ’ ઇત્યાદિ રથજમાં નીલપલ્લા આદિ વિશેષણવિશિષ્ટ કમલને વાક્યાર્થ સ્વીકાર્યો છે, માટે તે વિશિષ્ટ વાક્યાર્થ કહેવાય છે. પરંતુ મહાવાક્યોમાં વિશિષ્ટ અને સંસર્ગ એ બંને વાક્યાર્થમાંથી એકનો વિદ્વાનોએ સ્વીકાર કર્યો નથી. બોધ થવા માટે કોઈ પણ પ્રકારના સંસર્ગ કે વિશેષણની તેમાં અપેક્ષા નથી રહેતી માટે તે વાક્ય મહાવાક્ય ગણાય છે.

શિષ્ય-ત્યારે વિદ્વાનોએ મહાવાક્યોમાં કેવા વાક્યાર્થનો સ્વીકાર કર્યો છે?

શુરુ વિદ્વાનોએ મહાવાક્યોમાં સમતીય, વિવતીય અને સ્વગતભેદરહિત અખંડ એક-રસનો, કેવળ વસ્તુમાનસપે જ વાક્યાર્થનો અન્-

ગીકાર કર્યો છે; અને તે વાક્યાર્થ, લક્ષણા માન્યા વિના થઈ શકતો નથી, માટે જ લક્ષણા માનવી જોઈએ. ૭૫

હવે મહાવાક્યોમાં ભાગત્યાગ લક્ષણાનો સ્વીકાર કર્યો છે. એક ભાગનો ત્યાગ કરવાથી ભાગત્યાગલક્ષણા કહેવાય છે. અંતઃકરણની ઉપાધિવાળું ચૈતન્ય 'તું' પદનો વાક્યાર્થ છે. તેમાંથી અંતઃકરણની ઉપાધિનો ત્યાગ કરવાથી કેવળ ચૈતન્ય જ બાકી રહે છે. સર્વજ્ઞતા આદિ ધર્મવાળું ચૈતન્ય 'તે' પદનો વાક્યાર્થ છે. તેમાંથી સર્વજ્ઞતા આદિ ધર્મોના ત્યાગ કરવાથી કેવળ ચૈતન્ય જ રહી જાય છે. એવી રીતે એક એક ભાગનો ત્યાગ કરવાથી, પ્રત્યગાત્મા અને પરમાત્માની એકતાનો બોધ થાય છે. જેમકે પ્રત્યગાત્મા કે જે સર્વનો અંતર્યામી છે અને શુદ્ધિ આદિનાં સાક્ષીપણાએ કરીને સ્ફુરે છે, તે અદ્વિતીય આનંદરૂપ પરમાત્મા છે, અને અદ્વિતીય આનંદરૂપ પરમાત્મા તે પ્રત્યગાત્મારૂપ છે, એ પ્રકારે ભાગત્યાગલક્ષણાથી બંનેની એકતાની પ્રતીતિ થાય છે. ૭૬

અપરોક્ષજ્ઞાનનું ફળ

શિષ્ય-એ પ્રમાણે અખંડ વાક્યાર્થનો બોધ કરવાથી શું ફળ થાય છે ?

ગુરુ-એ પ્રમાણે અખંડ વાક્યાર્થના બોધથી પ્રત્યગાત્મા અને પરમાત્માની અબેદતાનો નિશ્ચય થવાથી 'તું' પદનો અર્થરૂપ પ્રત્યગાત્માનું અગ્રહણપણું, કે જે ભ્રમથી ભાસે છે તે નિવૃત્ત થાય છે, અને 'તે' પદનો અર્થ જે પરમાત્મા છે તેનું પરોક્ષપણું નિવૃત્ત થાય છે.

શિષ્ય-પ્રત્યગાત્માના અગ્રહણપણાની અને પરમાત્માના પરોક્ષપણાની નિવૃત્તિ થવાથી શું ફળ થાય છે ?

ગુરુ-પ્રત્યગાત્માના અગ્રહણપણાની નિવૃત્તિ થવાથી અને પરમાત્માના પરોક્ષપણાની નિવૃત્તિ થવાથી, શુદ્ધિ આદિનો સાક્ષી પ્રત્યગાત્મા પૂર્ણાનંદરૂપે અવશિષ્ટ રહે છે, તથા તેની દુઃખરૂપતા અને પરિવિગ્નતા નાશ પામે છે. ૭૭-૭૮

અવતરણિકા-મહાવાક્યથી અપરોક્ષજ્ઞાન જ થાય છે, તે ગુરુ કહે છે.

एवं सति महावाक्यात्परोक्षज्ञानमीर्यते ।
यैस्तेषां शास्त्रसिद्धांतविज्ञानं शोभतेतराम् ।

શબ્દાર્થ-એમ છતાં પણ જેઓ કહે છે કે, 'મહાવાક્યથી પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે,' તો તેઓના શાસ્ત્રસિદ્ધાંતનું વિજ્ઞાન અત્યંત શોભે છે । ૮૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-નિર્ણય કરેલા અર્થના બળથી સારી રીતે પરોક્ષ અનુભવનું જે સાધન તે આગમ (શાસ્ત્ર) એમ આગમ (શાસ્ત્ર)નું લક્ષણ કહ્યું છે. એ લક્ષણથી 'મહાવાક્ય પરોક્ષજ્ઞાનનું કારણ છે,' એમ સિદ્ધ થાય છે; છતાં તમે 'મહાવાક્ય અપરોક્ષ જ્ઞાનનું કારણ છે,' એમ કેમ કહો છો ? એ તો મને સમજતું નથી.

ગુરુ-'મહાવાક્ય પરોક્ષજ્ઞાનનું કારણ છે,' એમ તું કહે છે, તેથી તને શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન નથી એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. જો તને શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન હોત તો તું, 'મહાવાક્ય પરોક્ષ જ્ઞાનનું કારણ છે' એમ કહેત જ નહિ, કારણ કે પરંપરાથી પ્રચલિત એવા સિદ્ધાંતમાં 'મહા' વાક્યો અપરોક્ષજ્ઞાનનું જ કારણ છે,' એમ કહ્યું છે, તે ઉપર તારે શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. ૭૯

અવતરણિકા-એ ઉપરથી શિષ્ય કહે છે કે, શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત એક તરફ રહે, પરંતુ વાક્યથી પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, એમાં અનુમાન પ્રમાણ કોની ? શું તેનું ઉત્તર આપે છે.

आस्तां शास्त्रस्य सिद्धांतो युक्त्या वाक्यात्परोक्षधीः ।

स्वर्गादिवाक्यवन्नैवं दशमे व्यभिचारतः ८०
स्वतोऽपरोक्षजीवस्य ब्रह्मत्वमभिवाञ्छत ।

नन्वेतिसिद्धापरोक्षत्वमिति युक्तिर्महत्त्वहो ८१
शुद्धिमिष्टवतो मूलमपि नष्टमितीदृशम् ।

लौકિકं वचनं सार्यं संपन्नं त्वत्प्रसादतः ८२

શબ્દાર્થ-(શિષ્યનો પ્રશ્ન) શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત ગમે તે હો, પરંતુ યુક્તિ પ્રમાણે તો મહાવાક્યથી સ્વર્ગાદિપ્રતિપાદક વાક્યની પેઠે, પરોક્ષજ્ઞાન જ ઉત્પન્ન થાય છે. (ગુરુનો ઉત્તર) દશમમાં વ્યભિચાર દોષ આવવાથી, તે કહેલા અનુમાન વાક્યની પરોક્ષજ્ઞાન જનતાજ સિદ્ધ થઈ શકશે નહિ. પ્રકાશપણાની ધ્રુવ્ય કરતા, સ્વપ્નસિદ્ધ અપરોક્ષ જીવનું સ્વતઃસિદ્ધ અપરોક્ષપણું નાશ

પામે છે, એ તારી યુક્તિ તો માટી અને આ-
શ્ચર્યકારક છે એ તો "વ્યાપારથી ધનની વૃદ્ધિને
ઈચ્છતા પુરુષની મૂળ થાપણ પણ જેમ નાશ
પામે છે," આરુ જે લૌકિક વચન છે તે તારા
પ્રસાદથી સાર્થક થાય છે. ૮૦—૮૨

અન્દ્રકોત્ત વિવરણ

શિષ્ય—હે દેવ ! શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતને બાળુએ
રાખે આપણે તો યુક્તિથી શાસ્ત્રનો નિર્ણય કરવો
જોઈએ હવે યુક્તિથી વિચાર કરતાં તો વાક્યની
પરોક્ષજ્ઞાન વિષે કારણતા પ્રતીત થાય છે
જેમ, 'સ્વર્ગ છે,' ઇત્યાદિ વાક્યો સ્વર્ગ આ
દિના અસ્તિત્વનો ભોધ કરવાવાળા છે, અને તે
વાક્યોથી સ્વર્ગાદિકની પરોક્ષતા પ્રતીત થાય છે,
તેમ મહાવાક્યો પણ જીવ અને બ્રહ્મની અભેદતાનું
ભોધન કરવાવાળા છે, તેથી તે વાક્યોથી પણ
બ્રહ્મનું પરોક્ષજ્ઞાન થશે, પણ અપરોક્ષજ્ઞાન થશે
નહિ તેમ છતાં 'મહાવાક્યથી અપરોક્ષજ્ઞાન
થાય છે' એમ તમે કહો છો, તે યોગ્ય નથી

ગુરુ—તે મૂઠા વાક્યથી જ પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે
એવો જો સર્વત્ર નિયમ હોય તો મહાવાક્યથી
પરોક્ષજ્ઞાન થાય ખરું, પરંતુ સર્વત્ર તેવો નિયમ
નથી, કારણ કે કેટલાક વાક્યોથી પરોક્ષજ્ઞાન
થાય છે, અને કેટલાક વાક્યોથી અપરોક્ષજ્ઞાન
થાય છે જેમ કે 'સ્વર્ગ છે,' 'વૈકુંઠ છે,' 'બ્રહ્મલોક
છે,' 'સત્યલોક છે,' 'અક્ષરધામ છે,' ઇત્યાદિ
વાક્યોથી તે તે લોકોનું પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે,
અને 'તું દશમેા પુરુષ છે,' 'તું બ્રાહ્મણ છે,' 'તું
વૈશ્ય છે,' ઇત્યાદિ વાક્યોથી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય
છે માટે, જેમ પૂર્વે વર્ણવેલો 'દશમેા પુરુષ તું
છે,' ઇત્યાદિક વાક્યો છતાં પણ તે વાક્યોથી
અપરોક્ષજ્ઞાન પ્રતીત થાય છે, તેમ 'તું છો'
ઇત્યાદિ મહાવાક્યો વાચ્ય છતાં પણ તેથી અપ-
રોક્ષજ્ઞાન જ પ્રતીત થાય છે અર્થાત્, અવાંતર
વાક્યથી બ્રહ્મનું પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, અને મહા
વાક્યના વિવેકથી એટલે વિચારથી અપરોક્ષ-
જ્ઞાન થાય છે, માટે અમારું કહેવું અનુચિત
નથી. ૮૦

હે શિષ્ય ! એ મહાવાક્યો, જીવ અને બ્રહ્મની
અભેદતાનું ભોધન કરવાવાળા છે, અને અપરો-
ક્ષજ્ઞાન થવામાં મુખ્ય કારણ છે તેમ છતાં પણ

તું 'મહાવાક્ય પરોક્ષજ્ઞાનનું કારણ છે' એમ કહે
છે તેથી, જીવ જે પોતે સર્વદા અપરોક્ષ છે, તેના
અપરોક્ષપણાના અભાવનો પ્રસંગ નહીં, તેનો
વિચાર કરતો નથી, તેથી નિશ્ચય તારી યુક્તિ
મને આશ્ચર્યકારક લાગે છે જો મહાવાક્યને
પરોક્ષજ્ઞાનનું કારણ માનીએ તો સ્વતઃસિદ્ધ
અપરોક્ષપણું સિદ્ધ થાય નહિ, માટે મહાવા-
ક્યને જીવના પરોક્ષજ્ઞાનનું કારણ માનવું નહિ,
પણ અપરોક્ષજ્ઞાનનું જ કારણ માનવું જોઈએ

શિષ્ય—સ્વતઃ અપરોક્ષ જીવના અપરોક્ષપ-
ણાના અભાવનો પ્રસંગ આવતો હોય-તો ભલે
આવે, પણ મને તો એજ ઇષ્ટ છે

ગુરુ—તું જીવને સ્વતઃ અપરોક્ષ માને છે, અને
વળી 'તેનાં અપરોક્ષપણાના અભાવનો પ્રસંગ
મને ઇષ્ટ છે,' એમ પણ કહે છે, તે તારું કહેવું
ખડું વિચિત્ર છે એ તો બ્રાહ્મણ માટે આપેલાં
ધનનું બ્રાહ્મણ ન મળતાં, મૂળ થાપણ ગયા જેવું
કરે છે, કારણ કે, બ્રહ્મભાવને પ્રાપ્ત થવાની
ઈચ્છા કરતાં જીવને બ્રહ્મભાવ પ્રાપ્ત થવો તો દૂર
રહ્યો, પણ તે જીવનું સ્વતઃસિદ્ધ અપરોક્ષપણું
છે તે પણ નાશ પામે છે, એટલા માટે 'જીવના
અપરોક્ષપણાના અભાવનો પ્રસંગ, મને ઇષ્ટ છે,'
એમ તારું કહેવું મૂર્ખાઈ ભરેલું છે. ૮૧—૮૨

(૬) અપરોક્ષ થવાં યોગ્ય સોપાધિક પ્રત્યક્
અભિજ્ઞ બ્રહ્મના મહાવાક્યથી થતા અપ-
રોક્ષજ્ઞાનનું વૃત્તિબ્યાસિવેક વર્ણન

(૮૩—૮૬, ૧૪ શ્લોકો)

અવતરણિકા—જીવ સોપાધિક છે તેથી તેનું અપ-
રોક્ષપણું યોગ્ય છે, પરંતુ બ્રહ્મ ઉપાધિરહિત છે તેથી
તેનું અપરોક્ષપણું કેમ હોઈ શકે? આમ શિષ્ય રાહ
કરે છે, અને ગુરુ ઉત્તર દે ■

અંતઃકરણસંભિજ્ઞયોયો જીવોઽપરોક્ષતામ્ ।
અર્હત્યુપાધિસદ્ગાત્રાન્ તુ વ્રહ્માનુપાધિતઃ ૮૩
નૈવં વ્રહ્મત્વોપસ્ય સોપાધિવિપયત્વતઃ ।

યાવદ્વિદેહકૈવલ્યમુપાધેરનિવારણાત્ ॥૮૪॥

શબ્દાર્થ—(શિષ્યનો પ્રશ્ન) અતઃ કરણસહિત
બોધરૂપ જે જીવ તે ઉપાધિના સદ્ભાવથી
અપરોક્ષપણુને યોગ્ય છે, પરંતુ બ્રહ્મ તો ઉપા-
ધિરહિત હોવાથી અપરોક્ષપણુને યોગ્ય નથી.

(ગુરુ કહે છે) એમ નથી (અર્થાત્ પ્રજ્ઞ નિરૂપાધિક છે, એમ બને નહિ); કારણ કે પ્રજ્ઞપણના જે ભેદ થાય છે તે સોપાધિક વિષયવાળો છે, તેથી તે જ્ઞાનનો વિષય જે પ્રજ્ઞ તે પણ સોપાધિક છે, જ્ઞાનનું સોપાધિકપણ જ્ઞેયના સોપાધિકપણા વિના સંભવે જ નહિ, તેમ ત્યાંસૂધી વિદેહ કેવલ્ય (નિર્વોણ સુક્તિ) થતી નથી ત્યાંસૂધી ઉપાધિનું નિવારણ થતું નથી. ૮૩-૮૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

નિરૂપાધિક હોવાથી પ્રજ્ઞની અપરોક્ષ-
તામાં શંકા

શિષ્ય-અંતઃકરણની ઉપાધિવાળાં ચૈતન્યને જીવ કહેવાય છે, એ જીવ ઉપાધિવાળો હોવાથી તેની અપરોક્ષતા કહેવી શકાય છે; પરંતુ પ્રજ્ઞ તે ઉપાધિરહિત છે, માટે નિરૂપાધિક પ્રજ્ઞની અપરોક્ષતા કેમ કહેવાય ? ૮૩

પ્રજ્ઞની નિરૂપાધિકતાની અસિદ્ધિ

ગુરુ-જે પ્રજ્ઞની નિરૂપાધિકતા સિદ્ધ થતી હોય તેો પ્રજ્ઞની અપરોક્ષતા શક્ય નથી એમ કહી શકાય; પણ પ્રજ્ઞની નિરૂપાધિકતા જ સિદ્ધ થતી નથી, કારણ કે પ્રજ્ઞ ઉપાધિવાળું છે, અને જીવને જે પ્રજ્ઞરૂપતાનું જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાન ઉપાધિસહિત વસ્તુરૂપ વિષયવાળું છે; માટે તે જ્ઞાનના વિષય, જ્ઞેયરૂપ પ્રજ્ઞનું પણ ઉપાધિ-વાળાપણું સિદ્ધ થાય છે. જ્ઞાનનું ઉપાધિસહિત વિષયવાળાપણું, જ્ઞેયરૂપ ઉપાધિસહિત વિષય-પણા વિના થઈ શકે નથી.

શિષ્ય-જ્ઞાનનું ઉપાધિસહિત વિષયવાળાપણું કેમ સિદ્ધ થાય છે ?

ગુરુ-જ્યાં સૂધી વિદેહ સુક્તિ માસ થતી નથી, ત્યાં સૂધી ઉપાધિની નિવૃત્તિ થતી નથી, માટે જ્ઞાનનું ઉપાધિસહિત વિષયવાળાપણું સિદ્ધ થાય છે. જેમ જીવ ઉપાધિવાળો છે, તેમ પ્રજ્ઞ પણ ઉપાધિવાળું છે; તેથી જેમ જીવ અપરોક્ષ-તાને શક્ય છે, તેમ પ્રજ્ઞ પણ અપરોક્ષતાને શક્ય છે. ૮૪

અવતરણિકા-જીવ અને પ્રજ્ઞની ભિન્નભિન્ન ઉપાધિ કહેવા વિષે શિષ્ય પ્રેરણા કરે છે, અને ગુરુ તે ઉપાધિ કરે છે.

અંતઃકરણસાહિત્યરાહિત્યાંભ્યાં વિશિષ્યતે।
ઉપાધિર્જીવમાવસ્ય વ્રજતાયાથ નાન્યથા ૮૫
શબ્દાર્થ-જીવભાવ અને પ્રજ્ઞભાવની ઉપાધિ, અંતઃકરણસહિતપણાથી અને રહિતપણાથી લેઈ પામે છે, બીજી રીતે લેઈ પામતી નથી. ૮૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જ્યાં જીવ અને પ્રજ્ઞ બન્ને ઉપાધિ-વાળા છે ત્યારે તે બંનેની ભિન્નભિન્ન ઉપાધિ કઈ છે તે કહો.

ગુરુ-અંતઃકરણસહિતપણું એ જીવની ઉપાધિ છે, અને અંતઃકરણરહિતપણું એ પ્રજ્ઞની ઉપાધિ છે, એવી રીતે જીવ અને પ્રજ્ઞની ભિન્નભિન્ન ઉપાધિઓ છે. ૮૫

અવતરણિકા-અંતઃકરણરહિતપણું તે અભાવરૂપ છે, તેથી તેને ઉપાધિ કેમ ગણાય ? એમ શિષ્ય પૂછે છે, તેપણી ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

યથાવિધિરૂપાધિ-સ્વાત્પ્રતિપેક્ષસ્તથાનકિં।
સુવર્ણલોહમેદેન ગૃહ્ણલાત્વં ન મિચ્છતે ॥૮૬॥

શબ્દાર્થ-જેમ ઉપાધિ ભાવરૂપ થાય છે, તેમ અભાવરૂપ ઉપાધિ કેમ થાય નહિ ? જેમ સુવર્ણ અને લોહના લેદને લીધે સાંકળમાં રહેલું સાંકળપણું જૂઠું પડતું નથી તેમ. ૮૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ભાવ-અભાવપણા વિષે શંકા-સમાધાન
શિષ્ય-અંતઃકરણસહિતપણું એટલે અંતઃકર-ણનો સંબંધ તે ભાવરૂપ છે, માટે તેને ઉપાધિ-પણું ઉચિત છે; પણ અંતઃકરણરહિતપણાથી એટલે અંતઃકરણના સંબંધનો અભાવ તે અભાવ-રૂપ છે, તેથી તેને ઉપાધિપણું થઈ શકે નથી.

ગુરુ-જેમ ભાવરૂપ અંતઃકરણનો સંબંધ ઉપાધિ છે, તેમ દેહભાવરહિત અંતઃકરણનો સંબંધ પણ ઉપાધિરૂપ છે; કારણ કે જ્યાં સૂધી કાર્ય હોય ત્યાં સૂધી તે કાર્યની અવસ્થાઓના લેદનું હેતુભૂત જે હોય તે ઉપાધિ કહેવાય છે એવું ઉપાધિનું લક્ષણ છે. એ ઉપાધિનું લક્ષણ અંતઃકરણસહિતપણું અને અંતઃકરણરહિતપણું બંનેમાં લાગુ પડે છે. જ્યાંસૂધી પુરુષમાં જીવ-ભાવ રહ્યો છે ત્યાંસૂધી અંતઃકરણસહિતપણું છે, અને જ્યાંસૂધી પ્રજ્ઞભાવ છે ત્યાંસૂધી અંતઃકરણ-

રહિતપણુ છે. અતઃકરણસહિતપણું એટલે ભાવ-
રૂપતા જીવમાં અપરોક્ષતારૂપ કાર્ય પર્યંત રહે
છે, અને તે બ્રહ્મ તથા જીવને બ્રહ્મ પાડે છે. તેમ
અભાવરૂપ અંતઃકરણરહિતપણું પણ બ્રહ્મ અને
જીવને બ્રહ્મ પાડે છે; માટે જેમ અતઃકરણસહિત-
પણું એ જીવભાવની ઉપાધિ છે, તેમ અતઃકરણ-
રહિતપણુ પણ બ્રહ્મભાવની ઉપાધિ છે. એવી
રીતે અતઃકરણસહિતપણું અને અંતઃકરણરહિ-
તપણુ બંને ઉપાધિ તો ખરી જ.

શિષ્ય-તોપણુ એ બંને ઉપાધિમાં ભાવરૂપ-
તારૂપ અને અભાવરૂપતારૂપ વિલક્ષણતા
બેવામાં આવે છે, તેથી તે બંને ઉપાધિ સમાન
તો નથી જ.

ગુરુ-રે, સમાન જ છે. એક સુવર્ણની સાંકળ
છે, ને બીજી લોહાની સાંકળ છે. તે બંનેમાં સુ-
વર્ણરૂપતા અને લોહરૂપતાનો ભેદ છે, છતાં પણ
સાંકળપણુમાં તો કંઈ પણ ભેદ નથી. સુવર્ણની
પણુ સાંકળ કહેવાય ને લોહાની પણ સાંકળ
કહેવાય. જેની પાસે સોનાની સાંકળ હોય તે
પણુ સાંકળવાળો કહેવાય, ને જેની પાસે લોહ-
ની સાંકળ હોય તે પણ સાંકળવાળો કહેવાય.
તેમ જ લોહાની સાંકળ કે ઘેડી, અથવા સોના-
ની સાંકળ કે ઘેડી, જે પુરુષના પગમાં પડી
હોય તેને પણ સરખાં ભાર અને સરખી જ પીડા
છે. હરવાદરવામાં બંને ભતની સાંકળ સમાન
જ હરકત કરવાવાળી છે. સોનાથી કે લોહાથી
સાંકળમાં કંઈ ફેર પડતો નથી. જેમ સાંકળ-
પણુ તો સુવર્ણની અને લોહાની બંનેની સાંક-
ળમાં સમાન જ છે, તેમ ભાવરૂપતા અને
અભાવરૂપતાથી અતઃકરણસહિતપણું અને
અતઃકરણરહિતપણુંનો ભેદ છે, છતાં પણ ઉપા-
ધિપણુમાં તો જરાએ ભેદ નથી. અંતઃકરણ-
સહિતપણું પણ ઉપાધિ છે, અને અતઃકરણરહિ-
તપણું પણ ઉપાધિ છે. જે અંતઃકરણસહિત હોય
તે પણ ઉપાધિવાળો કહેવાય છે, અને જે અતઃ-
કરણરહિત હોય તે પણ ઉપાધિવાળો કહેવાય
છે. ઉપાધિપણુ તો અતઃકરણસહિતપણુમાં અને
અતઃકરણરહિતપણુમાં સમાન જ છે. માટે
ભાવરૂપતા અને અભાવરૂપતા રૂપી વિલક્ષણતા
અદ્વિધિકર છે, એમાં ભાવ અભાવપણુ અસર
કરતું નથી, તેથી તેનો આદર કરવો નહિ. ૮૬

અવતરણિકા-જેમ વિધિ બ્રહ્મરોધનો ઉપાય છે,
તેમ નિષેધ પણ બ્રહ્મરોધનો ઉપાય છે; માટે જેમ
વિધિ બ્રહ્મની ઉપાધિ છે, તેમ નિષેધ પણ બ્રહ્મની
ઉપાધિ છે તે દેહ કરવા માટે વિધિ અને નિષેધ બંનેનું
ઉપયોગપણુ બ્રહ્મના બોધમાં આપાયાંએ દર્શાવ્યું છે,
તે વાત શુરુ કહે છે.

અતઃપ્રવૃત્તિરૂપેણ સાક્ષાદ્વિધિમુસેન ચ ।
વેદાંતાનાં પ્રવૃત્તિઃ સ્યાદ્વિધેત્યાચાર્યમાપિતમ્

શબ્દાર્થ-વેદાંતાની પ્રવૃત્તિ ‘અતઃ’ તે નહીં,
તે નહીં’ એમ નિષેધમુખે કરીને અને સત્ય,
જ્ઞાન અને અનંત બ્રહ્મ છે, એમ સાક્ષાત્ વિધિ-
મુખે કરીને, એમ બે પ્રકારે થાય છે, એમ
આચાર્યનું કથન છે. ૮૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ
વિધિ-નિષેધમુખ જ્ઞાન

ગુરુ-બ્રહ્મજ્ઞાન બે પ્રકારે થાય છે: એક વિધિ-
મુખથી અને બીજું નિષેધમુખથી ‘આવું આવું તે
બ્રહ્મ છે’ એવા વચનથી ને પ્રવૃત્તિ થાય છે તે
વિધિમુખથી પ્રવૃત્તિ થઈ કહેવાય છે. જેમકે,
‘બ્રહ્મ કેવું છે’ એ જણાવવા માટે કહે છે કે,
‘સત્ય જ્ઞાનમનંતં મદ્ધા । બ્રહ્મ સત્ય, જ્ઞાન અને
અનંત છે,’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ બ્રહ્મનો આદેશ કરે
છે, તે વિધિમુખથી પ્રવૃત્તિ થાય છે; કેમકે તે
સાક્ષાત્ બ્રહ્મનો બોધ કરે છે, અને ‘અદ્ભૂતમનુ-
શ્ચલે નથી, સંકેપે નથી, હરવે નથી ને લીધે
નથી,’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓથી જે બ્રહ્મજ્ઞાન કરાવે
છે તે નિષેધમુખથી છે; અથવા ‘નેતિ નેતિ । એ
નહિ, એ નહિ,’ પણ એ સર્વથી જૂદું જ
બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે, એમ નકારવાચક શબ્દથી,
બ્રહ્મનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. નિષેધમુખથી બ્રહ્મ-
જ્ઞાન કરાવે છે; કારણ કે તે, બ્રહ્મથી જે જૂદું છે તે
જણાવીને એ સર્વથી બહાર જે કંઈ રહે છે તે
બ્રહ્મ છે, એવા તે બોધ કરે છે, એમ શ્રીશંકરા-
ચાર્યજીનું કહેવું છે. અથવા જીવનું અતઃકરણ-
સહિતપણુ એ લીકિક છે, અને બ્રહ્મનું અતઃકર-
ણરહિતપણુ એ અલીકિક છે. આ લીકિકપણુ
અને અલીકિકપણું અથવા વિધિમુખ લક્ષણ
અને નિષેધમુખ લક્ષણ-એ બંને ઉપાધિઓ છે.
અને શ્રીશંકરાચાર્યજીના એ વચનના પ્રમાણથી
પણુ ભાવરૂપ અને અભાવરૂપ બંને ઉપાધિ છે,

માટે અંતઃકરણસહિતપણું તથા અંતઃકરણ-રહિતપણું એ બંને ઉપાધિઓ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. ૮૭

અવતરણિકા-વેદાંત વાક્યોને પ્રપંચના નિવેધદ્વારા બ્રહ્મનું બોધપણું અંગીકાર કરવાથી ‘હું’ શબ્દનો અર્થ જે કૂટરથ તેના નિવેધનો પણ પ્રસંગ આપી પડશે, તેા પણ ‘હું’ બ્રહ્મ છું,’-એમાં રહેલા ‘હું’ અને ‘બ્રહ્મ’ના એક અર્થ વિશે, તાત્પર્યરૂપ સામાનાધિકરણથી જ્ઞાનનો જલ્પ થશે નહિ, આવી શિષ્ય સંકા કરી, તેનો ગુરુ ઉત્તરાર્ધથી પરિહાર કરે છે.

અહમર્થપરિત્યાગાદહં બ્રહ્મેતિ ધીઃ કૃતઃ ।

નૈવમંશસ્ય હિ ત્યાગો ભાગલક્ષણયોદિતઃ ૮૮

અંતઃકરણસંત્યાગાદવશિષ્ટે ચિદાત્મનિ ।

અહં બ્રહ્મેતિ વાક્યેન બ્રહ્મત્વં સાક્ષિણીક્યતે ૮૯

શબ્દાર્થ-(પ્રશ્ન) ‘હું’ શબ્દના અર્થના પરિત્યાગ કરવાથી, ‘હું’ બ્રહ્મ છું’ એવું જ્ઞાન કયાંથી થશે ? (ઉત્તર) એમ (સમગ્ર ‘હું’ શબ્દના અર્થનો ત્યાગ થતો) નથી, પણ ભાગલક્ષણ (ભાગત્યાગલક્ષણ)થી એક ભાગનો ત્યાગ કરવો કહ્યો છે. અંતઃકરણને ત્યાગ કરવાથી અવશિષ્ટ રહેલા ચિદાત્મારૂપ સાક્ષીમાં ‘હું’ બ્રહ્મ છું’ એ પ્રકારનાં વાક્યથી બ્રહ્મપણું જોવામાં આવે છે. ૮૮-૮૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ભાગત્યાગલક્ષણવૃત્તિનો ઉપયોગ

શિષ્ય-વેદાંત શાસ્ત્રે તેા બ્રહ્મથી જૂદું જે અજ્ઞાન, તેની નિવૃત્તિથી એટલે નિવેધથી બ્રહ્મનું બોધન કરે છે, એવા જે તરે સ્વીકાર કરશે તેા ‘હું’ શબ્દનો અર્થ જે કૂટરથ તેના ત્યાગનો પ્રસંગ આવશે, અને તેથી ‘હું’ બ્રહ્મ છું,’ એ પ્રમાણે સામાનાધિકરણથી કરીને જ્ઞાન ઉત્પન્ન નહિ થાય એટલે કૂટરથ અને બ્રહ્મનું અભેદજ્ઞાન નહિ થાય.

ગુરુ-ભાગત્યાગલક્ષણથી ‘અહં’ શબ્દના જડરૂપ એક ભાગનો ત્યાગ કહ્યો છે, પણ સંપૂર્ણ બહમ્ શબ્દના અર્થનો ત્યાગ કરવો કહ્યો નથી; એટલે ભાગત્યાગલક્ષણથી જડરૂપ ભાગનો ત્યાગ થાય છે, પણ ચૈતન્યરૂપ કૂટરથનો ત્યાગ થતો નથી. તેથી વેદાંતશાસ્ત્રે નિવેધ કરતાં કરતાં બ્રહ્મનું બોધન કરે છે, જતાં પણ જીવને ‘હું’ બ્રહ્મ છું’ એ પ્રકારનું અભેદજ્ઞાન થાય, એમાં કાંઈ બતનો બાધ નહતો નથી. ૮૮

અંતઃકરણસહિત જે ચિદાત્મા તે જીવ કહેવાય છે. હવે ભાગત્યાગલક્ષણથી અંતઃકરણનો ત્યાગ કરવો, તેથી જે અવશિષ્ટ રહે છે તે કેવળ ચિદાત્મા જ રહે છે. તે ચિદાત્મા સાક્ષીસ્વરૂપ છે, અને તેથી ‘હું’ બ્રહ્મ છું’ એ વાક્યથી તે સાક્ષીસ્વરૂપ ચિદાત્મામાં બ્રહ્મરૂપતાનો અનુભવ થાય છે. ૮૬

અવતરણિકા-એપરથી શિષ્ય કેવળ પ્રત્યક્ષતા તેા સ્વપ્રકાશ છે, તેથી તેમાં બુદ્ધિવૃત્તિની વિષયતા ન થતવા વિષે સંકા કરે છે, ત્યારે ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે, અને પ્રત્યક્ષતા ફક્તો વિષય નથી, તે કેના કવા માટે અનાત્મપદાર્થની વૃત્તિવિષયતા તથા ફક્તવિષયતા કહી બતાવે છે, અને આત્મામાં અનાત્મપદાર્થની વિલક્ષણતા કેમ છે તે દર્શાવે છે.

સ્વપ્રકાશોઽપિ સાક્ષેવ ધીવૃત્ત્યાવ્યાપ્યતે
અન્યત્ ।

ફલવ્યાપ્યત્વમેવાસ્ય શાસ્ત્રકૃદ્ધિર્નિવારિતમ્
બુદ્ધિતત્સ્યચિદામાસૌદ્વાવપિવ્યામુતોષ્ટમ્ ।
તત્રાજ્ઞાનં ધિયા નચ્ચેદામાસેન ઘટઃ સ્ફુરેત
બ્રહ્મણ્યજ્ઞાનનાશાય વૃત્તિવ્યાપ્તિરપેક્ષિતા ।

સ્વયંસ્ફુરણરૂપત્વાન્નામાસ ઉપયુજ્યતે ૧૨૥

શબ્દાર્થ-જે કે સાક્ષી જ સ્વયંપ્રકાશ છે તેા પણ તે અન્ય(ઘટાદિક)ની પેઠે બુદ્ધિની વૃત્તિએ ઠરીને વ્યાપ્ય (વિષય) થાય છે. તેથી શાસ્ત્રકારોએ એ સાક્ષીની ફળવ્યાપ્યતાનો જ નિવેધ કયો છે; (પરંતુ વૃત્તિવ્યાપ્યતાનો નિવેધ કયો નથી; માટે જ બુદ્ધિની વૃત્તિથી આત્માને વિષે પણ વ્યાપ્યતા સંભવે છે.) બુદ્ધિ અને તેમાં રહેલો ચિદાભાસ એ બંને પણ ઘટને વ્યાપ્ત (વિષય) કરે છે. તેમાં બુદ્ધિથી અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે, અને આભાસથી (ચિદાભાસ) ઘટ ભાસે છે. બ્રહ્મમાં અજ્ઞાનના નાશ માટે વૃત્તિવ્યાપ્તિ(બુદ્ધિવૃત્તિની વિષયતા)ની જરૂર છે, અને બ્રહ્મ તેા પોતે સ્ફુરણરૂપ છે તેથી તેના પ્રકાશ માટે ચિદાભાસ ઉપયોગી નથી. ૯૦-૯૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

વૃત્તિવ્યાપ્તિ અને ફળવ્યાપ્તિ

શિષ્ય-અંતઃકરણના સંબંધરહિત કેવળ પ્રત્યક્ષતા સ્વપ્રકાશ છે, તેથી તેને બુદ્ધિવૃત્તિની વિષયતા થતી નથી.

ગુરુ-ઘટે છે. જેમ 'ઘટ છે,' 'પટ છે,' એવી રીતે ઘટપટાદિ બુદ્ધિવૃત્તિના વિષય થાય છે, અને 'હું સ્વપ્રકાશ છું,' એવી રીતે પણ બુદ્ધિવૃત્તિ સંભવે છે, તે પ્રમાણુ. કેવળ પ્રત્યગાત્મા પણ બુદ્ધિવૃત્તિનો વિષય થઈ શકે છે. એમ બુદ્ધિવૃત્તિનો વિષય યવાથી પ્રત્યગાત્માની સ્વપ્રકાશતાનો ભંગ થતો નથી.

શિષ્ય-એ તમે, 'પ્રત્યગાત્મા એ બુદ્ધિવૃત્તિનો વિષય છે' એમ માનશો, તો તમારા સિદ્ધાંતનો ભંગ થશે. કારણ કે, તમે પ્રત્યગાત્માને સ્વપ્રકાશ માનો છો.

ગુરુ-એમ કહીએ છિયે તેમાં લેશ પણ બાધ આવતો નથી; કેમકે, વ્યાપ્તિ જે પ્રકારની છે: એક વૃત્તિવ્યાપ્તિ, ને બીજી કૃગ્રવ્યાપ્તિ. પૂર્વાચાર્યોએ પ્રત્યગાત્માની વૃત્તિવ્યાપ્તિનો સ્વીકાર કર્યો છે, પણ તેનું નિવારણ કર્યું નથી; અને કૃગ્રવ્યાપ્તિનું તો નિવારણ કર્યું છે; તેથી અમારા સિદ્ધાંતનો ભંગ થતો નથી. વૃત્તિવ્યાપ્તિ એટલે બુદ્ધિવૃત્તિની વિષયતા, અને કૃગ્રવ્યાપ્તિ એટલે બુદ્ધિવૃત્તિમાં પ્રતિબિંબિત ચિદાભાસની વિષયતા. કૃગ્ર એટલે બુદ્ધિવૃત્તિમાં પ્રતિબિંબિતરૂપે જણાતો ચિદાભાસ. કૃગ્રનો જે વિષય હોય તે સ્વપ્રકાશ ન હોય, પરંતુ તે દશ્ય હોય. સાક્ષીરૂપ પ્રત્યગાત્મા કૃગ્રનો વિષય નથી; કેમકે તે પોતે જ કૃગ્રરૂપ છે, અને તેથી તે સ્વપ્રકાશ છે; પણ ઘટપટાદિક પદાર્થો કૃગ્રનો વિષય છે અને દશ્ય છે, તેથી તે સ્વપ્રકાશ નથી. ૬૦

અનાત્મામાં વૃત્તિ અને કૃગ્ર બંનેની વિષયતા હવે પ્રત્યગાત્મા બુદ્ધિવૃત્તિ અને ચિદાભાસ એ બંનેનો વિષય નથી, કારણ કે, ચિદાભાસ પોતે જ સ્ફુરણરૂપ છે; પણ ઘટપટાદિ અનાત્મ પદાર્થો તો બુદ્ધિવૃત્તિ અને ચિદાભાસ એ બંનેના વિષય છે, કારણ કે, તે પોતે સ્ફુરણરૂપ નથી.

શિષ્ય-બુદ્ધિવૃત્તિ અને ચિદાભાસ એ બંનેની વ્યાપ્તિનું પ્રયોજન શું છે ?

ગુરુ-બુદ્ધિવૃત્તિ પ્રમાણરૂપ છે, એટલે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અને તેનાથી અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે; કારણ કે જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનનો પરસ્પર વિરોધ છે. હવે ઘટપટાદિ અનાત્મ પદાર્થો જડ છે, તેથી તેને પોતાની મેળે સ્ફુરવાનો અસં-

ભવ છે. એટલા માટે, 'ઘટ છે,' 'પટ છે,' એવી રીતે અનાત્મ પદાર્થનું ચિદાભાસ સ્ફુરણ કરે છે. અર્થાત્ અજ્ઞાનનો નાશ કરવો, એ બુદ્ધિનું પ્રયોજન છે, અને ઘટપટાદિ અનાત્મ પદાર્થનું સ્ફુરણ કરવું એ ચિદાભાસનું પ્રયોજન છે. ૬૧

આત્મા અને અનાત્માની વિસદ્ધણતા ઘટપટાદિ અનાત્મ પદાર્થ જડ છે, તેથી તેમાં રહેલા અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ માટે બુદ્ધિવૃત્તિની વ્યાપ્તિની જરૂર છે, અને તેનાં સ્ફુરણ માટે ચિદાભાસની પણ જરૂર છે. પણ પ્રત્યગાત્મા તો ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, માટે તે પોતે સ્ફુરણરૂપ છે, તેથી જેમ દીપકના પ્રકાશને જાણના માટે અન્ય દીપકની જરૂર નથી, તેમ ચિદાભાસના પોતાનાં સ્ફુરણ માટે ચિદાભાસની જરૂર નથી; પરંતુ પ્રત્યગાત્મા અને બ્રહ્મની અભેદતા અજ્ઞાનથી આનંદાદિત છે, તે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ માટે 'હું બ્રહ્મ છું,' 'બ્રહ્મ અને આત્મા એક જ છે' એ પ્રકારની બુદ્ધિવૃત્તિની વ્યાપ્તિની જરૂર છે; તેથી એમાં ચિદાભાસ ઉપયોગી છતાં પણ અનુપયોગી છે. સ્વતઃ સ્ફુરણરૂપ પદાર્થમાં અજ્ઞાનના નાશ માટે વૃત્તિવ્યાપ્તિની અને સ્ફુરણ માટે કૃગ્રવ્યાપ્તિની અપેક્ષા છે. ૬૨

અપતરણિકા-સ્વતઃસ્ફુરણરૂપ બ્રહ્મમાં અજ્ઞાનના નાશ માટે વૃત્તિવ્યાપ્તિની અપેક્ષા છે, અને ચિદાભાસની અપેક્ષા નથી, તે સિદ્ધ કરવા માટે દર્શન આપે છે. એપાથી શિષ્ય એવી રીતે કહે છે કે, બ્રહ્મવિષે પણ કૃગ્રવ્યાપ્તિની જરૂર છે, ત્યારે શું તેનું સમાધાન કરે છે.

ચક્ષુર્દીપાવપેસ્યેતે ઘટાદિદર્શને યથા ।
ન દીપદર્શને કિંતુ ચક્ષુરેકમપેસ્યતે ॥૧૩॥
સ્થિતોઽપ્યસૌચિદામાસૌત્રદ્રણ્યેકીમિતેત્પરમ્
ન તુ વ્રહ્મણ્યતિશયં ફલં કુર્યાદ્ઘટાદિયન્ ૧૪

શબ્દાર્થ-જેમ ઘટાદિકનાં દર્શનમાં આંખ અને દીવો એ બંનેની જરૂર પડે છે, તેમ દીવાનાં દર્શનમાં એ બંનેની જરૂર નથી, કિંતુ એકલી આંખની જ જરૂર પડે છે. તેમ જ એ ચિદાભાસ વૃત્તિવિષે રહેલો છે, તો પણ બ્રહ્મમાં એકાકાર થઈ જાય છે, પરંતુ બ્રહ્મમાં ઘટાદિકની પેઠે, કોઈ પણ બાતનું અતિશય ફલ કરતો નથી. ૬૩-૬૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

દૃષ્ટાંતથી સમજણ

ગુરુ-દાખલા તરીકે, જેમ અંધકારમાં પડેલા ઘટપટાદિ પદાર્થોના અનુભવ માટે આંખ અને દીવા એ બંનેની જરૂર છે, કારણ કે તે પદાર્થો પ્રકાશસ્વરૂપ નથી, પણ બીજાના પ્રકાશથી ભે-
વાય છે, અને તેથી આંખ તથા દીવાની જરૂર છે. પણ દીવાના અનુભવ માટે આંખ અને દીવા એ બંનેની જરૂર નથી, પરંતુ કેવલ આંખની જ જરૂર છે, કારણ કે દીવા પોતે પ્રકાશ સ્વરૂપ છે તેથી તેને ભેવા માટે માત્ર આંખની જ જરૂર છે. તેમ ઘટપટાદિ અનાત્મ પદાર્થોમાં અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ માટે વૃત્તિવ્યાસિની જરૂર છે, અને તેનાં સ્વરૂપ માટે ફલવ્યાસિની જરૂર છે હવે પ્રશ્નમાં તો અજ્ઞાનના નાશ માટે કેવળ વૃત્તિવ્યાસિની જરૂર છે, પણ ફલવ્યાસિની જરૂર નથી, કારણ કે પ્રશ્ન પોતે સ્વરૂપરૂપ છે ૯૩

પ્રશ્નને દશાંતી જરૂર નથી

શિષ્ય-ચિદાભાસસહિત રહેવું, એ શુદ્ધિ તથા શુદ્ધિવૃત્તિને સ્વભાવ છે માટે, જેમ ઘટ આદિ-કર્મા વૃત્તિ અને ફલ બંનેની વ્યાસિ થાય છે, તેમ પ્રશ્નમાં પણ સ્વભાવના બળથી બંનેની વ્યાસિ થશે એમ મારું માનવું છે, તેનો શો અવાસો કરો છો ?

ગુરુ-જેમ ઘટપટાદિકના આકારે, શુદ્ધિવૃત્તિ થાય છે, ત્યારે તેની સાથે ચિદાભાસ રહે છે, તેમ પ્રશ્નને આકારે શુદ્ધિવૃત્તિ થાય છે ત્યારે પણ ચિદાભાસ તો સાથેનાં સાથે જ રહે છે. તથાપિ તે ચિદાભાસ પ્રશ્નથી ભિન્ન ભાસતો નથી, પરંતુ જેમ મધ્યાહ્નકાળના બળુંબળું થતા તડકામાં મૂંઝેલા દીવા, જૂદો જણુતાં છતાં તડકારૂં થઈને રહે છે પણ તે જૂદો થઈ તડકાને પ્રકાશ કરી શકતો નથી, તેમ આ ચિદાભાસ પણ જૂદો ન ભાસતાં પ્રશ્નરૂપે થઈ રહે છે. પરંતુ પ્રશ્નનું સ્વરૂપ કરી શકતો નથી. તેથી, પ્રશ્નમાં કેવલ વૃત્તિવ્યાસિ છે, પણ બંને વ્યાસિ નથી ૯૪

અવતરણિકા-૧મી શિષ્ય, પ્રશ્નમાં ફલવ્યમિના અભાવ અને વૃત્તિવ્યાસિના સ્વભાવ વિષે શું પ્રમાણ એમ પૂછે છે, અને ગુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે.

અપ્રમેયમનાદિં ચેત્યત્ર શ્રુત્યેદમીરિતમ્ ।

મનસૈવેદમાત્રવ્યમિતિ ધીવ્યાપ્યતા શ્રુતા ૯૫

શબ્દાર્થ-આત્મા ‘અપ્રમેય અને અનાદિ’ છે એવા પ્રકારની શ્રુતિથી ‘આત્માને અપ્રમેય’ કહીને તેને વિશે ફળવ્યાસિનો અભાવ કહ્યો છે, તથા એ પ્રશ્ન ‘મનથી જ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે,’ એ શ્રુતિમાં પ્રશ્નને શુદ્ધિવૃત્તિની વિવધતા જણાવી છે. ૯૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

વૃત્તિનો વિવધ પ્રશ્ન થાય છે, એમાં

શ્રુતિ પ્રમાણ

શિષ્ય-પ્રશ્નમાં ફલવ્યાસિ નથી, અને વૃત્તિવ્યાસિ છે એમાં પ્રમાણ શું છે ?

ગુરુ-એમાં શ્રુતિ પ્રમાણ છે.

‘નિર્વિવર્યમનંતં ચ હેતુદૃષ્ટાંતવર્જિતમ્ ।

અપ્રમેયમનાદિં ચ વજ્રાત્વા મુચ્યતે ક્ષય ॥

જે વિકલ્પરહિત, અનંત, હેતુ અને દર્શનથી વર્જિત, અપ્રમેય (એટલે વિપયાકાર સાભાસ અતઃકરણની વૃત્તિરૂપ પ્રજ્ઞાનનો અવિવધ છે) અને અનાદિ એટલે ઉત્પત્તિરહિત છે તે પરમાત્માને બાણીને, શુદ્ધિમાન પુરુષ મુક્ત થાય છે, એ પ્રમાણે અમૃતબિંદૂપનિપત્તમાં કહ્યું છે. એ શ્રુતિમાં ‘જપ્તમેય વિપયાકાર સાભાસ અતઃકરણની વૃત્તિરૂપ પ્રજ્ઞાનનો અવિવધ છે,’ એમ ને કહ્યું છે તેથી સુસ્પષ્ટ છે કે, પ્રશ્નને ફલવ્યાસિ નથી. તેમ જ ‘મનસૈવેદમાત્રવ્યં નેદ નાનાસ્તિ કિંચન । આ (પ્રશ્ન) મેને કરી પ્રાપ્ત થવાં યોગ્ય છે (આ પ્રશ્નવિષે કંઈ પણ નાનાપણુ એટલે નામ ભતઆદિપણું) નથી,’ એમ કલ્પદ્રોમાં કહ્યું છે, તેપરથી પ્રશ્નમાં વૃત્તિવ્યાસિ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. ૯૫

અવતરણિકા-૨મી પૂર્વે ને કહ્યું છે તેને અનુકરી જણાવે ॥ કે, ‘અપરોક્ષજ્ઞાનશોકનિવૃત્ત્યાલ્ભે ।’ એ શ્લોકમાં, ‘અપરોક્ષજ્ઞાન અને શોકનિવૃત્તિ નામની ॥ અવસ્થા’ કહી છે, અને તે બંને અવસ્થા છત્રની છે, એમ આ પ્રકરણના ૪૮ માં શ્લોકમાં કહ્યું છે, તેમાં કહ્યું છે અરો અપરોક્ષજ્ઞાન કહેલું છે, એવી આદ્યકાને પરિહાર કરે છે

આત્માનં ચેદિજાનીયાદયમસ્મીતિ વાક્યતઃ
વ્રજાત્મવ્યક્તિમુહિલ્યયોવોધઃ સોઽભિવીચતે

શબ્દાર્થ-બ્રહ્મત્મની વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ કરીને જે બોધ થાય છે એટલે સત્યજ્ઞાનાદિ લક્ષણવાળા બ્રહ્મથી અભિન્ન જે પ્રત્યગાત્માનું સ્વરૂપ છે તેને વિષય કરીને ‘હું બ્રહ્મ છું’ એવા આકારનો જે બોધ થાય છે તે બોધ, ‘આ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ બ્રહ્મ હું છું, એમ જા બાલુ તો’ એ શ્રુતિવાક્યવડે કહેવામાં આવે છે. ૯૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-‘આત્માન વેદિજાનીવાદમસ્મીતિ પુરુષ ।

વિમિષ્ઠસ્વકમ્પ કામગ્ય શરીરમનુસંગરેત ॥

‘આ આત્મા હું છું, એટલે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ હું છું, એવી રીતે જીવ જા બાલુ તો પછી તે કયા વિષયભોગની ધન્યા કરી, કયા ભોક્તાના ભોગ માટે શરીર પાછળ સત્તાપ કરે?’ એ શ્રુતિમાં શોકભોક્ષ અને અપરોક્ષજ્ઞાન એ બે અવસ્થા કહી છે, તેમાં કેટલા ભોગમાં અપરોક્ષજ્ઞાન કહ્યું છે તે સમજાવશે.

શુરુ-એમાં આત્માને જા બાલુ કે ‘જો આત્મા તે હું છું’ એટલા ભોગમાં અપરોક્ષજ્ઞાન કહેલું છે, કારણ કે તેટલા ભોગથી બ્રહ્મથી અભિન્ન પ્રત્યગાત્મા છે, એટલે ‘હું બ્રહ્મ છું,’ એવા બોધ થાય છે ૯૬

(૭) બોધની દૃઢતા માટે

અવણુ અને મનન આદિ રૂપ અવધ્યાસનું વર્ણન

(૯૭ ૧૩૫, ૩૯ શ્લોકો)

અવતારણિકા ચિત્તપૂઠે છેઃ-ત્યારે તો અવણુમનન અદિના અવધ્યાસની જરૂર નથીના ? શુરુ કહે છે-ના. પ્રમજ્ઞાનની આદિતિ કર્યા કરવી એમ શ્રીશંકરે કહ્યું ॥

અસ્તુ વૌધૌઽપરોક્ષૌઽગ્રમહાનામકયાત્તયાપ્યસૌ ન દૃઢઃ શ્રવણાદીનામાચાર્યઃ પુનરીરણાત ॥

અહં વ્રહ્મેતિ વાક્યાર્થવૌધૌ યાવદ્દૃઢીમવેત ॥

શમાદિસહિતસ્તાવદ્ભ્યસેચ્છૂણાદિકમ્ ૯૮

શબ્દાર્થ-મહાવાક્યથી એક વાર અપરોક્ષ જ્ઞાન ભડે થાય, તથાપિ તે જ્ઞાન દૃઢ થતું નથી; કારણ કે, શંકરાચાર્ય શ્રવણાદિક કર્યા પછી પણ એ જ્ઞાનની દૃઢતા માટે, શ્રવણાદિકની પારંવાર આવૃત્તિ કરવાનું કહ્યું છે (શ્રીશંકર વાક્યવૃત્તિમાં કહે છે કે) ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ વાક્યના

અર્થનો બોધ, જ્યાં સૂધી દૃઢ થાય નહિ ત્યાં સૂધી મુમુક્ષુ પુરુષે, શમઆદિ સાધનસપન્ન થઈને શ્રવણઆદિનો અભ્યાસ કર્યો કરવો ૯૭-૯૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

૧. શ્રવણ-મનનાદિની જરૂર

શિષ્ય-હે શુરુદેવ ! આ કઈ મારા હૃદયમાં કસતું નથી, કેમકે જેમ, ‘તુ દશમો છે’ એ વાક્યનો એક વાર વિચાર કરવાથી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, તેમ ‘હું બ્રહ્મ છું,’ એ પ્રકારના મહાવાક્યના એક વાર વિચારથી અપરોક્ષજ્ઞાન સિદ્ધ થશે; અને તેમ થશે તો પછી શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનની આવૃત્તિ (અભ્યાસ)ની ગઈ પલ્લુ આવશ્યકતા રહેતી નથી માટે પરમ આચાર્ય શ્રીવેદવ્યાસજીએ બ્રહ્મસૂત્રના ચતુર્થ અધ્યાયમાં ‘આત્મિત્તરસક્રુપદેશાત વારંવાર ઉપદેશથી (શ્રવણાદિકની) આવૃત્તિ કરવી,’ એવી રીતે જે શ્રવણાદિકની આવૃત્તિનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તે વ્યર્થ થાય છે

શુરુ-રે શિષ્ય ! એથી કંઈ પણ વ્યર્થ થતું નથી જેમ ‘તુ દશમો છે,’ એ વાક્યના એક વારના શ્રવણથી અને તેના વિચાર કરવાથી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, તેમ ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ મહાવાક્યનાં એક વાર શ્રવણથી ને તેના વિચાર કરવાથી બ્રહ્મ અને પ્રત્યગાત્માની એકતાનું અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે ખરું, પરંતુ એથી અપરોક્ષજ્ઞાન દૃઢ થતું નથી ખરી રીતે તો મહાવાક્યનું શ્રવણ કર્યા પછી, તેના અર્થનો વિચાર કરવો કે જેથી વાક્યાર્થનું જ્ઞાન થાય, અને તે જ્ઞાન થયા પછી પણ તેનું શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન વારંવાર કરવું તેમ કરવાથી જ તે અપરોક્ષ જ્ઞાન દૃઢ થાય છે એટલા જ માટે, શ્રીવેદવ્યાસજીએ ‘આત્મિત્તરસક્રુપદેશાત’ (જ સુ. ૪ ૧. ૧) એ સૂત્ર કહ્યું છે, અને શ્રીશંકરાચાર્યજીએ શારીરક લાખ્યમાં તેનું વિવેચન કર્યું છે, તેમ અન્ય ગ્રંથમાં પણ શ્રીશંકરાચાર્યજીએ મહાવાક્યાર્થના જ્ઞાન થયા પછી પણ શ્રવણ આદિની આવૃત્તિ કરવાનું કહ્યું છે ૯૭

પ્રમાણ

ગ્રંથ-શ્રીશંકરાચાર્યજીએ અવણુદિકની આવૃત્તિનું યીવા ગ્રંથમાં કહ્યું છે ?

ગુરુ-‘હું બ્રહ્મ છું,’ એ પ્રકારનાં મહાવાક્યનો અર્થ જ્યાં સુધી દૃઢ થાય નહિ ત્યાં સુધી શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનનો અભ્યાસ કરવો, એમ વાક્યવૃત્તિમાં શ્રીશંકરાચાર્યજીએ કહ્યું છે. શ્રીશંકર કહે છે કે,

બદ મલેતિ વાક્યાર્થયોગો યાવદ્દમમેત ।

સાવાદિસદિતસ્તાવદ્વપસેચ્છવર્ણાદિવત્ત્વમ્ ॥

એ વાક્યમાં કહ્યું છે કે, ‘જ્યાં સુધી હું બ્રહ્મ છું એ વાક્યનો અર્થ દૃઢ થાય નહિ, ત્યાં સુધી શમદમાદિસાધનમાં ચુસ્ત રહી, વારંવાર શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસનનો અભ્યાસ કર્યો કરવો.’ વળી ઉદ્ધારકે, ‘પોતાના પુત્ર સ્વેતકેતુને અનેક દૃષ્ટાંતોથી બોધ કર્યો હતો તે પણ એટલા જ માટે કીધા છે. ૯૮

અવતરણિકા-ત્યારે શું જ્ઞાન અદૃષ્ટ છે? એમ શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

વાદં સંતિ હ્યદાર્થસ્ય હેતવઃ શ્રુત્યનેકતા ।

અસંભાવ્યત્વમર્થસ્ય વિપરીતા ચ ભાવના ૯૯

શબ્દાર્થ-શ્રુતિઓનું અનેકપણ તથા અર્થ (બ્રહ્મરૂપ પદાર્થ)નું અસંભાવ્યપણ અને વિપરીત ભાવના, એમ જ્ઞાનને શિથિલ કરનારાં ઘણાં કારણો છે. ૯૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જ્ઞાનને ઢીલું કરનારાં ૩ કારણો.

શિષ્ય-બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનું અપરોક્ષજ્ઞાન મહાવાક્યરૂપ પ્રમાણથી થાય છે, તે જતાં તેની અદૃષ્ટતાનું શું કારણ છે?

ગુરુ-મહાવાક્યરૂપ પ્રમાણથી થયેલાં અપરોક્ષજ્ઞાનની અદૃષ્ટતામાં ત્રણ કારણો છે. (૧) શ્રુતિની અનેકતા, (૨) બ્રહ્મરૂપ પદાર્થની અસંભાવના, અને (૩) વિપરીત ભાવના. ‘સર્વં લલિતં મદ્યમ્’ નેહ નાનાસ્તિ કિંચન । ‘આ સર્વ બ્રહ્મરૂપ છે,’ ‘આ જગતમાં કંઈ પણ નાનાપણું નથી.’ ઈત્યાદિ શ્રુતિઓમાં અદૃષ્ટતાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, અને ‘દ્વા છુપ્તં સુતુજા । આ સરીરમાં બે પક્ષી એક સાથે રહે છે.’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં દૃષ્ટતાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, તેથી જીવને સશય થવાનો સંભવ રહે છે, અને તેથી અપરોક્ષજ્ઞાન દૃઢ થયું

નથી. એવી રીતે અનેક પ્રકારની શ્રુતિઓ અપરોક્ષજ્ઞાનની અદૃષ્ટતામાં એક કારણ છે.

હવે બ્રહ્મસ્વરૂપ તો અખંડ છે, એકરસ છે, સમતીય અને સ્વગતભેદરહિત છે, અલોકિત છે અને ઇદ્રિયોને અગોચર છે; તેથી જીવને બ્રમ થાય કે, બ્રહ્મ નથી, ને એ બ્રહ્મ હોય તો પ્રત્યક્ષ કાં ન થાય? કેમકે ‘અદ્વિતીય પદાર્થ જગતમાં બેવામાં આવતો નથી, માટે બ્રહ્મનો સંભવ નથી,’ એવી રીતે બ્રહ્મમાં અસંભાવના ઉત્પન્ન થાય છે. એ પ્રમાણે અસંભાવના અપરોક્ષજ્ઞાનની અદૃષ્ટતામાં બીજું કારણ છે.

વળી પોતે કર્તાપણું અને લોકતાપણુંથી રહિત છે; તથાપિ ‘હું કર્તા છું,’ ‘હું લોકતા છું,’ એવી વિપરીત ભાવના નિત્ય ચર્ચાજન્ય છે, ને એ વિપરીત ભાવના પણ અપરોક્ષજ્ઞાનની અદૃષ્ટતામાં ત્રીજું કારણ છે.

આ પ્રમાણે બ્રહ્મજ્ઞાનની અદૃષ્ટતાનાં ત્રણ કારણો છે, વાસ્તે અપરોક્ષજ્ઞાનની દૃષ્ટતા માટે શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનની આવૃત્તિ કરવાનું સર્વે કહે છે. ૯૯

અવતરણિકા-ઘણી શ્રુતિઓ દોવાથી અપરોક્ષજ્ઞાનની શિથિલતા થાય છે, તેની નિરૂત્તિ મટિ શ્રવણની અવરંધ આવૃત્તિ કરવી ભેદ્ય છે તે કહે છે.

જ્ઞાત્રામેદાત્કામમેદાચ્છુતં કર્માન્યથાન્યથા

एवमत्रापि माशङ्कीत्यतःश्रवणमाचरेत् ૧૦૦

શબ્દાર્થ-વેદની શાખાઓના ભેદથી અને (કર્મ કરનારની) કામનાઓના ભેદથી અનેક પ્રકારનાં કર્મો (કરવાનું) વેદમાં સાંભળવામાં આવે છે. પણ એમ ઉપનિષદ્વપ્રતિપાદ્ય બ્રહ્મમાં પણ અનેકપણાની શંકા કરવી નહિ, પરંતુ શ્રવણ કરવું. ૧૦૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-ઋગ્વેદની એકવીશ શાખાઓ છે, યજુર્વેદની એકસો ને નવ શાખાઓ છે, સામવેદની એક હજાર શાખાઓ છે, અને અથર્વવેદની પચાસ શાખાઓ છે; એવી રીતે સર્વ મળી ૧૧૮૦ શાખાઓ છે. પ્રથમ તો વેદ એક જ હતો, પરંતુ મનુષ્યોને અપ્ય લુપ્તિવાળા ભેદ, ભગવાન

વેદવ્યાસે લિખ લિખ ચારવેદ કર્યાં, અને તેમાંથી પણ શાખાઓના વિભાગ થયો. એ સર્વ શાખાઓમાં કેટલેક અંશે પ્રાયઃ લિખ લિખ કર્યો કહ્યો છે. જેમકે, 'જૈત્ર દ્યોત ક્રિયેત્ । યજ્ઞેદથી હોતાનું કર્મ કરાય છે,' એટલે યજ્ઞેદથી હોતાનું કર્મ કરવું; 'યજુષાધ્વર્ચવમ્ । યજુર્વેદથી અધ્વર્ચનું કર્મ કરાય છે,' એટલે યજુર્વેદથી અધ્વર્ચનું કર્મ કરવું; 'સાન્નોદગીયમ્ । સામવેદથી ઉદગાતાનું કર્મ થાય છે,' એટલે સામવેદથી ઉદગાતાનું કર્મ કરવું. એ પ્રમાણે લિખ લિખ શાખાનાં લિખ લિખ કર્યો કહ્યો છે. એમ વેદનાં લિખ લિખ કર્મ સિદ્ધ થવાથી, શાખાનાં પણ લિખ લિખ કર્મ સિદ્ધ થાય છે. હવે દોઢકધિયા પણ અનેક પ્રકારની છે, અને તેનાં કર્યો પણ અનેક પ્રકારનાં છે. જેમકે- 'કારીર્થા વૃષિકામો યજેત્ । વૃષિની ઇન્ધ્રવાણાએ કારીરી* નામની ઇષ્ટિ કરવી;' 'જાતકજ્ઞાનમાન્ ધુન્નામો યજેત્ । આયુષની ઇન્ધ્રવાણાએ શતકુલુલ (એક જાતનો યાગ) કરવો.' એ પ્રમાણે ઇન્ધ્રવાણા વેદથી પણ કર્મનો ભેદ છે. હવે જેટલી શાખાઓ તેટલાં ઉપનિષદો છે. તેમાં કેટલાંક ઉપનિષદો (૮૪૦) કર્મનો યોગ કરે છે, કેટલાંક ઉપનિષદો (૨૩૨) ઉપાસનાનો યોગ કરે છે, અને કેટલાંક ઉપનિષદો જ્ઞાનનો જ યોગ કરે છે. એ જ્ઞાનયોગક ઉપનિષદો પણ અનેક (૧૦૮) છે. પણ જેમ શાખાના ભેદથી કર્મભેદ છે, જેમ ઇન્ધ્રવાણા ભેદથી પણ કર્મનો ભેદ છે, તેમ ઉપનિષદોના ભેદથી તેમાં પ્રતિપાદન કરેલા આત્માના પણ ભેદ છે, એવી આશાકાને સંભવ રહે છે, તેની નિવૃત્તિ માટે જ વારંવાર વેદાંતશાસ્ત્રનું શ્રવણ કર્યાં કરવું, કે જેથી અપરોક્ષજ્ઞાન દૃઢ થાય. ૧૦૦

અવતરણિકા-શિષ્ય શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસનવિધે પ્રગ્ન કરે છે, અને શુદ્ધ તેનું નિરૂપણ કરે છે.

વેદાંતાનામશેષાણામાદિમધ્યાવસાનતઃ ।
બ્રહ્માત્મન્યેવ તાત્પર્યમિતિ ધોઃ શ્રવણં મન્વેત્

* દેશમાં વરસાદ પડેના ન હોય ત્યારે રાત્ર, પ્રભાસેથી કર લેઈ તે કચી જે ચણ કરે છે તે ચણ કારીરી કહેવાય છે. આજની દૃષ્ટિએ એમ લાગે છે કે રાત્રએ કર લઈ તળાવે યોદાવવા, નદીઓમાં બંધ બાંધવા, ક્ષાત્રો યોદાવવા, અને નેદેશ બાંધવા રૂપ યજ્ઞનું કથ્થ હોય તેમ લાગે છે.

સમન્વયાધ્યાયસૂત્રસૂત્રાર્થસ્વાસ્થ્યકારિભિઃ
તર્કૈઃ સંભાવનાર્યસ્ય દ્વિતીયાધ્યાય રીરિતા ॥
શબ્દાર્થ-સમગ્ર વેદાંતોમાં આદિમાં, મધ્યમાં અને અવસાનમાં બ્રહ્મસ્ત્રાને જ યોગ કરેલો છે, એ પ્રકારની જે બુદ્ધિ થવી તેનું નામ શ્રવણ ગણાય છે. આ (શ્રવણનું સ્વરૂપ) (શ્રી વેદવ્યાસગ્રન્થો) સમન્વયાધ્યાય-(બ્રહ્મસૂત્રના પ્રથમાધ્યાય)માં સારી રીતે કહ્યું છે; તથા બુદ્ધિની રચના કરવાવાળા તર્કથી અર્થ(પદાર્થ-બ્રહ્મ)ની સંભાવના (મનન) (બ્રહ્મસૂત્રના) ત્રીજા અધ્યાયમાં કહેલી છે. ૧૦૧-૧૦૨

અન્દ્રકોન્ત વિવરણુ
શિષ્ય-શ્રવણનું શું સ્વરૂપ છે ?

શુદ્ધ-ઉપક્રમ અને ઉપસંહારની એકરૂપતા, અભ્યાસ, અપૂર્વતા, ફલ, અર્થવાદ અને ઉપપત્તિ, એ સર્વે કોઈ પણ વિષયના તાત્પર્યનો નિર્ણય કરવામાં વિશેષ જરૂરના છે, માટે તે સમજવા બેઠાં.

ઉપક્રમ એટલે આરંભ. દાખલા તરીકે, વેદાંતશાસ્ત્ર સિદ્ધ કરતાં, બ્રહ્મજ્ઞાનના આરંભમાં જ કહ્યું છે કે, 'હે સોમ્ય ! પૂર્વે આ સત્જન હતું,' એમ ઉપનિષદનો આરંભ કરી ઉપસંહારમાં, 'તે સદૃષ આત્મસ્વરૂપ આ સર્વ જગત છે,' એમ કહી, અદ્વિતીય બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરી મૂળ અર્થની એકતા અંતમાં કરાવી હોય તે ઉપક્રમ અને ઉપસંહાર છે.

એક જવાત વારંવાર કહેવી તે અભ્યાસ. જેમ, 'તત્ત્વમસિ મો ઉપદેશ ઉદાલકે નનવારકીધા છે.

કોઈ પ્રમાણની અવિષયતા તેનું નામ અપૂર્વતા. દાખલા તરીકે, કોઈ વ્યાપારી કોઈ ગ્રાહકને કોઈ વસ્તુની અપૂર્વતા કહે, ત્યારે બાણું કે, તે વસ્તુ તે ગ્રાહકને આપવા ઇચ્છે છે. તેમ અદ્વિતીય બ્રહ્મને બાણવા માટે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણની અવિષયતારૂપ અલોકિકપણ સૂચવે તેનું નામ અપૂર્વતા છે.

ફળ એટલે જે કર્મ કરીને બાણું વા કીધું હોય તેનું જે પરિણામ આવે તે દાખલા તરીકે, બ્રહ્મને બાણવા માટે કહ્યું છે કે, 'આચાર્યવાન બાણું છે, અને તે બાણનાર જ્ઞાની પુરુષને એટલો જ વિલંબ છે કે જ્યાં સુધી તે મુક્ત થયો

નથી, શરીર પણ નથી, ત્યાં સધી એટલે દેહ પછા પછી તે સત્ ને બ્રહ્મ છે તેને પામે છે.' એમાં અદ્વિતીય બ્રહ્મના જ્ઞાનથી સઘળા અનર્થો વા મોહની નિવૃત્તિરૂપ ફળ કહેલું છે.

સ્તુતિ અથવા નિર્ધન બોધક ને વાક્ય હોય તે અર્થવાદ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે ઊદો-અમાં કહેલું છે કે, 'એથી નહિ સાંભળેલું સાંભળ્યા નેનું ગણાય, નહિ નિશ્ચય કરેલું નિશ્ચય નેનું થાય, નહિ જાણેલું જાણ્યા નેનું ધર્મજ્ઞ, વગેરે સ્તુતિ અર્થવાદ છે.

કહેલા અર્થને અનુકૂળ ને કંઈ કહેવામાં આવે તેનું નામ ઉપપત્તિ. દાખલા તરીકે, અગાડી મેં, બ્રહ્મનો અભેદ સિદ્ધ કરવા માટે, શ્રુતિકા, સુવર્ણ, છીપ વગેરેનાં દર્શાવતાં આખ્યાં છે તે યુક્તિથી સમજાવ્યું છે તે ઉપપત્તિ છે.

એ પ્રમાણે ઊરીતે (તાત્પર્ય ૫૩ લિંગ) અદ્વિતીય બ્રહ્મ સમષ્ટે તાત્પર્યનિશ્ચયાર્થે ને સાંભળવું તેનું નામ શ્રવણ. એ શ્રવણ અગરૂપ કહેવાય છે. એ ઉપક્રમ અને ઉપસહારની એકરૂપતા આદિ છતો લિંગપૂર્વક વિચાર કરતાં, સર્વ ઉપનિષદોનું તાત્પર્ય બ્રહ્મરૂપ મત્યગાત્રમાં જ છે, બીજામાં નહિ, એવા નિશ્ચય થવો એ શ્રવણનું સ્વરૂપ છે. ૧૦૧

શિષ્ય-તમે કહેલાં શ્રવણનું નિરૂપણ કયા ગ્રંથમાં કહ્યું છે ?

ગુરુ-બ્રહ્મસૂત્રના પ્રથમાધ્યાયમાં શ્રવણનું નિરૂપણ કયું છે.

શિષ્ય-શ્રવણનું શું ફલ છે ?

ગુરુ-સશયની નિવૃત્તિ થવી એ શ્રવણનું ફલ છે.

શિષ્ય-મનનનું સ્વરૂપ કહો.

ગુરુ-ને યુક્તિથી સંપૂર્ણ શંકાઓ નિવૃત્ત થાય છે અને યુદ્ધિ રિથર થાય છે, તેવી યુક્તિથી અખંડ અદ્વિતીય બ્રહ્મની સભાવના થવી એનું નામ મનન.

શિષ્ય-એવું મનનનું સ્વરૂપ કયા ગ્રંથમાં કહ્યું છે ?

ગુરુ-બ્રહ્મસૂત્રના બીજા અધ્યાયમાં મનનનું સ્વરૂપ કયું છે.

શિષ્ય-મનનનું શું ફલ છે ?

ગુરુ-અદ્વિતીય બ્રહ્મ વિષે રહેલી અસભાવનાની નિવૃત્તિ થવી એ મનનનું ફલ છે. ૧૦૨

અવતરણિકા-વિપરીત ભાવના તથા તેની નિવૃત્તિના ઉપાયો કહે છે.

વહુજન્મદહામ્યાસાદેહાદિવાત્મધર્મઃ કષણાત્ પુનઃ પુનરુદેત્યેવં જગત્સત્યત્વધીરપિ ૧૦૩ વિપરીતા માત્રનેયમૈકાગ્ર્યાત્સા નિવર્તેતે ।

તત્ત્વોપદેશાત્રપ્રાગેવં ભવત્યેતદુપાસનાત્ ૧૦૪

શબ્દાર્થ-ક્ષણાં જન્મના દહ અભ્યાસથી દેહાદિકાંવષે ક્ષણેક્ષણે આત્મશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ રીતે પુનઃ પુનઃ જગતમાં સત્યપણાની શુદ્ધિ પણ ઉત્પન્ન થાય છે, તે વિપરીતભાવના ગણાય છે; તે વિપરીતભાવના ચિત્તની એકાગ્રતાથી નિવૃત્ત થાય છે; અને ચિત્તની એકાગ્રતા, તત્ત્વોપદેશની પહેલાં જ, ઉપાસનાથી થાય છે. ૧૦૩-૧૦૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-હવે ને વિપરીતભાવના થાય છે તેની નિવૃત્તિ સમષ્ટે કહ્યું હું. વિપરીતભાવના, બે પ્રકારની છે: પહેલી વિપરીતભાવના તો એ છે કે, અનેક જન્મના દહ અભ્યાસથી, હૃદિયાદિકામાં ક્ષણે ક્ષણે આત્મશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવી તે; અને બીજી વિપરીતભાવના એ છે કે જગત્, અશિત્ય રચનારૂપ છે, માટે મિથ્યા છે, એમ જાણતાં છતાં પણ, અનેક જન્મના દહ અભ્યાસથી, તેમાં સત્યપણાની ને શુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવી તે.

શિષ્ય-એ બન્ને પ્રકારની વિપરીતભાવનાની નિવૃત્તિ કેમ થાય ?

ગુરુ-નિદિધ્યાસનથી એ બન્ને પ્રકારની વિપરીત ભાવનાની નિવૃત્તિ થાય છે.

શિષ્ય-નિદિધ્યાસનનું સ્વરૂપ કહો.

ગુરુ-ચિત્તની એકાગ્રતા એ નિદિધ્યાસનનું સ્વરૂપ છે.

શિષ્ય-ચિત્તની એકાગ્રતા શાથી થાય ?

ગુરુ-બ્રહ્મોપદેશ પહેલાં જ સચુલ્લ બ્રહ્મની ઉપાસનાથી ચિત્તની એકાગ્રતા થાય છે, અને તેથી વિપરીતભાવનાનાશ પામે છે. ૧૦૩-૧૦૪

અવતરણિકા-ચિત્તની એકાગ્રતાનું સાધન સચ્ચ બ્રહ્મની ઉપાસના છે, એમ કયું તે જાણવા માટે શિષ્ય આશા કરે છે, અને ગુરુ તેનું ઉત્તર દે છે.

ઉપાસ્તયોજ્ઞત્ત્વમ્બ્રહ્મશાસ્ત્રેષ્વપિ ચિંતિતાઃ।
પ્રાગનભ્યાસિનઃ પથાદ્બ્રહ્માભ્યાસેન તદ્ભવેત્॥

શબ્દાર્થ—(સમુલ્લુ બ્રહ્મની ઉપાસનાથી ચિત્તની એકાગ્રતા થાય છે) એટલા જ માટે આ બ્રહ્મશાસ્ત્ર (વેદાંત શાસ્ત્ર)માં પણ ઉપાસનાઓનો વિચાર કર્યો છે. પ્રથમ અભ્યાસરહિત પુરુષને ચિત્તની (બ્રહ્મોપદેશ પૂર્વે) એકાગ્રતા બ્રહ્માભ્યાસ થયા પછી થાય છે. ૧૦૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય—‘સમુલ્લુ બ્રહ્મની ઉપાસનાથી ચિત્તની એકાગ્રતા થાય છે,’ એમ તમે શાથી બંધુ?

ગુરુ—વેદાંતશાસ્ત્રમાં પણ ઉપાસનાઓનો વિચાર કર્યો છે, તેથી બહુવામાં આવે છે કે, ઉપાસનાથી ચિત્તની એકાગ્રતા થાય છે. જો ઉપાસનાથી ચિત્તની એકાગ્રતા ન થતી હોય, તો વેદાંતશાસ્ત્રમાં કહેલી ઉપાસનાઓ વ્યર્થ થઈ પડે; કારણ કે વેદાંતનું પ્રતિપાલ કોઈ ઉપાસના નથી, પરંતુ અદ્વિતીય નિશ્ચેષ્ટ બ્રહ્મ જ છે.

શિષ્ય—જો પુરુષે બ્રહ્મોપદેશની પૂર્વે, આ જન્મમાં અથવા જન્મોત્તરમાં ઉપાસના કરી નથી, તે પુરુષના ચિત્તની એકાગ્રતા કેમ સિદ્ધ થાય?

ગુરુ—તેવા પુરુષને બ્રહ્માભ્યાસથી ચિત્તની એકાગ્રતા સિદ્ધ થાય છે. ૧૦૫

અષ્ટાદશબ્રુહ્મ—બ્રહ્મભ્યાસનું સ્વરૂપ કેવું છે તે બ્રહ્મશાસ્ત્રમાં ગુરુ કહે છે

તત્ત્વિતનં તત્કથનમન્યોન્યં તત્ત્વવોદનમ્ ।
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः १०६
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ।
नानुध्यायादब्रह्मच्छन्दान्वाचो विग्लापनं
हि तत् ॥ १०७ ॥

અનન્યાશ્ચિતયંતો માં યે જનાઃ પર્યુપાસતે ।
તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વ્રહ્મામ્યહમ્ ।
इति श्रुतिस्मृती नित्यमात्मन्येकाग्रतां धियः।
विधत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि

શબ્દાર્થ—બ્રહ્મનું ચિંતન કરવું, તેનું કથન કરવું, પરસ્પર તેના વિશે ઉપદેશ કરવો, અને

કેવલ તેને વિશે જ તત્પર રહેવું તેને બુદ્ધિમાન પુરુષો બ્રહ્માભ્યાસ બોલે છે. ધીર (સાધનસંપન્ન) બ્રાહ્મણે (સુમુક્ષુએ) તેને (પરમાત્માને) જ બોલીને, પ્રજ્ઞા (બ્રહ્મ અને આત્માની એકતારૂપ બુદ્ધિવૃત્તિ) સંપાદન કરવી; પણ ઘણા શબ્દોનું અનુધ્યાન (સ્મરણ અને કથન). કરવું નહિ, કારણ બહુ શબ્દોનું કથન કરવું તે બાણીને ગ્હાનિ કરનાર છે. જે પુરુષો અનન્ય હોઈને કેવળ મારું જ ચિંતન કરતાં મને જ સર્વ પ્રકારે બળે છે તેવા મારે વિષે નિત્ય યત્ન રાખનારા પુરુષોને હું, યોગક્ષેમ આપું છું; એ પ્રમાણે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ, વિપરીત ભાવનાના ક્ષય માટે, આત્મામાં નિત્ય બુદ્ધિની એકાગ્રતાનું વિધાન કરે છે, એ નિશ્ચયપૂર્વક બોલુ. ૧૦૬-૧૦૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય—બ્રહ્માભ્યાસનું સ્વરૂપ કહો.

ગુરુ—જગત્ મિથ્યા છે, દેહાદિક અનાત્મ-પદાર્થ છે, અને બ્રહ્મ સત્ય છે, એવું સર્વદા ચિંતન કરવું; જગત્ મિથ્યા છે, દેહાદિક અનાત્મ પદાર્થ છે, અને બ્રહ્મ સત્ય છે, એવું સદા મુખથી ઉચ્ચારવું કરવું; સુમુક્ષુ પુરુષ સાથે વાત થાય તો તેને તેવો જ ઉપદેશ કરવો, પોતાની સમાન કોઈ અભ્યાસી પુરુષ પ્રાપ્ત થાય તોપણ ‘જગત્ મિથ્યા છે, દેહાદિક અનાત્મ પદાર્થ છે, ને બ્રહ્મ સત્ય છે,’ એવી પરસ્પર વાતો કરવી, અને સર્વદા તેમાં તત્પર રહેવું, એ બ્રહ્માભ્યાસનું સ્વરૂપ છે.

જો બ્રહ્મનું સ્વરૂપ બાહ્યવા માટે, એકાંત પ્રદેશમાં, જેવાં કે પવિત્ર સ્થળોમાં, કુંવાળાં આસન યુગ્મ્યમૈદિકપર બેસી, ડોક, મસ્તક ને શરીરને સરખાં રાખી, આત્મચિંતન કરવું બેઠાં. તેમ કરી અલેક્ષ્યાવથી પ્રત્યગાત્માને ભળવો, અને તેનું જ ચિંતન કર્યા કરવું. આટલા માટે અપિ-મુનિઓ સર્વદા એકાંત સ્થળમાં, દિમગિરિના સિદ્ધાશ્રમમાં, વિંધ્યગિરિની કદરાઓમાં કે નીલ-ગિરિના શિખરપર બેસી, કોઈ પણ ભવ્ય વિશ્લેષ વગર રહેતા અને ત્યાં સ્વસ્વરૂપાનુભવ કરતા હતા. બ્રહ્માભ્યાસ માટે શોધસ્થળ ઉત્પન્ન કરે છે, અને એકાંતવાસ આપે છે. સદા બ્રહ્મનું ચિંતન અન્ય કોઈ સકલ્ય ઉત્પન્ન

કરવાથી બીજા શબ્દો મુજબમાંથી નીકળતા નથી, અથવા ઉપદેશ કરવાથી બીજો ઉપદેશ મનમાં આવવા પામતો નથી; પરસ્પર તેવી વાતો કરવાથી નકામી વાતો થતી નથી, અને તેમાં જ તત્પર રહેવાથી વિષયોમાં તત્પરતા થતી નથી. ૧૦૬

બ્રહ્મમાં ચિત્ત એકાગ્ર કરવું, એ વિષે પ્રતિ-
પાદક શ્રુતિ અને સ્મૃતિ

હવે બ્રહ્મસાક્ષાત્કારમાં ચિત્તની એકાગ્રતા કરનાર ધીર એટલે બ્રહ્મચર્ય આદિ સાધનવાળા બ્રાહ્મણ (એટલે બ્રહ્મ થવાને ઇચ્છતા મુમુક્ષુ પુરુષે) વિપરીતભાવના, અસંભાવના અને સશય ન થાયતેવી રીતે, પ્રત્યગ્સિદ્ધ પરમાત્માનું સ્વરૂપ જાણવું, પછી જેમ, નદીના જલનો પ્રવાહ ચાલે છે, તેમ બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનાં જ્ઞાન-રૂપ બુદ્ધિવૃત્તિનો પ્રવાહ ચલાવવો, એટલે ચિત્તની એકાગ્રતા સિદ્ધ કરવી. વળી અનાત્મ-પદાર્થને કહેવાવાળા બહુ શબ્દોનું સ્મરણ કરવું નહિ, તેમ કથન પણ કરવું નહિ, કારણ કે બહુ શબ્દોનું સ્મરણ કરવાથી મનને શ્રમ થાય છે, અને કથન કરવાથી વાણીને શ્રમ થાય છે, એવી રીતે શ્રુતિમાં બ્રહ્મમાં ચિત્તની એકાગ્રતાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. ૧૦૭

જે અનેકની ઉપાસના મૂઢી અને જૂઠા જૂઠા વ્યવહાર મૂઢી, કેવલ એકની જ ઉપાસના કરે છે તે અનન્ય કહેવાય છે. જે નિત્ય ઉપાસનામાં તત્પર હોય તે નિત્યાભિયુક્ત કહેવાય છે. નવું એળવવું તે યોગ કહેવાય છે, અને મળેલાનું રક્ષણ કરવું તે ક્ષેમ કહેવાય છે. શ્રીમદ્ભગવદ્-ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ કહ્યું છે કે, ‘અહં પ્રજાસ્મિ’ ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ પ્રકારનાં જ્ઞાનથી, મારાથી અભિન્ન થયેલા જે પુરુષો મારાથી અભિન્નપણાનું સર્વદા ચિંતન કરે છે, અને સદા મારારૂપ થઈને વર્તે છે, આત્મતત્ત્વથી નિરંતર મારું અનુસંધાન કરવાવાળા છે તે પુરુષોનો યોગક્ષેમ હું પોતે નિભાવું છું. એપર આ એક કથા છે તે સાંભળ.

ભગવાન અને અનન્ય ભક્તની કથા
કોઈ એક વિદ્વાન, પોતે દરિદ્ર હોવાથી, બિશ્વાવૃત્તિ કરી પોતાનાં કુટુંબનું પોષણ કરતો

હતો. તે વિષ્ણુ ભગવાનનો ઉપાસક હતો. બિશ્વાવૃત્તિ કરતાં તે બહુ ગ્વાનિ પાર્યો, તથાપિ કુટુંબ પોષણ કયાં વિના ચાલે નહિ, તેમ દોષ-વ્યવહારમાં પણ રહેવું બેધએ, એટલા જ માટે બિશ્વાવૃત્તિ કરતો હતો. એક દિવસે શ્રીમદ્ભગ-વદ્ગીતાનો પાઠ કરતાં કરતાં (નવમા અધ્યા-યનો ૨૨ માં શ્લોક) ઉપલેા શ્લોક તેના વાંચ-વામાં આવ્યો. તેના અર્થનો વિચાર કર્યા પછી તેણે માન્યું કે, ‘આ શ્લોક ગીતામાં નકામો છે, કારણ કે પરમાત્મા તેમાં કદા પ્રમાણે કરતા નથી. હું નિરંતર તેની ઉપાસના કરું છું, તેના રૂપ જ ધર્મ રહ્યો છું, તથાપિ તે મારો યોગક્ષેમ વહેતા નથી; માટે એ શ્લોક ઉપર દરિતાલ લગાડી ગીતાજીમાંથી કાઢી નાંખવો બેધએ.’ એવો નિશ્ચય કરી તેણે તેની ઉપર દરિતાલ લગાડી. જન્યું એવું કે, બીજે દિવસે પાછા પાઠ કરતી વખતે પૂર્વની જેઠે એવો ને તેવો જ તે શ્લોક જોવામાં આવ્યો, પણ દરિતાલ જોવામાં આવી નહિ. તેથી તે બ્રાહ્મણ સંશયમાં તો પડ્યો, તથાપિ પોતાની બૂલ ગણી ફરીથી તેની ઉપર દરિતાલ લગાડી; પરંતુ ત્રીજે દિવસે પણ તેવો ને તેવો જ શ્લોક જોવામાં આવ્યો, અને દરિતાલ તો શું પણ દરિતાલનો દેશ પણ જોવામાં આવ્યો નહિ, તેથી તે બ્રહ્મદેવ વિચારમાં ગુંચવાઈ ગયો, કે ‘હું આ શ્લોક ઉપર બે દિવસો થયાં દરિતાલ લગાડું છું, તથાપિ તે દરિતાલ જોવામાં આવતી નથી તેનું કારણ શું?’

એના એ વિચારમાં મહારાજ તો મૂઢ બની બેઠા છે, તેટલામાં કોઈ સત્ત્વ ત્યાં આવી ચડ્યો, ને તેણે બ્રહ્મદેવની તેવી રિયતિ બેધને પૂછ્યું કે, “હે બ્રહ્મદેવ! કોઈ આંતર ચિંતામાં ઉતર્યા હો એમ બહુવામાં આવે છે, તે શું છે તે કહો.”

તેપરથી તે બ્રાહ્મણ બોલ્યો કે, “હે સાધુ! હું નિરંતર વિષ્ણુભગવાનની ઉપાસના કરું છું, તથાપિ મારો યોગક્ષેમ ભગવાન નિભાવતા નથી, તેથી ભગવાનનું વચન મિથ્યા છે એમ માની, આજ બે દિવસો થયાં આ શ્લોક ઉપર દરિતાલ લગાડું છું. પરંતુ તે દરિતાલ પાછી ક્યાં બળે છે તે બહુવામાં આવતું નથી, માટે હું તેના વિચારમાં પડ્યો છું.”

તેનું તે વચન સાંભળી તે સાધુએ કહ્યું:—“હે બ્રાહ્મણ! જો પોતાનું વચન મિથ્યા હોય તો તેની ઉપર હરિતાશ ભગવાન રહેવા દે, પણ પોતાનું વચન મિથ્યા નથી, તો પછી ભગવાન તે શ્લોક ઉપર હરિતાશ રહેવા કેમ દે?”

બ્રાહ્મણ—“ત્યારે ભગવાન મારો યોગક્ષેમ કેમ નથી નિભાવતા?”

સાધુ—“તું તે શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે વર્તતા નહિ હોય.”

બ્રાહ્મણ—“કેમ, હું નથી વર્તતા?”

સાધુ—“તું ભગવાનની ઉપાસના કરે છે, ને વધી ભિક્ષાવ્રતિ પણ કરે છે, અને અહીં તો ‘અનન્ય થઈ ચિંતન કરતા અને ઉપાસના કરતા પુરુષોને યોગક્ષેમ હું નિભાવું છું,’ એમ કહ્યું છે, તેથી તું અનન્ય થઈ ચિંતન કરતા નથી; વખત આવ્યે ચિંતન કરે છે, અને અન્ય સમયે ભિક્ષાવ્રતિ પણ કરે છે. જો કેવળ ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખી, અન્ય સર્વ વ્યવહાર મૂકી, સર્વદા તેની જ ઉપાસના કરે તો, ભગવાન તારો યોગક્ષેમ વહે, અને તેનું વચન પણ સત્ય થાય.”

તે સાંધુનાં એવાં વચન સાંભળી, બ્રહ્મદેવે નિશ્ચય કર્યો કે, ‘આપણે ભિક્ષાવ્રતિ આદિ સર્વ વ્યવહાર મૂકી, કેવળ ભગવાનની ઉપર જ ભરોસો રાખવો.’ પછી તે ભિક્ષાવ્રતિ મૂકી સર્વદા ભગવાનનું ચિંતન કરવા લાગ્યો. જેમ તેમ કરતાં એક વરસ તો તેણે ગાડું ચલાવ્યું, પણ એક વખત તેને તથા તેનાં કુટુંબને એક, બે અને ત્રણ દિવસ સૂંધી ખાવાને અજ પણ મળ્યું નહિ, કારણ કે ‘ભીખનાં હાલકાં સિકે ચડે નહિ,’ એ કહેવત પ્રમાણે તેના ઘરમાં ‘ભૂત ભૂરકા મારતાં હતાં ને હનુમાનજી હડીઓ કાઢતા હતા.’ તેને ત્યાં રોજ આવતું ને રોજ ખવાઈ જવાતું હતું; બીજા દિવસ માટે થોડા પણ સંગ્રહ થતો નહિ. આમ અજ વગર કડકા થયા, તોપણ બ્રાહ્મણની શ્રદ્ધા ડોલાયમાન થઈ નહિ, ત્યારે ભગવાને વિચાર કર્યો કે, ‘હવે આ બ્રાહ્મણનો ખરો નિશ્ચય છે. એ સર્વ વ્યવહાર મૂકી અનન્ય થઈ કેવળ મારું ચિંતન કરે છે, માટે હવે આનો યોગક્ષેમ નિભાવ્યા વિના છૂટકો નથી,’ તથાપિ તેની શ્રદ્ધાને કસવા માટે થોડાવાર થબી રહ્યા.

ત્રણ દિવસ બૂખના કડકા થવાથી તેનું કુટુંબ બહુ દુઃખી થવા લાગ્યું. તેની વડુ આવી કડકાટ કરવા લાગી કે, ‘એ શાસ્ત્રનાં પોંચાં મૂકી, કોઈ ગૃહસ્થને જાયો તો આ છોકરાંઓ રડતાં રહે.’ છોકરાંઓ, ‘બાપા બાઈ ને બાપાને બાઈ’ એમ બરાડવા ને રડવા લાગ્યાં. આમ તેઓના આક્રમ્થી કટાળી બ્રાહ્મણે વિચાર કર્યો કે, ‘અહીંથી ચાલ્યો જઈતો આ જાળ મટે.’ એમ વિચારી તે એક દિવસ ચાલ્યો ગયો, અને માર્ગમાં મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે, ‘પરમાત્માએ એ વચન મિથ્યા જ કહેલું છે; નહિ તો હવે મારામાં શી ઉલ્લુપ છે કે, મારો યોગક્ષેમ નિભાવતા નથી?’ વળી વિચાર થયો કે, ‘તેમ હોય નહિ, પણ માગમાં કંઈ ઉલ્લુપ હશે જ.’ આવા વિચારમાં ને વિચારમાં તે એક ગુફામાં જઈ સુતો, ને ધાડું કે, ‘જે થાય તે ખરું.’ આ જણે શ્રીપરમાત્માએ વિચાર કર્યો કે, ‘બ્રહ્મદેવ પૂર્ણ શ્રદ્ધાવાળો છે; તેને હવે વધારે કસવાની આવશ્યકતા નથી,’ તેથી રાત્રિના બે પ્રહર ગયા ત્યારે તે બ્રાહ્મણને ઘેર બે માણસ પાસે પુષ્કળ દ્રવ્ય ઉપડાવીને ગયા, ને હાંક મારી કે, અમુક બ્રહ્મદેવનું ઘર કીધું! જુએ દહાડા મણતી તે બ્રાહ્મણની સ્ત્રી બચત હતી તે ઉઠી, બારી ઉઘાડીને પૂછ્યું, ‘કેણુ છે?’ સગણ પરમાત્માએ કહ્યું કે, ‘બારણાં ઉઘાડો, તમારા નાથે આ દ્રવ્ય મોકલ્યું છે તે હો.’ તુરત સ્ત્રીએ બારણાં ઉઘાડી દ્રવ્ય લીધું ને પૂછ્યું કે, ‘આપ કોણુ છો, ને મારા સ્વામિ ક્યાં છે?’ પરમાત્માએ કહ્યું, ‘મારું નામ કુંભુજીવન છે, ને તમારા સ્વામિ, આ ગામની પૂર્વ દિશાએ આવેલી ગુફામાં, થાકી ગયા છે તેથી સુતા છે, જાઓ તેમને તેડી લાવો.’ આ સમયે સ્ત્રીએ તે પશ્ચિમ સામા નજર કરી તો તે સર્વાંગે સ્યામસુંદર હતા, પણ તેના હોઠ પીળા જણાયા. પછી ધીરે તો અદરશ થઈ ગયા, ને તે સ્ત્રી, દ્રવ્ય આવ્યું એટલે પગમાં ભેરે આવ્યું ને બૂખ પણ ભાગી ગઈ તેથી, કુટુંબીઓને લેખને સ્વામિને શોધવા ગઈ. પછી જ્યારે તે બ્રાહ્મણ ઘેર આવ્યો ત્યારે સ્ત્રીએ દ્રવ્યધાતાના રૂપગુણનું વર્ણન કરતાં, તેમાં કહ્યું કે, ‘તેમના હોઠ પીળા હતા,’ ત્યારે તે બ્રાહ્મણને ભાન આવ્યું કે, ‘પરમાત્મા’

પર અશ્રદ્ધાથી મેં હરિતાલ મારી તેથી તેઓએ દર્શાવ્યું કે, મારું વચન મિથ્યા નથી, પણ સત્ય છે, છતાં મેં હરિતાલ મારી તે દર્શાવવા હેઠક પીળા થયા છે,' તેથી તે બ્રાહ્મણને ઘણું પશ્ચાત્તાપ થયે, ને તે દિવસથી પૂર્ણ પુરબ્રહ્મનાં નિર્ણય સ્વરૂપનો ઉપાસક બની રહ્યો.*

આ પરથી સાર ક્ષેવો કે, જેમ છેક નાનાં બાળકનો યોગક્ષેમ તેનાં માતાપિતા કરે છે, પછી જેમ જેમ બાળક મોટું થતું જાય ને પોતે પોતાનો યોગક્ષેમ કરવા લાગે તેમ તેમ તેનાં માતાપિતા બાળકનો યોગક્ષેમ ઓછો કરતાં જાય છે, ને જ્યારે બાળક મોટો થઈ પોતાનો નિર્વાહ ચલાવવા લાગે છે ત્યારે માતાપિતા થોડા પણ યોગક્ષેમ કરતાં નથી, અને જેમ જેમ માતાપિતા વૃદ્ધ થતાં જાય છે તેમ તેમ માતાપિતાનો યોગક્ષેમ તેના પુત્રો કરતા જાય છે, અને જ્યારે તે સર્વ કાર્યમાં અસમર્થ થાય ત્યારે સર્વ યોગક્ષેમ તેના પુત્રો કરે છે. તેમ પુરુષ જ્યાં સુધી અભિમાન રાખી પોતાનો યોગક્ષેમ વહે છે, ત્યાં સુધી ભગવાન તેના યોગક્ષેમ ઉપર દષ્ટિ દેતા નથી. પણ જેમ જેમ અભિમાન ઓછું થતું જાય છે અને ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા વૃદ્ધિ પામતી જાય છે, તેમ તેમ ભગવાન તેના યોગક્ષેમ ઉપર દષ્ટિ દેતા જાય છે. અને જ્યારે પુરુષ સર્વથા પોતાનો યોગક્ષેમ મૂકી, સર્વદા પરબ્રહ્મના ચિંતનમાં મગ્ન થાય છે, ત્યારે તેનો સર્વ પ્રકારનો યોગક્ષેમ ભગવાન પોતે જ વહે છે.

શિષ્ય-હે દેવ ! પરમાત્મા તો કર્તાપણથી રહિત છે, છતાં તે, 'હું યોગક્ષેમ કરી આપું છું,' એમ કહે છે, તેથી તેને કર્તાપણનો દોષ લાગે છે, તેનું શું સમાધાન છે ?

ગુરુ-ભગવાનને કર્તાપણનો દોષ લગાડવાનું કારણ નથી. જેમ વૃક્ષ ફળી ફળીને જમી રહ્યું હોય, તેની નીચે જે જાય ને હાથ લાંબો કરે તેને તેનું ફળ મળે છે, પણ ખીજને મળતું નથી, અને એમાં વૃક્ષનું પક્ષપાતપણું કે કર્તાપણું નથી;

તેમ ભક્તિ અથવા શ્રદ્ધા એ એવો વિષય છે કે જેનો જેવો વેગ તેવો તેને સાક્ષાત્કાર. એ પ્રમાણે અતિ તીવ્ર વેગવાળાને મુદ્દત ને મુલલ યોગક્ષેમ મળે છે; મંદને મંદ, ને જેનામાં કંઈ નથી હોતું તેને કંઈ પણ મળતું નથી; એમાં પરમાત્માનો દોષ કે કર્તાપણું નથી. ૧૦૮

એ પ્રકારે બ્રહ્મમાં ચિત્તની એકાગ્રતા થવાથી, 'દેહ આત્મા છે, જગત્ સત્ય છે,' એ પ્રકારની વિપરીતભાવના નિવૃત્તિ પામે છે. એટલા જ માટે ઉપર કહેલી શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં એકાગ્રતાનું વિધાન કર્યું છે. ૧૦૯

અવતરણિકા-દેહાદિકમાં આત્મપણાની બુદ્ધિ અને જગતમાં સત્યપણાની બુદ્ધિની વિપરીતભાવનામાં શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

યદ્યથા વર્તતે તસ્ય તત્ત્વં હિત્વાજ્ઞયેત્વાત્વધીઃ ।
વિપરીતા માવના સ્યાત્પિત્રાદાવિરધીર્યથા
આત્માદેહાદિમિત્રોઽયમિથ્યાચ્ચેદંજગતયોઃ ॥
દેહાદ્યાત્મત્વસત્યત્વધીર્વિપર્યયમાવના ૧૧૧
તત્ત્વમાવનયા નશ્યેત્સાત્તો દેહાતિરિક્તતામ્
આત્મનોભાવયેત્તદ્વન્મિથ્યાત્વંજગતોઽનિશ્ચમ્

શબ્દાર્થ-જે વસ્તુ જે રૂપે વર્તે છે, તેનાં તત્ત્વને તજીને, તેને વિષે અન્યથાપણાની બુદ્ધિ કરવી તે વિપરીતભાવના ગણાય છે. જેમ કે, પિતા આદિમાં શત્રુબુદ્ધિ થવી તે વિપરીતભાવના છે. આ આત્મા દેહાદિકથી ભિન્ન છે, અને આ જગત્ મિથ્યા છે, છતાં આત્મામાં તથા જગતમાં દેહાદિકરૂપપણાની બુદ્ધિ અને સત્યપણાની બુદ્ધિ થવી તે વિપરીતભાવના છે. તે વિપરીતભાવના તત્ત્વભાવનાથી નાશ પામે છે; એટલા માટે આત્મા દેહથી ભિન્ન છે અને જગત્ મિથ્યા છે, એવી નિરંતર ભાવના કર્યાં કરવી. ૧૧૦-૧૧૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

વિપરીતભાવનાનું લક્ષણ સહિત ઉદાહરણ, યોજના, અને નિવૃત્તિનો ઉપાય

શિષ્ય-દેહાદિક આત્મા છે, જગત્ સત્ય છે, એવાં જ્ઞાનને તમે વિપરીતભાવના કેમ કહો છો ?

ગુરુ-જે જ્ઞાનમાં વિપરીતભાવનાનું લક્ષણ હોય છે, માટે અમે તેને વિપરીતભાવના કહીએ છીએ.

* આ કથા થોડા ફેરફાર સાથે ચન્દ્રકાન્ત વિવરણકાર બદીમત ઉચ્ચારામે સ્વચિંતિ ચન્દ્રકાન્તના ત્રીજા ભાગમાં "જનક વિદેહીનું આત્મસાધન" એ નામના પાઠ્યાનમાં આપી છે.

શિષ્ય-વિપરીતભાવનાનું શું લક્ષણ છે ?

ગુરુ-જે પદાર્થ જે રૂપે વર્તે તે હોય તેનાં તત્ત્વને તજીને તેમાં જાણપણાંની બુદ્ધિ થવી, એ વિપરીતભાવનાનું લક્ષણ છે જેમકે, છીપ છીપ રૂપે છે, પણ એ છીપસ્વરૂપનો ત્યાગ કરી, તેમાં અન્યથા બુદ્ધિ એટલે રૂપાપણાનું જ્ઞાન થવું એ વિપરીતભાવના કહેવાય છે. તેવા 'અતસ્મિન્નતદ-બુદ્ધિર્વિપરીતભાવના । અન્ય પદાર્થોમાં અન્ય પદાર્થની તે ભતની બુદ્ધિ એટલે તેનું જ્ઞાન થવું એ વિપરીતભાવના' છે દાખલા તરીકે, પિતા બ્રાતા આદિ કુટુંબીઓ શત્રુ નથી, તથાપિ તેમાં કુટુંબ પુત્રને પિતા બધુંમા શત્રુબુદ્ધિ થાય છે તે વિપરીતભાવના છે ૧૧૦

એમ જ વસ્તુતઃ જે આત્મા દેહાદિકથી ભિન્ન છે તે આત્માને દેહાદિરૂપ બાહ્યો એ વિપરીતભાવના છે. વસ્તુતઃ જગત્ મિથ્યા છે તથાપિ તેને સત્ય બાહ્ય એ પણ વિપરીતભાવના છે. ૧૧૧

પરંતુ આત્મા દેહથી અતિરિક્ત છે, જગત્ મિથ્યા છે, એ પ્રકારનાં નિરંતર ધ્યાન કરવાથી તે વિપરીતભાવના નિષ્ણ થાય છે, માટે સર્વદા તેનું ધ્યાન કરવું ૧૧૨

અવતરણિકા-હવે શિષ્ય નિદિધ્યાસનમાં નિયમ શા શા છે તે વિશે પ્રશ્ન કરે છે, ને ગુરુ ઉત્તર દે છે

કિં મંત્રજપયન્મૂર્તિધ્યાનવદ્વાડ્ઽત્મભેદધીઃ ।

જગન્મિથ્યાત્વધીચ્ચાત્ર વ્યાવર્ત્યા સ્યાદુ-

તાન્યથા ॥ ૧૧૩ ॥

અન્યથેતિ વિજાનીહિ દૃષ્ટાર્થત્વેન શુક્તિવત્ ।

બુમ્બુજર્ણવદ્બુદ્ધેન કથિન્નિયતઃ કચિત્ ૧૧૪

અન્નાતિ વા ન વાડ્ઽન્નાતિ મુક્તે વા સ્વેચ્છ-

વાઽન્યથા ।

યેન ફેન પ્રકારેણ ક્ષુધામપનિનીપતિ ૧૧૫

નિયમેન જપં કુર્યાદકૃતૌ પ્રત્યવાયતઃ ।

અન્યથાકાર્ણેઽનર્થઃ સ્વરવર્ણવિપર્યયાત્ ૧૧૬

શબ્દાર્થ-ત્યારે આત્મા દેહથી ભિન્ન છે તે સંબધી લેહબુદ્ધિ અને જગતના મિથ્યાપણાની બુદ્ધિ થી મંત્રના જપની પેઠે કરવી ? કે મૂર્તિના ધ્યાનની પેઠે કરવી ? અથવા અન્ય પ્રકારે કરવી ? (ના, તેમ નહિ. પણ) જેમ ભોજન

કરવાની ઇચ્છાવાળો કોઈ પુરુષ ક્ષુધાની શાંતિ માટે ભોજન કરે છે, પરંતુ જપ કરનારની પેઠે કઈ નિયમપૂર્વક ભોજન કરતો નથી, તેમ તત્ત્વભાવના કોઈ બીજી જ રીતે એટલે નિયમાદિક વિના જ કરી શકાય છે; કારણ કે એ ભાવના પ્રત્યક્ષ કૃણવાળી છે, તેથી ભોજનની પેઠે નિયમ વિનાની છે ક્ષુધાવાળો પુરુષ ભોજન કરે છે, અથવા ભોજન કરતો નથી, અથવા તો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે અન્યથા ભોજન કરે છે, તે હરકોઈ પ્રકારે ક્ષુધાની જ નિવૃત્તિ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે; પણ જપ તો નિયમ પ્રમાણે જ કરવો જોઈએ; કેમકે જપ ન કરવાથી પાપ લાગે છે. જો દર્શાવેલા નિયમથી વિરુદ્ધ રીતે કરે તો સ્વર અને વર્ણ વગેરેમાં વિપર્યય થવાથી અનર્થ થાય છે ૧૧૩-૧૧૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

વિપરીતભાવના ટાળવા માટે કંઈ નિયમ-માર્ગ છે કે ?

શિષ્ય-હે દેવ । જેમ ગાયત્રી આદિ મંત્રના જપ કરવામાં અને વિષ્ણુ આદિ દેવતાઓના ધ્યાન કરવામાં પવિત્રતા, પૂર્વાભિમુખે બેસવું વગેરે નિયમોની અપેક્ષા છે, તેમ આત્માની દેહાદિકથી ભિન્નતાના સ્થિતિનમાં અને જગતની મિથ્યારૂપતાના અનુસંધાનમાં નિયમની અપેક્ષા છે, કે લૌકિક વ્યવહારની પેઠે તેમાં નિયમની અપેક્ષા જ નથી ? ૧૧૩

ઉત્તર-કોઈ નિયમ પાળવાની જરૂર નથી

ગુરુ-જેનું ફક્ત અપ્રત્યક્ષ હોય તેમાં નિયમની અપેક્ષા છે. જેમ, જપનું ફક્ત સ્વર્ગપ્રાપ્તિ આદિ અપ્રત્યક્ષ છે, તેથી તેના પવિત્રતા અને પૂર્વાભિમુખતા આદિ નિયમો છે, પણ જેનું ફક્ત પ્રત્યક્ષ હોય તેમાં કશો નિયમ નથી, જેમ, ભોજનનું તૃપ્તિરૂપ ફક્ત પ્રત્યક્ષ છે, તેથી તેમાં કોઈ નિયમ નથી તેમ જ નિદિધ્યાસનનું બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિરૂપ ફક્ત પ્રત્યક્ષ છે, તેથી તેમાં પણ કોઈ નિયમ નથી

શિષ્ય-જે કે ભોજનનું તૃપ્તિરૂપ ફક્ત પ્રત્યક્ષ છે, તથાપિ 'પૂર્વાભિમુખે બેસી ભોજન કરવું' હવત ચરણ અને મુખ પવિત્ર કરીને ભોજન કરવું' શ્લેષ અને સ્વસ્થતા આદિ

પડે એવી રીતે ભોજન કરવું ' ઇત્યાદિ નિયમો શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં કહ્યા છે, ત્યારે તમે નિદિધાસનમાં નિયમની જરૂર નથી એમ કહી, ભોજનનું દષ્ટાંત કેમ આપો છો ?

શુરુ-શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં ભોજનના જે નિયમો કહ્યા છે તે પરલોકની પ્રાપ્તિનું કારણ છે, પણ ક્ષુધાની નિવૃત્તિનું કારણ નથી એટલા જ માટે જેને પરલોકની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા હોય તે પુરુષ નિયમપૂર્વક ભોજન કરે છે, પરંતુ જેને મુધા અતિ વ્યાપી હોય છતાં પરલોકપ્રાપ્તિની ઇચ્છા ન હોય, પણ કેવળ મુધાનિવૃત્તિની જ ઇચ્છા હોય, તે પુરુષે પૂર્વાભિમુખે કે ઉત્તરાભિમુખે બેસી ભોજન કરવાનો વિચાર કરવાનો નથી, તેણે દશ આસ કે વીસ આસની ગણના કરવાની નથી, પવિત્રતા કે અપવિત્રતા સાચુ ભેવાનું નથી, કાઈ જાતનો નિયમ પાળવાનો નથી, તેને તો ખાધા સાથે જ કામ છે, તે તો જેવી રીતે મુધાથી થતી પીડાની શાંતિ થાય તેવી રીતે ભોજન કરે છે ૧૧૪

કેવળ ક્ષુધાથી થતી પીડાની નિવૃત્તિની ઇચ્છાવાળો ભુખ્યો પુરુષ, જે અજ પ્રાપ્ત થાય તો, ભોજન કરી ક્ષુધાની નિવૃત્તિ કરે છે, ને જે અજ પ્રાપ્ત ન થાય તો સૈત્રજ, ચૌપટ અથવા ભુગાર આદિ ગમત વિષે અથવા તો ગાનતા નમા કે નાટકચેટક વા ભાડલવાયા ભેવામાં મનને આસક્ત કરી મુધાથી થતી પીડાને બૂવાની દહ, કાવક્ષેપ કરે છે પણ જ્યારે અજ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે નિયમ વિના ભોગે ભોગે, ચાલતો ચાલતો અથવા સૂતો સૂતો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ભોજન કરી ક્ષુધાની નિવૃત્તિ કરે છે

એમ ભોજનનું દષ્ટાંત, ક્ષુધાથી થતી પીડાની નિવૃત્તિ છે, અને નિયમો તો પરલોકનું કારણ છે માટે ભુખ્યો પુરુષ ગમે તે પ્રકારે ક્ષુધાથી થતી પીડાની નિવૃત્તિને ઇચ્છે છે, અને તેથી જ તે નિયમની અપેક્ષા ન કરતાં, મુધાની નિવૃત્તિના અનુકૂલ ઉપાયો જ ચોક્કસ છે ૧૧૫

જપાદિક નિયમમાં ભોજનરૂપ દૃષ્ટાંતથી ખતાવે ની વિલક્ષણતા

પણ જપ આદિ વિષે નિયમની આવશ્યકતા છે ને જપ ન કરે તો પાપ લાગે છે, અને જે

નિયમ વિના અન્યથા જપ કરે તો સ્વર અને વાતુનો વિપર્યય થવાથી અનર્થ થાય છે. 'મનો હૃદય સ્વરતો ઝળતો વા મિથ્યાપ્રવૃત્તો ન તાર્યમાદ' સ નામ્યમોયમાન હિનલિ ચર્ધેદશનુ સ્વરતોઽપરાધાત્ સ્વરથી અને વાતુથી હીન મત્ર, વ્યર્થ પ્રયોગ હોવાથી, તે પોતાના અર્થને પામતો નથી સ્વરના અપગ્રધથી ઇદ્રનો શત્રુ જેમ હણાયો તેમ તે વાણીરૂપી વજ્ર યજમાનને હણે છે' એના સંબંધમાં એક કથા છે કે -

ઈન્દ્ર-વૃત્રામુરનો દાખલો

પૂર્વે દૈત્યોએ દેવતાઓ પાસેથી સ્વર્ગનું રાજ્ય જીતી લીધું હતું તે પાછું પોતાના સ્વાધીનમાં લેવા માટેના ઉપાયો, દેવતાઓ શોધતા હતા પરંતુ દેવતાના અપગ્રધથી, તેમના શુરુ બૃહસ્પતિ કચવાઈને સતાર્ધ ગયા હતા તેથી તેઓને મત્રશક્તિ આપનાર કાઈ નહોતું, તેથી દેવતાઓ મનમાં બહુ મુગાતા હતા પછી બૃહસ્પતિને મનાવી પ્રસન્ન કરવાની ઇચ્છાથી તેમની ઘણી શોધ કરી, પણ તે મળ્યા નહિ ત્યારે બીજા શુરુ કરવાના વિચારથી, ત્વષ્ટાના પુત્ર વિશ્વરૂપ કે જેને ત્રણ મસ્તક હતા તેની પાસે તેઓ ગયા તેને પ્રણામ કરી, કુશલ મન્ત્ર પરસ્પર પૂછી, ઘડીવાર બેસી, પોતાના શુરુ થવા માટે તેમણે વિનંતિ કરી 'શુરુવૃત્તિ અધમ છે,' એમ વિશ્વરૂપ બહુતો હતો, તથાપિ દેવતાઓનો આગ્રહ હોવાથી, તેનું માન રાખવા માટે, શુરુવૃત્તિની અધમતા દર્શાવીને, તે જ પોતે સ્વીકારી પછી તેણે દેવતાઓને નારાયણકચનને ઉપદેશ કર્યો, ને મત્રશક્તિ આપી, જેથી દેવતાઓએ દૈત્યોનો પરાજય કરી, પાછું સ્વર્ગનું રાજ્ય પોતાના સ્વાધીનમાં લીધું પણ એ વિશ્વરૂપ દૈત્યનો ભાણેજ હતો, તેથી દોષ કરતી વખતે દેવતાઓને પ્રસિદ્ધ રીતે આહુતિ આપતો હતો, અને મોશાળ પક્ષના દૈત્યોને ગ્રહ રીતે આહુતિ આપતો હતો, તે વાત ઇદ્રના બહુવામાં આવી, તેથી તેણે વિશ્વરૂપના ત્રણ મસ્તકો કાપી નાખ્યા એ જ્ઞાત બહુ, તેના પિતા ત્વષ્ટાને મોટો ક્રોધ થયો, અને ઇદ્રને મારે એવી કૃત્યા ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા કરીને, તેણે 'દશગ્રો વિવદ્સ્વ' એ મત્ર બહુી અગ્નિમાં દોષ કરવાને

આરંભ કર્યો. 'ઇદ્રશત્રુ' એ શબ્દમાં જે સમાસ છે; એક તત્પુરુષ, અને બીજો બહુવ્રીહિ એ જે સમાસના ભેદથી અર્થ પણ ભિન્ન ભિન્ન થાય છે. તત્પુરુષ સમાસ કરવાથી 'ઇદ્રનો શત્રુ' એવો અર્થ થાય છે, ને બહુવ્રીહિ સમાસ કરવાથી 'ઇદ્ર છે શત્રુ જેનો' એવો અર્થ થાય છે. હવે ત્વષ્ટા તો તત્પુરુષ સમાસ બહુ હોમ કરતા હતા, ને તેની ઇચ્છા પણ એવી હતી કે, આ અગ્નિકુડમાંથી જે પુરુષ ઉત્પન્ન થાય તે ઇદ્રને મારે; ને 'ઇદ્રના શત્રુ! તુ વૃદ્ધિ પામ,' એવો પણ એ મંત્રનો અર્થ થઈ શકે છે, તથાપિ કોષને લીધે, ત્વષ્ટા, તત્પુરુષ સમાસ બૂલી ગયો, અને બૂલથી બહુવ્રીહિ સમાસનો સ્વર થઈ ગયો, એટલે તત્પુરુષ સ્વરને સ્થાને, બહુવ્રીહિ સ્વર થવાથી, અગ્નિના કુડમાંથી વૃત્રાસુર ઉત્પન્ન તો થયો, પણ તે ઇદ્રને મારી શક્યો નહિ, પણ ઉશ્કરો છદ્દે વૃત્રાસુરને માર્યો છે. જે તત્પુરુષ સમાસનો સ્વર થયો હતો તો વૃત્રાસુર ઇદ્રને મારત એમાં સશય ન હતો.

એ પ્રમાણે નિયમથી જ્ય ન કરે તો વર્ણના ઉચ્ચારણમાં અને સ્વરમાં વિપર્યય થઈ જાય છે, ને તેથી અનર્થ થાય છે, માટે જ તેના નિયમની આવશ્યકતા છે. પણ નિયમ વિના ભોજન કરવામાં કાંઈ અનર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી, તેમ તૃતીય રૂપ દૃષ્ટાન્તની પ્રાસિમાં પણ ન્યૂનતા રહેતી નથી; તેથી ભોજનમાં નિયમની આવશ્યકતા નથી. એવી રીતે જ્યથી ભોજનમાં વિલક્ષણતા છે. એમ જ જેમ કામ્ય કર્મમાં નિયમની આવશ્યકતા છે, તેમ નિદિધ્યાસનમાં નિયમની આવશ્યકતા નથી. ૧૧૬

અવતરણિકા-નિદિધ્યાસનમાં વળી નિયમ સામઠે લેજો? આવી શિષ્ય આશંકા કરે છે, તે ઉપરથી શુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

શુધેવ દૃઢવાઘાઠ્ઠિપરીતા ચ માવના ।

જેવા કેનાપ્યુપાયેન નારસ્યત્રાનુષ્ઠિતેઃ ક્રમઃ ॥

શબ્દાર્થ-શુધાની પેઠે વિપરીતભાવના પણ પ્રત્યક્ષ દુઃખ હેવાવાળી છે, તેથી એ વિપરીતભાવનાને કોઈ પણ ઉપાયે છતવી બેઠએ. પણ એ વિપરીતભાવનાને છતવામાં અનુધાનનો કુર્મ નથી. ૧૧૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-શુધા પ્રત્યક્ષ દુઃખનું કારણ છે, તેની નિવૃત્તિ માટે ભોજનની અપેક્ષા છે, પણ કંઈ નિયમની અપેક્ષા નથી, માટે નિયમ વિના પણ ભોજન કરવામાં હરકત નથી. પણ વિપરીતભાવના તો પ્રત્યક્ષ દુઃખનું કારણ નથી, માટે તેની નિવૃત્તિ કરવાવાળું નિદિધ્યાસન નિયમપૂર્વક કરવું બેઠએ, કારણ કે તેનું ફલ અદૃષ્ટ છે, એમ મારુ માનવું છે.

શુરુ-વિપરીતભાવનાથી સંસારનું દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, તે દુઃખ પ્રત્યક્ષ છે; માટે, જેમ શુધા એ પ્રત્યક્ષ દુઃખનું કારણ છે તેમ વિપરીતભાવના પણ પ્રત્યક્ષ દુઃખનું કારણ છે. તેથી જો તે ઉપાયથી વિપરીતભાવના છતવી, પરંતુ તેને છતવના ઉપાયમાં કોઈ બીજો નિયમ રાખવાનો નથી. ૧૧૭

અવતરણિકા-વિપરીતભાવનાને છતવાનો શો ઉપાય છે તે શુરુ કહે છે.

ઉપાયઃ પૂર્વમેવોક્તસ્તથિતાફયનાદિકઃ ।

અત્તદેકપરત્વેડપિ નિર્વેધો ધ્યાનવન્નહિ ૧૧૮

શબ્દાર્થ-બ્રહ્મનાં ચિંતન અને કથન આદિ ઉપાય પૂર્વે જ કહ્યા છે. તેમાં એક બ્રહ્મમાં જ તત્પર રહેવું એમ કહ્યું છે, તેમાં પણ ધ્યાનની પેઠે નિર્બંધ (ચિંતનનિરોધનો નિયમ) નથી. ૧૧૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-વિપરીતભાવનાને છતવાનો જે ઉપાય હોય તે કહો.

શુરુ-વિપરીતભાવનાને છતવાનો ઉપાય, બ્રહ્માભ્યાસ છે એ બ્રહ્માભ્યાસનું સ્વરૂપ અમે અગાડી ૧૦૬ શ્લોકમાં કહી ગયા છીએ.

શિષ્ય-બ્રહ્માભ્યાસમાં જ્યની પેઠે પૂર્વાભિ-યુગ્મે જેસવા આદિ નિયમો ભલે ન હોય, પરંતુ દેવતાના ધ્યાનની પેઠે તેમાં સર્વદા તત્પરતારૂપ એકાગ્રતાનો નિયમ તો હોવો બેઠએ.

શુરુ-બ્રહ્માભ્યાસમાં દેવતાના ધ્યાનની પેઠે સર્વદા તત્પરતારૂપ એકાગ્રતાનો પણ નિયમ નથી. ૧૧૮

અવતરણિકા-શિષ્ય પૂછે છે, જ્યારે ધ્યાનમાં ચિંતનનિરોધનો નિયમ છે કે નહિ? એટલે :

ચિનનિરોધનો નિયમ દર્શાવવા માટે, ધ્યનનું સ્વરૂપ કદી મનનો નિગ્રહ કેવો દુષ્કર છે તે કહે છે

મૂર્તિમત્યયસાંતત્યમન્યાનંતરિતં ધિયઃ ।

ધ્યાનં તત્રાતિનિર્ઘો મનસશ્ચંચલાત્મનઃ ॥

ચચ્ચલં હિ મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાથિ ચલુપદ્દમ્ ।

તસ્યાહં નિગ્રહં મન્યે વાયોરિવ સુદુષ્કરમ્ ॥

અપ્યવિધિપાનાન્મહતઃ સુમેરુન્મૂલનાદપિ ।

અપિ વન્દ્યશનાત્સાધો વિપમથિત્તનિગ્રહઃ ॥

શબ્દાર્થ-ગ્રીણ વૃત્તિના અતરાય વિના બુદ્ધિની મૂર્તિગોચરરૂપ જે વૃત્તિ, તેનું જે અવિચ્છિન્નપણું, તેનું નામ ધ્યાન, તેથી ચંચળસ્વરૂપવાળા મનનો અત્યવ નિરોધ થાય છે (અર્જુન કહે છે કે) હે કૃષ્ણ! મન ચંચળ છે, સર્વને મથન કરનાર છે, બલવાન (નિગ્રહ ન થઈ શકે તેવું) છે અને દૃઢ છે, તેનો નિગ્રહ હું વાયુના નિગ્રહની પેઠે દુષ્કર માનું છું (વળી વસિષ્ઠ કહે છે કે) હે સાધો રામચદ્રજી! યોગ સમુદ્રનું પાન કરવું હોય, મહામેરુને ઉખેડી નાખવો હોય અને અગ્નિનું ભક્ષણ કરવું હોય તેના કરતાં પણ ચિત્તનો નિગ્રહ વિષમ છે. ૧૧૬-૧૨૧

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ધ્યાનનું સ્વરૂપ અને તેમાં મનનો નિરોધ અને ગીતાવાક્ય

શિષ્ય-ધ્યેય એટલે ધ્યાન કરવા ચોખ્ખો એ ધ્યેયના ચિંતનમાત્રરૂપપણું એ ધ્યાન શબ્દનો અર્થ છે, તો પછી ધ્યાનમાં શો નિયમ છે ?

ગુરુ-વિજાતીય પ્રત્યયના અતરાય વિના કેવળ ધ્યેય, દેવતાના સ્વરૂપ વિષે સંજ્ઞાતીય પ્રત્યયનો પ્રવાહ, એ ધ્યેય શબ્દનું સ્વરૂપ છે હવે મન અતિ ચચળ સ્વભાવવાળું છે માટે જેમ, હાથી, ચોમ, ગાયો આદિને રોકવા માટે ખુંડે છે, તેમ મનને રોકવા માટે ધ્યાન છે એ સળધે અર્જુન શ્રીકૃષ્ણને પૂછે છે કે, મન પારાની પેઠે અતિ ચચળ છે, મન મધમાખીઓની પેઠે પુરુષને વ્યાકુલ કરી દે છે, મન બહુ સમર્થ છે મધ વગેરે મીઠા પદાર્થ ઉપર ચોટેલી માખીની પેઠે શુભ વા અશુભ વિષયમાં ચોટેલાં મનને અન્ય વિષય તરફ ખેંચી જવું અશક્ય છે જેમ માખી

ગાળ્યા પદાર્થને છોડી શકતી નથી, તેમ મન વિષયોને છોડી શકતું નથી જેમ વાયુનો નિગ્રહ દુષ્કર છે, તેમ મનનો નિગ્રહ પણ દુષ્કર છે એવું કારણ એટલું જ કે મન ચચળ છે ગમે ત્યાં દશાંશ રોય તો ત્યાંથી ખસી જાય એટલું જ નહિ, પણ પ્રમાથિ એટલે ઇન્દ્રિયોને મથન કરી નાંખે તેવું છે, અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોથી વશ ન થાય તેવું છે વળી ગમે તેવા સમર્થનો પણ જય કરે તેવું બળવાન છે, અને દૃઢ છે, એકે તેનો પ્રતિબર થઈ શકે તેમ નથી

વસિષ્ઠવાક્ય

વળી વસિષ્ઠમુનિ રામચદ્ર ભગવાનને પ્રેરે છે કે, યદ્યપિ સમુદ્રનું પાન કરી જવું મેરુ પર્વતને મળમાથી ઉખેડી નાખવો, અને અગારાનું ભક્ષણ કરી જવું, એ ત્રણે મહા કઠિન કાર્ય છે, તથાપિ તે ત્રણે કરતાં પણ મનનો નિગ્રહ અતિ કઠિન છે ૧૧૮-૧૨૧

અવતરણિકા-રિપરીત બાવનાનો નાશ કરનાર નિઃક્રાંસનની ધ્યાનથી વિપમતા દર્શાવે છે

કયનાદૌ ન નિર્નયઃ શૂંહલાનદ્વદેહવત્ ।

કિંત્વનંતેતિહાસાયૈર્વિનોદો નાટયચદ્વિયઃ ॥

શબ્દાર્થ-સાકળથી બધાયલા દેહની પેઠે તે પરબ્રહ્મનું કથન, ચિંતન વગેરે જે કશું છે તે કથન આદિમાં કશો નિયમ નથી; કિંતુ, નાટ્ય પ્રેક્ષણની પેઠે, અનવ ઇતિહાસાદિકથી બુદ્ધિને વિનાશ મળે છે (અર્થાત્ ધ્યન કરતાં નિહિધ્યાસન વિલક્ષણ જ છે) ૧૨૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ધ્યાન કરતાં નિહિધ્યાસનની વિવક્ષણતા

ગુરુ-સાકળથી બધાયલા દેહની પેઠે ધ્યાનમાં નિયમ છે, પણ તેમ બ્રહ્માભ્યાસમાં નિયમ નથી જીવની મરણમાં આવે તેમ બ્રહ્મનું કથન કરે તેની મરણમાં આવે તેમ બ્રહ્મનું ચિંતન કરે, ને તેની મરણમાં આવે તેમ પરસ્પર પ્રભોષ કરે સાકળથી બધાયલો પુરુષ આમ તેમ જાણી શકતો નથી, ને એક જ સ્થાનમાં બેસી રહે છે, પણ બ્રહ્માભ્યાસ વિષે આમ તેમ ન જવાનો અને એક સ્થળે જ બેસી રહેવાનો નિયમ નથી જેમ લૌકિક પુરુષ નાટકચેટક બોઈ ચિત્તને વિનાશ

આપે છે, તેમ બ્રહ્માચારી પુરુષ પણ ઇતિહાસ, લૌકિક કથા, અનુકૂલ યુક્તિ અને દશાત્મી ચિત્તને વિનોદ આપી શકે છે. ૧૨૨

અવતરણિકા-કથાથી નિદિધ્યાસનમાં વિધાત યામ એમ શિષ્ય આશંકા કરે છે, અને ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે

चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यत्र पुर्ययासांनता ।
निदिध्यासनविक्षेपो नेतिहासाद्विभिर्भवेत् ॥

શબ્દાર્થ-આત્મા એતનસ્વરૂપ જ છે અને જગત્ મિથ્યા છે, એમાં જ ઇતિહાસાદિકાનું તાત્પર્ય છે, માટે ઇતિહાસાદિકાના જ્ઞાનથી નિદિધ્યાસનમાં વિશેષ યતો નથી. ૧૨૩

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

ઇતિહાસાદિ બહુવાથી નિદિધ્યાસનને બાધ થતો નથી

શિષ્ય-ઇતિહાસાદિકાના કથનાદિથી નિદિધ્યાસનનો વિધાત થશે

ગુરુ-આત્મા એતન્ય સ્વરૂપ છે, પણ દેહાદિરૂપ નથી, જગત્ મિથ્યા છે, પણ સત્ય નથી, એવા બોધ થવામાં ઇતિહાસ બહુવાની અને લૌકિક કથા બહુવાની ધણી જ જરૂર છે ઇતિહાસમાં જગતનાં મિથ્યાપણાના અનેક રંગો જોવાય છે, ને તે સર્વ આત્મજ્ઞાનને દબ કરવા વાળા છે એટલા જ માટે, ઇતિહાસાદિક વાંચવાથી નિદિધ્યાસનનો વિધાત થતો નથી ૧૨૩

અવતરણિકા-એપરથી શિષ્ય કહે ॥ કે, વેપાર થવાથી પણ નિદિધ્યાસનમાં વિશેષ થશે નહિ શુરુ તેનું ખડન કરે છે.

કૃપિવાળિજ્યસેવાદો કાવ્યતર્કાદિકેષુ ચ ।

વિશિષ્યતે પ્રવૃત્તયા ધીસ્તૈસ્તત્ત્વસ્મૃત્યસંભવાત્

શબ્દાર્થ-ખેતી, વેપાર અને સેવા આદિમાં તથા કાવ્ય અને તર્ક આદિમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી બુદ્ધિ વિશેષને પામે છે, કારણ કે તે (કૃપિ આદિ)થી તત્ત્વના સ્મરણનો લોપ થાય છે. ૧૨૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

ખેતી, વ્યાપારાદિક નિદિધ્યાસનનાં વિધાતક છે

શિષ્ય-તમે કહો છો કે 'ઇતિહાસાદિક નિદિધ્યાસનનાં વિધાતક નથી,' ત્યારે ખેતી, વ્યાપાર, સેવા, કાવ્ય, વ્યાકરણ, ન્યાય, મીમાંસા, સાંખ્ય

આદિનુ અધ્યયન, એ સર્વ પણ નિદિધ્યાસનનાં વિધાતક નથી એમ સ્વીકારવું બેઠએ. સાર એ નિકળે છે કે, ખેતી અને વ્યાપાર આદિ કરવાં, અને નિદિધ્યાસન પણ કરવું

ગુરુ-ખેતી આદિ જે તે કલાંતે સર્વેમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી બુદ્ધિનો વિશેષ થાય છે, અને તેથી તત્ત્વનું સ્મરણ રહેતું નથી, પણ ઇતિહાસાદિકથી તો બુદ્ધિનો વિશેષ ન થવાથી, ને બુદ્ધિને વિનોદ મળવાથી, તત્ત્વનું સ્મરણ રહે છે એટલા જ માટે ખેતી આદિ સર્વનો ત્યાગ કરવો અને ઇતિહાસાદિકનો સ્વીકાર કરવો જરૂરનો છે ઇતિહાસ એ જગતનું મિથ્યાપણું દર્શાવવામાં દર્પણ જેવો છે અનેકની ચડતી ને ધડતી, પરાક્રમ ને એસર્ય, આશ્રય ને ઉત્સાહ એ બહુવાથી, ને ઉચી સ્થિતિમાંથી પડવાથી સ્પષ્ટ બહુાય છે કે, આ જગતમાં કંઈ સ્થિર નથી ૧૨૪

અવતરણિકા-એમ ખેતી વગેરે તજવા થાય છે, તેમ લોજનાદિક પણ તજવા થાય એમ નહિ । શિષ્યનો આવી ચઢવું શુરુ થતાર દે છે.

અનુસંદયતૈવાત્ર મોજનાદો પ્રવર્તિતુમ્ ।

શ્વપ્તેઽયંત્રિણેપામાવાદાશ્ચ પુનઃ સ્મૃતેઃ ॥

શબ્દાર્થ-તત્ત્વનું અનુસંધાન કરનારા પુરુષથી અત્યંત વશેપના અભાવને લીધે, તત્ત્વાનુસંધાન સાથે, લોજનાદિકમાં પ્રવૃત્તિ થઈ શકાય છે કારણ કે તેથી કદાચ વિશેષ જેવું બહુાય, તોપણ પાછી તુરત સ્મૃતિ થાય છે. ૧૨૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

લોજનાદિક તત્ત્વાનુસંધાનનાં વિધાતક નથી

શિષ્ય-ખેતી, વ્યાપાર અને નોકરી વગેરે, તત્ત્વાનુસંધાન (નિદિધ્યાસન) નો વિધાત કરવાવાળા છે, માટે તેનો ત્યાગ કરવો બેઠએ, ત્યારે લોજનાદિક પણ તત્ત્વાનુસંધાનનો વિધાત કરવાવાળા થાય તેથી તેનો પણ ત્યાગ કરવો બેઠએ કે નહિ ?

ગુરુ-નહિ જ. તત્ત્વાનુસંધાન કરતાં કરતાં પણ લોજનાદિક થઈ શકે છે, એટલે લોજનાદિક તત્ત્વાનુસંધાનમાં વિધાતક નથી, તેથી તેનો ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી.

શિષ્ય-તેનુ કારણ શું ?

ગુરુ-ભોજનાદિકથી અત્યંત વિશ્લેષ થતો નથી.
શિષ્ય-ભોજનાદિકથી અત્યંત વિશ્લેષ કેમ
નથી થતો ?

ગુરુ-ભોજનાદિકથી વિશ્લેષ થાય ખરો, પણ
તત્કાલ પાણું તત્ત્વનું સ્મરણ થઈ આવે છે; એટલા
માટે તત્ત્વાનુસંધાનમાં એટલી અને વ્યાપાર જેવાં
વિધાતક છે તેવાં ભોજનાદિક નથી. ૧૨૫

અવતરણિકા-પણ જ્યાં સુધી તત્ત્વની વિસ્મૃતિ
છે, ત્યાં સુધી પુરુષાર્થની તો દાનિનો સંભવ છે જ,
એમ શિષ્યે કહ્યું, તે સમયે શરૂ કહે છે.

તત્ત્વવિસ્મૃતિમાત્રાજ્ઞાનર્થઃ કિંતુ વિપર્યયાત્ ।
વિપર્યયેનું ન કાલોઽસ્તિ જ્ઞાતિત્ત્વસ્મરતઃ ક્વચિત્ ॥

શબ્દાર્થ-માત્ર તત્ત્વનાં વિસ્મરણથી જ
અનર્થ થતો નથી; પરંતુ વિપરીત જ્ઞાનથી
અનર્થ થાય છે. ભોજનાદિક કાળમાં ઝટ સ્મરણ
કરનારા (મુમુક્ષુ પુરુષ)ને વિપરીત જ્ઞાન
થવાનો કોઈ પણ ભવનો સંભવ નથી. ૧૨૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-યદ્યપિ ભોજનાદિકથી અત્યંત વિશ્લેષ
થતો નથી, તથાપિ તે તે કર્મ કરતી વખતે
તત્ત્વનું વિસ્મરણ તો થાય છે, કારણ કે મન તો
એક છે, તે જ્યારે ભોજનાદિકમાં પ્રવૃત્ત થાય છે,
ત્યારે તેનાથી તત્ત્વનું સ્મરણ થઈ શકતું નથી.
એથી રીતે તત્ત્વનું વિસ્મરણ થવાથી પુરુષાર્થની
હાનિ થાય છે.

ગુરુ-સામાન્ય રીતે તત્ત્વનાં વિસ્મરણથી
અનર્થ થતો નથી, પણ ભોજનાદિક સમયે મનને
તત્ત્વનું વિસ્મરણ થયું હોય તો પણ પુરુષાર્થની
હાનિ થતી નથી.

શિષ્ય-ત્યારે અનર્થ શાથી થાય છે ?

ગુરુ-વિપરીત ભાવનાથી.

શિષ્ય-જો તત્ત્વનું વિસ્મરણ થાય તો વિપ-
રીત ભાવના પણ થાય, અને તેથી અનર્થ
પણ થાય.

ગુરુ-ભોજનાદિકમાં પ્રવૃત્તિ વખતે તત્ત્વનું
વિસ્મરણ થયું હોય તોપણ ભોજન કરી રહ્યા
કે તુરત તેનું સ્મરણ થઈ આવે છે, અને તેથી
દેહમાં આત્મશુદ્ધિ અને જગત્સાં સત્યતા શુદ્ધિ
થતી નથી, અને એટલા જ માટે વિપરીત
ભાવનાને ઉત્પન્ન થવાનો વખત મળતો નથી ૧૨૬

અવતરણિકા-જ્યારે ભોજનમાં તત્ત્વ રહેનારો
તાત્ત્વનું વિસ્મરણ થતું નથી, તો પણ તર્કશાસ્ત્ર-
વ્યાસીએને તત્ત્વનું સ્મરણ કેમ ન થાય, તેથી શિષ્યની
ચંકાનું શરૂ સમાધાન કરે છે.

તત્ત્વસ્મૃતેરવસરો નાસ્ત્યન્યાભ્યાસશાલિનઃ ।
પ્રત્યુતાભ્યાસવાતિત્વાદ્વલાત્તત્ત્વમુપેક્ષ્યતે ॥

શબ્દાર્થ-અન્ય (તર્કશાસ્ત્રાદિ)ના અભ્યાસ-
વાળા પુરુષને તત્ત્વસ્મરણનો અવસર રહેતો
નથી; એટલું જ નહિ, પરંતુ ઉલટો તર્કશિક્ષકનો
અભ્યાસ રહે તો, તે બ્રહ્માભ્યાસનો વિધાતક
હોવાથી, કોઈ પણ રીતે તત્ત્વની ઉપેક્ષા થઈ
ભય છે. ૧૨૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

તર્કશિક્ષક તત્ત્વાનુસંધાનમાં અડચણ કરનારાં છે
શિષ્ય-જેમ ભોજનાદિકમાં પ્રવૃત્ત થયેલા
પુરુષને તત્ત્વનું સ્મરણ થાય છે, તેમ તર્કશાસ્ત્ર
અને કાવ્યશાસ્ત્રના અભ્યાસ કરનાર પુરુષને
તત્ત્વનું સ્મરણ કેમ ન થાય ?

ગુરુ-કાવ્ય અને તર્કશાસ્ત્રાદિના અભ્યાસી
પુરુષને તત્ત્વનાં સ્મરણનો અવસર મળતો નથી,
કારણ કે, તેના જ અભ્યાસમાં તે સર્વકાલ
ગુંથાય રહે છે. વળી તર્ક અને કાવ્યશાસ્ત્ર દ્વિતીય
પ્રતિપાદન કરવાવાળાં છે, તેથી તે અસંબંધ
કહેવાય છે. તેનો અભ્યાસ અને બ્રહ્મા-
ભ્યાસ તે, તેજ અને તિમિરની પેઠે પરસ્પર
વિરોધી છે. નીતિવાક્ય પણ છે કે, ‘કામ ત્યાં
નવ રામ ભાસે, રામ ત્યાં નવ કામ; તુલસી
દોનોં નવ રહે, રવિ રજની એક હામ;’ તેમ
કુટિલ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ હોય ત્યાં બ્રહ્માભ્યાસ
નથી સ્મૃતિ થાય નહિ; ને જ્યાં દ્વિત હોય ત્યાં
અદિતીય બ્રહ્મની વાત કરે નહિ. દેવશોભથી
તત્ત્વનું સ્મરણ થયું હોય, તોપણ તર્ક અને કાવ્ય
શાસ્ત્રોનો અભ્યાસી, તેપર તર્ક લગાડી તેની
ઉપેક્ષા કરે છે. એટલા જ માટે તત્ત્વાભ્યાસી
મુમુક્ષુ પુરુષે તર્કશાસ્ત્ર, કાવ્ય, પૂર્વ મીમાંસા અને
સાંખ્ય આદિ વિરોધી શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ
તજવો; તેમ જ જેટલી અને વ્યાપાર આદિ પણ
તજવાં. અર્થાત્ જે તત્ત્વાભ્યાસનાં વિરોધી ન
હોય તેનો સ્વીકાર કરવો, અને જે વિરોધી હોય
તેનો ત્યાગ કરવો. ૧૨૭

અવતરણિકા-તત્વાનુસંધાનના વિરોધીનો ત્યાગ કરવામાં પ્રમાણ શું છે તે કહે છે.

તમેવૈકં વિજાનીય હન્યા વાચો વિમુચ્યથ ।

इति श्रुतं तयाऽन्यत्र वाचो विग्लापनं त्विति ।

શબ્દાર્થ-‘તે જ બ્રહ્મરૂપ (આત્મા) એકને જાણો, અન્ય વાણીને મૂકી દો,’ એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. તેમ જ બીજી શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘તે તો વાણીનું વિગ્લાપન છે.’ ૧૨૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

તે વિષે શ્રુતિનું પ્રમાણ

શિષ્ય-તત્વાનુસંધાનના વિરોધીનો ત્યાગ કરવામાં કાંઈ પ્રમાણ છે અરું ?

ગુરુ-હા, શ્રુતિ પ્રમાણ છે.

શિષ્ય-કેઈ શ્રુતિ પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-‘તમેવૈકં વિજાનીય આત્માનન્યા વાચો વિમુચ્ય ભવતસ્યૈવ સેતુઃ તે (બ્રહ્મથી અલિપ્ત) અદ્વિતીય આત્માને જ જાણો; અન્ય વાણીના બ્યાપારને મૂકી દો. એ અમૃતનો સેતુ છે,’ એમ મુક્ત ઉપનિષદમાં કહ્યું છે. વળી, ‘નલુપ્યાદદ્યુ શબ્દાન્ વાચો વિગ્લાપનં દિ તત્ । અનાત્મભોધકં બહુ શબ્દોનું કથન કરવું નહિ; તે વાણીને શ્રમ આપવાવાળું છે,’ એમ ઔતરેય ઉપનિષદમાં પણ કહ્યું છે. નકામાં ટાયલાં અને કુટિલ અંધોના અભ્યાસથી શુદ્ધિ થાકી જાય છે એટલે તેથી આત્મવિચારમાં અનાદર થાય છે. ૧૨૮

અવતરણિકા-ભોજનાદિકની પેઠે અન્યશાસ્ત્રના અભ્યાસનો ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી, એમ રાખ્ય આમદથી કહે છે, અને શુરુ તેનું ખંડન કરે છે.

आहारादि त्यजनैव जीवेच्छास्त्रांतरं त्यजन् किं जीवसि येनैवं करोष्यत्र दुराग्रहम् ॥

શબ્દાર્થ-એમ આહાર (ભોજન) આદિનો ત્યાગ કરનાર પુરુષ જ નહિ, તેમ અન્ય-શાસ્ત્રનો ત્યાગ કરવાથી તું શું નથી જીવવાનો, કે જેથી તું ન્યાયાદિક શાસ્ત્ર ભણવામાં આવો દુરાગ્રહ કરે છે ? ૧૨૯

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

બ્રહ્માભ્યાસ કરવા જીવન ટકાવવા માટે ભોજનાદિક જરૂરનાં છે, તર્કીક નહિ

શિષ્ય-એમ ભોજનાદિક તત્વાનુસંધાનથી ભલ છે, તોપણ તેના ત્યાગની આવશ્યકતા

નથી, તેમ તર્ક, કાવ્ય અને મીમાંસા આદિનો અભ્યાસ, તત્વાનુસંધાનથી ભિન્ન છે; એટલે તેના ત્યાગની આવશ્યકતા પણ ન હોવી એકજે. તેથી, તત્વાનુસંધાનવાળો પુરુષ, જેમ ભોજનાદિક કરે છે, તેમ અન્ય શાસ્ત્રનો અભ્યાસ પણ કરે તો કશી હરકત નથી.

ગુરુ-રે મૂર્ખ ! ભોજનાદિક અને અન્ય-શાસ્ત્રનો અભ્યાસ બંનેને તું કેમ સમાન ગણે છે ? તે સમાન નથી જ, કારણ કે ભોજનાદિકનો ત્યાગ કરવાથી પુરુષ જીવી શકતો નથી, અને દેહ પડી જાય તો તેનો બ્રહ્માભ્યાસ અપૂર્ણ રહી જાય. પરંતુ તર્ક, નાટક, કાવ્ય ને મીમાંસા કે સાંખ્ય શાસ્ત્રના અભ્યાસનો ત્યાગ કર્યા છતાં પણ પુરુષ જીવે છે; તેમ છતાં ભોજનાદિકની પેઠે અન્ય શાસ્ત્રના અભ્યાસનો ત્યાગ ન કરવા વિષે તું દુરાગ્રહ શામાટે કરે છે ? ભોજનાદિકનો ત્યાગ કરવાથી પુરુષ જીવતો નથી, માટે તેનો ત્યાગ કરવો નહિ; પણ તર્ક આદિ અન્ય શાસ્ત્રના અભ્યાસનો ત્યાગ કરવાથી પણ પુરુષ જીવી શકે છે, અને તેનો અભ્યાસ તત્વાનુસંધાનનો વિરોધી છે, માટે તેનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે. ૧૨૯

અવતરણિકા-જનકાદિકે તત્ત્વવેત્તા છતાં રાખ્ય પાલનમાં પ્રવૃત્તિ શી છે, તે વિષે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે. તેપરથી શુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

जनकादेः कथं राज्यमिति चेद्वदोद्यतः ।

तथा तवापि चेत्कर्तृ पठ यद्वा कृपि कुरु १३०

શબ્દાર્થ-જનકાદિએ રાજ્ય કેમ કીધું હતું, એમ જો તું કહેતો હોય તો સાંભળ: તેઓએ દૃઢ જ્ઞાનને લીધે રાજ્ય કયું હતું; તેમ જો તને પણ હોય તો તું વર્કશાસ્ત્ર ભણ અથવા ખેતી કર. ૧૩૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

હાયક સમર્થને ગમે તે અભ્યાસ કરવામાં અડચણ નથી

શિષ્ય-ભ્યારે તમે ખેતી આદિનો ત્યાગ કરવાનું કહે છે, ત્યારે જનક આદિ કે જે તત્ત્વવેત્તા હતા તેઓની રાજ્યના પરિપાલનમાં પ્રવૃત્તિ થઈ છે, તે કેમ થઈ હશે ?

ગુરુ-યદ્યપિ જનકાદિકની રાજ્યના પરિપાલનમાં પ્રવૃત્તિ હતી; તથાપિ તે મ

તેના બોધને કરી અચલ થતી નહોતી, કારણ કે તેઓને અપરોક્ષ બોધ દબ હતો.

શિષ્ય-ત્યારે મને પણ અપરોક્ષ બોધ દબ જ છે.

ગુરુ-એ તને અપરોક્ષ બોધ દબ થયા હોય, તો તું પણ તારી ધૃત્યમાં આવે તેમ વર્તે. ગમે તેા મીમાંસાનો, ગમે તેા તર્કશાસ્ત્રનો, ગમે તેા સાંખ્યશાસ્ત્રનો, અથવા તેા કાવ્યનો અભ્યાસ કર; ગમે તેા ખેતી કર, ગમે તેા વેપાર કર, અને ગમે તેા બીજા ઉદ્યોગ કર; પરંતુ એ સઘળું જનક જેવા થયા પછી કરવાનું છે તે બુદ્ધિશ મા. ૧૩૦

અવતરણિકા-તત્ત્વવેત્તાઓ સસારને મિથ્યા ભણ્યા છતાં તેમાં કેમ પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે માટે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, તે શ્રુત તેનું ઉત્તર આપે છે.

મિથ્યાત્વવાસનાદાઢ્ય પ્રારબ્ધક્ષયકાંક્ષયા ।

અક્લિરયતઃ પ્રવર્તેતે સ્વસ્વકર્માનુસારતઃ ૧૩૧

શબ્દાર્થ-(જગતના) મિથ્યાપણની વાસના દબ છતાં પ્રારબ્ધના ક્ષયની ધૃત્યાથી કલેશ ન પામતાં તત્ત્વવેત્તાઓ પોતાપોતાનાં કર્માનુસાર પ્રવૃત્ત થાય છે. ૧૩૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

તત્ત્વવેત્તાઓની ગતિ ન્યારી છે

શિષ્ય-તત્ત્વવેત્તાઓ સસારની અસારતાને બહુ છે, તોપણ તેઓ રાજ્યપાલનાદિકમાં કેમ પ્રવૃત્ત થાય છે ?

ગુરુ-“નાયક ક્ષીયતે કિંમ કન્યકોટિગૈરપિ । કરોડો કદપ યદ્ બય તોપણ ભોગ વિનાનું કર્મ ક્ષીણ થતું નથી,” ધૃત્યાદિ વચ્ચેનાથી, પ્રારબ્ધ કર્મનું ફળ અવશ્ય ભોગવવું પડે છે. એ મારા પ્રારબ્ધમાં શિક્ષા ભાગવી હશે તો શિક્ષા ભાગવાની છે, ને એ રાજ્યનું સુખ ભોગવવાનું હશે, તો રાજ્યનું સુખ ભોગવવું પડશે; પણ ભોગ વિના પ્રારબ્ધ કર્મને ક્ષય થશે નહિ, એમ તત્ત્વવેત્તાઓ પરિપૂર્ણ રીતે બહુ છે. એટલા જ માટે, સસારની અસારતા બહુતાં છતાં પણ, રાજ્યપાલનાદિકમાં તત્ત્વવેત્તા પ્રવૃત્ત થાય છે; અને પ્રારબ્ધ કર્મને અનુસારે, રાજ્યપાલનાદિકમાં પ્રવૃત્ત થયા છતાં પણ જગતની મિથ્યારૂપતાના દબ જ્ઞાનથી, તેમાં કલેશ પામતા નથી, તેમ તેમાં આસક્ત પણ થતા નથી. ૧૩૧

અવતરણિકા-એમ તેા તત્ત્વવેત્તાની અનાયાસમાં પ્રવૃત્તિ પણ થયે, એમ શિષ્ય કહે છે, તેથી શ્રુત તેનું ઉત્તર આપે છે.

અતિપ્રસંગો મા શુદ્ધયઃ સ્વકર્મવશવર્તિનામ્ ।

અસ્તુ વા કોઞ્ચ શક્યેત કર્મ વારયિતું વદા ।

શબ્દાર્થ-પોતાના કર્મને વંશ રાખી વર્તનારા જ્ઞાનીઓના અતિપ્રસંગ (મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન) શંકા કરવા યોગ્ય નથી. અને અથવા તેા એ અતિપ્રસંગ ભલે હો, કર્મને વારણ કરવા કોણ સમર્થ છે તે કહે. ૧૩૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

પ્રારબ્ધથી પ્રાપ્ત થતાં અતિપ્રસંગથી તત્ત્વવેત્તા લેખાતો નથી

શિષ્ય-ન્યારે પ્રારબ્ધ કર્મથી રાજ્યપાલનાદિકમાં તત્ત્વવેત્તાની પ્રવૃત્તિ થાય છે, ત્યારે પ્રારબ્ધ કર્મથી તત્ત્વવેત્તાની પાપમાં પણ પ્રવૃત્તિ થાય એમ માનવામાં દરકત નથી.

ગુરુ-તત્ત્વવેત્તાની પ્રવૃત્તિ પોતાનાં પ્રારબ્ધ કર્મને અનુસારે થાય છે, તેથી તેમાં અતિપ્રસંગની આશંકા કરવી નહિ. પાપકર્મમાં પ્રવૃત્તિ થવાથી મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવું તે અતિપ્રસંગ શબ્દનો અર્થ છે. પ્રત્યાનંદમાં નિમ્મજ જ્ઞાની, જેથી લોકાનંદ થાય તેવા પાપપ્રસંગ પ્રતિ કોઈ પ્રારબ્ધના યોગે દોરાય, તો તેવા પ્રેરક પ્રારબ્ધને રોકવા કોણ સમર્થ છે ?

શિષ્ય-પાપકર્મથી મોટા જ્ઞાનીમાં પણ અતિપ્રસંગ હોય આવે જ.

ગુરુ-પ્રારબ્ધ કર્મથી તત્ત્વવેત્તામાં અતિપ્રસંગ થતો હોય તો ભલે થાય, પ્રારબ્ધકર્મને અન્યથા કરવા કોઈ પણ સમર્થ નથી. જેમ કોઈ પણ મનુષ્યની મલભક્ષણમાં પ્રવૃત્તિ થાય તો તે અતિપ્રસંગ કહેવાય, તોપણ પ્રારબ્ધકર્મના વશથી કેટલાક અધોરીની પ્રવૃત્તિ મલભક્ષણમાં થાય છે, તેનું કોઈ પણ પ્રકારે નિવારણ થઈ શકતું નથી. તેમજ જ્ઞાનીની દુરાચારમાં પ્રવૃત્તિ થતી એ અતિપ્રસંગ કહેવાય છે, છતાં પૂર્વજન્મનાં કોઈ અતિ પ્રબલ પાપરૂપ પ્રારબ્ધકર્મના કારણથી, કેટલાકની દુરાચારમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે પ્રારબ્ધકર્મનું કોઈ રીતે નિવારણ થઈ શકતું નથી. ૧૩૨

અવતરણિકા-જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીને પાપ તો ભોગવવાનું છે તો પછી જ્ઞાનીમા વિશેષતા શી? એમ શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનું દૃઢાવ સાથે ઉત્તર આપે છે.

જ્ઞાનિનો જ્ઞાનિનશ્ચાત્ર સમે પ્રારબ્ધકર્મણી ।
ન ક્લેશો જ્ઞાનિનો ધૈર્યનમ્મૃદઃ ક્લિચ્યત્યધૈર્યતઃ
માર્ગે ગંગાદ્વિયોઃ શ્રાંતૌ સમાયામપ્યદૂરતામ્ ।
જાનન્યૈર્યાદૃદ્ધતે ગચ્છેદન્યસ્તિષ્ઠતિ દૌનધીઃ

શબ્દાર્થ-જ્ઞાનીને અને અજ્ઞાનીને પ્રારબ્ધ અને કર્મ સમાન જ છે, છતાં જ્ઞાનીને ધૈર્યથી કલેશ થતો નથી, ને અજ્ઞાની અધીરતાથી કલેશ પામે છે. જેમ માર્ગમાં ચાલનાર બન્ને (ધીર અને અધીર પુરુષોને) થાક સમાન લાગે છે, છતાં પછી ધીર સુકામને અદૂર-(સમીપ)-મા નાહીને ધૈર્યથી જલદી જાય છે, અને બીજા અધીર દીનબનીને ત્યાં ઉલ્લાસ રહે છે ૧૩૩-૧૩૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

જ્ઞાની અને અજ્ઞાની વચ્ચેનો ફરક

શિષ્ય-જેમ જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધકર્મ ભોગવવા પડે છે, તેમ અજ્ઞાનીને પણ પ્રારબ્ધકર્મ ભોગવવા પડે છે, તેથી પ્રારબ્ધકર્મના ભોગમાં જ્ઞાનીની અને અજ્ઞાનીની અવસ્થા સમાન છે. ત્યારે તમે જ્ઞાનીનો અને અજ્ઞાનીનો ભેદ શા કારણથી પાડો છો ?

ગુરુ-પ્રારબ્ધકર્મના ભોગમાં જ્ઞાનીની અને અજ્ઞાનીની અવસ્થા સમાન છે ખરી, તથાપિ

૧ અન્ય એટલે અદૂરતાને નહિ બંધુનાર પુરુષ એવો અર્થ હરહાલ ભાષાતર કર્તાએ કર્યો છે પરંતુ મને તો અન્ય એટલે અધીર પુરુષ, એમ ભાસે છે અન્ય શબ્દનો અધીર અર્થ કરવાથી 'ધૈર્ય' એ પચ્ચત્પદ સાર્થક થાય છે. અન્યથા અદૂરતાના જ્ઞાનથી જ ત્વરાથી જવાનું સિદ્ધ છતાં, 'ધૈર્ય' એ કહેવાની જરૂર જણાતી નથી પણ જે અદૂરતાને બાંધેલો હોય તે ત્વરાથી જાય, અને જે ન બાંધેલો હોય તે જોડ પામે, એમાં કાંઈ નવાઈ નહિ આ શ્લોક, ધીરતાથી જ્ઞાનીના કરેલા અભાવમાં અને અધીરતાથી અજ્ઞાનીના કરેલાના સદ્ભાવમાં દૃઢાવ છે, તે અન્ય શબ્દનો અર્થ 'અધીર પુરુષ' ન કરીએ તો ચોખ્ખુ થશે નહિ માટે અદૂરતાનું જ્ઞાન બન્ને પ્રવાસીમાં છે, ને અન્ય શબ્દનો અર્થ અધીર પુરુષ છે, એમ પૂર્વાપાત્રો સ્વયં વિચારતાં સિદ્ધ થાય છે.

જ્ઞાની ધૈર્યવાન હોય છે, અને અજ્ઞાની ધૈર્યવાન હોતો નથી, તેથી જ્ઞાની પ્રારબ્ધકર્મના ભોગમાં કલેશ પામતો નથી, અને અજ્ઞાની કલેશ પામે છે એટલા જ માટે જ્ઞાની અને અજ્ઞાની વચ્ચે ભેદ છે ૧૩૩

દાર્પણાંથી સમજણ

દાખલા તરીકે ધીર અને અધીર નામના બે પુરુષો એક ગામમાંથી પ્રવાસે નીકળ્યા. એ બંનેને એક જ ગામમાં જવાનું હતું ચાલતાં ચાલતાં બંને થાકી ગયા હવે જે ગામ જવું છે, તે ગામ દૂર નથી એમ બંને બંધે છે, તેમ જ તાવનું દુખ તથા ચાલવાનું દુખ બંનેને સમાન છે, તોપણ ધીર પુરુષ બંધે છે કે મોઝાવહેલું પણ પહેાચે છૂટકા છે, તેથી તે ધૈર્ય રાખી જલદી જાય છે પણ એલા અધીર પુરુષ તો અધીરતાથી રસ્તામાં બેસી જાય છે અને મનમાં જોડ પામે છે કે, હાથ ! હાથ ! હવે શું કરીશ ? એમાં જેમ ધીર અને અધીર વચ્ચે શ્રમ સમાન છતાં પણ, ધીર પુરુષ જોડ ન કરતા ચાલ્યો જાય છે, અને અધીર પુરુષ મનમાં જોડ પામી નિરાશ થઈને બેસી રહે છે, તેમ જ જ્ઞાનીનું પ્રારબ્ધકર્મ સમાન છતાં પણ, કલેશ ન પામતા તે પોતાનું કાર્ય કરે છે, અને અજ્ઞાની કલેશ પામીને બેસી રહે છે અને પોતાનું કર્તવ્ય પણ ચૂકે છે. ૧૩૪

અવતરણિકા-મારબંધા જે શ્રુતિ કહી છે તેમાં 'જોરવાન ચેત' એ શ્રુતિના પૂર્વાધના અર્થનું પ્રતિપાદન અત્ર સૂચીમાં થયું એના 'સાર' કહેતા કહે છે કે, 'એના પ્રકારનું જેને જ્ઞાન થયું હોય તે શા મંદિ સત્તાપ કરે છે, તેના સહાયથી અનુવાદ કરીને, હવે ક્લિષ્ટ પ્રતિપાદન કરવાવાળું ઉત્તરાર્થ કહે છે

સાક્ષાત્કુતાત્મધીઃ સમ્યગવિવર્ણયનાધિતઃ ।

કિમિચ્છન્કસ્ય કામાય શરીરમનુસંજ્વરેત્ ॥

શબ્દાર્થ-આની સારી રીતે સાક્ષાત્કારવાળી જેની યુદ્ધિ છે, અને જે વિપરીત ભાવનાથી બાધ પામેલો નથી એવો પુરુષ, કોની કામના માટે અને કઈ વસ્તુની ઇચ્છા કરીને શરીરને સંતાપે છે ? ૧૩૫

અન્દ્રકાન્ત

ગુરુ-જેની શુદ્ધિ આત્માને હોય તે કૃતાત્મશુદ્ધિવાળો કહે-

દેહાદિમાં આત્મબુદ્ધિથી બાધ થતો ન હોય તે વિ-
પરીત ભાવનારહિત કહેવાય છે. વિપરીત ભાવ-
નાની નિવૃત્તિ થવી અને આત્માનો સાક્ષાત્કાર
થવો એ 'આત્માનં વેત-એ આત્માને જાણે તો' એ
શ્રુતિના પૂર્વાર્થનો અર્થ છે. હવે જેને આત્મ-
સાક્ષાત્કાર થયો હોય, અને દેહાદિકમાં આત્મ-
તાબુદ્ધિ ન હોય, તેને સંતાપનું કશું કારણ રહેવું
નથી, ત્યારે તે શા માટે સંતાપ કરે? અને કોને
માટે સંતાપ કરે? ૧૩૫

૩-શ્રુતિમાં કહેલા 'કિમિચ્છન્' પદનો અભિપ્રાય

(૧૩૬-૧૯૧; ૫૬ શ્લોકો)

(૧) ભોગ્યમાં દોષદષ્ટિ તથા ભોગ્યેશ્વરના
અભાવ

(૧૩૬-૧૪૨; ૭ શ્લોકો)

અવતરણિકા-‘આત્માનં વેત’ એ પહેલા શ્લોકમાં
કહેલી શ્રુતિના પ્રથમ અર્થ શ્લોકનું સ્ફોટન થયું. હવે
બીજું પદ છે કે ‘કોની કામના માટે, ને કયા ભોક્તાના
ભોગ માટે,’ એ પદનું સ્ફોટન કરતાં, પ્રથમ ભોગ્ય
પદાર્થના દોષ કહે છે.

જગન્મિથ્યાત્વધીમાવાદાક્ષિપ્તૌકામ્યકામુકૌ
તયોરભાવે સંતાપઃ શામ્યેન્નિઃસેહદીપવત્ ॥
ગંધર્વપત્તને કિંચિન્નૈદ્રજાલિકનિમિતે ।

જાનન્કામયતે કિંનુ જિહાસતિ હસન્નિદમ્ ।
આપાતરમણીયેષુ મોગેષ્વેવં વિચારવાન્ ।

નાનુરજ્યતિ કિંવેતાન્દોષદષ્ટવા જિહાસતિ ॥

શબ્દાર્થ-જગતમાં મિથ્યાપણાની બુદ્ધિ
થવાથી કામનાનો વિષય અને કામના કરનાર
એ બંને નિરાશ થાય છે; અને તેમનો (કામ્ય
અને કામુકનો) અભાવ થયા પછી, તેલ વિનાના
દીવાની પેઠે, સંતાપ શાંત થાય છે. જેમ ગંધર્વ
નગરમાં આ ઇદ્રજાલની માયા રચી છે, એમ
જાણનારો, તેમાંથી કાંઈ પણ ઇચ્છતો નથી
હિતુ તે હસતો હસતો એ ઐદ્રજાલિક પદાર્થને
તજવાને ઇચ્છે છે. એમ જ ઉપર ઉપરથી
સુંદર ભાસતા વિષયોમાં ઉપર પ્રમાણે વિચાર
કરવાવાળો પુરુષ આસક્ત થતો નથી; પરંતુ

તે તો દોષદષ્ટિથી ભોગોને તજવાને ઇચ્છે
છે. ૧૩૬-૧૩૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

પ્રથમ શ્લોકમાં કહેલી શ્રુતિના

ઉત્તરાર્થનું તાત્પર્ય

ગુરુ-હવે જે શ્રુતિ પ્રારંભમાં કહી છે તેનું
બીજું પદ આવું છે કે, ‘કયા વિષય ભોગની ઇચ્છા
કરતો, કયા ભોક્તાના ભોગ માટે.’ એ પદનો હેતુ
શો છે તે જણાવું છું. આત્માના અપરોક્ષ જ્ઞાન-
વાળા પુરુષને જગતમાં મિથ્યાત્વ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન
થાય છે, તેથી તેને કામનાનો વિષય એવા કાંઈ
પણ પદાર્થ નજરે આવતો નથી, તેમ કામનાનો
કરવાવાળો પણ કોઈ પ્રતીત થતો નથી. કામનાનાં
કારણો એ છે: એક તો કામનાનો કરવાવાળો,
અને બીજો કામનાનો વિષય. એ બંનેને જગત
મિથ્યા છે એવી બુદ્ધિ થવાથી, જેમ તેલ વિનાના
દીવા શાંત થાય છે અર્થાત્ એલાઈ બધ છે,
તેમ જગતનું સત્યપણું નાશ થાય છે. કામના
શાંત થવાથી સંતાપ શાંત થાય છે; કારણ કે
સંતાપનું કારણ કામના છે: કેમકે, ‘કારણ વિના
કાર્ય રહી શકતું નથી’ એવો નિયમ છે. ૧૩૬

દૃષ્ટાંતથી સમજાવતી

શિષ્ય-કામ્ય વસ્તુના અભાવથી કામનાનો
અભાવ થાય છે, એમ તમે કહ્યું, તે તમે
કયાં બેસ્યું છે?

ગુરુ-કામ્ય વસ્તુના અભાવથી કામનાનો અ-
ભાવ અમે ઐદ્રજાલિક પદાર્થમાં બેસ્યો છે. કાંઈ
ગારુડીએ પોતાની માયાથી એક શહેર રચ્યું
હોય, તેમાં અનેક પ્રકારના પદાર્થો પણ રચ્યા
હોય; પણ આ શહેરમાં જે જે પદાર્થો છે તે
સઘળા માયારચિત છે એટલે મિથ્યા છે, ને
તેમાંનો એકે પદાર્થ સત્ય નથી, એમ જે પુરુષ
જાણતો હોય તે પુરુષ, તેમાંથી કાંઈ પણ પદાર્થ
લેવાની ઇચ્છા કરતો નથી; તેથી કામ્યના અભા-
વથી કામનાનો અભાવ સિદ્ધ થાય છે.

શિષ્ય-કામ્ય વસ્તુના અભાવથી કેવળ કામ-
નાનો અભાવ થાય છે, કે અન્ય પણ થાય છે?

ગુરુ-હા, અન્ય પણ થાય છે. જેમ કામ્ય
વસ્તુના અભાવથી કામનાનો અભાવ થાય છે,
તેમ તેના ત્યાગની બુદ્ધિ પણ થાય છે. ૧૩૭

એમ ઇદ્રિઅલમાં 'આ સર્વ માયાથી બનાવેલું છે,' એમ બાણુનારો પુરુષ, માયારચિત પદાર્થોની ઇચ્છા કરતો નથી, પરંતુ તે તજવાની ઇચ્છા કરે છે; તેમ પુષ્પમાળા, ચંદન, સ્ત્રી, ધન, વૈભવ, આદિ સર્વે વિષયો, બ્રહ્મનો વિચાર કર્યા વિના સુંદર લાગે છે, પરંતુ બ્રહ્મનો વિચાર કરીએ તો તે સર્વે મિથ્યા જણાય છે. એવી રીતે વિચાર કરનારો પુરુષ વિષયોમાં પ્રીતિ કરતો નથી, તેમ તેની ઇચ્છા પણ કરતો નથી, પણ દોષ-દૃષ્ટિથી તે સર્વને તજવા ઇચ્છે છે. ૧૩૮

અવતરણિકા-વિષયોમાં શા શા દોષો રહેલા છે તે કહે છે.

અર્થાનામર્જને ક્લેશસ્તથૈવ પરિપાલને ।

નાશો દુઃસંવ્યયે દુઃસંધિગર્થાન્કલેશકારિણઃ ॥

માંસપાંચાલિકાયાસ્તુ યંત્રલોલેંગપજ્જરે ।

ક્ષાત્યસ્તિયગ્રંથિશાલિન્યાઃ સ્ત્રિયાઃ કિમિવ

શોભનમ્ ॥ ૧૪૦ ॥

અવમાદિપુ શાસ્ત્રેપુ દોષાઃ સમ્યક્ પ્રપશ્ચિતાઃ

વિમૃશન્નનિશં તાનિ કથં દુઃસેપુ મજ્જતિ ॥

હુધયા પીલ્યમાનોઽપિ ન વિપંહ્યત્તુમિચ્છતિ ।

મિદાન્નધ્વસ્તતૃદ્ધ જાનન્નામૃદસ્તજ્ઞિધસ્તતિ ॥

શબ્દાર્થ-ધન મેળવવામાં કલેશ, તેમ જ તેનાં રક્ષણમાંથી કલેશ, નાશમાંથી દુઃખ અને ખરચમાંથી દુઃખ; માટે કલેશ કરવાવાળાં ધનને ધિક્કાર છે, અને રનાયુ (આંતરડાં), અસ્થિ (હાડકાં) અને ઇંધિ(સ્તન) અને નિતંબ આદિની ગાંઠોથી શોભતી સ્ત્રીરૂપી માંસની પુતળીના યંત્રની જેઠે અચળ એવા શરીરરૂપી પીંજરામાં સુંદર જેવું શું છે? એ સિવાય (વિષયના) બીજા દોષો શાઓમાં સારી રીતે વિસ્તારથી કહ્યા છે. તેઓનો નિરવર વિચાર કરનાર પુરુષ દુઃખોમાં કેમ હુએ? માણસ હુધાથી પીડાતા છતાં પણ ઝેર ખાવાની ઇચ્છા કરતો નથી, ત્યારે મિદાન્નથી જેની હુધા નિવૃત્ત થયેલી હોય એવો અને તેમાં ઝેર છે એમ જાણતો હોય તેવો વિવેકી પુરુષ તેને ખાવાને ઇચ્છતો જ નથી. ૧૩૯-૧૪૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ધનમાં રહેલ દોષો

શિષ્ય-તે વિષય દોષ કયા છે, કે જેથી વિષયોનો ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા થાય છે?

ગુરુ-પ્રથમ તો હું ધનમાં જે દોષ છે તે કહું છું તે વુ સાંભળ. ધન સંપાદન કરવા માટે વડા-જુમાં જેસીને પરદેશ જવું, અપરિચિત માણસોની સાથે પરિચય કરીને વ્યવહાર કરવો, નીચની સેવા કરવી, તેનાં કઠોર વચનો સહન કરવાં, એ વગેરે ધન મેળવવા માટે અનેક પ્રકારનાં કષ્ટ વેઠનાં પડે છે. કેટલાક ધન સંપાદન કરવા માટે ચોરી કરે છે. કેટલાક હિંસા કરે છે, કેટલાક અસત્ય બાપણ કરે છે, કેટલાક ઢોંગ-ધતૂરા કરે છે, કેટલાક અનેક પ્રકારની કામના કરે છે, કેટલાક ક્રોધ કરે છે, કેટલાક થાપણ ઓળવે છે, અને સર્વે પોતપોતાના પ્રધામાં ચોરી કરે છે-એ સર્વે ધન મેળવવા માટે કરવું પડે છે. એ મેળવેલા ધનનાં રક્ષણમાં પણ અનેક પ્રકારની પીડા ને કષ્ટ છે. ધનવાનને ચોરનો ભય રહે છે, રાજાનો ભય રહે છે, માતૃપિતાનો ભય રહે છે, સ્ત્રીનો ભય રહે છે, અને પુત્રનો પણ ભય રહે છે. ધનવાનને ધનનાં રક્ષણની ચિંતાથી રાત્રિ કે દિવસ સુખ થતું નથી, નિદ્રા આવતી નથી, ને ધનરક્ષણની ચિંતામાં રોજ રોજ શરીર સુકાતું બધ છે.

‘ચિંતાચિંતે સમાને સ્તથિતા તુ વિંદુનાઽધિકા ।

ચિંતા સર્જીવ દહતે નિર્મીવ દહતે ચિંતા ॥

ચિંતા અને ચિંતા બન્ને સમાન છે, તેમાં ચિંતા બિન્દુએ કરીને અધિક છે; ચિંતા જીવતાને બાળે છે, ને ચિંતા નિર્જીવને બાળે છે,’ એમ કોઈ અનુભવીએ કહ્યું છે. ધન લાઇ જતાં માર્ગમાં જે કોઈ ચોર મળે તો તે ધન લૂટીને મારી નાંખે છે. ધનવાનને ધનનો ગર્વ થાય છે. તેથી તે બ્રાહ્મણ, ગુરુ કે મહાત્મા કોઈને નમતો નથી, તેમ સત્કાર પણ કરતો નથી; ઉલટો અનાદર કરે છે. ધનવાન ધન સાચવવામાં પોતાનો કાલક્ષેપ કરે છે, પણ દરિદ્રજન કે જ્ઞાનસંપાદન અથવા તો સત્સમાગમ કરતો નથી. એવી રીતે ધનના રક્ષણમાં અનેક અનર્થ તથા કષ્ટ છે. હવે બે ધન વપરાય તોપણ દુઃખ થાય

છે, તેમ દાનપુણ્ય કરવુંએ ગમતું નથી. ધનવાન પોતાનાં સ્ત્રીપુત્રને પણ ધન આપતો નથી, તેમ પોતાના ઉપયોગમાં પણ લેતો નથી; તે જીવ યોગી યોગીને ખરચ કરે છે, કારણ કે તે જાણે છે, કે ખરચ કરવાથી ધન ઓછું થઈ જશે. એ તેના કદી પછાથી, ઘરનાં માણસો પણ તેની ઉપર પ્રસન્ન રહેતાં નથી, તેમ જહારનાં માણસો પણ તેની સાથે પ્રસન્ન રહેતાં નથી. વળી ધનવાનને જ વ્યસિચારતું, લુગારતું અને મદ્યપાનતું વ્યસન વળગે છે. કર્મભ્રમે તેથી ધનનો નાશ થાય છે ત્યારે મહાદુઃખ થાય છે. એ પ્રકારે સર્વથા અર્થ જ અનર્થનું મૂલ કારણ છે, બીજા પિતામહે યુષ્કિરિ રાજ પ્રત્યે કહ્યું છે કે,

‘અર્થસ્ય પુરુષો દાસો દાસન્ત્યર્થો ન કત્યચિત્ ।

इति सत्यं महा राज जितोऽस्यर्थेन कौचैः ॥

પુરુષ, અર્થનો દાસ છે, અર્થ કાંઈના દાસ નથી. હે મહારાજ ! એ સત્ય છે, એટલા માટે કૌરવોના અર્થથી હું છતાંયો છું.’ શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશસ્કંધના ૨૩ મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે અર્થ (ધન) મેળવવામાં, મેળવેલા અર્થમાં, તેમાં ક્ષતિ કરવામાં, તેનું રક્ષણ કરવામાં, તેના ખર્ચ કરવામાં, તેના નાશ અને ઉપભોગમાં માણસને ખેદ, ત્રાસ, ચિંતા અને ભ્રમ થાય છે. અર્થ શબ્દનો અર્થ પ્રયોજન પણ થાય છે, તેમ ‘વિપચે’ પણ થાય છે. ૧૩૯

એ જ પ્રમાણે સ્ત્રીના દોષો પણ છે. પ્રથમ તો વિવાહ કરવામાં જ ધનનો વ્યય થાય છે; ને લગ્ન વેળાએ પણ સ્ત્રીને લીધે જ અનર્થ થવાના છે તે દોલ વળાડી જણાવે છે, છતાં મૂઠ પુરુષ ચેતતો નથી. સ્ત્રી ઘરમાં આવી કે થઈ સુકુંઝું; માખાપ, લાઈ, સગાં સ્નેહી સર્વમાં સ્નેહ ઓછો થઈ જાય છે. કહેવત પણ છે કે, ‘વેસા મારો પરમેશ્વર ને બેરી મારો ચુરુ; સાધુ સત તો હેત્રાં છોકરાં, સેવા કાની કરુ ?’ તેમ સ્ત્રીના સહવાસથી ધર્મમાં આદર ઓછો રહે છે. સ્ત્રીના સહવાસથી કસ્યપ ત્રાપિ જેવાએ ભૂલ પણ ખાધી, ને સધ્યા વખતે દિતિને ગર્ભાધાન કર્યું હતું; મોહિની સ્વરૂપને ભેઈ મહાદેવજી પણ મોહ પામ્યા હતા. એમ જ સ્ત્રીની ઇચ્છાને શરણ થવાથી પુષ્કળ કલેશ ભોગવવા પડે છે. સ્ત્રીના

સહવાસથી દરિદ્રાશ્રિત કે આત્મશ્રેય કંઈ પણ થઈ શકતું નથી. વળી

‘અનૃતં જ્ઞાત્વં માયા મૂર્ચ્છમતિલોભિતા ।

અગૌર્વત્વં નિર્દયત્વં સીળાં દોષાઃ દ્યમાવજ્ઞાઃ ॥

અસત્ય જાણતું, વગર વિચાર્યું કાર્ય કરતું, માયા કરવી, મૂર્ખતા બતાવવી, અતિલોભિયા થવું, અપવિત્રતા રાખવી, નિર્દયતા રાખવી, એ સ્ત્રીઓના સ્વાભાવિક દોષો છે,’ એમ મહાત્માએ કહે છે. એ સ્ત્રીના સહવાસથી કેટલાક દોષો પોતામાં પણ આવે છે, અને તેથી પણ અનર્થ થાય છે. એવી રીતે સ્ત્રી સર્વ અનર્થ અને કષ્ટનું કારણ છે. એ સ્ત્રીની મુદરતાનો વિચાર કરીએ તો તે દોલના પોલ જેવી છે જેમ દોલ ચામડાથી મદ્યો હોય છે તેથી સુદર દેખાય છે, ને શબ્દો કરે છે, પણ અંદર કાંઈ નથી; તેમ સ્ત્રી પણ ચામડાથી મટેલી પુતળી છે, તેથી જ સુદર લાગે છે, પણ અંદર તો દોહી, પ્રુ ને વિદ્યા જ લઈ છે. તેનામાં એકે ઉત્તમ પદાર્થ નથી સ્તન, નિતંબ અને નેત્ર આદિ અવ્યવેથી સ્ત્રી સુશોભિત જણાય છે, પરંતુ તેના વિચાર કરીએ તો તેનામાં એકે અવમવ ઉત્તમ નથી સ્તન અને નિતંબ તો માંસના પિંડ છે, નેત્ર કાંઈ જેવો પદાર્થ છે, તેનું સઘળું શરીર હાડકાંને ચામડાનું પાંજરું છે, જે આંતરડાંવડે બંધાયું છે, અને તેમાં સર્વત્ર માંસ ભરેલું છે, ને નાડીઓ દ્વારા રુધિર વહે છે. બેશક, સ્ત્રી એક માંસની પુતળી જ છે. તેનું શરીર યત્રના જેવું અસ્થિર છે. ૨ યુયુધ્ત । એ સ્ત્રીના શરીરમાં શું કંઈ છે ? એ તો કાંમી પુરુષોને મોહથી જ સુદર દેખાય છે. ૧૪૦

‘સ્વદ્માંસરુપદાપ્ત્યાં વૃથા કૃત્વા વિલોચતે ।

સમાલોક્ય રમ્યં વેદ કિં સુખા પરિણમતિ ॥

એ સ્ત્રીના શરીરમાં કાંઈ પણ સુદર હોય તો ત્વચા, માંસ, રુધિર, અશ્રુજલ અને નેત્રને જોઈ પાડી બે. વ્યર્થ શું મોહ પામે છે ? એવી રીતે શોગવાસિષ્ઠ, અધ્યાત્મ રામાયણ આદિ અનેક શાસ્ત્રોમાં સ્ત્રીના દોષોનું વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું છે. એવા દોષોનો નિરંતર વિચાર કરનાર પુરુષ દુઃખમાં નિમગ્ન થતો નથી.

ભરુએ મંત્રીની કથા

હે વત્સ ! આ અસાર સસારમાં વિષયોના સંગથી ઘણા અનર્થો થાય છે; ધર્મ, અર્થ વગેરેને મોટી હાનિ પહોંચે છે, અને દુઃખપરંપરામાં વધારો થતો જાય છે. વિષયોના સગમાં રહેલા ભરુએ કંટાળીને ઉદાસવૃત્તિથી પોતાના જે જે ઉદ્યોગો કાઢ્યા છે, તે ખરેખરા મનન થોડા છે. હું તને તેનું આખ્યાન કરું છું, તે તુ ધ્યાન દબને સાંભળ.

પૂર્વે ભરુ નામનો, કોઈએક રાજનો મુખ્ય મંત્રી હતો. રાજ્યતત્ત્વ સધળું તેના જ હાથમાં હતું. ખીજા મંત્રીઓ તેના તરફ દ્રેપલાવથી વર્તતા હતા. તેઓ તેનો રાજદ્વારમાંથી પગ કાઢવા માટે અનેક ઇળાશપેચો રચતા હતા, પરંતુ તેમાં તેઓ કૃતકૃત્ય થતા ન હતા. રાજની તેના ઉપર ગાઢ પ્રીતિ હતી તે જોઈએ સૂઝી કે જાણેનાં જાણીઆં જૂઠાં હતાં, પણ જીવ જૂઠા ન હતા. રાજ્યમાં તે મંત્રીનું જ કર્ત્ત્વ થતું હતું. તે ઉપરથી ખીજા મંત્રી-મણે મંત્ર કરી, કેટલાએક શત્રુઓને ઉત્કેરીને પોતાના રાજ સામે બળવો કરાવ્યો. શત્રુઓની ધાડ પોતાના ઉપર ચઢી આવી છે, એમ સાંભળીને, રાજએ સઘળા પરાક્રમી મંત્રીમણની એક સલા ભરી, અને તેઓને આજ્ઞા કરી કે, 'તમે હમણાં જ ધાડપાડુઓ ઉપર ચઢી જાઓ, અને તેઓને હાંકી કાઢો.' તે સાંભળીને સર્વ મંત્રીઓ ઘોલી ઉઠ્યા, 'રાજભા ! આપ સદા માનઅકરામ આપતી વેળા ભરુને જ જોલાવો છો અને આવે સંકટને સમયે, કાળના મોંઢામાં અમને મોકલવા તૈયાર કાં થયા છો ? આ વખતે ભરુને કેમ નથી મોકલતા ?' ભરુપણ સભામાં હાજર હતો. તેણે નમ્રતાપૂર્વક હાથ જોડીને કહ્યું, 'ધરાધિપ ! જો આપની આજ્ઞા હોય તો હું હમણાં જ ચઢી જઈ, અને ધાડપાડુને શિક્ષા કરું.' પછી રાજએ ભરુને કહ્યું, 'ઠીક, તમે ધાડપાડુઓની સામે ચઢી જાઓ, અને તેઓને શિક્ષા કરો.' રાજની આજ્ઞા થતાં જ ભરુ તુરત ધાડપાડુઓની સામે ચઢ્યો, અને તેઓનો સંહાર કરીને, ખેડુ-તોને તથા વ્યાપારીઓને સંકટમાંથી મુક્ત કર્યો.

ભરુએ શત્રુઓના ઉપર વિજય કર્યો છે, આવી વાત સાંભળીને, ખીજા મંત્રીઓના હૃદ-

યમાં વૈરાગ્ય વધારે પ્રકટી નિકળ્યો. તેઓ રાજની પાસે જઈ મરી મીઠું ભભરાવી, જોડું સાચું બોલ્યાઃ- 'મહારાજ ! ભરુ તો શત્રુઓની સામે લડતાં માર્યો ગયો છે; અને આપણું કાર્ય બગડ્યું છે.' મંત્રીઓના મુખથી એવા સમાચાર સાંભળીને, રાજએ ભરુની જગ્યા ઉપર તુરત નવો મંત્રી નિમ્ણે, અને તેને છત્ર, સુખપાલ, પંખો વગેરે મંત્રીની પદવીને અજતાં ઉપકરણો આપ્યાં, પછી સઘળા મંત્રીઓએ એવી કપટયુક્તિ રચી કે, સ્વમ્માં પણ રાજને ભરુ સાંભરે નહિ. ભરુ, પોતાના પ્રતિપક્ષી મંત્રીઓની કપટનીતિ જાણી ગયો અને તેથી તેણે મનમાં વિચાર કર્યો કે, 'જો રાજ સારાસાર સમજતો નથી, તેવાની સેવાથી શું ફળ ? હમણાં રાજમાં શત્રુપક્ષનું ચલણ છે, તેથી શત્રુઓ રાજની પાસે મને જવા દેશે નહિ, અને કદાચ હું જવાનું સાહસ કરીશ તો મારો દેહ ભ્રમમાં આવી પડશે.' આમ વિચારી તેણે ઉદાસીન થઈ તપસ્વીનો વેષ ધારણ કર્યો, અને વનમાં રહેવા લાગ્યો. પછી વનમાં રહી તે, વિચારવા લાગ્યો કેઃ—

મેં આજ દિવસ સૂઝી સર્વ પદાર્થો ભોગવ્યા; દેહ, અને ઇન્દ્રિયા પણ નિરોગી રહ્યા; રાજને ક્ષણરહી થઈ રહ્યો; અને હાથીની સુંઠ જેવી ભંગવાળી, મગ ખરી જેવી ગુહસ્થાનવાળી, સિંહની કેડ જેવી પાતળી કમરવાળી, હરણી જેવાં ચંચળ નેત્રવાળી, કમળ જેવાં મુખવાળી, અલસીના કુલ જેવી હડપથીપર ભરાં છુંદણાવાળી, તલ કુલ જેવી નાસિકાવાળી, ચંપા જેવા સુંદર સુવાળાં શરીરવાળી, પાકા ઘીલોડા જેવા હોંકવાળી, દામના બીજ જેવા દાંતવાળી, બીલાં જેવાં કઠિન ને સ્થિર સ્તનવાળી, લાલકંઠ જેવી પાહાનીવાળી, હસગતિ જેવી ચાલવાવાળી, કપોત જેવા કંઠવાળી, કોયલ જેવી મધુરી વાણીવાળી, ને મોરપીંછ જેવા વાળવાળી સુંદર તરણી મનમાં મોહ ઉપજાવે છે; અરે ! સાગર જેમ ગંગા ઉપર મોહિત થઈને સદા તેના સગમાં રહે છે, તેમ જેનો સહવાસ રસિકજનો નિલ ઇન્દ્રિયો જેવી, તથા બ્રહ્માએ નિર્માણ કરેલી સ્વર્ગની અસર તિલોત્તમા જેવી સ્ત્રીનો મેં, કોઈપણ દહાડો લાગ કર્યો નથી. તેમ જ બીજાં

ભોગનાં ઉપકરણો જહુજ લાવથી ભોગવ્યાં છે, છતાં પણ હજી મને વૈભવોના સંબંધમાં તુલિ ચર્ધ નથી એ શું? અરેરે! વૈભવો ભોગવતાં ભોગવતાં મરણ પણ નિકટ આવી લાગ્યું ત્યાં સુધી આંખ જ ઉઘડી નહિ! ધિષ્ઠાર છે મારા જેવા કામભોગમાં રમ્યાપમ્યા રહેનાર મૂર્ખને!

હું આજ દિવસ સુધી લગમાં જ લંપટ ચર્ધ રહ્યો છું. હાય! હાય! તે સ્થાન તો માંસના ઉપર લપેટેલો એક ચામડાનો કટકો છે. તેમાંથી રાત દહાડો મૂત્ર ઝળી કાઢે છે, અને મહિને મહિને મણુ વિના પણ દુર્ગંધવાળું દોહી પડ્યા કરે છે, એવાં અપવિત્ર અને ગંધાતી મોટીના કરતાં પણ હલકાં સ્થાન ઉપર, મને કેટલો જાધા મોહ થયો હતો! કવિ દોષો સ્ત્રીઓની જાગને હાથીની સુંઠની અને કેળના સ્તંભની ઉપમા આપે છે, પરંતુ તેમાં તેની મોટી મૂર્ખતા છે. સ્ત્રીની જાગ, માંસ, દોહી અને હાડકાંનો એક જથ્થો છે, અને શુદ્ધદ્રિયમાંથી ગળ્યા કરતાં મૂત્રવડે તે સદા ભીંની રહે છે, તથા રાતદિવસ વાસ માર્યા કરે છે. તેમ જ સ્ત્રીના નિતંબ (હગરા)નાં પણ કામીઓ વખાણુ કરે છે, પરંતુ તેમાં પણ તેઓનું અજ્ઞાન જ છે. તે નિતંબો ઉંચા અને ઉપરથી રમણીય દેખાવ છે ખરા, પરંતુ તે જાહેની વચ્ચે નરકનો વાસ મારતો ખાડો આવી રહેલો છે, જેમાંથી નિરંતર નરક નિકળ્યા કરે છે. અરેરે! આના ઉપર જેઓ આસક્તિ ધરાવે છે તેનામાં અને નરકના કીડામાં કંઈ પણ ભેદ છે ખરો? જરા પણ નહિ. કામી જીવો નરકકુંડના કીડા છે. શુક તથા લાળથી ભીના, સ્ત્રીના હોડને જરા પણ જ્વાળા ન લાવતાં મેં મારા મોહમાં લીધા. અરેરે! મને ધિષ્ઠાર છે! જે સ્ત્રીને ભોળાં જ મદ ચડે છે તે સ્ત્રીનું સેવન કરીને, મેં પવિત્ર અને અપવિત્રપણાનો વિવેક લયછ દીધો છે. અરેરે! આટલાદલા દહાડા વિષયો ભોગવ્યાં, તો પણ મને જરાયે તુલિ ચર્ધ નહિ, પણ ઉલટું તેને માટે વિશેષ લાલસા થવા લાગી, અને તેની લગનીમાં ને લગનીમાં સમીપમાં આવેલા કાળનું પણ મને ભાન રહ્યું નહિ. હવે તો નરકની ખાધરૂપ નાદીનો ત્યાગ કરવા જ થોમ છે.

હું ધોરતો હતો કે એકવાર ખટરસનો સ્વાદ

લઈ લઈશ, એટલે પછી કોઈ પણ રીતની લાલસા મને રહેશે નહિ. તેથી મેં ભાતભાતનાં ભોજનો ખરડી, પેંચ, દુધપાક, દહી, દુધ, ઘી, ચોખા, અમીઝા અમીઝા શાક, ચટણી ચટાકા વગેરે વિવિધ ભોજનો કર્યાં, છતાં પણ મારો જીહ્વારસ શાંત થયો નહિ. ઉલટું મને જીહ્વારસ માટે વધારે ને વધારે લાલસા થવા માંડી, માટે હવે તો સારી-રને વૃથા પોષણું જ નહિ. વનનાં કંદગોથી પણ ક્ષુધાની નિવૃત્તિ જ્યારે થાય છે, ત્યારે ક્ષુધા નિવૃત્તિ માટે બીજાની ગરજ શા માટે કરવી? પર્વ-તોની શુદ્ધાઓ રાતદિવસ ખુદ્દી જ રહે છે, તો હવેલી અટારી માટે રાજની ગાંડગુલામી શા માટે કરવી? શિલારૂપી સેજ તૈયાર છે, હાથરૂપી ઓસીકું હાજર જ છે, જાખારૂપી પાત્રો પણ પોતાના સ્વાધીનમાં જ છે; પાણીનાં ઝરણાં પણ ચારે તરફ ભરેલાં છે, વિશેષ શું ભેદ છે? જ્યાં આગળ કોઈ પણ રોકનાર નથી, આવા સ્વતઃસિદ્ધ દિવ્ય વૈભવો તજીને, ગ્રામ્ય તુચ્છ વૈભવો માટે શા સારુ રાજની આગળ દીનતા કરવી? હવે તો સર્વ ભોગોને તજીને મનને મારું કે જેથી વિષયોને માટે લાલસા થાય જ નહિ! વિષયોનો ઉપભોગ કરવાથી વિષયોની કદી પણ શાંતિ થતી નથી, પણ વિષયોના ત્યાગ કરવાથી જ વિષયોની શાંતિ થાય છે. સ્ત્રી, પુત્ર, ધન અને બીજા સાંસારિક પદાર્થો, જેમ જેમ મળતા જાય છે, તેમ તેમ તેને માટે વધારે લાલસા થતી જાય છે. સ્ત્રી રાતદિવસ મધુર મધુર વચનો બોલીને પુરુષને મોહિત કરી નાંખે છે, ને મૂઠ પુરુષ તેના સુંદર અવયવો અને મધુર મધુર મંદહાસ્યવાળાં વચનો ઉપર મોહિત થઈને, સમીપમાં આવેલા કાળને પણ ભોળો નથી. સ્ત્રી, પુરુષને મોક્ષ માર્ગમાંથી અલાયમાન કરી નરકની ખાધમાં નાખવાને તૈયાર કરે છે. સ્ત્રીનાં વચનો ઉપરથી મીઠાં લાગે છે, પરંતુ પરિણામે વિષનું કાર્ય સારનારાં ધર્મ પડે છે. છતાં હું પણ તેજ સ્ત્રીના સંગમાં રહીને, કામાંધ થવાથી, રાતદિવસ સાંસારિક મુખ ભોગવવામાં મગ્ન્યો રહ્યો, જેથી મારું સર્વ આ-મુખ્ય નિરર્થક નિકળી ગયું. રે! મારું મારું મુખ આગળ આવીને ઉભું રહ્યું, તેનું પણ મને ભાન રહ્યું નહિ.

જેની સ્ત્રી કુરુપરી હોય છે તે સંતાપ કરે છે કે, 'હે પ્રભુ ! કીયા પાપનું મને આ ક્ષણ મળ્યું છે ? એ બોલે છે તે જાણે ગધેરી બૂકતી હોય તેમ લાગે છે, એનું નોળીઆ જેવું મોઢ બોળે મને ધધરીને તાપ આવે છે; ને કુવેણુ સાંભળીને તો કપારો છૂટે છે.' પણ એનાથી વધારે યીકારક તો સુરુપવતી સ્ત્રી છે. તેની ચળકતી ચામડીથી પ્રિય ધર્મ અને અર્થનો નાશ થાય છે. ખરેખર સ્ત્રીનાં મીઠાં વેણુ ઝેરના લાડુ જેવાં છે, જે જમીને પુરુષ અંધ ધર્મ, એકલી કામિની વિના અન્યને ભેતે જ નથી. જેમ પીંજરામાં રહેલા પોષ્ટ શીખવ્યું બોલે છે, તેમ જ આ મૂર્ખ પુરુષ નારીનો નચાવ્યો નાચે છે; અને જ્યારે બનેનું મન લલણદ ધર્મજય છે, જ્યારે મદનરૂપ મહિરાનો મદ બળે છે ત્યારે લજ્જાસ્થિત બની, વસ્ત્રનો ત્યાગ કરી, ઉન્નતપેરે ધૂણે છે, ને દારૂડિયા જેમ ગદી જગામાં લોટ્યા કરે છે, તેમ નરનારી બને આંધળાં ધર્મ મહિનસ્થાનમાં પ્રીતિ કરી, એકબીજામાં લીન ધર્મજય છે. હાય ! મદનવશ પુરુષની ભુદિ નાશ પામે છે ! તે ભેતે નથી કે, આ ઘરની છે કે બહારની છે, હંથ છે કે નીચ છે, ગોરી છે કે કાળી છે, તે કંઈ જ ભેતે નથી. સ્ત્રી પણ મદનવશથી આવરી બને છે; તેથી જેના પરિણામે સંતાપ મળે છે તે છતાં તેને સુખનું સરોવર બણી, તેમાં આનંદ લે છે. સુદર સુદરી જ સર્વ સુખની સહારણી છે; તેથી તેનો ત્યાગ જ સુખદાતા છે. જે પુરુષ સ્વરૂપવતી સ્ત્રીમાં અનુરાગ કરી તેમાં જ લપટાઈ રહે છે, તે પુરુષ આલોક ને પરલોક બનેથી ભ્રષ્ટ થાય છે. રે ! રે ! આ સ્ત્રી ભેદુત છે, તેનો ધણી બળદિયો છે. એ બળદનાથને એવો નાચ્યો છે, તે જરા પણ ચસી શકતો નથી. અરેરે ! હુંએ નચાચો એ મારી કેટલી બધી મૂર્ખતા ! હું જે કંઈ ધન એકઠું કરે તો તે મારા વડીલો અને માતૃપિતાને આપતો ન હ, પરંતુ તે સર્વ મારી સ્ત્રીને સોંપતો હતો. સર્વોત્તમ પદાર્થ તેને જ એકાંતમાં હસી હસીને ખવરાવતો હતો. સારાં વસ્ત્રો અને આબવણી પણ તેને જ પહેરાવતો હતો, અને તેની જ સેવામાં પરાયણ રહેતો હતો. આ સર્વ મોહનું જ પરિણામ

હવે અરેરે ! મેં સ્ત્રીના સંગમાં રહીને જે બળ અને ઉત્સાહદાયક મારુ વીર્ય હતું તે પણ ગુમાવ્યું. તેનાથી શરીર તેજસ્વી અને બળુ રહે છે, અને કાંઈ પણ કામ ઉત્સાહથી કરવાની ઇચ્છા થાય છે. આવી વીર્ય જેવી ઉત્તમ વસ્તુ પણ મેં સ્ત્રીના સંગથી ગુમાવી દીધી છે. ધિક્કાર છે ! જેમાં અધિક વીર્ય હોય છે તેમાં સુદર કાન્તિ ને રૂપ હોય છે વીર્ય જ શરીરનો રાજા છે. જેના વીર્યનો નાશ થતો નથી તેનાં શરીરમાં પલિયાં આવતાં નથી ને બળ જણ નથી. બે વીર્ય ખર્યું તો યોગીઓ પણ ભ્રષ્ટ થાય છે. આવાં ઉત્તમ વીર્યને સ્ત્રી સહજમાં છીનવી લે છે; અને જેમ ભેદુત, શેરડીને વાંદવાર કાલાહમાં ઘાલી પીલી તેનો રસ ખંચી લે છે, તેમ સ્ત્રી પ્રિયને બાથરૂપી કાલાહમાં દબાવી, તેના વીર્યને ખંચી લે છે; અને જેમ ભેદુત જ્યાં સૂધી તે શેરડીમાં સહજ પણ રસ હોય છે ત્યાં સૂધી તેને કાલાહમાં પીસ્યા કરે છે, તેમ જ્યાં સૂધી વીર્યનો ઊંચો રહે છે ત્યાં સૂધી પ્રિયને બાથમાં રાખી સ્ત્રી પીસ્યા કરે છે; અને જ્યારે શેરડીના કુચામાં કશેા સાર રહેતો નથી ત્યારે તેને બાળી મુકે, તેમ જ્યારે પુરુષમાંથી પુરુષાર્થનો નાશ થયેલો જાય છે ને તે શબ જેવો ફીકો જણાય છે ત્યારે તેને કાવાં વેણીથી બાળે છે કે, 'હવે તમારામાં તે શું પુરુષાર્થ બળ્યું છે ? જે સ્વરૂપવાન, ધનવાન ને બલવાન હોય છે તેના પર સ્ત્રી વારી જાય છે, પણ તેનાં ધન, રૂપ ને બળનો નાશ કીધા પછી, તેના સામા તે શૂંકતી પણ નથી. અને કદાચ લાજ વગરનો ધર્મને પુરુષ તેની પાસે જાય છે તો સ્ત્રી મ્હોંજી ગાળે દર્ધ, નાકનું ટેરવું ચઢાવી, મોઢ મરડી એવો મીઠાજ કરે છે કે, પેલો પુરુષાર્થહીન ભયથી ભાગી જ જાય છે. પુરુષનો અમતિમ પ્રેમ છતાં, આ નિષ્કુર નારી, તેના પ્રેમનો બદલો કેવો આપે છે ? તે તેને મુકી બીજને લગે છે. તેનું હૃદય મહા કઠોર છે. રે, તે વિદ્યાવાનની વિદ્યા સ્નાની દે છે. શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ગીતા, પુરાણ, ન્યાય ને સકળશાસ્ત્રથી નિષ્ણાત હોય તે પણ સ્ત્રીથી છતાયો છે. બાહ્યર વાંદરને જેમ નચાવે છે, તેમ સ્ત્રી પુરુષને નચાવે છે. પંડિત પણ

નમનશરમાંથી બચતો નથી. એ સ્ત્રી, જેમ શેઠ આકરપર હુકમ કરે છે તેમ, આ ઠાકુર આકરને હલાવે ચલાવે છે. સ્ત્રીનાં કટાક્ષ બાલુથી જેનાં શરીર વિધાય છે, તેનાં કાલભં સીધાં હોતાં નથી. પુરુષ સ્ત્રીના સહવાસથી ધર્મ, અધર્મ, પાપપુણ્ય, સુખદુઃખ, ને સર્ગાંસ્નેહી સૌને વિસરી જાય છે. હવે આ ભવ દુઃખસાગરમાંથી તે કેમ તરી શકે? સ્વકીયા, પરકીયા ને સામાન્યા-વેસ્થા સર્વે નારી નરકની બાલુ છે. એમાં જેનો સ્નેહ છે તેને ધિક્કાર જ છે! રે મને પણ ધિક્કાર છે, કે એ મેં પહેલે વિચાર્યું નહિ.

‘ મુત્રે’ પણ સંસારમાં ઘણા દુઃખદાયી થઈ પડે છે. પુત્ર ન હોય તેને માટે રાતદિવસ દુઃખ થયા કરે છે, અને કોઈ પણ વાંઝીયા કહેશે આવો મનમાં ક્ષય રચા કરે છે. તેથી મનુષ્ય પુત્રની પ્રાપ્તિ માટે અનેક ઉપાયો કરે છે. એમ ઉપાય કરતાં માંડ-માંડ પુત્રને જન્મ થાય છે તો તેને ઉછેરતાં મહા-કષ્ટ પડે છે. કીકાભાઈ પછી જશે, તેને કોઈ મારશે, તે તરસશે થયો હશે, તેને બળ લાગી હશે. માટે જન્મહાડો, તે રડે છે માટે તેને બહાર ફેરવો, વજોરે અનેક ચિંતાઓ રાતદહાડો થયા કરે છે. આમ અનેક કષ્ટો સેવીને પુત્રને ઉછેરવો પડે છે. જો તે માંદો પડે છે તો તેને માટે વળી અનેક મંત્રિ, શોળી, છુવા, વેદ વજોરેની સેવા કરવી પડે છે; છતાં પણ બાળ હાથ રહેતી નથી. પુત્ર મરણ પામે છે તો તેની પાછળ તેનાં માતાપિતા પ્રાણ તિજવાને પણ તૈયાર થાય છે. આટલું છતાં પણ પુત્ર મોટો થયો એટલે તે નારીને વશ થઈ જશે છે; જો માંખાપે જન્મભર તેની જ સેવા કીધી છે તેમને તો આ પુત્રને પાણી પાવું પણ ભારે પડે છે. રાત્રિના પેલી સ્ત્રી તેને ભમાવે છે કે, ‘સાસુ-કુએ’ આમ કહ્યું ને સસરાણએ આમ ગાળ લીધી.’ થઈ ચુક્યું. તેનો મિલજળ ગયો. તે કુપુત્ર ક્રિય છે તો પ્રભાતમાં જ ઉઠી, માતાપિતા, કે જોમને મસ્તક નમાવી પ્રણિપાત કરવાનો તેમનો પ્રાર્થ છે, તેની ગાળોથી પૂજા કરે છે, ને પછી મા-આપનું ધન લઈ જૂદા રહી, તેઓને કહી પણ સજારતો નથી. પુત્રોથી જ સુખ થાને છે તે મૂંઝાદ છે, એમાં શક નથી. માટે મને તો પુત્ર-રિક્તમાં પણ સુખ જણાવું નથી.

ધનનો સંગ કરવાથી પણ અનેક વિઠળ-લુઓ ભોગવવી પડે છે. ધન મેળવવા માટે અનેક સાચાંજોટાં કરવાં પડે છે. તેને સમય ઉપર ભતિના અને કુળના ધર્મોને પણ જલાં જલિ આપવી પડે છે. છતાં પણ જેટલું ભાગ્યમાં હોય છે તેટલું જ ધન મળે છે. ધારો કે ધન મળ્યું, પરંતુ ધન મળ્યા પછી પણ કષ્ટવિશ્રાંતિ લેવાનો સમય આવતો નથી. તે મળેલું કેવી રીતે સાચવવું, તેમાં વધારો કેમ કરવો, કાંઈને ત્યાં વ્યાળે મુકીશું ને તે દીવાળું કાઢશે તો શું કરીશું? વજોરે વિચારોના વમળમાં ધનવાનનું મન રાતદિવસ ઘોળાયા કરે છે. આખરે અલ-છુટકે કહો કે લોભથી કહો, પણ ધન બીજને ત્યાં વ્યાળે આપવામાં આવે છે, અને કાળદુકાળે કે ભીડને પ્રસંગે તે દીવાળું ફુંકે કે આપતિમાં આવી પડે છે કે સઘળું ધન જાય છે. જો કે તે ધન ધનવાનના ઉપભોગમાં આવતું ન હતું, પરંતુ તેના ઉપર પોતાની મમતા હતી ને તે ધન મારું છે, હું આટલા લાખનો ધણી છું, આમ તે પોતાના મનમાં મિથ્યા માની બેઠો હતો તે માન્યતા માત્ર હમણાં ઓછી થઈ જવાથી, તે રાગા અને કુટવા માંડે છે, અને પોતે અજર અને અમર છે, છતાં હું મરી ગયો રે, એમ હુમખરાજ પાડીને, બાળકની પેઠે બાહોરે છે. કહો ત્યારે ધનમાં શું સુખ છે? અરેરે ધનને મલ્લ ધિક્કાર છે!

આ ત્રણણે સત્તાપ કરીને સ્ત્રી, પુત્ર, ધન વજોરે સાંસારિક મિથ્યા પદાર્થો ઉપરથી ભર્મ્યુંએ મમતા ઉઠાવી લીધી અને એકાંતમાં જઈ પરમાત્માનું મનન કરવા લાગ્યો. માટે, હે શિષ્યા! તારે ભર્મ્યુંના દષ્ટાંત ઉપરથી જો સમજવાનું છે કે, આ સંસારમાં સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, બાળ, બગીચા વજોરેનો જેમ ઉપભોગ લેવામાં આવે છે, તેમ તેમ તેના ઉપર વધારે લાલસા વધતી જાય છે, અને તે તે વસ્તુ સંપાદન કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડે છે; ને પ્રયત્નમાં જો વિષાદ થાય છે તો તેમાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે, અને ક્રોધથી શુદ્ધિનો નાશ થવાથી, સારાસારનો વિવેક ન રહેવાથી, નાશનો પ્રસંગ આવી પડે છે. એટલા માટે, શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, કનક, કામિની અને

પુત્રાદિક ઉપર આસક્તિ રાખવાથી પરિણામે નરકમાં પડું પડે છે, માટે જનકમળવત વ્યવહાર જેટલો જ તેઓની સાથે સંબંધ રાખવો.

મોહથી જ સર્વ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. એ મોહ વિષયની સુંદરતાથી થાય છે, માટે પ્રથમ વિષયનાં સ્વરૂપનો વિચાર કરવો. સ્ત્રીનું સંપૂર્ણ શરીર સુંદર પ્રતીત થાય છે, પણ તે વિચાર વિના જ. બે તેનો વિચાર કરીએ તો તેમાં કંઈપણ સુંદર જણાશે નહિ. જે સ્તન અને નિતંબ અતિ સુંદર અને મોહ કરવાવાળાં હોય છે, કામી પુરુષો જે નેત્રને કામના બાણની ઉપમા આપે છે, અને જેથી કામી પુરુષોનાં હૃદયો વિંધાય છે; જે ચરણને કમલની ઉપમા આપી છે, અને હાથને નવપદ્મની ઉપમા આપી છે, તે બે સ્ત્રીનાં શરીરથી બુદ્ધિ ધર્મપથથી દોચ તેમ જ કામને બેલાં ગમશે? નહિ જ; તે ઉપર દષ્ટિ કરવાની પણ ઇચ્છા થશે નહિ. માટે તેમાં વ્યર્થ મોહ કરી પતંગીયા માફક જીવ પડે છે એનાથી વિશેષ મૂઠતા શી હશે? ૧૪૧

જેમ અનેક મત્સ્યોમાં પ્રધાન મહાનેા પગળ્ય કરવાથી સર્વનો પરાજય થાય છે, તેમ, પૂર્વે ધર્મ ગયેલા અનેક જન્મ વિષે સ્ત્રી પુરુષનો સહવાસ થાય છે, અને તે સહવાસજન્ય પ્રબળ વાસનાથી સ્ત્રી વિષે શબ્દ (સ્વર), સ્પર્શ (આલિંગન), રૂપ (વસ્ત્રભૂષણાદિ), રસ (મુખ મુગ્ધનાદિ), ગંધ (કુલેલ આદિ) આ પાંચ વિષયોની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેથી સ્ત્રીરૂપ વિષય સર્વ વિષયોમાં પ્રધાન (મુખ્ય) છે, અને બીજા વિષયો તેના ઉપકરણો (સાધનો) છે. તેથી સ્ત્રીના દેહ વિષે અને પછી પોતાના દેહ વિષે પણ દોષદષ્ટિ કરવી. આમ દોષદષ્ટિ કરવાથી વૈરાગ્યનો ઉદય થશે અને સર્વ વિષયો ઉપર પણ વૈરાગ્ય થશે. એટલા માટે સ્ત્રી વિષે દોષદષ્ટિ મુખ્યત્વે દર્શાવી છે.

જે પુરુષ ભુખથી આકુળબ્યાકુળ થયો હોય, તે પુરુષને કાંઈ ઉત્તમ ભોજન લાવી આપે, અને કહે કે, 'આમાં તો મેર છે, તું ખા, તારી ભુખ મટશે.' હવે બે જે ભોજન ઉત્તમ છે અને પોતાને ભૂખ પણ લાગી છે, છતાં પણ એ વિષયવાળાં ભોજનને તે શું ખાશે કે? નહિ જ ખાય. એમ

ભુખથી માણસ પણ મેરવાળું ભોજન જમશે નહિ, તો 'મિષ્ટાન્નથી' જેનું પેટ ભરાયુ હોય તે પુરુષ ભણીબેઠી વિષયવાળું ભોજન કેમ ખાશે? તેમ જ વિષયમા દોષદર્શન અવાથી અજ્ઞાની પુરુષ પણ વિષયોને ઈચ્છે નહિ, તો પછી જ્ઞાની પુરુષ તો કેમ જ ઇચ્છે? ૧૪૨

(૨) જ્ઞાનીને પ્રીતિ વિના પ્રારબ્ધકર્મનો ભોગ (૧૪૩-૧૫૦, ૮ શ્લોકો)

અવતરણિકા-જ્ઞાનીને પણ પ્રબલ પ્રારબ્ધ કર્મથી ભોગની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થશે જ એમ શિષ્ય કહે છે, તેથી ગુરુ કહે છે કે, જ્ઞાની અસતોષ સાથે ભોગ ભોખવો પ્રાવ્યકર્મપ્રાવલ્યાદ્ભોગેષ્વિચ્છા મયેદ્યદિ ।

ક્લિશ્યન્નેવ તદાપ્યેપ મુક્તે વિદિગૃહીતવત્ ॥

શુક્લનાના અપિ બુધાઃ શ્રદ્ધાવંતઃ કુટુંબિનઃ ।

નાઘાપિ કર્મનશ્ચિન્નમિતિ ક્લિશ્યંતિ સંતતમ્

શબ્દાર્થ-પ્રારબ્ધ કર્મની પ્રબળતાથી જ્ઞે ભોગવિષે ઇચ્છા થાય તો પણ જ્ઞાની, વેડે પક-ઠેલા પુરુષની પેઠે, મનમાં કલેશ પાસીને જ ભોગેને ભોગવે છે. અદાવાળા, કુટુંબી જ્ઞાનીઓ ભોગ ભોગવતાં છતાં પણ, 'હજી સૂધી અમારાં કર્મનો નાશ થયો નહિ,' એમ નિરંતર કલેશ ખામ્યા કરે છે. ૧૪૩-૧૪૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

પ્રબલ પ્રારબ્ધથી જ્ઞાનીને પણ કલેશપૂર્વક ભોગ

શિષ્ય-પ્રારબ્ધકર્મ પ્રબળ છે, તેથી જ્ઞાનીને પણ ભોગમાં ઇચ્છા થતી ભેડ હું.

ગુરુ-હા, સમય ઉપર બેઠ્યો છીએ; પણ તે જૂલ પ્રકારે. પ્રારબ્ધ કર્મની પ્રબળતાથી જ્ઞાનીને ભોગમાં ઇચ્છા થાય; તોપણ વેડે પકડેલા પુરુષ, જેમ મનમાં ખેદ કરતો કરતો બોલે ઉપાડે છે, પણ મજૂરી લેનારની પેઠે પ્રસન્નતાથી ઉપાડતો નથી, તેમ જ્ઞાની, મનમાં ખેદ કરતો કરતો ભોગ ભોગવે છે, પણ અજ્ઞાનીની પેઠે તેમાં લદ્દન ધરને ભોગ ભોગવતો નથી. ૧૪૩

શિષ્ય-જ્ઞાની મનમાં ખેદ કરતાં કરતાં ભોગ ભોગવે છે, એમ તમે શાપરથી કહો છો ?

ગુરુ-જે જ્ઞાની બ્રહ્મવિચારમાં યદાગ્નિ હોય છે, છતાં ગૃહસ્થાશ્રમી હોય છે, તેવો જ્ઞાની

ભોગને ભોગવે છે ખરો, તથાપિ તે હમેશાં સંતાપ કરે છે કે, 'હાય! હજી સુધી અમારું પ્રારબ્ધકર્મ નાશ પામ્યું નહિ.' આતું શું સંસારીમાં નિત્ય ભેવામાં આવતું નથી? ૧૪૪

અવતરણિકા-જ્ઞાનીના જ્ઞાનની વ્યર્થતા વિષે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

નાયં ક્લેશોઽય સંસારતાપઃ કિંતુ વિરક્તતા ।
પ્રાંતિજ્ઞાનનિદાનો હિ તાપઃ સાંસારિકઃ
સ્મૃતઃ ॥ ૧૪૫ ॥

શબ્દાર્થ-આ (અઘાપિ અમારું કર્મનો નાશ થયો નથી એ) કલેશ કંઈ સાંસારિક તાપ ગણ્યોતો નથી, પરંતુ વૈરાગ્ય ગણાય છે; કારણ કે સાંસારિક તાપ પ્રમાત્મક જ્ઞાનને લીધે થાય છે. ૧૪૫

અન્દકાન્ત વિવરણ

ભોગમાં કલેશ તેજ જ્ઞાનીનો વૈરાગ્ય

શિષ્ય-જ્ઞાનીને સાંસારિક તાપ હોય નહિ. એ જ્ઞાનીને પણ સાંસારિક તાપ થાય તો તેનું જ્ઞાન નકામું થઈ પડે છે; કારણ કે, જ્ઞાનથી સાંસારિક તાપની નિવૃત્તિ થવી ભેદભરે, પણ અહીં તો તે થઈ નથી.

ગુરુ-જ્ઞાનીને સાંસારિક તાપ થતો જ નથી.

શિષ્ય-જ્યારે તમે કહો છો કે, જ્ઞાની, 'અઘાપિ અમારું કર્મ નાશ પામ્યું નહિ,' એવી રીતે સર્વેશ કલેશ કયાં છે, ત્યારે શું એ જ્ઞાનીને સાંસારિક તાપ નથી કે ?

ગુરુ-જ્ઞાનીનો એ કલેશ છે, સાંસારિક તાપ નથી.

શિષ્ય-જ્ઞાનીનો કલેશ તે વળી શું ?

ગુરુ-એ કલેશ તે સંસારમાં વૈરાગ્ય છે. જ્ઞાનીને અદિતીય બ્રહ્મનું જ્ઞાન થવાથી અને સર્વ પદ્ધતિઓ ખોટા છે એવા જ્ઞાનથી સંસારમાં વૈરાગ્ય થાય છે, તેથી તે સંસારથી બિજ થઈને કહે છે કે, 'હાય! હજી સુધી અમારું કર્મ નાશ પામ્યું નહિ.' એ ઉપરથી જણાય છે કે એ કલેશનું કારણ વૈરાગ્ય છે. પણ સંસારનો તાપ નથી.

શિષ્ય-જ્યારે સાંસારિક તાપનું કારણ શું છે ?

ગુરુ-જેમ રંગબીજાં થયેલું સર્પનું પ્રાંતિજ્ઞાન ભય આદિનું કારણ છે, તેમ બ્રહ્મમાં થયેલું

જગતનું પ્રાંતિજ્ઞાન સાંસારિક તાપનું કારણ છે, એમ પૂર્વના આચાર્યો કહી ગયા છે. સારાંશ કે અજ્ઞાનીને સાંસારિક કલેશ થવામાં અવિવેક કારણ છે, અને જ્ઞાનીના કલેશમાં વિવેક કારણ છે. ૧૪૫

અવતરણિકા-'કલેશ, વિવેકથી થયો ના અવિવેકથી થયો છે,' એમ સાપરથી જણાય તે કહે છે.

વિવેકેન પરિક્રિશ્યન્નત્પભોગેન તૃપ્યતિ ।
અન્યયાનંતમોગેઽપિ નૈવ તૃપ્યતિ કર્હિચિત્ ॥

શબ્દાર્થ-વિવેકથી કલેશ પામનારો પુરુષ અદ્યપભોગથી તૃપ્તિ પામે છે, અને અવિવેકી પુરુષ અનંતભોગથી પણ કોઈ દહાડો તૃપ્તિ પામતો નથી. ૧૪૬

અન્દકાન્ત વિવરણ

વિવેકી અને અવિવેકીના કલેશમાં ભેદ

શિષ્ય-અજ્ઞાનીને અવિવેકથી કલેશ થાય છે, અને જ્ઞાનીને વિવેકથી કલેશ થાય છે, એમ તમે કહ્યું તે ઠીક, પણ 'આ કલેશ વિવેકથી થયો છે' અથવા 'અવિવેકથી થયો છે,' એમ તમે શા કારણથી કહો છો ?

ગુરુ-જે કલેશ કામનાની નિવૃત્તિ કરવાનો હોય તે કલેશ વિવેકથી થાય છે, ને જે કલેશ કામનાની વૃદ્ધિ કરવાનો હોય તે અવિવેકથી થાય છે. જ્ઞાનીને કલેશ વિવેકથી થાય છે, તેથી તે જ્ઞાની, વૈરાગ્યને લીધે અત્ય ભોગ પ્રાપ્ત થાય તોપણ તેને બહુ માનીને, પૂર્ણ માનીને તૃપ્તિ પામે છે. પણ અજ્ઞાનીને કલેશ અવિવેકથી થાય છે, તેથી તે અજ્ઞાની, વિવેક વિના અનંત ભોગ પ્રાપ્ત થાય તોપણ તેથી તૃપ્તિ પામતો નથી; પણ તેની ઇચ્છા અધિકાધિક વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે. ૧૪૬

અવતરણિકા-જ્યારે વિવેક જે અવિવેકને પણ ભોગથી તૃપ્તિ થાય છે, ત્યારે વિવેકથી વધારે શું ? તેપર રમ્યતિવં વચન આપે છે કે, ભોગ કંઈ તૃપ્તિનું કારણ નથી.

ન જાતુ કામઃ કામાનામુપભોગેન શામ્યતિ ।
હવિપા કૃષ્ણવર્તમેવ ભૂય એવામિવર્ધતે ૧૪૭
પરિજ્ઞાયોપસૃક્તો હિ ભોગો ભવતિ તુષ્ટયે ।
વિજ્ઞાય સેવિતશ્ચોરો મૈત્રીમેતિ ન ચોરતામ્ ॥

મનસોનિગૃહીતસ્યલીલાભોગોઽપ્યકોઽપિયઃ
તમેવાલબ્ધવિસ્તારં કિલપ્તવાદ્વહુ મન્યતે ॥
વદ્મયુક્તૌ મહીપાલો ગ્રામમાત્રેણ તુપ્યતિ ।
પરૈરવદ્ધો નાક્રાંતો ન રાપ્તું વહુ મન્યતે ૧૫૦

શબ્દાર્થ-કામનાઓના ઉપભોગથી કાંઈ
કાળે પણ કામ કંઈ શાંત થતો નથી; પણ ઘીથી
જેમ અગ્નિ વધે છે તેમ કામ વિશેષ જ વધે છે.
જેમ જાણીને સેવેલો ચોર મિત્ર ધર્મ પડે છે,
પરંતુ ચોર થતો નથી, તેમ જાણીને ભોગવેલો
ભોગ તુર્સિ આપે છે. નિદિધ્યાસનથી વશ કરેલાં
મનને લીલા (કામના)નો જે થોડો પણ
ભોગ (અનુભવ) થાય છે તેમાં તે કલેશ
ભોગવે છે, તેથી તે અલ્પભોગને પણ ઘણો
માને છે. જેમ પ્રથમ કેદ પકડાયેલો અને
પાછળથી મુક્ત થયેલો રાજા, એક ગામ
મળવાથી સંતોષ પામે છે, પણ શત્રુથી
કેદ ન પકડાયેલો અને પરાજય ન પામેલો
રાજા સંપૂર્ણ દેશને પણ ઘણો માનતો નથી
તેમ. ૧૪૭-૧૫૦

અનુભવતુ પ્રમાણ

ભોગથી તુર્સિ થતી નથી તેમાં શ્રુતિનું પ્રમાણ

શિષ્ય-જેમ વિવેકી પુરુષને ભોગથી તુર્સિ
થાય છે, તેમ અવિવેકી પુરુષને પણ ભોગથી
તુર્સિ થશે, તેથી વિવેક કાંઈ તુર્સિમાં કારણ
નથી, એ વિવેક તો નકામો જ છે.

ગુરુ-મનની તુર્સિમાં મુખ્ય કારણ વિવેક જ
છે; માટે વિવેક જ સફલ છે. ભોગથી કદાપિ
તુર્સિ થતી નથી એવું શ્રુતિ કહે છે. શ્રુતિમાં કહ્યું
છે કે, ભોગની ઇચ્છા, વિષયોના ભોગથી શાંત
થતી નથી, પણ જેમ ઘી હોમવાથી અગ્નિ વધે
પામે છે, તેમ વિષયભોગથી ભોગેચ્છા વિશેષ
વધે પામે છે. વળી,

‘યત્પ્રપિન્વાં ત્રીદિપ્યં દિપ્ત્યં પચ્ચઃ લિપ્તઃ ।

ન દુત્તંતિ મનઃપ્રીતિં ધૃંતઃ કામહત્તલ્પ ચ ॥

પૃથ્વીમાં જેટલું અનાજ છે, જેટલા સોનું, ચાંદી,
હીરા, વગેરે છે, જેટલાં પશુ છે, અને જેટલી
સ્ત્રીઓ છે, તે સર્વ કામનાઓ કરીને હણાયેલા પુરુ-
ષના મનની પ્રીતિને સંપૂર્ણ કરતાં નથી.’ એટલે
પૃથ્વીના સર્વ પદાર્થો એકને પ્રાપ્ત થાય તોપણ તે

કામનાવાળા પુરુષનાં મનને તૃપ્ત કરી શકતા
નથી, એમ શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે. મહા-
સાગરનો સર્વ ખજાનો પોતાના ઘરમાં હોય,
સમગ્ર પૃથ્વીનું રાજ્ય ભોગવતો હોય, સ્વર્ગની
રંભાઓનો સ્વામી હોય, તોપણ જેની કામના
ઓપર ઝંકુટ નથી તે કદી પણ તૃપ્ત થતો
નથી; પણ દિવસે દિવસે તેની કામનાઓ નવા
નવા ભોગથી વધે છે. તુર્સિમાં વિષયોનો ઉપ-
ભોગ કારણ નથી, પણ વિવેક જ-જ્ઞાન જ
કારણ છે. ૧૪૭

અનુભવતુ પ્રમાણ

શિષ્ય-વિવેક તુર્સિનું કારણ છે, તેમાં કાંઈ
પ્રમાણ છે?

‘ગુરુ-એમાં શાસ્ત્રનું પ્રમાણ નથી, પણ અનુ-
ભવનું પ્રમાણ છે ખરું. જે મનુષ્યને એવો વિચાર
થાય કે, ‘આ વિષય છે, એને મેળવવા માટે
જહુ પ્રયાસ પડ્યો છે, તથાપિ વિનાશી છે, ને
શ્લેષિક સુખ આપવાવાળો છે, અને વળી પરિ-
ણામે દુઃખનું જ કારણ છે,’ તો એવા વિચાર
પછી વિષય ભોગેચ્છા હોય તો તેથી તુર્સિ થાય
છે, અને તેમાં વેરાચ્છ પણ થાય છે. આ વાત
વિવેકીઓમાં સ્પષ્ટ બેવામાં આવે છે.

શિષ્ય-ભોગ તો તૃષ્ણાની વૃદ્ધિ કરે છે, એક
ભોગ બીજા ભોગ માટે આતુર કરે છે, તે ભોગ વિવે-
કના સહવાસ માત્રથી તુર્સિનું કારણ કેમ થાય?

ગુરુ-કેટલાક પદાર્થો, કાંઈના સહવાસથી
પોતાના સ્વભાવને તજીને તેથી વિપરીત કાર્ય
કરે છે, એમ લોકમાં પણ બેવામાં આવે છે.

શિષ્ય-લોકમાં એવું ક્યાં બેવામાં આવ્યું છે?

ગુરુ-જે કે ચોરનો ચોરી કરવાનો સ્વભાવ
છે, તોપણ ‘આ ચોર છે,’ એમ જાણી તેનો જે
સહવાસ કરે છે, તેની સાથે તે ચોર ચોરપણું
જાણવતો નથી; પરંતુ મિત્રપેરે વર્તે છે. સોમલ
વિષ છે અને દેહનો નાશ કરવાનો તેનો સ્વ-
ભાવ છે, તથાપિ શોધનના સહવાસથી તે
સોમલ પોતાનો સ્વભાવ મૂકી દઈ, ઉલટું પુષ્ટિ-
કારક થાય છે. જેમ ચોર પોતાનો સ્વભાવ
જાણનાર પુરુષ પાસે પોતાના ચોરી કરવાના
સ્વભાવને તજીને મિત્ર ધર્મ વર્તે છે, તેમ વિષય
પણ પોતાનો સ્વભાવ જાણનાર વિવેકી પુરુષ

પાસે, પોતાના તૃણાદિ કરવાના સ્વભાવને તજીને, તૃણનું કારણ થઈ પડે છે. ૧૪૮

નિદિધ્યાસનથી મન થોડા ભોગથી તૃપ્ત થાય છે

શિષ્ય-તમે અગાડી કહ્યું છે કે (૧૪૬ માં શ્લોકમાં) 'અભ્યસેન તૃપ્યતિ । અત્પભોગથી તૃપ્ત થાય છે;' પણ કામનામાં અનુરાગી થવાનો તો મનનો સ્વભાવ છે, તેથી કામનામાં અનુરાગી મન અત્પભોગથી કેમ તૃપ્ત થાય ?

ગુરુ-કામનામાં અનુરાગી થઈ જવાનો મનનો હમેશાં જ સ્વભાવ નથી. અજ્ઞાની પુરુષનું મન કામનામાં અનુરાગી હોય છે, પણ જ્ઞાનીનું મન કામનામાં અનુરાગી હોતું નથી. જ્ઞાનીનું મન તો નિદિધ્યાસનથી વશ કરેલું હોય છે, તેથી જેમ કાઈ બંધીવાન ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તી શકતો નથી, તેની પેઠે તે મન પણ યથેચ્છ ભોગ ભોગવી શકતું નથી; અને જેમ બંધીવાન માણસ થોડાંને પણ થાણું માની સંતોષ માને છે, તેમ જ્ઞાનીનું મન પણ થોડા ભોગને બહુ માનીને સંતોષ પામે છે.

શિષ્ય-થોડા ભોગથી મન સંતોષ પામે છે તેનું કારણ શું ?

ગુરુ-જેમ થોડો થોડેસ્વારના આધીનમાં હોય છે, તેમ જ્ઞાનીનું મન તેના આધીનમાં હોય છે; જેમ થોડો યથેચ્છ વિચરી શકતો નથી, તેમ જ્ઞાનીનું મન પણ યથેચ્છ ભોગ ભોગવી શકતું નથી, તેમ જ્ઞાની તેને વિશેષ ભોગ આપતો પણ નથી. જ્ઞાનીનું મન ભોગને સંપૂર્ણ દોષવાળું જાણે છે, તેથી વિશેષ ભોગની ઇચ્છા ન કરતાં, થોડા ભોગથી સંતોષ પામે છે. ૧૪૯

શિષ્ય-વશ થયેલા મનને અત્પભોગથી તૃપ્તિ થાય છે એમાં કાઈ દિપ્તિ છે ?

ગુરુ-હા, સાંભળ. કાઈ એક રાજાને પ્રથમ શત્રુએ કેદ પકડ્યા પછી, દયા કરી ચુકત ક્યોં હોય તેવો રાજા, એકાદું નાનું પરગણું મળવાથી પણ સંતોષ પામે છે; પણ જોને શત્રુએ કેદ પકડ્યો ન હોય, તેમ જોનો શત્રુથી પરાજય પણ ન થયો હોય તેવો રાજા મોટાં રાજ્યને પણ બહુ માનતો નથી; પરંતુ વિશેષ મેળવવા ઇચ્છા જ કર્યા કરે છે. તેમ વિવેકરૂપી રાજાના નિદિધ્યા-

સનરૂપી કેદમાં પકડાયેલું મન અત્પ ભોગથી સંતોષ પામે છે, અને નિદિધ્યાસનરૂપી કેદમાં ન પકડાયેલું મન ત્રણે લોકના સંપૂર્ણ ભોગથી પણ સંતોષ પામતું નથી. ૧૫૦

(૯) ત્રિવિધ પ્રારબ્ધ કર્મનું નિરૂપણ

(૧૫૧-૧૬૨; ૧૨ શ્લોકો)

અવતરણિકા-જ્ઞાનીને ઇચ્છા ન થવા વિષે સિદ્ધ થયું છે, અને શુદ્ધ ઉત્તર કે છે.

વિવેકે જાગ્રતિ સતિ દોષદર્શનલક્ષણે ।

કયમારબ્ધકર્માપિ મોગેચ્છાં જનયિષ્યતિ ॥

નૈષ દોષો યતોજ્નેકવિધં પ્રારબ્ધમીક્ષ્યતે ।

ઇચ્છાઽનિચ્છા પરેચ્છા ચ પ્રારબ્ધં ત્રિવિધં સ્મૃતમ્ ॥ ૧૫૨ ॥

શબ્દાર્થ-(પદાર્થોમાં) દોષ દર્શનરૂપી વિવેક જાગ્રત છતાં, પ્રારબ્ધ કર્મ પણ ભોગને વિષે ઇચ્છા કેમ ઉત્પન્ન કરશે ? (ઉત્તરમાં કહેવાનું કે) જ્ઞાનીને ઇચ્છાની ઉત્પત્તિ થવી એ દોષ નથી, કારણ કે પ્રારબ્ધ કર્મ નાના પ્રકારનું જોવામાં આવે છે; ઇચ્છા, અનિચ્છા અને પરેચ્છા, એ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારનું પ્રારબ્ધ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. ૧૫૧-૧૫૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શંકા-પ્રારબ્ધથી ઇચ્છા થાય એ અસંભવિત છે ?

શિષ્ય-અગાડી (૧૪૩ માં શ્લોકમાં) પ્રારબ્ધ કર્મની પ્રબલતાથી ભોગને વિષે ઇચ્છા થાય, એમ તમે કહ્યું છે, તે અચોચ છે; કારણ કે, જ્ઞાનીને સર્વ પદાર્થોમાં દોષદર્શનરૂપ વિવેકજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય છે, તે વિવેકજ્ઞાન ઇચ્છાનું વિધાતક છે, તેથી પ્રારબ્ધ કર્મથી પણ ભોગને વિષે ઇચ્છાની ઉત્પત્તિનો અસંભવ છે. ૧૫૧

ત્રણ પ્રકારનું પ્રારબ્ધ

ગુરુ-પ્રારબ્ધ કર્મ અનેક પ્રકારનું છે, તેથી જ્ઞાનીને ઇચ્છાની ઉત્પત્તિનો અસંભવરૂપ દોષ નડતો નથી.

શિષ્ય-પ્રારબ્ધ કર્મ કેટલા પ્રકારનું છે ?

ગુરુ-પ્રારબ્ધ કર્મ ત્રણ પ્રકારનું છે.

શિષ્ય-એ ત્રણ પ્રકાર કયા કયા છે ?

ગુરુ-ધ્વજ પ્રારબ્ધ, અનિચ્છા પ્રારબ્ધ અને પરેચ્છા પ્રારબ્ધ ધ્વજને ઉત્પન્ન કરવાવાળુ પ્રારબ્ધ તે ધ્વજ પ્રારબ્ધ છે, ધ્વજ વિના ભોગ આપવાવાળુ પ્રારબ્ધ, તે અનિચ્છા પ્રારબ્ધ છે, અને અન્યની ધ્વજથી ભોગ આપવાવાળુ પ્રારબ્ધ તે પરેચ્છા પ્રારબ્ધ છે ૧૫૨

અવતારલિપ્તકા-ધ્વજસ્વરૂપી પ્રારબ્ધના સ્વરૂપની નિર્ણયા શિષ્યને થવાથી, ગુરુ ધ્વજ પ્રારબ્ધનું સ્વરૂપ કહે છે

અપથ્યસેવિનથોરા રાજદારરતા અપિ ।

જ્ઞાનંત ઇવ સ્વાનર્થમિચ્છંત્યારબ્ધકર્મતઃ ॥

શબ્દાર્થ-પોતાની પ્રકૃતિથી પ્રવિક્ષણ પદાર્થોને સેવનાશયો, ચોરા અને રાજરાણી ઉપર આસક્તો, પોતાના અનર્થને ભણવા હોય છે, છતાં પ્રારબ્ધકર્મથી અનર્થ કરવા ઇચ્છે છે. ૧૫૩

અન્દકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-ધ્વજપ્રારબ્ધનું સ્વરૂપ કહો.

ગુરુ-જે કામ કરવાનું પરિણામ અનર્થજનક હોય, તે કામમાં, તેના પરિણામને ભણવા છતાં, પ્રવૃત્ત થવું, એ ધ્વજપ્રારબ્ધનું સ્વરૂપ છે દાખલા તરીકે, કોઇક રોગી પુરુષ છે. તે જાણે છે કે, અમુક પદાર્થ ખાવાથી મારા રોગમાં વૃદ્ધિ થશે, તે છતાં વેદે ના પાડેલા કુપથ્ય પદાર્થો ખાવાની તે ઇચ્છા કરે, તે ધ્વજપ્રારબ્ધથી થાય છે. વળી, સઘળા ચોરા જાણે છે કે, ચોરીનું પરિણામ કારાગૃહમાં નિવાસ છે, મહાકષ્ટ વેઠવાનું છે, ફટકા ખાવા પડે છે, પગે ઘેડી પલ્લ પડે છે, તોપણ ચોર લોકો ચોરીની ઇચ્છા કરે છે ખુની પુરુષને રાજ ફાંસીએ લટકાવે છે, અને હું જો એ દુષ્ટ કામ કરીશ તો મારે પલ્લ ફાંસીએ લટકવું પડશે, એમ ખુન કરનાર જાણે છે, અને પોતે તે નજરે જુવે છે છતાં તે ખુન કરવાની ઇચ્છા કરે છે, એ ધ્વજપ્રારબ્ધ જ છે વળી રાજપત્નીની સાથે પ્રીતિ કરનાર પુરુષ જાણે છે કે, આ પાપ કામ જો રાજના જાણવામાં આવશે તો ધાત્રીની ધાણીમાં પીલાવી નાંખશે, અથવા હાથીને પગે બધાવીને મારી નાંખશે, તેટલું જાણવા છતાં રાજપત્નીની સાથે રોજ રમતગમત કરે છે, અને પછી પરિણામ ભોગવે છે. એવી રીતે અનર્થ જાણવા છતાં પલ્લ, કર્મમાં

પ્રવૃત્તિની ઇચ્છા થાય છે, તે ધ્વજપ્રારબ્ધ કહેવાય છે જન્મેજય રાજાને વ્યાસે કહ્યું હતું કે તારે હાથે બ્રહ્મહત્યા થવાની છે, એ પરિણામ બપ્પા છતાં યજ્ઞમાં તેણે હાસ્ય કર્યું અને બ્રહ્મહત્યા થઈ એ ધ્વજપ્રારબ્ધ છે.* ૧૫૩

અવતારલિપ્તકા-પ્રારબ્ધ કર્મના ફળના જ્ઞાનવિશે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનું ઉત્તર દે છે.

ન ચાત્રૈતદ્વારયિતુમીચ્છેનાપિ શક્યતે ।

યત્ત ઈશ્વર ઇવાહ ગીતાયામર્જુનં પ્રતિ ૧૫૪

સદૃશં ચેદ્યતે સ્વસ્યાઃ પ્રકૃતેર્જ્ઞાનવાનપિ ।

પ્રકૃતિં યાંતિ ભૂતાનિ નિગ્રહઃ કિંકરિણ્યન્તિ ॥

અવશ્યં ભાવિમાવાનાં પ્રતીકારો ભવેદ્યદિ ।

તદા દુઃસૈર્ન લિપ્યેરન્નલરામયુધિષ્ઠિરાઃ ૧૫૬

શબ્દાર્થ-ઈશ્વર પલ્લ આ લોકમાં એ પ્રારબ્ધ કર્મનું નિવારણ કરવા માટે સમર્થ નથી; કારણ કે ઈશ્વર (ક્રીડાળુ પરમાત્મા) જ ગીતામાં અર્જુન પ્રત્યે કહે છે કે, જ્ઞાની પલ્લ પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે વ્યવહાર કરે છે, જ્યાં ભૂતમાત્ર પ્રકૃતિને અનુસરે છે, ત્યાં નિગ્રહ શું કરી શકશે? અવશ્ય થવાવાળા સુખદુઃખાદિકની નિવૃત્તિના જો ઉપાય હોવ તો નલ, રામ અને યુધિષ્ઠિર દુઃખ પામવ નહિ. ૧૫૪-૧૫૬

અન્દકાન્ત વિવરણુ

પ્રારબ્ધનું ઈશ્વર પલ્લ નિવારણ કરી શકે નહિ

શિષ્ય-‘રોગી કુપથ્ય ખાવાની ઇચ્છા કરે છે, ચોર ચોરી કરવાની ઇચ્છા કરે છે, ખુની ખુનની ઇચ્છા કરે છે, અને સ્ત્રીલંપટ રાજપત્ની સાથે પ્રીતિની ઇચ્છા કરે છે, એ પ્રારબ્ધ કર્મનું ફલ છે’, એમ તમે શાથી કહો છો ?

ગુરુ-જે ઇચ્છાને કાંઈ પલ્લ અટકાવી શકતું નથી, ઈશ્વર પલ્લ તેને અટકાવવા સમર્થ નથી, એટલા માટે જમ જાણીએ છિયે કે એ પ્રારબ્ધ કર્મનું ફલ છે.

શિષ્ય-રોગી અપથ્યને ઇચ્છે છે, અને ઈશ્વર પલ્લ પ્રારબ્ધકર્મના ફલરૂપ ઇચ્છાને અટકાવવા સમર્થ નથી, તે તમે શાપરથી કહો છો ?

* આ સંજ્ઞા કયા “અન્દકાન્ત”ના પહેલા ભાગના ‘ચૈતન્ય’ પ્રકરણના આદ્યમાં આપેલી છે તેવા જોડા (ન. ઈ. કેશાધ)

ગુરુ-શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ ગીતાણમાં અર્જુન પ્રત્યે કહ્યું છે, તે પરથી અને કહીએ છિયે. ૧૫૪ તે ઉપર ગીતાનું પ્રમાણ

શિષ્ય-શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ ગીતાણમાં અર્જુન પ્રત્યે ક્યાં કહ્યું છે ?

ગુરુ-ગીતાના તૃતીયાધ્યાયના ૩૩ મા શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે કે, 'હે અર્જુન ! જ્ઞાની પણ પોતાની પ્રકૃતિને અનુસારે વ્યવહારમાં વર્તે છે, તો પછી અજ્ઞાનીની શું વાત કરવી ? સર્વે પ્રાણીઓ પોતાની પ્રકૃતિને અનુસરે છે, એમાં નિઝહ (મં અથવા બીજાએ કરેલો પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો નિરોધ), અથવા નિરોધ શુ કરી શકશે ?' પૂર્વ જન્મમાં, કરેલા ધર્મ-અધર્માદિ કર્મના સરકારથી પ્રાપ્ત કરેલી મનઆદિની વાસના તે પ્રકૃતિ કહેવાય છે; તથા નિઝહ એટલે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો નિરોધ. એ પ્રકૃતિ સર્વને પોતાના સ્વભાવમાં દોરી બંધ છે. જ્ઞાની પણ એ પ્રકૃતિની અસરથી મુક્ત નથી; કેમકે તેને પણ મરણ પર્થત પ્રારબ્ધ ભોગવવું પડે છે. તેથી હું કે બીજો, અમુક પ્રકારે બલાતકારે પ્રાણીને અમુક માર્ગે શોકી રાખીએ તે નકામુ છે.' એ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણનું વચન છે, તે પરથી સિદ્ધ થાય છે, કે જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય, પરંતુ સર્વની પ્રવૃત્તિ પોતાના પ્રારબ્ધ કર્મને અનુસારે થાય છે, તેને અટકાવવા માટે ઈશ્વર પણ સમર્થ નથી, માટે તેના નિવારણનો પ્રયાસ નિષ્ફળ છે. ૧૫૫

તે ઉપર બીજાં પ્રમાણો

એમ ગમે તે પ્રકારે પણ ભોગવવા યોગ્ય સુખદુઃખાદિકની નિવૃત્તિનો કોઈપણ ઉપાય નથી. શિષ્ય-ઉપાય કેમ નથી ?

ગુરુ-જે તેનો ઉપાય હોત તો નલરાજ, રામચદ્ર અને યુધિષ્ઠિર રાજા લોકોત્તર દુઃખ ભોગવત નહિ. (૧) નલરાજ મહા પ્રતાપી અને ધાર્મિક હતા, તોપણ તેણે ભુગર્હ ગેલી રાજ્ય ગુમાવી, વનમાં અટન કર્યું, સીનો વિચોગ સહ્યો, ને સારથિ આદિનાં નીચ કામ કર્યાં, આવાં મહા-કષ્ટો તેને ભોગવવાં પડ્યાં છે. આ વાત મહાભારતના વનપર્વમાં વિસ્તારથી વર્ણવેલી છે. (૨) રામચદ્રને જે દુઃખો વેઠવાં પડ્યાં છે, તે તો આખાલવદ્ સર્વે જાણે છે. તેનો ઇતિહાસ

વાલ્મીકિ રામાયણમાં છે. (૩) યુધિષ્ઠિરે દુઃખની પરાકાષ્ઠ થયેલી છે, એ પણ સુપ્રસિદ્ધ છે. એ ત્રણે મહાસમર્થ પ્રતાપી અને સર્વોત્તમ ધર્મમાર્ગની મર્યાદાનું પાલન કરવાવાળા રાજાઓ હતા, જેને સપૂર્ણ પૃથ્વીના રાજાઓ સ્વાધીન હતા, ને દેવતાઓ પણ તેનાં દર્શન માટે સ્વર્ગ-માંથી આવતા હતા. સ્વર્ગ, પાતાલ કે પૃથ્વીમાં એવો કોઈપણ પદાર્થ ન હતો કે જે એઓને પ્રાપ્ત ન થાય; એવા સમર્થ પુરુષો પોતાના દુઃખની નિવૃત્તિનો ઉપાય કરી શક્યા નહિ, તેથી નક્કી છે કે, પ્રારબ્ધ કર્મનાં ફલ કે જે અવશ્યભાવી છે તેનો કશો ઉપાય નથી, પણ ભોગવ્યે જ છુટકો છે. ૧૫૬

અવતરણિકા-જો પ્રારબ્ધ કર્મનું નિવારણ કશા ઈશ્વર સમર્થ નથી તે ઈશ્વરમાં અનીશ્વરતા આવશે એમ શિષ્ય કહે છે, અને શુ તેનું સમાધાન કરે ?

ન ચેશ્વરત્વમીશસ્ય હીયતે સાવતા યતઃ ।

અવશ્યં ભાવિતાપ્યેપામીશ્વરૈર્જૈવ નિર્મિતા ॥

શબ્દાર્થ-ઈશ્વર, પ્રારબ્ધ કર્મનાં ફલના નિવારણમાં અસમર્થ છે, તેટલાથી ઈશ્વરનું ઈશ્વરત્વ ઓછું થતું નથી; કેમકે સુખદુઃખાદિકોનું અવશ્યભાવીપણું પણ ઈશ્વરે જ નિર્માણ કર્યું છે. ૧૫૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જ્યારે ઈશ્વર પ્રારબ્ધ કર્મનાં ફલનું નિવારણ કરવામાં અસમર્થ છે, ત્યારે તો તે ઈશ્વર શાનો ? ને તે સર્વશક્તિમાન પણ શાનો ? એથી તો તેની અનીશ્વરતાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. જે કાર્ય કરવામાં, નહિ કરવામાં અને અન્યથા કરવામાં એટલે સર્વ કાર્યમાં સમર્થ હોય તે જ ઈશ્વર છે.

ગુરુ-ઈશ્વર પ્રારબ્ધ કર્મનાં નિવારણમાં અસમર્થ છે, એટલાથી જ તેની ઈશ્વરતામાં ઉણપ આવતી નથી.

શિષ્ય-પ્રારબ્ધ કર્મનાં નિવારણમાં ઈશ્વર અસમર્થ છે, તોપણ તે અનીશ્વર નહિ કે ?

ગુરુ-ના, નહિ જ. એ સુખદુઃખનું અવશ્ય-ભાવીપણું પણ ઈશ્વરે જ નિર્મિત કર્યું છે, માટે તે અનીશ્વર નથી. સાધારણ માણસ પણ પોતે કરેલા નિયમનો પોતે ભંગ કરતો નથી, ત્યારે

ઈશ્વર જ, પોતે કરેલા નિયમનો ભંગ કેમ કરે ? સુખદુઃખ તો ભોગ્યે જ છૂટકો છે, એ ઈશ્વર નિર્મિત જ છે. હવે એ ઈશ્વર પ્રારબ્ધ કર્મનું નિવારણ કરે તો પોતે કરેલા નિયમનો પોતે જ ભંગ કયાં કહેવાય. તેથી ઈશ્વર પ્રારબ્ધ કર્મનું નિવારણ કરતા નથી, અને તેથી તેને અનીશ્વરતાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતો નથી. ૧૫૭

અવતરલ્લિકા-એવી રીતે વિસ્તારથી ઈશ્વરપ્રારબ્ધનું પ્રતિપાદન કર્યા પછી, હવે અનિશ્વર પ્રારબ્ધનું પ્રતિપાદન કરે છે.

પ્રશ્નોત્તરાભ્યામેવૈતદ્વમ્યતેર્જુનકૃષ્ણયોઃ ।

અનિચ્છાપૂર્વકંચાસ્તિ પ્રારબ્ધમિતિ તચ્છૃણુ ॥

અથ કેન પ્રયુક્તોઽયં પાપં ચરતિ પૂરુષઃ ।

અનિચ્છન્નપિ વાર્ષ્ણેય બલાદિવ નિયોજિતઃ ॥

કામ ઇપ ક્રોધ ઇપ રજોગુણસમુદ્ભવઃ ।

મહાશનો મહાપાપ્મા વિદ્ધ્યેનમિહ વૈરિણસુ ॥

શબ્દાર્થ-અર્જુન અને કૃષ્ણના પ્રશ્ન અને ઉત્તરથી જ એ બંધુવામાં આવે છે કે, ‘પ્રારબ્ધ અનિચ્છાપૂર્વક પ્રાપ્ત થાય છે.’ તે વિષે સાંભળ. હે વૃષ્ણિ કુલોત્પન્ન કૃષ્ણ ! ત્યારે આ પુરુષ, કોનાથી પ્રેરાઈ, ઈચ્છા ન છતાં પણ, બાંહે બલથી ખેંચાતો હોય એમ પાપ આવડે છે ? (શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે, હે અર્જુન !) રત્નેશુભ્યથી ઉત્પન્ન થયેલો એ કામ છે અને એ ક્રોધ છે; એ મહાભક્ષ કરનાર, અને મહાપાપી છે; એને અહિં (મોક્ષમાર્ગમાં) વૈરી બાણ. ૧૫૮-૧૬૦

અન્દકાન્ત વિવરણ

શુરુ-ખીનું પ્રારબ્ધ અનિચ્છાપ્રારબ્ધ છે, એમ અર્જુન તથા શ્રીકૃષ્ણના પ્રશ્નોત્તરથી જણાય છે.

શિષ્ય-અર્જુન કેવો પ્રશ્ન કર્યો છે, અને શ્રીકૃષ્ણ કેવું ઉત્તર આપ્યું છે તે કહો.

શુરુ-તે પ્રશ્નોત્તર કહ્યું છું તે સંભળ. ૧૫૮ ગીતાજ્ઞના તૃતીયાધ્યાયમાં અર્જુને શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રશ્ન કર્યો છે કે, હે કૃષ્ણ ! જેમ રાજ પોતાના મોહરને અન્યના અનાદર આદિ કાર્યમાં ચોળે છે, તેથી તે પુરુષ, તે નીચ કાર્ય કરવા ન ઇચ્છતાં છતાં પણ, અનિચ્છાથી કરે છે, તેમ પુરુષ પણ,

બાણતા છતાં ને ન ઇચ્છતાં છતાં પણ, કુમાર્ગે ચઢી જઈ, પાપાચરણ કરે છે, તો તેમાં એને એ પ્રમાણે કાણ બળાકારે દોરી જતું હશે ? ૧૫૯

આવા અર્જુનના પ્રશ્નપરથી, શાસ્ત્રના સાર રૂપ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે, પાપ વિષે ઇચ્છા વિનાના પુરુષની પ્રવૃત્તિ કરાવવાવાળો રત્નેશુભ્યના કાર્ય-રૂપ કામ છે, અને એ જ આવી રીતે દોરી બધ્ય છે. કામ પોતે ક્રોધરૂપે પરિણામ પામે છે, એટલે કામનો અટકાવ થવાથી તે પોતે ક્રોધરૂપે થાય છે

શિષ્ય-એ કામ શાથી થાય છે ?

શુરુ-કામ રત્નેશુભ્યથી ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ ઘી હોમવાથી અગ્નિ તૃપ્ત થતો નથી, તેમ કામ ક્રોધ પણ વિષયે કરીને તૃપ્ત થતો નથી. એટલા જ માટે એ કામ મહાભક્ષ કરનાર છે, અને વળી એ કામ પાપનો પાપ છે, તેથી કામથી અનેક પ્રકારનાં પાપો થાય છે એવા તે મહાપાપરૂપ છે. જેમ માર્ગમાં ચાલતાં હુટારા ધનને હુટી બધ્ય છે, તેમ આ કામ પણ મોક્ષમાર્ગે જતાં મનુષ્યની ધનને હુટી બધ્ય છે, એટલે મોક્ષ-માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયેલાં મનને બલાકારે વિષયમાં ઘસડી બધ્ય છે. અવળી વૃત્તિ કરાવનાર સર્વ વૃત્તિનું ખીજ એ કામ જ છે, માટે જ એ કામ મોટો વૈરી છે. જ્યારે પ્રબલ પ્રારબ્ધ કર્મના વશથી રત્નેશુભ્ય વૃદ્ધિ પામે છે, ત્યારે કામ અને કામનો અટકાવ થવાથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. એ કામ અને ક્રોધ એ બેમાંથી એક પાપ કરાવવામાં પુરુષપર બલાકાર કરે છે, એમાં પણ ઇચ્છા જ કારણ નથી. ૧૬૦

અવતરલ્લિકા-અનિચ્છાપ્રારબ્ધની પુરુષની પ્રવર્તતાના અભાવવિષે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને શુરુ શીશ્વના વાક્યનું પ્રમાણ આપીને સમાધાન કરે છે

સ્વમાવજેન કૌંતેય નિવદ્ધઃ સ્વેન કમણા ।

કર્તું નેચ્છસિયન્મોહાત્કરિવ્યસ્યવશોઽપિ તત્

શબ્દાર્થ-હે કૌંતેય ! સ્વમાવથી થયેલાં પોતાનાં કર્મથી બંધાયેલો તું, જે કંઈ કરવા ઇચ્છતો નથી તે પણ મોહને લીધે પરવશ થઈને પણ કરીશ જ. ૧૬૧

અન્દકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-તમે જે અર્જુન તથા પ્રશ્નોત્તર કહ્યો તેથી જણાય છે કે,

કેદા જ પુરુષની પ્રવૃત્તિમાં કારણ છે,' પણ પુરુષની પ્રવૃત્તિમાં ઇચ્છા ન થવી, એ પ્રારબ્ધનું કારણ છે, એમ સિદ્ધ થતું નથી.

ગુરુ-અનિચ્છાપ્રારબ્ધનાં અસ્તિપણુને બોધ કરવા માટે અર્જુન અને શ્રીકૃષ્ણના પ્રશ્નોત્તર-રૂપ મેં પ્રમાણ આપ્યું છે. હવે અનિચ્છાપ્રારબ્ધની પુરુષની પ્રવૃત્તિમાં કારણતાનું પ્રતિપાદન કરવાવાળાં વાક્યો કહું છું તે શ્રવણ કર. ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ કહ્યું છે કે, 'હે અર્જુન ! સ્વયં થયેલા કર્મથી પુરુષ બંધાયેલો છે, તેમ તું પણ એકલો પોતાનાં પ્રારબ્ધ કર્મથી બંધાયેલો છે. તેથી તું મોહને લીધે જે કાર્ય કરવા ઇચ્છતો નથી, તે કાર્ય પણ પરવશ થઈને કરીશ જ.' એ કે સંબંધીઓને તથા શુરુઓને મારવામાં પાપ છે, માટે હું યુદ્ધ નહિ કરુ એવા નિશ્ચય કરીને અર્જુન બેઠો હતો, તેના પ્રત્યે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે કે, 'તું ધારે છે કે હું યુદ્ધ નહિ કરું; પણ યુદ્ધ કરવામાં અથવા ન કરવામાં તું સ્વતંત્ર નથી. તેમ છતાં યુદ્ધ ન કરવાનો નિશ્ચય કરી બેઠો છે તે તારો મોહ જ છે. તું તો પ્રારબ્ધ કર્મને પરવશ છે. તેથી તું પરવશ થઈને યુદ્ધ કરશે જ; પ્રકૃતિને વશ થઈ, ઇચ્છા ન છતાં પણ યુદ્ધ કરવું પડશે જ;' એ વચનથી જણાશે કે, પ્રાણી માત્ર સ્વભાવાધીન છે તેથી પોતપોતાનો સ્વભાવ ત્યજી શકે એમ નથી જ, એવાં શ્રીકૃષ્ણનાં વચનથી 'અનિચ્છાપ્રારબ્ધ છે,' એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. ૧૬૧

અવતરણિકા-હવે પરિચ્છા પ્રારબ્ધના સંબંધમાં કહે છે.

નાનિચ્છંતો ન ચેચ્છંતઃ પરદાક્ષિણ્યસંયુતાઃ
સુખદુઃખે મજનત્યેતત્પરેચ્છાપૂર્વકર્મ હિ ॥

શબ્દાર્થ-અનિચ્છાવાળા છતાં પણ ભોગવતા નથી, અને ઇચ્છાવાળા છતાં પણ ભોગવતા નથી, પણ બીજાના ઉપર ઉપકારજન્ય-બુદ્ધિએ કરીને સુખ અને દુઃખને ભોગવે છે, એ પરિચ્છાકર્મ (પરિચ્છા પ્રારબ્ધ) છે. ૧૬૨

ચન્દ્રકાન્ત વવરણ

ગુરુ-ગીતાનું પ્રારબ્ધ પરિચ્છાપ્રારબ્ધ છે. કેટલાક જ્ઞાનીઓ પોતાની ઇચ્છાથી સુખદુઃખ ભોગવતા નથી, તેમ અનિચ્છાથી પણ સુખદુઃખ

ભોગવતા નથી, પણ અન્યની પ્રીતિ માટે, ઉપકાર કરવા માટે, અથવા કોઈની પ્રાર્થનાથી જ સુખદુઃખ ભોગવે છે. દાખલા તરીકે, પોતાને ઘેર વિવાહ આદિ સુખ કાર્ય હોય ત્યારે જે પોતાના કુલમાં મોટે અને વિવેકી હોય તેને આગળ રાખી, તેને પૂછી કાર્ય કરવાની લોકમાં રીતિ છે. તે રીતિ પ્રમાણે વિવેકી પુરુષને આગળ રાખી સુખ કાર્ય કરવાનો આરંભ કર્યો હોય ત્યારે તેમાં તે આગળ પડીને કાર્ય કરે છે, અને જે જે સારંનરતું કહેવાય છે તેના પોતે ભાગી થઈને સાંભળે છે. એમાં તેની પોતાની જરા પણ ઇચ્છા નથી, તેમ અનિચ્છાથી પણ તે કહેલું સાંભળતો નથી, પરંતુ સંબંધીની ઇચ્છાથી સાંભળે છે; એટલા માટે અત્ર સુખદુઃખના ભોગનું કારણ છે તે, પરિચ્છા પ્રારબ્ધ છે. ઇચ્છાપ્રારબ્ધ, અનિચ્છાપ્રારબ્ધ, અને પરિચ્છાપ્રારબ્ધ એવી રીતે ત્રણ પ્રકારનાં પ્રારબ્ધ છે; તેથી વિષયમાં દોષદર્શન થયું હોય તો પણ તે પ્રારબ્ધ, વિવેકી પુરુષમાં ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેનું નિવારણ કોઈ કરી શકતો નથી. ૧૬૨

(૪) જ્ઞાનીને ભોગથી વ્યસનનો અભાવ
(૧૬૩-૧૭૩; ૧૧ શ્લોકો)

અવતરણિકા-જે જ્ઞાનીને ઇચ્છા થાય એમ સ્વીકારીએ તો-કિમિચ્છન્ એટલે 'કીયા ભોગ્ય પાપાંને ઇચ્છતો' એવી ને શ્રુત છે તેને વિરોધ આવે છે, તેમ શુરુ પરિહાર કરે છે.

કથંતર્હિ કિમિચ્છન્નિત્યેવમિચ્છા નિપિચ્ચતે
નેચ્છાનિપેઘઃ કિત્તિચ્છાવાધો મર્જિત-
ચોજવત્ ॥ ૧૬૩ ॥

મર્જિતાનિ તુ વાંજાનિ સંત્યકાર્યકરાણિ ચ
વિદ્વદિચ્છા તયેદંબ્યાઽસત્ત્વચોધાન્ન કાર્યકૃત્
દગ્ધવીજમરોહેઽપિ મેક્ષણાયોપયુજ્યતે ।

વિદ્વદિચ્છાપ્યત્પમોગં કુર્યાન્ન વ્યસનં વહુ ॥

શબ્દાર્થ-(પ્રશ્ન)ત્યારે જ્ઞાનીને ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે 'શું ઇચ્છતો' એ પ્રકારે ઇચ્છાનો કેમ નિપેધ કીધો છે? (ઉત્તર) એ ઇચ્છાનો નિપેધ નથી, કિંતુ સેકેલાં બીજની પેઠે ઇચ્છાનો બાધ કર્યો છે. જેમ સેકેલાં બીજ નિયમાન છે

તોપણ તે કાર્ય કરવામાં અસમર્થ હોય છે, તેમ જ્ઞાનીની ઇચ્છા વિદ્યમાન હોય છે, તોપણ તે વિષયોના અભાવના જ્ઞાનથી કાર્ય કરતી નથી. જેમ સેકેલાં બીજા ઉગતાં નથી પણ ખાવાના ઉપયોગમાં આવે છે, તેમ જ્ઞાનીની ઇચ્છા પણ અદ્ય ભોગ ભોગવે છે; પણ તે બહુ વ્યસન કરતી નથી. ૧૬૩-૧૬૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જ્યારે 'જ્ઞાનીને પણ ઇચ્છા થાય છે,' એવે અંગીકાર કરે છે, ત્યારે 'જે આત્માને જાણે તો,' એ શ્રુતિનો વિરોધ આવશે.

ગુરુ-વિરોધ કેમ આવશે ?

શિષ્ય-એ શ્રુતિમાં 'શાને ઇચ્છતો' એમ કહ્યું છે, તેથી એમાં જ્ઞાનીને ઇચ્છાનો નિષેધ ક્યાં છે, ને તમે કહો છો કે જ્ઞાનીને પણ ઇચ્છા થાય છે એ શું ?

ગુરુ-જ્ઞાનીને ઇચ્છા થાય છે, તોપણ 'જે આત્માને જાણે તો' એ શ્રુતિનો વિરોધ આવતો નથી, કારણ કે 'શાને ઇચ્છતો' એનું તાત્પર્ય ઇચ્છાના નિષેધમાં નથી.

શિષ્ય-ત્યારે શેમાં છે ?

ગુરુ-જ્ઞાનીને ઇચ્છા હોય છે, તોપણ જેમ સેકેલાં બીજાં નિર્વીર્ય હોય છે, ને તે જમીનમાં નાંખ્યા હોય તોપણ તેને અંકુર આવતા નથી, તેમ જ્ઞાનીની ઇચ્છા નિર્વીર્ય હોય છે, તેથી તે પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં સમર્થ નથી, એવું જ્ઞાન હોવા માટે, 'ક્ષિપિન્' એમ કહ્યું છે, તેનું તાત્પર્ય તો ઇચ્છાના બાધમાં છે. ૧૬૩

જેમ સેકેલાં બીજાં બીજાં રૂપે તો છે, તેનું સ્વરૂપે તેવું ને તેવું જ છે, તોપણ તે બીજાં, જે વાવ્યાં હોય તો, અંકુર આદિ થતા નથી; કારણ કે અગ્નિના તાપથી તેનામાં જે ફળ આપવાની શક્તિ છે તે નાશ પામી છે, તેમ જ્ઞાનીને ઇચ્છા તો હયાત છે, તોપણ તે ઇચ્છા, વિપત્તિ આદિ કાર્ય ઉત્પન્ન કરવામાં સમર્થ નથી; કારણ કે તે તો વિષય દોષરૂપ છે અને તે દુઃખકારક છે, તેવા જ્ઞાનથી બાધિત છે.

જેમ બીજાં અંકુર ઉત્પન્ન કરવા આદિ શક્તિ રહી છે, તોપણ તે જે સેકેલાં હોય તો અંકુર ઉત્પન્ન કરી શકતાં નથી, તેમ ઇચ્છામાં

પ્રવૃત્તિ કરાવવા આદિ શક્તિ રહી છે ખરી, તો પણ જેને જે પદાર્થ માત્ર જોડા અને નાશવંત છે એવું જ્ઞાન થયું હોય તો તેને પ્રવૃત્તિ કરાવી શકતી નથી. ૧૬૪

શિષ્ય-જ્યારે જ્ઞાનીની ઇચ્છા પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં સમર્થ નથી, ત્યારે તે ઇચ્છાને સ્વીકાર કરવો નહિ; કેમકે તેનું કંઈ ફલ નથી.

ગુરુ-જ્ઞાનીની ઇચ્છાનું ફલ છે, માટે તેનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ.

શિષ્ય-જ્ઞાનીની ઇચ્છાનું શું ફલ છે ?

ગુરુ-અદ્ય ભોગરૂપ ફલ છે.

શિષ્ય-તમે હમણાં જ સેકેલાં બીજાં દર્શાવ્યાં પી સિદ્ધ કર્યું કે, જ્ઞાનીની ઇચ્છા પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં સમર્થ નથી, ને વળી પાછા કહો છો કે, ઇચ્છાનું અદ્યભોગરૂપ ફળ છે, એટલે તે ઇચ્છા અદ્યભોગમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે, એ તો વસ્તો-બાધાત થાય છે.

વ્યસનના પ્રકારો

ગુરુ-જેમ સેકેલાં બીજાં અંકુર આદિની ઉત્પત્તિમાં ઉપયોગી નથી, તોપણ તે ખાવામાં ઉપયોગી છે; તેમ જ્ઞાનીની ઇચ્છા, અજ્ઞાનીની ઇચ્છા પેટ, વ્યસન-ભોગમાં લીન કરવામાં સમર્થ નથી, પણ અદ્યભોગમાં સમર્થ છે, 'વિપત્તિ ભ્રંશ, અને કામ તથા ક્રોધથી થતો વિકાર,' એ વ્યસન શબ્દના અર્થો છે. જ્ઞાનીની ઇચ્છા વિપત્તિ આદિમાંથી એક પણ વ્યસનને ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી. વિપત્તિ દેહને વિષે આત્માધ્યાસથી થાય છે, પણ જ્ઞાનીને ઇચ્છાથી દેહાદિકમાં આત્માધ્યાસ થતો નથી, તેથી તેને વિપત્તિ નડતી નથી. જ્ઞાની, બ્રહ્માનંદના અનુભવથી, જગતના મિથ્યાત્વના નિશ્ચયથી અને દેહાદિકથી આત્મા જૂદો છે એવા જ્ઞાનથી, જગતથી દૂર થતો નથી; તેમ વહ્યાશ્રમની મર્યાદાનો ત્યાગ પણ કરતો નથી, એટલે તેના ભ્રંશ પણ નથી. મુગ્ધા, વિહાર, દિવસે સૂવું, ભુગાર રમવો, કામની નિંદા કરવી, વ્યભિચાર કરવો, નૃત્ય કરવું, ગાયન કરવું, નકાચુ ફરવું, અને મદિરાપાન કરવા આદિ કામ-જન્ય વિકારો છે. તથા દુરાચરણ, ભુલમ, કષ્ટ, ખર્ષા, દોષ, કષટ, ગાળો માંડવી, અને સ્વાર્થની હાનિ કરવી, ઇત્યાદિ-ક્રોધજન્ય વિકારો છે. એ

કામજન્ય અને ક્રોધજન્ય વિકારો પણ વ્યસન કહેવાય છે. તે ક્રોધને અને કામને વશ જ્ઞાની થતો નથી, તેથી એ વિકારો તેને બાધ કરી શકતા નથી, તેમ તેની ઇચ્છા કોઈ બાતનું વ્યસન કરી શકતી નથી, છતાં ભોગરૂપી તેનું કલ્પે છે. ૧૬૫

અવતરણિકા-જ્ઞાનીને વ્યસનની ઉત્પત્તિ કેમ થાય છે તે વિષે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને શુદ્ધ તેનું સમાધાન કરે છે.

મોગેન ચરિતાર્થત્વાત્પ્રારબ્ધં કર્મ હીયતે ।
મોક્તવ્યસત્યતાત્રાંત્યા વ્યસનં તત્ર જાયતે ॥

શબ્દાર્થ-પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગને લીધે ચરિતાર્થપણથી દીધું થાય છે; પરંતુ ભોગનવા ચોખ્ખા વિષયોમાં સત્યતાની ભ્રાંતિને લીધે વિષયોથી વ્યસન થાય છે. ૧૬૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જ્ઞાનીના પ્રારબ્ધકર્મભોગનો નાશ

શિષ્ય-પ્રારબ્ધકર્મ ભોગદ્વારા જ્ઞાનીના વ્યસનને પણ શુ ઉત્પન્ન કરશે ?

ગુરુ-લોકમાં કહેવત છે કે, 'એ થોડે ચઢકી શકાય નહિ,' તેમ પ્રારબ્ધકર્મ એ કાર્ય કરી શકશે નહિ. એક ભોગ આપવો, અને બીજું વ્યસન ઉત્પન્ન કરવું. ભોગ આપવો એ પ્રારબ્ધકર્મનું કામ છે; પણ વ્યસન ઉત્પન્ન કરવું એ તેનું કામ નથી તેથી પ્રારબ્ધકર્મ ભોગ આપશે, પરંતુ વ્યસન ઉત્પન્ન કરશે નહિ. વળી પ્રારબ્ધકર્મ તો ભોગ ભોગવ્યા પછી ફીણ થાય છે, તેથી પણ તે વ્યસન ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી.

શિષ્ય-એ પ્રારબ્ધકર્મ ભોગ આપવારૂપ કાર્ય ન કરે તો વ્યસન ઉત્પન્ન કરી શકે કે નહિ ?

ગુરુ-ના. એ પ્રથમ વ્યસન અને પછી ભોગ હોય, અથવા તો બન્ને સ્વતંત્ર હોય, તો ભોગ ન આપે અને વ્યસનને ઉત્પન્ન કરે ખરું. પરંતુ પ્રથમ ભોગ અને પછી તેમાં વ્યસન એવો ક્રમ છે. હવે ભોગ વિના વ્યસન નિરાધાર રહી શકે નહિ. એટલા માટે ભોગ આપ્યા વિના વ્યસનને પ્રારબ્ધકર્મ ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી, તેમ ભોગદ્વારા પણ વ્યસનને ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી. કારણ કે તે ભોગ આદિથી ચરિતાર્થ થાય છે, એટલે પ્રારબ્ધકર્મ વ્યસનનું કારણ થતું નથી.

વ્યસનની ઉત્પત્તિનું કારણ

શિષ્ય-વ્યસનનું કારણ પ્રારબ્ધકર્મ નથી, ત્યારે કાણ કારણ છે ?

ગુરુ-વ્યસનનું કારણ, વિષયો સત્ય છે એવી જે ભ્રાંતિ થાય છે તે.

શિષ્ય-એ ભ્રાંતિનું શું કારણ છે ?

ગુરુ-અજ્ઞાન જ. સ્વસ્વરૂપના અજ્ઞાનથી વિષયમાં સત્યતાની ભ્રાંતિ થાય છે, એ અજ્ઞાન જ કારણ છે. સારાંશ કે ઇચ્છા, પ્રારબ્ધકર્મ કે અન્ય કોઈ પણ, જ્ઞાનીમાં વ્યસન ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી. ૧૬૬

અવતરણિકા-ભ્રાંતિનું સ્વરૂપ કયું છે તે માટે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, ને શુદ્ધ તેનું સ્વરૂપ કહે છે.

મા ચિનચયત્વયં મોગો વર્દતામુત્તરોત્તરમ્ ।
મા વિદ્માઃ પ્રતિવર્ધતુ ઘન્યોઽસ્મ્યસ્માદિતિ
અમઃ ॥૧૬૭॥

યદમાવિ ન તદ્માવિ માવિ ચેન્ન તદન્યથા ।
इति चिंताविषमोऽयं बोधो भ्रमनिवर्तकः ॥

શબ્દાર્થ-આ ભોગ નાશ ન પામે, પણ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામે; વિદ્મા એ ભોગનો પ્રતિબંધ મા કરે; એ ભોગથી હું બાળ્યશાળી છું, એ પ્રમાણે ભ્રમ થાય છે, પણ જે ન થવા યોગ્ય તે નહિ જ થયે અને જે થવાનું તે અન્યથા થવાનું નથી, એ પ્રકારનો અને ચિંતારૂપી વિષયો નાશ કરવાવાળું જ્ઞાન, એ ભ્રમની નિવૃત્તિ કરવાવાળું છે. ૧૬૭-૧૬૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-એ ભ્રાંતિનું સ્વરૂપ કહો.

ગુરુ-મને જે ભોગ પ્રાપ્ત થયો છે, તે કદાપિ પણ નાશ ન પામે, પણ એ ભોગો પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામ્યા કરે; અને એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું વિદ્વ ન આવે તો બહુ સારું, કેમકે હું એ ભોગથી કૃતાર્થ છું, અને મને મોટું મુખ એ ભોગથી જ છે,' એવો વિચાર થયો એ ભ્રાંતિનું સ્વરૂપ છે. સ્વસ્વરૂપના અજ્ઞાનથી એ ભ્રાંતિ થાય છે, અને તેથી વ્યસન (પ્રીતિ-લય) થાય છે. ૧૬૭

શિષ્ય-એ ભ્રાંતિની નિવૃત્તિના ઉપાય તો કહે જ.

ગુરુ-હા, છે. પુરુષે એવો જ વિચાર નિરંતર કર્યા કરવો કે, 'જે થવાને અથોઅ છે તે કદાપિ થવાનું નથી જ, ને જે થવાનું છે તે કદાપિ મરકારે અટકવાનું નથી,' એ પ્રકારનું દૃઢ જ્ઞાન મનમાં થયા કરે એ જ બ્રાતિની નિશ્ચિત્તો ઉપાય છે. જેમ મલ્લિમત્ત વિષ્ણો નાથ કરે છે, તેમ એવું જ્ઞાન પણ ચિંતારૂપી વિષ્ણો નાથ કરે છે.

શિષ્ય-એવી ચિંતા કઈ છે ?

ગુરુ-અમુક કાર્ય કરવાથી મારું સારું થશે, અને અમુક કાર્ય કરવાથી મારું નશું થશે, મને ઈચ્છિત પદાર્થની પ્રાપ્તિ ક્યારે થશે, મારી પીડાની નિવૃત્તિ ક્યારે થશે, ધન કેમ મળશે, પુત્રાદિ સર્વે કેમ સુખી થાય ઇત્યાદિ અનેક ચિંતાઓ છે. જેમ વિષ ચેતાના સખધ કરનારના નાશનું કારણ છે, તેમ એ ચિંતા પણ જેને થયા કરે છે તેને ચિંતા સમાન થઈ પડીને તેના નાશનું કારણ થાય છે, એટલે નિત્ય નિભનદથી બ્રહ્મ કરે છે, માટે જ તે વિષ છે. ૧૬૮

અવતરણિકા-અજ્ઞાની તથા જ્ઞાનીમાં ભેદાપણ સમાન છે, તો પછી અજ્ઞાનીને ભોગનું વ્યસન વળગે અને જ્ઞાનીને કેમ નહિ વળગે ? તેપર શ્રુ કહે છે.

સમેપિ મોગે વ્યસનં પ્રાંતો ગચ્છેન્ન વુદ્ધવાનાં
અદ્યક્યાર્થસ્ય સંકલ્પાદ્ધાંતસ્ય વ્યસનં વહુ।
માયામયત્વં મોગસ્ય વુદ્ધવાસ્થામુપસંહરન્।
મુક્ત્યાનોડપિ ન સંકલ્પં કુરુતે વ્યસનં કુતઃ

શબ્દાર્થ-ઉપભોગ સમાન છતાં પણ અજ્ઞાની વ્યસનને પ્રાપ્ત થાય છે, અને જ્ઞાની વ્યસનને પ્રાપ્ત થતો નથી; કેમકે અશક્ય પદાર્થના સંકલ્પથી અજ્ઞાનીને બહુ વ્યસન વળગે છે. પણ ભોગનું મિથ્યાપણ જાણીને, (તેમાં રહેલી) આસ્થા (સત્યતા બુદ્ધિમૂલક આસક્તિ)નું નિવારણ કરતો થકો જ્ઞાની, ભોગને ભોગવતા છતાં પણ, સંકલ્પ કરતો નથી, તેથી તેને વ્યસન ક્યાંથી વળગે ? ૧૬૯-૧૭૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ
બ્રાતિ વ્યસનનું મૂળ છે

શિષ્ય-જ્ઞાની ભોગ ભોગવે છે, તથાપિ તેને વ્યસન પ્રાપ્ત થતું નથી, અને અજ્ઞાનીને ભોગ

ભોગવવાથી વ્યસન વળગે છે, એટલે ભોગ ભોગવવાપણ જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીને સમાન છે છતાં જ્ઞાનીને વ્યસન થતું નથી, ને અજ્ઞાનીને થાય છે, તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-વ્યસનનું કારણ બ્રાતિ છે, એમ અગાડી કહ્યું છે. બ્રાતિવાળાને વ્યસન થાય છે, અને નિર્બ્રાન્તને થતું નથી. હવે જ્ઞાનીને બ્રાતિ નથી, તેથી તે ભોગ ભોગવે છે, તોપણ તેને વ્યસન વળગતું નથી, અને અજ્ઞાનીને બ્રાતિ હોય છે, કે એ સર્વ સત્ય છે, નિત્ય છે, કાયમનું છે, તેથી તેને ભોગ ભોગવવાથી વ્યસન વળગે છે.

શિષ્ય-વ્યસનનું કારણ બ્રાતિ કેવી રીતે ?

ગુરુ-સર્વ પદાર્થો સત્ય છે, નિત્ય છે, એવી બ્રાતિથી અશક્ય પદાર્થોના સંકલ્પ (ઇચ્છા) થાય છે. જેમ કોઈ મૂર્ખ, કળાળ અને વગ વગરનો માણસ, એવો સંકલ્પ કરે કે, હું તો રાજ થઈશ અને આ પ્રમાણે રાજ્ય કરીશ ને તે પ્રમાણે મજલ કરીશ, અને પછી તેની જ ઝખનામાં ને ઝખનામાં પીડાયા કરે છે; કેમકે તે રાજ તો થઈ શકતો નથી, ધર-તુ સંકલ્પથી પીડાય છે, તેમ જ કોઈ માણસ કશા પણ ઉદ્ધમ વગરનો છે, પણ લાખો રૂપિયાનો ધણી થઈ બેસી, શેખસદ્દી માફક વિચાર કરે, અને તેમ ન થવાથી મનમાં બળ્યા કરે, અથવા કોઈ કુવારો ને વળી ધરડો માણસ ધણા પુત્રોની ઇચ્છા કરે, અને દાદો થવાની પણ ઇચ્છા કરે, ને સ્ત્રી માટે હવાતીમાં માર્યા કરે, અને તેવા અશક્ય સંકલ્પો પાર ન પડવાથી મોહ દુઃખ ભોગવે છે। એ સર્વ, બ્રાતિ જ છે. કારણ કે તેમને મન રાજ્ય, પૈસા, સ્ત્રી સત્ય છે. બ્રાતિથી જ અશક્ય સંકલ્પ થાય છે, ને તે જ વ્યસનનું કારણ થઈ પડે છે. પણ જ્ઞાનીને ભોગ ભોગવતાં છતાં વ્યસન થતું નથી, કેમકે તેને કશી બ્રાતિ નથી, કેમકે તે તેમને સત્ય માનતો નથી. ૧૬૯

એમ અજ્ઞાની અશક્ય પદાર્થોના સંકલ્પ કરે છે, તેથી તેને બહુ વ્યસન પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ જ્ઞાની તો પ્રાપ્ત થયેલા પદાર્થોના પણ સંકલ્પ કરતો નથી, તો પછી અશક્ય પદાર્થોના તો સંકલ્પ જ કેમ કરે ? અશક્ય સંકલ્પ (વિના (પ્રેમ-દુઃખ) પ્રાપ્ત થતું નથી, તેથી વ્યસનવશ થતો નથી. ૧૭૦

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે કે, ભોગ માયાવાળો છે, તેથી ભોગ ભોગવતાં તેમાં સુખ જણાય તો તેમાં આસક્તિ થઈ જાય જ. શુરુ કહે છે કે, જ્ઞાનીને તેમ ન જ થાય.

સ્વમંદ્રજાલસદશમચિત્તચરચનાત્મકમ્ ।

દટ્ટનદં જગત્પદ્યન્કથં તત્રાનુરજ્યતિ ૧૭૧

શબ્દાર્થ-જગતને સ્વપ્ન જેવું, ઇંદ્રજાલ સરખું અચિંત્ય રચનાવાળું, અને દટ્ટનદ (ભેત-ભેતાંમાં નાશ પામનાર) બદલા છતાં, જ્ઞાની કેમ આસક્ત થાય? ૧૭૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જગતમાં મિથ્યાપણાની બુદ્ધિ

શિષ્ય-જે કે વિષય માયામય છે, એવું જ્ઞાન હોય છે તોપણ, વિષય ભોગવતા તાત્કાલિક સુખ તો થાય છે જ, તેથી વિષયમાંથી નિર્ણસિ થવી સંભવતી નથી.

શુરુ-જ્ઞાનીને વિષયમાં અનેક પ્રકારના દોષો ભેવામાં આવે છે તેથી, વિષય તાત્કાલિક સુખનું કારણ છતાં પણ, તે મિથ્યા છે એમ તે બહે છે તેથી, તે તેમાંથી ઝટ પાછો ફરી જાય છે.

શિષ્ય-જ્ઞાનીને વિષયોમાં કેવા દોષો ભેવામાં આવે છે ?

શુરુ-જેમ સ્વપ્નના પદાર્થો પ્રાતિભાસિક છે; તેમ જગત પણ પ્રાતિભાસિક છે, એવી રીતે જગતમાં સ્વમતુલ્યતા છે એ એક દોષ; માયાવાદીએ બતાવેલા પદાર્થો સત્ય જેવા જ હોય છે, તોપણ તે મિથ્યા છે, તેમ જગત પણ સત્ય જેવું દેખાય છે, તોપણ તે મિથ્યા જ છે; એવી રીતે જગતમાં ઇંદ્રજાલની પ્રતીતિ થાય છે એ બીજો દોષ; જેમ પાપ અનિર્વચનીય છે, તેમ જગત પણ અનિર્વચનીય છે, એટલે તેનું કારણ કાંઈ પ્રતીત થતું નથી, એવી રીતે જગતની અનિર્વચનીયતા એ ત્રીજો દોષ; જેમ ઇંદ્રજાલથી બનેલા પદાર્થો ભેતભેતાંમાં અદસ્ય થાય છે, તેમ આ જગત પણ ભેતભેતાંમાં અદસ્ય થાય છે, એટલે જગત વિનાશી છે, એવી રીતે જગતમાં વિનાશિતા એ ચોથો દોષ. એવા અનેક દોષો જ્ઞાની ભુવે છે. વિવેકી માણસ દોષવાળા ઉપર પ્રીતિ કરતો નથી. જ્ઞાની વિવેકી છે, તેથી જગતને દોષવાળું બહુતે તેના ઉપર પ્રીતિ

કરતો નથી, વ્યવહારમાં પણ જ્ઞાની સર્વદા તેવી જ દોષદષ્ટિથી ભુવે છે. ૧૭૧

અવતરણિકા-જગત સ્વપ્નવત્ત્વ ને ઇંદ્રજાલ જેવું છે, એવું જ્ઞાન થયા પછી, તેમાં પ્રીતિ ન જ રહે, પણ એવું જ્ઞાન કેમ થાય? એમ શિષ્ય પૂછે છે. શુરુ તેના મનનું સમાધાન કરીને તેનું ક્ષય કહે છે.

સ્વસ્વમમાપરોક્ષ્યેણ દટ્ટા પદ્યન્સ્વજાગરમ્ ।

ચિત્તયેદમ્મત્તઃ સન્નુભાવનુદિનં મુહુઃ ૧૭૨

ચિરં તયોઃ સર્વસામ્યમનુસંધાય જાગરે ।

સત્યત્વબુદ્ધિ સંત્યજ્ય નાનુરજ્યતિ પૂર્વવત્ ॥

શબ્દાર્થ-અપરોક્ષપણથી પોતાનાં સ્વપ્નને ભેધીને, ભગ્નદવસ્થાને ભોનારા પુરુષે, પ્રમાદ-રહિત યધને, પ્રતિદિન વારંવાર એમ ચિંતન કર્યા કરવું કે, આ ભગ્નત અવસ્થા પણ સ્વપ્ન જેવી છે. એમ સ્વપ્ન જેવી ભગ્નત અવસ્થા છે, એવું બહુ કાલ પર્યંત અનુસંધાન કરવાથી, ભગ્નતમાં પણ સત્યપણાની બુદ્ધિને ત્યજીને, પૂર્વની પેઠે જ્ઞાની તેમાં આસક્ત થતો નથી. ૧૭૨-૧૭૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જગત સ્વમતુલ્ય છે એવું જ્ઞાન

થવાનો સંભવ

શિષ્ય-જગત સ્વમતુલ્ય છે, ઇંદ્રજાલ જેવું છે, એવી રીતે જગતની સ્વમતુલ્યતા આદિનાં જ્ઞાનથી વિષયમાં આસક્તિ ન થાય એમ તમે કહ્યું, પણ તેનું જ્ઞાન તો થાય કેમ ?

શુરુ-પોતાનું સ્વપ્ન અપરોક્ષ હોય છે. તે સ્વપ્નના અપરોક્ષપણથી અનુભવ કરી, પછી ભગ્ન-રણનો અનુભવ કરવો; પછી પ્રમાદરહિત યધને સ્વપ્ન અને ભગ્નરણનું વારંવાર ચિંતન કર્યા કરવું કે, આ જગત સ્વમતુલ્ય છે, અને આ ભગ્નત અવસ્થા પણ સ્વમતુલ્ય છે, એમ નિશ્ચય કરવાથી જગતની સ્વમતુલ્યતા અને ઇંદ્રજાલ તુલ્યતાનું જ્ઞાન થશે, ને તેથી વિષયમાં આસક્તિ નહિ થાય. જેમ સ્વપ્નમાં પદાર્થ અપરોક્ષ અનુભવમાં આવે છે, તેમ ભગ્નરણમાં પણ પદાર્થ અપરોક્ષ અનુભવમાં આવે છે; પણ જેમ સ્વપ્નના પદાર્થો વિનાશી છે, તેમ ભગ્નતના પદાર્થો પણ વિનાશી છે. સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર આદિના સમાગમથી, અને કડાં, કંઠી આદિના ઉપભોગથી જેવું ભગ્નદવ-

સ્થામાં સુખ થાય છે, તેવું ને તેવું જ, સ્ત્રી આદિના સમાગમથી, અને કડાં, કંઠી આદિના ઉપભોગથી સ્વપ્નમાં પણ સુખ થાય છે. જેમ ભગવદ્વસ્થામાં સિંહ, વાઘ, વરુ અને સર્પ આદિ ભયાનક પ્રાણીથી ખીક લાગે છે, તેમ સ્વપ્નમાં દેખાતા સિંહ આદિથી પણ તેવો ને તેવો જ ભય થાય છે; ભગ્નતમાં ધન મળવાથી જેવો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તેવો ને તેવો જ આનંદ સ્વપ્નમાં ધન મળવાથી પણ થાય છે; ક્રત્યાદિ વિષયનો વિચાર કરતાં ભગ્નત અને સ્વપ્ન બંને સમાન પ્રતીત થાય છે. વળી

ત્રૈલોક્યમસદેવેદં યથા સ્વપ્નેઽવભાસતે ।
જાગત્પૃથ્વિસ્તપૈનેદં મનાગવ્યત્ર નાન્યતા ॥
સ્વપ્નદ્વદા યથા સ્વપ્નસંસારે સ્મૃતિમાત્રવાન્ ।
અન્યં જાગ્રમયે સ્વપ્નં દ્રઘું મૃયઃ પ્રજાયતે ॥
જાગ્રદ્વદા તથા જાગ્રત્સંસારે સ્મૃતિમાત્રવાન્ ।
અન્યં સ્વપ્નમયં જાગ્રદ્દ્રઘું મૃયઃ પ્રજાયતે ॥

જેમ આ ત્રણ લોક સ્વપ્નમાં દેખાતાં અસત છે, તેમ આ ત્રણ લોક ભગ્નતમાં અસત છે, એમાં જરાએ ભૂદાપણું નથી. જેમ સ્વપ્નને બેનારો જીવ સ્વપ્નરૂપ સંસારમાં મરણને પ્રાપ્ત થાય છે, અને ભગ્નતમય સ્વપ્નને બેવા માટે ફરીથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ ભગ્નતને બેનારો જીવ ભગ્નતસંસારમાં મરણને પ્રાપ્ત થાય છે, ને બીજું સ્વપ્નમય જગત્ બેવા માટે ફરીથી ઉત્પન્ન થાય છે, એવું વચન છે. મરણ એટલે દેહાભિમાનનો સ્વીકાર. જીવ જ્યારે ભગ્નતદેહમાંથી સ્વપ્નદેહમાં જાય છે, ત્યારે તેને ભગ્નતદેહનું અભિમાન મટી જાય છે, અને સ્વપ્નદેહને વિષે અભિમાન થાય છે; પણ જીવ જ્યારે સ્વપ્નદેહમાંથી ભગ્નતદેહમાં પાછો જાય છે, ત્યારે તેને સ્વપ્નદેહનું અભિમાન મટી જાય છે, ને ભગ્નતદેહને વિષે અભિમાન થાય છે. એવો મરણ અને ઉત્પત્તિ શબ્દનો અર્થ થાય છે. સ્વપ્નમાં ભગ્નતની પેઠે પદાર્થોનો અનુભવ થાય છે, માટે મહાત્માઓએ ભગ્નત જેવું સ્વપ્ન કહ્યું છે, અને ભગ્નતમાં સ્વપ્નના જેવા પ્રાતિભાસિક પદાર્થો છે, એવું જ્ઞાન થવા માટે, સ્વપ્નમયભગ્નત એમ કહ્યું છે. 'ભગ્નત સ્વપ્ન છે, ને સ્વપ્ન ભગ્નત છે, એટલે બંને અભિજ છે,' એવો 'ભગ્નતમય સ્વપ્ન અને સ્વપ્નમય ભગ્નત' એમ કહેવાનો અભિપ્રાય છે.

યથા દ્વૌ સદૃશૌ સૂર્યૌ યથા દ્વૌ સદૃશૌ નરૌ ।

જાગ્રત્સ્વપ્નૌ તપૈવૈતૌ મનાગવ્યત્ર નાન્યતા ॥

જેમ બે સમાન સૂર્યો છે, જેમ બે સમાન પુરુષો છે, તેમ જ આ ભગ્નત અને સ્વપ્ન પણ બે સમાન છે, એમાં શોરું પણ ભૂદાપણું નથી; ઇત્યાદિક અનેક પ્રમાણોથી યોગવાસિકતા નિર્વાણ પ્રકરણના ઉત્તરાર્ધના ૧૦૫ માં સર્ગમાં ભગ્નત અને સ્વપ્નની સમાનતા વિસ્તારથી વર્ણન કરી છે. ૧૭૨

વળી જેમ સ્વપ્નના પદાર્થો તાત્કાલિક ભોગના હેતુ છે, ને પરિણામે વિરસ છે, વિનાશી છે, તેમ ભગ્નતસ્વપ્નના પદાર્થો તાત્કાલિક ભોગના હેતુ છે, ને પરિણામે વિરસ છે, વિનાશી છે. એમ સર્વ પ્રકારે સ્વપ્ન અને ભગ્નત એક સરખાં જ છે, એવો બહુ કાલ પર્યંત વિચાર કરવો; અને તે દરમિયાન પછી, ભગ્નત પણ સ્વપ્નના જેવું છે, પણ સત્ય નથી, એવો વિચાર કરવાથી, પુરુષ ભગ્નત અવસ્થામાં દેખાતા પદાર્થોમાં, અજ્ઞાન દશામાં જેમ આસક્ત થતો હતો તેમ, આસક્ત થતો નથી. ૧૭૩

(૫) તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રારબ્ધભોગનો અવિરોધ (૧૭૪-૧૮૪; ૧૧ શ્લોકો) .

અવતરણિકા-જ્ઞાનીને જગતના મિથ્યાપણાનું જ્ઞાન થાય ત્યારે ભોગની આસક્તિ રહે નહિ, કેમકે તે ભોગની સત્યતા ઉપર આધાર રાખે છે, અને જ્ઞાની તો જાણે છે કે, એ ભોગો મિથ્યા છે તે સંબંધે શુદ્ધ સમજાવે છે.

ઇંદ્રજાલમિદં દ્વૈતમર્ચિત્વરચનાત્વતઃ ।

इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारब्धभोगतः

निर्वधस्तत्त्वविद्याया इन्द्रजालत्वसंस्मृतौ ।

प्रारब्धस्याग्रहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः

શબ્દાર્થ-આ જગત અચિત્ત રચનાવાળું હોવાથી ઇંદ્રજાલ જેવું છે, એ પ્રકારનો વિચાર કરનારા જ્ઞાનીને, પ્રારબ્ધભોગથી શી હાનિ થાય છે ? કેમકે તત્ત્વવિદ્યાનો ઇંદ્રજાલની પેઠે મિથ્યાપણાના અનુસંધાનમાં આગ્રહ છે, (ભોગના નાશમાં આગ્રહ નથી) અને પ્રારબ્ધ કર્મને જીવના સુખદુઃખનો ભોગ કરાવવામાં આગ્રહ છે. (ભોગ પદાર્થની સત્યતામાં નથી.) ૧૭૪-૧૭૫.

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય જગત્ મિથ્યા છે એવું જ્ઞાન અને પ્રારબ્ધ કર્મનો ભોગ, એ બન્ને એક બીજાથી વિરુદ્ધ છે; કારણ કે પ્રારબ્ધભોગમાં વિષયની સત્યતાની જરૂર છે. તેથી, જો જગત્ મિથ્યા છે એવું જ્ઞાન થાય, તો પ્રારબ્ધભોગની સિદ્ધિ કેમ થાય?

ગુરુ-રે શિષ્ય! બાલુ કે, ભોગ અને વિષય સત્ય છે કે મિથ્યા છે, તેની જ્ઞાનીને જરાએ જરૂર નથી. આ સઘળું જગત્ અનિર્વચનીય છે, માટે ઇંદ્રબલની પેઠે મિથ્યા છે, એ પ્રકારે બાલુ, જેમ જ્ઞાની સર્વદા સ્વસ્વરૂપમાં અનુસંધાન કરે છે, અને તેને તે જરાએ વિસરતો નથી; તેમ તે પ્રારબ્ધકર્મનાં ફલરૂપ સુખદુઃખનો પણ અનુભવ કરે છે, પ્રારબ્ધકર્મનાં ફળ ભોગવવાથી જગતના મિથ્યાપણાના અનુસંધાનમાં શું હાનિ થાય છે, ને જગતના મિથ્યાત્વનાં અનુસંધાનથી પ્રારબ્ધકર્મનાં ફળના અનુભવમાં શું હાનિ થાય છે? તે તો કહે. બાલુ કે, તેમાં જરાએ હાનિ થતી નથી. તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રારબ્ધકર્મ બન્નેનો ભિન્ન ભિન્ન વિષય છે, તેથી તેનો પરસ્પર વિરોધ નથી. ૧૭૪

શિષ્ય-તત્ત્વજ્ઞાનનો અને પ્રારબ્ધકર્મનો વિષય ભિન્ન ભિન્ન કેમ છે?

ગુરુ-જગત્ ઇંદ્રબલ જેવું મિથ્યા છે, અર્થાત્ એવી રીતે જગતને ઇંદ્રબલ જેવું બાલુવું એ તત્ત્વજ્ઞાનનો વિષય છે, અને જીવને સુખ અથવા દુઃખ આપતું એ પ્રારબ્ધકર્મનો વિષય છે; એમ બન્નેનો વિષય ભિન્ન ભિન્ન છે. તત્ત્વજ્ઞાનનો વિષય જો ભોગનો બ.ધક હોય, અથવા તો પ્રારબ્ધકર્મનો વિષય વિષયની સત્યતાનું પ્રતિષ્ઠાદન કરતો હોય, તો પરસ્પર વિરોધ આવે; પરંતુ આ પ્રમાણે બન્નેનો વિષય ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી કશો પણ વિરોધ આવતો નથી. ૧૭૫

અપતરણિકા-એમ તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રારબ્ધકર્મના ભિન્ન ભિન્ન વિષય દર્શાવ્યા પછી અનુમાનથી તે બન્નેની બિન્નભિન્ન વિષયતા દર્શાવે છે.

વિદ્યારવ્યે વિરુદ્ધ્યેતે ન ભિન્નવિષયત્વનઃ ।

જાનઙ્ગિર્યૈંદ્રજાલં વિનોદો દદ્યતે સહુ ॥

શબ્દાર્થ-વિષયોના ભિન્નપણાને લીધે તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રારબ્ધકર્મ વિરુદ્ધ નથી. ઇંદ્રબલને બાલુવાં છતાં પણ પુરુષો ઇંદ્રબલના વિનોદને ભુવે છે એ પ્રસિદ્ધ જ છે. ૧૭૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-વિષયના મિથ્યાત્વનું જ્ઞાન એટલે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રારબ્ધકર્મના ભોગનું બાધક નથી, એમ તમે શાપરથી કહો છો?

ગુરુ-એ સર્વ ઇંદ્રબલના ખેલોમાં બેસું છે તે પરથી. બહુગરો જે કાંઈ ખેલ કરે છે તે ઇંદ્રબલ છે એટલે મિથ્યા છે, એમ સર્વ લોકો બાલુ છે; તો પણ સર્વ લોકો બહુગરના અમરકારી બેઠને ભુવે છે જ. જો વિષયના મિથ્યાત્વનું જ્ઞાન, ભોગનું બાધ કરવાવાળું હોય તો કાંઈ પણ બહુગરના બેઠને ભુવે નહિ. વળી મિથ્યાપણું જ્ઞાન હોય છે, તે છતાં હર્ષશોક પણ થાય છે, તે પણ ઇંદ્રબલમાં બેવામાં આવે છે. જેમ બહુગર સોનાની મહેર બનાવી બીજા કાંઈ પુરુષને આપે તો તેથી તે પુરુષ હર્ષને પામે છે; અને કાંઈ પુરુષના કપડામાં અગ્નિ લગાડે તો તે પુરુષ રંગ દૂટે છે ને ગભરાય છે. જો કે સોનાની મહેર અને અગ્નિ બન્ને મિથ્યા છે, એમ તે બન્ને બાલુ છે, તોપણ તેથી તેને હર્ષશોક થાય છે જ. તેમ જ ભગ્નતમાં પણ જગત્ ખોટું છે ને વિષય ખોટા છે, એવું જ્ઞાન થયા છતાં પણ, પ્રારબ્ધકર્મનાં ફલ જે સુખદુઃખ તેના ભોગમાં કંઈ પણ વિરોધ આવતો નથી. જેમ ઇંદ્રબલનાં ખોટાપણાનું જ્ઞાન છતાં ઇંદ્રબલનો ખેલ બેવામાં કંઈ પણ વિરોધ નથી, તેમ તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રારબ્ધકર્મનો પરસ્પર વિરોધ નથી. ૧૭૬

અપતરણિકા-અતઃ તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રારબ્ધકર્મનાં વિષય બંધન કરે છે.

નગત્સત્યત્વમાપાદ્ય પ્રારબ્ધં મોજયેદ્યદિ ।
તદાવિરોધિ વિદ્યાયા મોગમાત્રાન્ન સત્યતાઃ ॥
અનૂનો જાયતે મોગઃ કલ્પિતૈઃ સ્વમવસ્તુભિઃ ॥
જાગ્રદ્વસ્તુભિરપ્યેવમસત્યૈર્મોગઙ્ગ્યતામ્ ૧૭૮

શબ્દાર્થ-જો પ્રારબ્ધ, જગતનું સત્યપણું સંપાદન કરીને પછી જીવને સુખદુઃખ ભોગવાવે, તો તો તે વિદ્યાનું વિરોધી થાય; પરંતુ

કેવળ વિષયોના ભોગથી જગતનું સત્યપણું ઠરતું નથી. સ્વપ્નમાં કદવી કાઢેલા મિથ્યા પદાર્થોથી જેમ સંપૂર્ણ ભોગ ભોગવવામાં આવે છે, તેમ જ ભગ્નત અવસ્થાની કદવી કાઢેલી મિથ્યા વસ્તુઓનો પણ ઉપભોગ કરો. ૧૭૭-૧૭૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રારબ્ધકર્મનો વિરોધ નથી, તોપણ 'તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રારબ્ધકર્મનો વિરોધ છે' એમ જેઓ કહેતા હોય તેઓને અમે પૂછીએ ઊંચે કે તે પ્રારબ્ધકર્મ તત્ત્વજ્ઞાનનું વિરોધી છે એમ કહે છે, કે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રારબ્ધકર્મનું વિરોધી છે એમ કહે છે?

શિષ્ય-પ્રારબ્ધકર્મ તત્ત્વજ્ઞાનનું વિરોધી છે, એમ હું કહું છું.

ગુરુ-જે પ્રારબ્ધકર્મ 'સર્વે વિષયો સત્ય છે,' એ રીતે વિષયોના સત્યત્વનું પ્રતિપાદન કરીને, પછી જીવને સુખદુઃખ આપતું હોય, તો પ્રારબ્ધકર્મ તત્ત્વજ્ઞાનનું વિરોધી ગણાય; કારણ કે વિષયની સત્યતાના પ્રતિપાદનથી વિષયના મિથ્યાપણામાં દરકત થાય છે. પણ તેમ નથી. પ્રારબ્ધકર્મ તો વિષયની સત્યતાનું સપાદન કર્યા વિના, કેવલ સુખદુઃખનો ભોગ જ આવે છે, તેથી પ્રારબ્ધકર્મ તત્ત્વજ્ઞાનનું વિરોધી છે, એમ સિદ્ધ થતું નથી.

શિષ્ય-વિષયની સત્યતા વિના ભોગ સિદ્ધ થતો નથી, અને પ્રારબ્ધકર્મ તો ભોગ આવે છે; તેથી ન માનીએ તોપણ ગમેતેમ વિષયની સત્યતા સિદ્ધ થાય છે.

ગુરુ-જગતની સત્યતા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ થતી નથી; કારણ કે જગતની અસત્યતા અનુભવમાં આવે છે. વળી અનુમાન પ્રમાણથી પણ જગતની સત્યતા સિદ્ધ થતી નથી; કેમકે તેમાં કોઈ દર્શાત મળતું નથી; તેમ જગતની સત્યતાનાં પ્રતિપાદક શ્રુતિસ્મૃતિ આદિનાં વાક્યો પણ નથી. માટે, કાર્પણિક પ્રમાણથી જગતની સત્યતા સિદ્ધ થતી નથી. વળી ભોગમાં વિષયની સત્યતા કારણ નથી, તેથી ભોગના બલથી વિષયની સત્યતા સિદ્ધ થશે, એમ કહેતું દેખીતું જ અસત્ય છે. ૧૭૭

શિષ્ય-મિથ્યા પદાર્થોથી ભોગ સિદ્ધ થાય છે, એમ તમે કહો છો, પણ તેમાં કોઈ દર્શાત જણાત નથી. હોય તો કહેા.

ગુરુ-એમાં સ્વપ્નના પદાર્થોનો ભોગ, એ જ દર્શાત છે. જેમ સ્વપ્નના પદાર્થો મિથ્યા છે, તોપણ તેથી ભગ્નતના પદાર્થના જેવો જ ભોગ થાય છે; તેમ ભગ્નત પદાર્થો પણ મિથ્યા છે, તથાપિ તેથી ભોગ સિદ્ધ થાય છે જો ભોગમાં પદાર્થની સત્યતા કારણ હોય તો સ્વપ્નના પદાર્થોથી ભોગ સિદ્ધ થાય નહિ; કારણ કે તે તો મિથ્યા છે; પરંતુ સ્વપ્નના પદાર્થોથી જ ભોગ થાય છે તે ભગ્નત પદાર્થના જેવો જ થાય છે, તેમાં શેડી પણ ન્યૂનતા નથી. માટે મિથ્યા પદાર્થોથી ભોગ સિદ્ધ થાય છે, એટલે જગતનાં મિથ્યાપણાનું જ્ઞાન છતાં પ્રારબ્ધકર્મના ભોગમાં કશો બાધ આવશે નહિ; અને તેથી જ તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રારબ્ધકર્મનો વિરોધ નથી. ૧૭૮

અવતરણિકા-તત્ત્વજ્ઞાનનું પ્રારબ્ધકર્મ પ્રત્યે વિરોધી પણ છે એમ સિધ્ધ કહે છે, અને ગુરુ તેનું ખડન કરે છે.

યદિ વિદ્યાસ્પૃહુવીત જગત્પ્રારબ્ધઘાતિની ।

તદા સ્થાન્ન તુ માયાત્વબોધેન તદપહ્વઃ ॥

અનપહુત્ય લોકાસ્તદિદ્રજાલમિદં ત્વિતિ ।

જાનત્યેવાનપહુત્ય મોગં માયાત્વંધીસ્તથા ॥

શબ્દાર્થ-જે તત્ત્વજ્ઞાન જગતનો બાધ કરે તો તે પ્રારબ્ધઘાતી ગણાય; પરંતુ માયાના જ્ઞાનથી ઈદ્રજાલના બાધ થતો નથી. જેમ લોકો, ઇદ્રજાલના સ્વરૂપનો નિરોધ ન કરતાં, 'આ ઇદ્રજાલ છે,' એમ જાણે જ છે; તેમ ભોગ્યના સ્વરૂપનો બાધ ન કરતાં જગતના મિથ્યાપણાનું જ્ઞાન થાય જ છે. ૧૭૯-૧૮૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જ્યારે પ્રારબ્ધકર્મ તત્ત્વજ્ઞાનનું વિરોધી છે, એમ કહેતું અનુચિત છે, ત્યારે હું એમ કહીશ કે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રારબ્ધકર્મનું વિરોધી છે.

ગુરુ-જેમ 'આ ન્યું નથી,' એ વાક્યમાં છીપમાં કદિપત આપોના બાધ કરે છે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાન, જે દેખાતા ભોગ્ય પદાર્થનાં સ્વરૂપનો બાધ કરતું ટોચ તો, તે પ્રારબ્ધકર્મનું વિરોધી

ગણાય; કારણ કે પ્રારબ્ધકર્મનો ભોગ એટલે જે સુખદુઃખનો અનુભવ, તેમાં જે સાધનો હતાં તેમનો બાધ થયો. કોઈ પણ સાધન વિના સાધ્ય સિદ્ધ થાય નહિ. પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાન ભોગ્ય પદાર્થનો બાધ કરતું નથી, પણ 'જગત્ મિથ્યા છે,' એવી રીતે તેનાં મિથ્યાપણાનો બાધ કરે છે, માટે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રારબ્ધકર્મનું વિરોધી નથી.

શિષ્ય-જગતનાં મિથ્યાપણાનાં જ્ઞાનથી ભોગ્યનાં સ્વરૂપનો બાધ પણ થશે.

ગુરુ-જેમ ઇદ્રભલના સ્વરૂપના બાધ વિના પણ તેનાં મિથ્યાપણાનું જ્ઞાન થાય છે. તેમ અત્ર પણ ભોગના સ્વરૂપના બાધ વિના વિષયના મિથ્યાત્વનું જ્ઞાન થશે. વિષયના મિથ્યાપણાનાં જ્ઞાનમાં ભોગના સ્વરૂપના બાધનું કારણ નથી, પણ તત્ત્વવિચાર જ કારણ છે. ૧૭૬

કેમકે સ્વરૂપના બાધ વિના પણ મિથ્યાપણાનું જ્ઞાન થાય છે. જેમ ઇદ્રભલમાંના પદાર્થોનો બાધ ન થયા છતાં પણ, 'આ સર્વ ઇદ્રભલ છે ને તે ખોટું છે,' એવી રીતે તેનાં મિથ્યાપણાનું જ્ઞાન થાય છે, તેમ ભોગ્ય પદાર્થના સ્વરૂપનો બાધ થયા વિના તેના મિથ્યાપણાનું જ્ઞાન થાય છે એ નિર્વિવાદ છે. ૧૮૦

અવતરણિકા-શિષ્ય શંકા કરે છે કે,

'યત્ત્વસ્ય સર્વમાતૈવાત્મત્વેન કં પચયેત્ ।'

જે અવસ્થામાં જ્ઞાનીને આ સર્વ જગત્ આત્મારૂપ જ થઈ જાય છે ત્યારે તે ક્યા કારણ માટે? ક્યા વિષયને જીવે? ક્યા દૃષ્ટાદિ ક્રિયા દર્શન, અને દૃશ્યરૂપ ત્રિપુટીના અભાવનો જ બોધ કરે છે; તેથી વિદ્યા ઉત્પન્ન થતાં જ જગતનો લય કરશે તો પછી વિદ્યાન પ્રારબ્ધનો ભોગ કવી રીતે કરશે? તે સંભવ શું સમજાવે છે.

યત્ત્વસ્ય જગત્સ્વાત્મા પચયેત્કસ્તત્ર કેન કમ્ કિં જિગ્રેત્કિં વદેદ્રેતિ શ્રુતૌ તુ વહુ ઘોષિતમ્ ॥

તેન દ્વૈતમપહ્નુત્ય વિદ્યોદેતિ ન ચાન્યથા ।

તથા ચ વિદુષો મોગઃકથં સ્યાદિતિ ચેન્દ્રણા ॥

સુષુપ્તિવિપયા મુક્તિવિપયા વા શ્રુતિસ્તિવતિ ।

ઉક્તં સ્વાપ્નયસંપત્યોરિતિ સ્વે હાતિસ્ફુટમ્ ॥

અન્યથા યાજ્ઞવલ્ક્યાદેરાચાર્યત્વં ન સંભવેત્ ।

દ્વૈતદષ્ટાવવિદ્વત્તા દ્વૈતાદષ્ટૌ ન વાગ્મદેવ ૧૮૪

શબ્દાર્થ-જે દશામાં જ્ઞાનીને સંપૂર્ણ જગત્ પોતાના આત્મરૂપ જ થઈ જાય છે, તે દશામાં "કાણ દૃષ્ટા, કેઈ ઇન્દ્રિયવડે, ક્યા વિષયને જીવે? તેમ કેને સુધે? શું બોલે?" ઇત્યાદિક શ્રુતિમાં ઘણું કહ્યું છે. તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે દ્વૈતનો લય કરીને આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, બીજી રીતે ઉત્પન્ન થતું નથી; તો પછી જ્ઞાનીને સુખદુઃખાદિકનો ભોગ કેવી રીતે થાય? આમતું પૂછતા હોય તો સાંભળ. એ શ્રુતિ સુષુપ્તિવિષયક અથવા મુક્તિવિષયક છે, એમ 'સ્વાપ્નયસંપત્યોઃ' એ વ્યાસસૂત્રમાં સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે. એ શ્રુતિને સુષુપ્તિ વિષયક અથવા કેવલ્યમુક્તિવિષયક ન માનીએ તો યાજ્ઞવલ્ક્યાદિકનું આચાર્યપણું સંભવે નહિ તે જો દ્વૈતને દેખતા હતા એમ કહીએ તો તે આચાર્યપદને યોગ્ય ગણાય નહિ. અને દ્વૈતને દેખતા જ ન હતા એમ કહીએ તો તેઓની વાણી શિષ્યાદિકને ઉપદેશ જ કરે નહિ, અને તેથી વિદ્યા સંપ્રદાયના નાશનો પ્રસંગ આવી પડે. ૧૮૧-૧૮૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-'યત્ત્વસ્ય સર્વમાતૈવાત્મત્વેન' જે તત્ત્વવિદ્યામાં જ્ઞાનીને સર્વ જગત્ આત્મસ્વરૂપ જ થઈ જાય છે,' એ શ્રુતિમાં કહેવા પ્રમાણે, જે તત્ત્વવિદ્યામાં જ્ઞાનીને સઘણું જગત્ આત્મસ્વરૂપ થાય છે, તે વિદ્યા અવસ્થામાં ક્યા અભુદિદ્રિય કરી, કેઈ દર્શન ક્રિયાએ કરી, કીયા વિષયને જીવે? કેઈ ઘ્રાણેન્દ્રિયે કરી, કીયા પુષ્પાદિકને સુગંધ કેઈ વાગ્દિન્દ્રિયે કરી, કેઈ વચન ક્રિયાવડે કીયા વાક્યને બોલે? એ પ્રમાણે અભુદિદ્રિય, દૃશ્ય અને દર્શન, ઘ્રાણેન્દ્રિય, શ્રેય અને ઘ્રાણુ, વાગ્દિન્દ્રિય, વાક્ય અને વચન આદિ સર્વના અભાવનો જ કંઈ વાર બોધ કર્યો છે, તેથી આત્મભાવાપનપુરુષ-ત્રિપુટી વિરામ પામવાથી, માત્ર સાક્ષીરૂપે રહે ત્યારે એ વિદ્યા જગતનો વિલય, જગતના સ્વરૂપનો બાધ કરે છે એમ માનવું જોઈએ. ૧૮૧

ગુરુ-એ શ્રુતિથી તું શું સમજાવે છે?

શિષ્ય-જેમ રાત્રિના અંધકારનો બાધ કર્યા વિના સૂર્ય ઉદય પામતો નથી. તેમ દ્વૈતભાવનો નાશ કર્યા વિના તત્ત્વવિદ્યા ઉદય પામતી નથી; જેમ સૂર્ય રાત્રિના અંધકારનો અટકાવ કરીને જ

ઉદય પામે છે, તેમ તત્ત્વવિદ્યા દૈતનો નાશ કરીને
જ ઉદય પામે છે, એમ એ શ્રુતિ વચનથી
સમજવેલું છે.

શુરુ-આ સર્વ બોલ્યો તેથી શું સિદ્ધ થયું ?

શિષ્ય-દૈતભાવનો નાશ થવાથી જ્ઞાનીનાં
સુખદુઃખાદિકનો ભોગ સિદ્ધ નહિ થાય.

શુરુ-કેમ નહિ થાય ? થશે જ. 'યત્ત ત્વસ્ય
સર્વાર્થમ્' એ શ્રુતિનો અર્થ યથાર્થ તારા બહુ-
વામાં આવ્યો નથી, તેથી તું શકા કરે છે કે, 'એ
શ્રુતિ દૈતનો નાશ કરે છે, ને તેથી જ્ઞાનીનાં
સુખદુઃખાદિક સિદ્ધ નહિ થાય.' પણ તેમ નથી

શિષ્ય-જ્યારે એ શ્રુતિ દૈતનો બાધ કરતી
નથી, ત્યારે શું કરે છે, અને તેનો યથાર્થ અર્થ
કેવો છે તે કહો.

શુરુ-એ શ્રુતિ કોઈ સ્થલમાં સુપુત્રિવિષયક
છે, ને કોઈ સ્થલમાં કૈવલ્યસુક્તિવિષયક છે.
એટલે સુપુત્રિ અવસ્થામાં અને કૈવલ્યસુક્તિમાં
દ્રષ્ટા, દસ્ય અને દર્શન આદિ કોઈ પણ ત્રિપુટી
રહેતી નથી તેનો અનુવાદ એ શ્રુતિ કરે છે. સુપુત્રિ
અને કૈવલ્યસુક્તિમાં સર્વ દૈતનો બાધ થાય છે,
એવો એ શ્રુતિનો યથાર્થ અર્થ છે,

શિષ્ય-એવો અર્થ કરવામાં કાંઈ પ્રમાણ ?

શુરુ-પરમાચાર્ય વેદવ્યાસનું સૂત્ર પ્રમાણ છે.

'સ્વાત્મવત્સવત્ત્વોરન્તરતાવેક્ષમાવિષ્ટત્ત્વમ્' હિ ।

સુપુત્રિ અને સપત્તિ એટલે કૈવલ્યસુક્તિ, એ
બોધથી એકને વિષય કરનારી છે,' એવું સૂત્ર
છે. એ સૂત્ર પ્રસન્નસૂત્રના ચતુર્થાધ્યાયના ચતુર્થ
પદમાં છે. સુપુત્રિ અવધ્યાની અપેક્ષાથી અને
વિદેહસુક્તિની અપેક્ષાથી, 'યત્ત ત્વસ્ય' એ શ્રુતિ
કહેલી છે, એવું એ સૂત્રનું તાત્પર્ય છે.

તેથી એ શ્રુતિ વિદ્યાવસ્થામાં જગતનો બાધ
કરતી નથી' પરંતુ સુપુત્રિ અવસ્થામાં અને
વિદેહસુક્તિ આદિ અવસ્થામાં થતા જગતના
બાધનો અનુવાદ કરે છે, અને તેથી જ્ઞાનીને જગ-
તનાં મિથ્યાપણાનું જ્ઞાન છતાં પણ વિષયભોગ
ની સિદ્ધિમાં કંઈક પણ બાધ નથી. ૧૮૨-૧૮૩

શિષ્ય-'યત્ત ત્વસ્ય' એ શ્રુતિ સુપુત્રિવિષયક
અને વિદેહસુક્તિવિષયક છે એમ ન માનીએ,
અને દૈતનો બાધ કરવાવાળી છે, એમ માનીએ
તો તેથી શી હરકત આવશે ?

શુરુ-એ એ શ્રુતિને સુપુત્રિ અને સુક્તિ વિષ-
યક ન માનીએ અને દૈતનો નાશ કરવામાં
માનીએ તો યાજ્ઞવલ્ક્ય, વસિષ્ઠઋષિ આદિની
આચાર્યતા સભવશે નહિ.

શિષ્ય-યાજ્ઞવલ્ક્યાદિની આચાર્યતા કેમ સભ-
વતી નથી ?

શુરુ-જેને સપૂર્ણ અદૈત જ્ઞાન થયું હોય, ને
જે ઉપદેશ કરતો હોય, તે આચાર્ય કહેવાય છે.
યાજ્ઞવલ્ક્ય અને વસિષ્ઠ આદિને સપૂર્ણ અદૈત
જ્ઞાન થયું હતું ને તેઓ ઉપદેશ પણ હતા, તેથી
તેઓ આચાર્ય કહેવાયા છે. કહે, યાજ્ઞવલ્ક્ય અને
વસિષ્ઠ આદિને દૈતનું દર્શન હતું કે ન હતું ? જો
દૈતદર્શન હતું એમ કહેશે તો તેને અદૈત જ્ઞાન
થયું નથી એમ ગણાશે, ને તેથી તે આચાર્ય થઈ
શકશે નહિ; અને દૈતદર્શન ન હતું એમ કહેશે તો
તેને સંપૂર્ણ અદૈત જ્ઞાન થયું એમ ગણાશે; તથાપિ
દૈતદર્શનના અભાવથી બોધ કરવા યોગ્ય શિષ્ય
આદિ સર્વના અભાવને લીધે, શિષ્ય આદિના
બોધ માટે ઉપદેશ વાણી જ પ્રવૃત્ત થશે નહિ.

શિષ્ય-યાજ્ઞવલ્ક્યાદિકની ઉપદેશ વાણી શિ-
ષ્યના બોધ માટે પ્રવૃત્ત ન થાય તો ભલે, પણ એ
શ્રુતિ દૈતના બાધવિષયક છે એમ માનવું ઠીક છે.

શુરુ-તેમ માનવાથી તત્ત્વવિદ્યાના સમ્રાઢ-
યનો ઉચ્છેદન થશે; કારણ કે યાજ્ઞવલ્ક્યાદિક
આચાર્યો તો દૈતના બાધથી કોઇને પણ ઉપદેશ
કરશે નહિ, ને ઉપદેશ વિના સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અને
દુર્લ્ભ એવી તત્ત્વવિદ્યા પ્રાપ્ત થશે નહિ. જો 'યત્ત
ત્વસ્ય' એ શ્રુતિને દૈતનો બાધ કરનારી માનીએ
તો યાજ્ઞવલ્ક્યાદિકની આચાર્યતા સભવતી નથી,
અને તેથી શુરશિષ્યના વ્યવહારનો તથા તત્ત્વ-
વિદ્યાના સમ્રાઢયના ઉચ્છેદનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય
છે. વળી તેમ માનવામાં કાંઈ પ્રમાણ નથી પણ
સુપુત્રિ આદિ વિષયક માનવામાં વેદાત્મક
પ્રમાણ છે, માટે તે શ્રુતિને દૈતના બાધવિષયક
માનવી નહિ, પરંતુ સુપુત્રિ અને વિદેહસુક્તિ
વિષયક માનવી એમજો. ૧૮૪

(૬) અપરોક્ષ વિદ્યાનો સ્વરૂપ નિર્ધાર
(૧૮૪-૧૮૫; ૭ શ્લોકા)

અવતરશ્ચિત્ત-પ્રાપ્ત્યર્થક્યાદિને દૈતમતીતિ દર્શી
તેથી અપરોક્ષ જ્ઞાન ન હતું, એમ શિષ્ય આશ્ચર્ય કરે
છે; અને તુર તેનો પરિહાર કરે છે

નિર્વિકલ્પસમાધૌ તુ દ્વૈતાદર્શનહેતુતઃ ।
 સૈવાપરોક્ષવિદ્યેતિ ચેત્સુપ્તિસ્તિથા ન કિમ્ ॥
 આત્મતત્ત્વં ન જાનાતિ સુપ્તૌ યદિ તદા ત્વયા ।
 આત્મધીરેવ વિદ્યેતિ વાચ્યં ન દ્વૈતાવિસ્મૃતિઃ ॥

શબ્દાર્થ-નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં દ્વૈત જોવામાં આવતું નથી, તેથી તે જ અપરોક્ષવિદ્યા છે, એમ જો માનતો હોય તો, સુપ્તિદશા તેમ અપરોક્ષવિદ્યા કેમ નહિ? સુપ્તિદશામાં પુરુષ આત્મતત્ત્વને બાજુતો નથી, અર્થાત્ સુપ્તિ અવસ્થા, આત્માને વિષય કરનારા જ્ઞાનના અભાવને લીધે, તે ઈંધ્ર વિદ્યારૂપ નથી એમ તું માનતો હોય તો પછી તારે આત્મ-બુદ્ધિને જ વિદ્યા કહેવી જોઈએ, પણ દ્વૈતની વિસ્મૃતિને વિદ્યા કહેવી જોઈએ નહિ. ૧૮૫-૧૮૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-આજ્ઞવલ્કયાદિ આચાર્યો હતા, તેઓને આચાર્ય દશામાં જે જ્ઞાન હતું, તે જ તત્ત્વવિદ્યા ખરી; પણ તે અપરોક્ષ તત્ત્વવિદ્યા તો નહિ જ, તે તો પરોક્ષ તત્ત્વવિદ્યા હતી, કારણ કે તેઓને દ્વૈતની પ્રતીતિ હતી જેમા દ્વૈતપ્રતીતિનો અભાવ હોય તે જ અપરોક્ષ બ્રહ્મજ્ઞાન કહેવાય દ્વૈતપ્રતીતિનો અભાવ તો નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં જ હોય છે, માટે નિર્વિકલ્પ સમાધિ જ અપરોક્ષ બ્રહ્મજ્ઞાન છે.

શુર-દ્વૈતની પ્રતીતિના અભાવને અપરોક્ષ બ્રહ્મજ્ઞાન માનવામાં અતિપ્રસંગનો દોષ આવે છે, કારણ કે જેમ દ્વૈતપ્રતીતિનો અભાવ, નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં છે, તેમ સુપ્તિદશામાં પણ છે, તેથી નિર્વિકલ્પ સમાધિની પેઠે સુપ્તિ પણ 'અપરોક્ષ બ્રહ્મજ્ઞાન છે' એમ માનવું પડશે. ૧૮૫

શિષ્ય-હું કહું છું કે, દ્વૈતની પ્રતીતિનો અભાવ જ અપરોક્ષ બ્રહ્મવિદ્યા છે, અને તેમ માનવાથી પણ સુપ્તિમાં અતિપ્રસંગ આવતો નથી; કારણ કે સુપ્તિમાં દ્વૈતની અપ્રતીતિ છે, પણ આત્મતત્ત્વજ્ઞાન નથી હવે નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં તો દ્વૈતની પ્રતીતિનો અભાવ છે અને આત્મતત્ત્વજ્ઞાન પણ છે, માટે નિર્વિકલ્પ સમાધિ જ અપરોક્ષ બ્રહ્મવિદ્યા છે.

શુર-ત્યારે તો આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન અપરોક્ષ બ્રહ્મવિદ્યા છે, પણ દ્વૈતની પ્રતીતિનો અભાવ અપરોક્ષ બ્રહ્મવિદ્યા નથી એમ સિદ્ધ થયું, ખરે જોતી? ૧૮૬

અવતરણિકા-દ્વૈતની અપ્રતીતિ અને આત્મજ્ઞાન બંને મળીને અપરોક્ષવિદ્યા છે, એમ શિષ્ય કહે છે, અને શુર તેનું ખાતન કરે છે; તથા 'નિમિચ્છન્' એ શ્રુતિના વાતપર્યંતિ પ્રશ્ન કરે છે, અને શુર તેનું હત્તર આપે છે. ઉભયં મિલિતં વિદ્યા યદિ તર્હિ ઘટાદયઃ । અર્દ્ધવિદ્યામાજિનઃ સ્યુઃ સકલદ્વૈતાવિસ્મૃતેઃ ॥ મજ્જકધ્વાનિમુલ્યાનાં વિલેપાનાં વહુત્ત્વતઃ । તવ વિદ્યા તથા ન સ્યાદ્ઘટાદીનાં યથા દ્ઘટા ॥ આત્મધીરેવ વિદ્યેતિ યદિ તર્હિ સુતી મત્ત । દુષ્ટચિત્તં નિરુંધ્યાચેન્નિરુંધિ ત્વં યથામુલ્લમ્ ॥ તદિદ્દમ્પ્રેત્યમાયામયત્વસ્ય સમીક્ષણાત્ ।

इच्छन्नप्यज्ञवन्नेच्छेत्किमिच्छन्नपि हि श्रुतम् ॥

શબ્દાર્થ-જો બંને, દ્વૈતની અપ્રતીતિ અને બ્રહ્મજ્ઞાન મળીને વિદ્યા (અપરોક્ષ વિદ્યા) ગણાય એમ કહેતો હો તો ઘટાદિ સંપૂર્ણ દ્વૈતની વિસ્મૃતિને લીધે અર્ધબ્રહ્મજ્ઞાની ગણાય; અને મજ્જ-રના ગણગણાટ આદિ સુખ્ય વિલેપને લીધે ઘટાદિકની વિદ્યા જેવી દઢ છે તેવી તારી વિદ્યા દઢ થશે નહિ. પણ આત્મજ્ઞાન જ વિદ્યા છે, એમ જો તું કહેતો હોય તો સુખી થા, અને દુષ્ટચિત્તનો નિરોધ કરવો, એમ જો કહેતો હોય તો, તું સુખેથી (દુષ્ટચિત્તનો) નિરોધ જ ઇચ્છવા યોગ્ય જગતનું માયામયપણું સારી રીતે જોવામાં આવવાથી ચિત્તનો નિરોધ અમતે ઇષ્ટ છે. જાની ઇચ્છવાં છતાં પણ અજ્ઞાનીની પેઠે ઇચ્છા કરે નહિ, તેટલા માટે 'જ્ઞાને ઇચ્છતો-કિમિચ્છન્' એમ પણ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. ૧૮૭-૧૮૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ના રે ના, શુરજી! કેવળ દ્વૈતની અપ્રતીતિને અપરોક્ષ બ્રહ્મજ્ઞાન માનવું નહિ, તેમ કેવળ બ્રહ્મજ્ઞાનને પણ અપરોક્ષ બ્રહ્મવિદ્યા માનવી નહિ; પણ તે બંને મળીને અપરોક્ષ બ્રહ્મવિદ્યા માનવી.

ગુરુ-ભલુ કહ્યું. પણ દૈતની અપ્રતીતિ અને આત્મજ્ઞાન, એ બંને અપરોક્ષ બ્રહ્મવિદ્યા છે, એમ માનવાથી, આ કુળે, પેલો ઘડો, સાચી પડેલી ગાગર અને પેલું કૌંથીન પણ અર્ધો અપરોક્ષ બ્રહ્મજ્ઞાની થયાં ! શાબાશ ! એનાં પણ નસીબ જ તો !

શિષ્ય-કુળે, ઘડો, ગાગર, કૌંથીન, એ સર્વે તો જડ પદાર્થો છે તે અપરોક્ષ બ્રહ્મજ્ઞાની કેમ કહેવાય ?

ગુરુ-તારા કહેવા પ્રમાણે અપરોક્ષ વિદ્યાના બે અંશ થાય છે: એક તો દૈતની અપ્રતીતિરૂપ એક અંશ, અને બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપ બીજો અંશ. એવી રીતે અપરોક્ષ વિદ્યાના બે અંશ થવાથી દૈતની અપ્રતીતિ અપરોક્ષ વિદ્યાનો અર્ધભાગ થાય છે, અને અર્ધભાગ, બ્રહ્મજ્ઞાન પણ ગણાય છે. હવે જેને દૈતની અપ્રતીતિ અને બ્રહ્મજ્ઞાન બંને સિદ્ધ થયા હોય, તે સંપૂર્ણ અપરોક્ષ વિદ્યાવાળો કહેવાય છે, અને જેને બેમાંથી એક ભાગ સિદ્ધ થયો હોય, તે અર્ધ અપરોક્ષ વિદ્યાવાળો કહેવાય છે. એ પ્રમાણે કુળે, ઘડો, ગાગર, કૌંથીન વગેરે જડ પદાર્થો પણ અર્ધ અપરોક્ષ જ્ઞાનવાળા કહે-
કારણ કે તેને બ્રહ્મવિદ્યા નથી, તથાપિ દૈતની અપ્રતીતિ તો છે જ. ૧૮૭

પણ તે બંને મળીને થયેલું અપરોક્ષ જ્ઞાન અને સમાધિવાળા પુરુષોની અપરોક્ષ વિદ્યા, એ ધટાદિકના જેવી દંડ તો કહેવાયે જ નહિ; કારણ કે ધટાદિકને તો સર્વથા દૈતની પ્રતીતિનો અભાવ જ છે, તેથી તેની અપરોક્ષ વિદ્યા દંડ છે, અને સમાધિવાળા પુરુષોને તો મચ્છરના ગણ-ગણાટાદિ અનેક વિષ્ણુઓ નડે છે, તેથી તેને અપરોક્ષ વિદ્યા દંડ નથી એમ માનવું પડશે. વળી કેવળ દૈતની અપ્રતીતિને અપરોક્ષવિદ્યા માનવામાં સુષુપ્તિને અપરોક્ષવિદ્યાપણુ પ્રાપ્ત થાય છે, અને દૈતની અપ્રતીતિ તથા આત્મ-જ્ઞાન બંને અપરોક્ષવિદ્યા માનવામાં, જડ પદાર્થોને અર્ધઅપરોક્ષવિદ્યાની સિદ્ધિ થાય છે; વળી સમાધિવાળા પુરુષોને અપરોક્ષવિદ્યાની દંડતા સિદ્ધ થતી નથી; એ વગેરે અનેક દોષો આવે છે. પણ માત્ર આત્મજ્ઞાનને અપરોક્ષવિદ્યા માનવામાં કોઈ પણ દોષ આવતો નથી, માટે કેવળ આત્મજ્ઞાનને જ અપરોક્ષવિદ્યા માન. ૧૮૮

શિષ્ય-ત્યારે કેવળ દૈતપ્રતીતિનો અભાવ અપરોક્ષવિદ્યા નહિ, તેમ બંને મળીને પણ અપરોક્ષવિદ્યા નહિ; પરંતુ કેવળ આત્મજ્ઞાન જ અપરોક્ષવિદ્યા છે એમ જ માનવું કે ?

ગુરુ-હારો. બે તું આત્મજ્ઞાનને અપરોક્ષ-વિદ્યા માનતો હોય તો, 'આત્મજ્ઞાન અપરોક્ષ-વિદ્યા છે,' એ વાત અમારે અભીષ્ટ છે, અને તને આશીર્વાદ દઈ છું કે તું સુખી થા.

શિષ્ય-આત્મજ્ઞાન અપરોક્ષવિદ્યા છે એમ હું સ્વીકારું છું, પણ જેમ બધકારમાં પ્રકાશ સભ-વતો નથી; જેમ ભુગારીમાં સત્ય ભાષણ સભ-વતું નથી; જેમ દંભીમાં શ્રદ્ધા સભવતી નથી; જેમ કાગડામાં પવિત્રતા સભવતી નથી; તેમ કામ, ક્રોધ, લોભ આદિ દોષવાળા ચિત્તમાં એ વિદ્યા સભવતી નથી; તેથી ચિત્તના દોષ કામા-દિકને દૂર કરવા માટે ચિત્તશુદ્ધિનો તો નિરોધ કરવો જોઈએ.

ગુરુ-એ તારા કહેવું પણ યથાર્થ છે, માટે તારી ઇચ્છા પ્રમાણે ચિત્તનો નિરોધ કર અને સુખી થા. ૧૮૯

શિષ્ય-ચિત્તનો નિરોધ તમને કેમ ઇષ્ટ છે ? ગુરુ-ચિત્તના નિરોધથી ચિત્તના સંપૂર્ણ દોષ નિવૃત્ત થાય છે, તેથી વિષયોની માયામયતા સારી રીતે ભલુવામાં આવે છે, અને અદ્વિતીય આત્માનું જ્ઞાન થાય તેવો આત્મજ્ઞાની, ઇચ્છા કરે છે તોપણ, અજ્ઞાનીની પેઠે ઇચ્છા કરતો નથી; એટલા જ માટે 'જીવ ભણે કે આ સમિચ્છાનંદ લક્ષણ બ્રહ્મ હું છું, તો પછી કીયા વિષય ભોગની ઇચ્છા કરે,' એમ શ્રુતિમાં કહે છે.

જેમ ભુજેલાં બીજ તૃષ્ણરૂપ કાર્ય કરે છે, તોપણ ન ભુજેલા બીજની પેઠે અકુર ઉત્પન્ન કરવા આદિ કાર્ય કરી શકતાં નથી, તેમ જ્ઞાનીની ઇચ્છા પ્રવૃત્તિ કરાવે છે, તોપણ અજ્ઞાનીની ઇચ્છા જેવી પ્રવૃત્તિ કરાવી શકતી નથી, એટલે 'ત્રિવિ-ચ્છવ' એ શ્રુતિ પદ, ઇચ્છાનો નિષેધ કરતી નથી, પરંતુ બાધ કરે છે, એમ માનવું જોઈએ. ૧૯૦

અવતરણિકા-મુનિનો એ ઉપર પ્રમાણે અર્થ છે તેનું કારણ કહે છે.

રાગો લિહ્નમવોષસ્ય સંતુ રાગાદયો યુષે ।
इति शास्त्रद्वयं सार्यमेवं सत्यविरोधतः १९१

શબ્દાર્થ-કેમકે, “વિષયમાં પ્રીતિ એ જ્ઞાનનું ચિહ્ન છે, અને જ્ઞાનીમાં રાગ આદિ હોય તો ભલે હોય, તે હોયું તે અપરાધ નથી” આ બંને શાસ્ત્રનાં વચનો સાર્થક છે. ૧૯૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-‘કિમિચ્છન્’-‘કીયા વિષયભોગની ઇચ્છા કરતો સતો,’ એ શ્રુતિના અક્ષરાર્થથી તો, જ્ઞાનીની ઇચ્છાનો નિષેધ પ્રતીત થાય છે; તે અર્થને મૂકીને ‘જ્ઞાની ઇચ્છા કરે છે તેપણ અજ્ઞાનીની જેટલે ઇચ્છા કરતો નથી,’ એવું ‘કિમિચ્છન્’ એ શ્રુતિનાં તાત્પર્યનું વર્ણન આપ કરો છો, તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-કોઇપણ વચનનો વિરોધ ન આવે તેવી રીતે શ્રુતિનું વર્ણન કરવું બેઠકો. હવે બે, ‘ઇચ્છાના નિષેધમાં એ શ્રુતિનું તાત્પર્ય છે,’ એવું વર્ણન કરીએ તો અનેક વચનોનો વિરોધ આવે છે; કારણ કે કેટલાંક વચનો જ્ઞાનીના રાગાદિનાં નિષેધક છે, અને કેટલાંક વચનો જ્ઞાનીના રાગાદિનો અંગીકાર કરવાવાળાં છે. એ બંને પ્રકારનાં વચનોનો વિરોધ ન આવે એટલા માટે, ‘જ્ઞાની ઇચ્છા કરે છે, તેપણ અજ્ઞાનીની જેટલે ઇચ્છા કરતો નથી,’ એવું ‘કિમિચ્છન્’ એ શ્રુતિનું તાત્પર્ય બહુએ ઊંચે; તેનું તાત્પર્ય બહુવાથી કોઇ વચનનો વિરોધ આવતો નથી.

શિષ્ય-કેમ વિરોધ આવતો નથી ?

ગુરુ-જ્ઞાનમાં જે રાગાદિકનાં નિષેધ કરવાવાળાં વચનો છે, તે વચનો, જ્ઞાનીને રાગાદિક દૃઢ નથી, એવો બોધ કરે છે; અને જે જ્ઞાનીના રાગાદિકનો અંગીકાર કરાવવાવાળાં વચનો છે તે વચનો, ‘જ્ઞાનીને રાગાદિક, બળેલા વસ્ત્રની જેટલે, અભાસ માત્ર, એટલે અદૃશ્ય રાગ રહે છે,’ એવો બોધ કરે છે. અર્થાત્ મૂળથી છૂટું પડેલું વસ્ત્ર પડ્યું હોય તેપણ ક્ષણ ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી, તેમ અદૃશ્ય રાગ જ્ઞાનીમાં સ્વલ્પ કાળ રહી, આપો-આપ અંપાઈ જાય છે. એવી રીતે જ્ઞાનીના રાગાદિકનાં નિષેધક અને પ્રતિપાદક વચનોનું વર્ણન કરવાથી, બંને પ્રકારનાં વચનો સાર્થક થાય છે. બે કેવળ નિષેધ કરવાવાળાં વચનો સ્વીકારીએ તો પ્રતિપાદક વચન વ્યર્થ થાય, અને કેવળ પ્રતિપાદક વચનો સ્વીકારીએ તો નિષેધક

વચન વ્યર્થ થાય, બે કે બંને પ્રકારનાં વચનો પ્રામાણિક છે, તેથી એક પલ્લુ વ્યર્થ થવું ન બેઠકો, પલ્લુ બંને પ્રકારનાં વચનો સાર્થક થાય, ને કોઇનો વિરોધ ન આવે એમ વિચાર કરી, અને ‘કિમિચ્છન્’ એ શ્રુતિનું તાત્પર્ય એ દલાડ્યુ કે, ‘જ્ઞાની ઇચ્છા કરે છે, તો પલ્લુ અજ્ઞાનીના જેવી ઇચ્છા કરતો નથી.’

શિષ્ય-જ્ઞાનીના રાગાદિકનો નિષેધ કરવા વાળું વચન કીયું છે ?

ગુરુ-‘રાગો લિંગમયોષ્ઠ્ય ચિત્તવ્યાયમમૃમિત્તુ ।

જ્ઞાનઃ સાદૃશ્યતા તસ્ય વસ્ત્યાગ્રિઃ કોટરે તતો ॥’

ચિત્તની વ્યાયામમૃમિમાં જે રાગ છે એ અજ્ઞાનનું ચિહ્ન છે. જે વૃક્ષના કોતરમાં અગ્નિ હોય, તે વૃક્ષમાં લીલાશ કયાંથી હોય ?’ એમાં રાગ છે તે અજ્ઞાનનું ચિહ્ન છે. એ વચન જ્ઞાનીના રાગાદિકનો નિષેધ કરવાવાળું છે. જેમ અગ્નિ-વાળા વૃક્ષમાં લીલાશ રહેતી નથી, તેમ રાગાદિકવાળાં ચિત્તમાં આત્મજ્ઞાન રહેતું નથી, તેથી જેઓ વિષયોમાં રાગવાળા હોય તેઓને અજ્ઞાની બહુવા; કેમકે વિષયમાં રાગ, પ્રીતિ અજ્ઞાનનું ચિહ્ન છે. પલ્લુ જે વિષયોના રાગવાળા ન હોય તેણે જ્ઞાની સમજવા કેમકે વિષયમાં રાગનો અભાવ, એ જ્ઞાનીનું ચિહ્ન છે.

શિષ્ય-જ્ઞાનીના રાગાદિકનું પ્રતિપાદન કરવાવાળું વચન કીયું છે ?

ગુરુ-‘શાબાર્યસ્ય સમાસત્વાન્મુક્તિઃ સ્વાત્માવતાપિ તે ।

રાગાદયઃ સંતુ જ્ઞાને ન તદ્માસોડપરાપ્તે ॥

અસંગ આત્માને બોધ થયો એટલે શાસ્ત્રાર્થ સમાપ્ત થયો અને તેટલાથી અસંગ અદિતીય આત્માના અપરોક્ષ જ્ઞાનથી, પલ્લુ તેને મુક્તિ છે; રાગાદિક ભલે હો, તે હોય એ કંઈ અપરાધ નથી.’ એમાં કહ્યું છે કે, જ્યારે આત્માની અપરોક્ષતાનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે શાસ્ત્રનો ઉપદેશ સમાપ્ત થાય છે; કારણ કે જ્ઞાન માટે શાસ્ત્રનો ઉપદેશ છે; પલ્લુ તે પ્રાપ્ત થયા પછી શાસ્ત્રના ઉપદેશની કશી જરૂર નથી. આત્માની અપરોક્ષતાના જ્ઞાનથી મુક્તિ થાય છે, રાગદ્વેષાદિક ચિત્તમાં તેવાં ને તેવાં ભલે રહ્યાં; કારણ કે તે રાગદ્વેષાદિક મુક્તિમાં કોઇ પ્રકારનો પ્રતિબંધક તો નથી. એ રાગદ્વેષાદિક તો બળેલાં હુઝ-

ડાની પેઠે જોવાને માત્ર છે. મુક્તિમાં રાગદેવા-
દિકના અભાવની આવશ્યકતા જ નથી, પણ
અપરોક્ષ આત્મજ્ઞાનની જ આવશ્યકતા છે, તે
જે પ્રાપ્ત થાય તો જ મુક્તિ મળે છે. ૧૯૧

॥૪॥ ‘કસ્ય કામાય’ એ પદના પ્રયોગનો
અભિપ્રાય

(૧૯૨-૨૨૨; ૩૧ શ્લોક.)

(૧) ભોક્તાના નિષેધપૂર્વક કૂદરત આત્માની
અસંગતા

(૧૯૨-૨૦૦; ૯ શ્લોક.)

અવતરણિકા-૪૫૨ મુજબ ‘કિમિચ્છન્ કીયા
ભોજની ઇન્દ્રિય સતો;’ એ પદના અભિપ્રાયનું
વર્ણન કર્યા પછી, હવે ‘કસ્ય કામાય કયા ભોક્તાના
ભોગ માટે’-શરીરની પાછળ સલાપ કર્યા કરે છે?
એ પદના અભિપ્રાયનું વર્ણન કરે છે. તેમાં પ્રથમ
‘કિમિચ્છન્’ અને ‘કસ્ય કામાય’ એ બન્ને પદનું સંક્ષેપથી
તાત્પર્ય કહે છે.

જગન્મિથ્યાત્વત્સ્વાત્માસંગત્વસ્ય સમીક્ષ-
ણાત્

કસ્ય કામાયેતિ વચો મોક્ત્રઽભાવવિવક્ષયા
શબ્દાર્થ-જગતનાં મિથ્યાપણાના જ્ઞાનને
લીધે કામના કરવા યોગ્ય વસ્તુ ન હોવાથી
‘કિમિચ્છન્’ એમ પૂર્વે શ્રુતિમાં કહ્યું છે. તેમ જ
આત્માની અસંગતા સારી રીતે જાણવાથી, ભો-
ક્તાનો અભાવ કહેવાની ઇચ્છાથી, ‘કયા ભોક્તા-
ની કામનાને માટે,’ એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. ૧૯૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શુરુ-હવે પ્રારંભની શ્રુતિમાં જે ત્રીજું પદ છે
તેનો અર્થ સમજાવું છું. એ ત્રીજા પદનું કારણ એવું
છે કે, જેમ જ્ઞાનીને જગત મિથ્યા છે એવું જ્ઞાન
થવા પછી કામના કરવા યોગ્ય કાર્ષ પલ્લ પદાર્થ
રહેતો નથી, એવો બાધ કરવા માટે ‘આત્માનં
વેત્તા’ ‘આ આત્મા સમ્યદાનંદ પ્રજા હું છું,’ એ
શ્રુતિમાં ‘કિમિચ્છન્’ ‘કીયા વિષયભોજની ઇન્દ્રિ-
ય કરતો સતો’ એ વચન કહ્યું છે; તેમ આત્માની
અસંગતાનાં જ્ઞાનથી, ‘વાસ્તવ ભોક્તાનો અભાવ
છે,’ એવું જ્ઞાન થવા માટે, એ જ શ્રુતિમાં ‘કસ્ય
કામાય’ ‘કીયા ભોક્તાની કામના’ માટે એમ
કહ્યું છે. ૧૯૨

અવતરણિકા-આત્મા તો અસંગ છે, તેથી તેને
ભોક્તાપણું ન હોય, એવો શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે; અને
શુરુ શ્રુતિનું પ્રમાણ આપીને તેનું સમાધાન કરે છે.

પતિજાયાદિકં સર્વં તત્તદ્વોગાય નેચ્છતિ ।
કિં ત્વાત્મમોગાર્થમિતિ શ્રુતાવુદ્વોપિતં વહુ
શબ્દાર્થ-આત્મા પતિ, સ્ત્રી આદિ સર્વને,
તેના તેના ભોગ માટે ઇચ્છતો નથી; કિંતુ
પોતાના ભોગ માટે ઇચ્છે છે, એમ શ્રુતિમાં
બહુ પ્રકારે ઘાંટો પાડીને કહ્યું છે. ૧૯૩

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-તમે ‘કસ્ય કામાય’ કીયા ભોક્તાના
ભોગ માટે’ એ પદથી આત્માના ભોક્તાપણાનો
નિષેધ કર્યો છે તે અનુચિત છે; કારણ કે, ‘પ્રાપ્તિઃ
પૂર્વકો હિ નિષેધઃ નિષેધઃ, પ્રાપ્તિપૂર્વક હોય છે,’
એટલે જો પ્રાપ્તિ હોય તો તેનો નિષેધ કરવા
ઉચિત છે એવો ન્યાય છે. પણ આત્મા તો
અસંગ છે, તેથી તેને ભોક્તાપણાનો પ્રસંગ
નથી, કે નથી તમે કરેલો નિષેધ ઉચિત ગણાય.

શુરુ-આત્માના ભોક્તાપણાનો પ્રસંગ અનુ-
ભવસિદ્ધ છે, માટે તેનો નિષેધ અનુચિત નથી.

શિષ્ય-આત્માના ભોક્તાપણાનો અનુભવ
કેવો છે ?

શુરુ-ભોક્તા વિના વિષયભોગ સિદ્ધ થતો
નથી. તેથી ભોક્તાને માનવો જોઈએ, ને તે
ભોક્તા આત્મા છે. અજ્ઞાનીઓ આત્માને વાસ્તવ
ભોક્તા માને છે, અને જ્ઞાનીઓ આત્માને વાસ્તવ
ભોક્તા માનતા નથી, પણ આરોપિત ભોક્તા
માને છે. એવી રીતે અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિથી આત્માને
ભોક્તાપણાનો પ્રસંગ છે, તેનો નિષેધ કરવા
માટે ‘કસ્ય કામાય’ કેને ઇચ્છતો સતો, એ
શ્રુતિ કહી છે.

શિષ્ય-આત્માના ભોક્તાપણામાં અન્ય કાંઈ
પ્રમાણ છે ?

શુરુ-હા, જુદાદારપણક ઉપનિષતની શ્રુતિ
પ્રમાણ છે, જુદાદારપણકના સાતમા અધ્યાયના
પાંચમા શ્રાવણમાં યાજ્ઞવલ્કય અને તેની સ્ત્રી
ગૈત્રેયીનો સંવાદ છે તે બહુ જાણવા યોગ્ય છે.
તેમાં ગૈત્રેયીનો યાજ્ઞવલ્કય પ્રત્યે પ્રશ્ન કર્યો છે
કે, ‘યન્મુ મે રૂપં મગલઃ સર્વો વૃષ્ટી વિતેષ પર્ણો રવા-
ત્પાન્નવહ તેનાસ્મેતિ । હે મહાગૌતમ ! મને જો

ધને કરીને પ્રભુ આ સંપ્રભુ પૃથ્વી પ્રાપ્ત થાય
તો તેણે કરી હું અમૃત (જન્મમરણરહિત-
મુક્ત) થાઉં.’

તે પર યાજ્ઞવલ્કય કહે છે, ‘જેમ સમૃદ્ધિ-
વાળાનું જીવન (જીવનું) સમૃદ્ધિમાં વ્યતીત થાય
(છે), તેમ ધનથી તમારું પણ જીવન વ્યતીત
થાય, પણ ધનથી મોક્ષની તો આશા જ નથી.’

મૈત્રેયીએ કહ્યું, ‘ધનથી હું અમર ન થાઉં
ત્યારે તેને હું શું કરું? ત્યારે તો મને ધનથી
સંપૂર્ણ પૃથ્વીની કરી જરૂર નથી. હે મહારાજ !
આપ જે મોક્ષનો ઉપાય બોલો છો તે જ ઉપાય
મને કહો.’

યાજ્ઞવલ્કય બોલ્યા, ‘અમને તમે પ્રિય છો,
વળી તમે સતી છો, ને આ પ્રશ્ન કરીને
મીતિમાં વધારો કર્યો છે, તે માટે, હે ભગવતિ
મૈત્રેયી ! એ મોક્ષનો ઉપાય હું કહીશ, તે તમે
સાવધાન થઈને ધ્યાનમાં લ્યો. હે સતી ! પતિ
પતિની કામના માટે પ્રિય નથી, પણ આત્માની
કામના માટે પતિ પ્રિય છે, સર્વ પદાર્થ સર્વના
કામ માટે પ્રિય નથી, પણ આત્માની કામના
માટે સર્વ પ્રિય છે;’ એ વગેરે અનેક પ્રકારે
યાજ્ઞવલ્કયે મૈત્રેયીને જ્ઞાન આપ્યું છે, તે પરથી
સમજવાનું કે આ જગત આત્માના ભોગનું
સાધન છે, તેથી જ આત્માને ભોક્તાપણાને
પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, ૧૯૩

અવતરણિકા-આત્માનું ભોક્તાપણું દર્શાવું તેનો
નિષેધ કરીને, શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે, ત્યારે ભોક્તા
કોણ ? તે પરથી શુરુ સમજાવે છે.

ફિં કૂટસ્થશ્ચિદામાસોપ્યથોર્કિં વોમયાત્મકઃ
મોક્તા તત્ર ન કૂટસ્થોઽસક્ત્વાદ્મોક્તૃતાં
વ્રજેત ॥ ૧૯૪ ॥

સુખદુઃખાભિમાનાભ્યો વિકારો મોગઽચ્યતે
કૂટસ્થશ્ચ વિકારી ચેત્યેતન્ન વ્યાહતં કથમ્ ॥
વિકારિબુદ્ધયધીનત્વાદામાસે વિકૃતાવપિ ।
નિરધિધાનવિખાંતિઃ કેવલા ન હિ તિષ્ઠતિ ॥
ઉમયાત્મક એવાતો લોકે મોક્તા નિગલતે ।
તાદ્દ્યાત્માનમારભ્ય કૂટસ્થઃ શેષિતઃ શ્રુતૌ ॥

આત્મા કતમહત્યુક્તે યાજ્ઞવલ્ક્યો વિવોધયન્
વિજ્ઞાનમયમારભ્યાસદ્ગં તં પર્યશેષયત્ ૧૯૮
કોઽયમાત્મેત્યેવમાદૌ સર્વત્રાત્મવિચારતઃ ।
ઉમયાત્મકમારભ્ય કૂટસ્થઃ શેષ્યતે શ્રુતૌ ॥

શબ્દાર્થ-શું કૂટસ્થ ભોક્તા છે ? અથવા તો
ચિદાભાસ છે ? કે ઉભયાત્મક ભોક્તા છે ? કૂટ-
સ્થ તો અસંગ છે તેથી તે ભોક્તાપણુને પ્રાપ્ત
થતો નથી. (૧૯૪) કેમકે સુખ અને દુઃખના
અભિમાનરૂપી જે વિકાર તે ભોગ કહેવાય છે;
તેથી કૂટસ્થને વિકારી કહેવામાં વહતોભ્યાધાવ
હોય કેમ નહિ ? (૧૯૫) તેમ વિકારવાળી
બુદ્ધિને અધીન હોવાથી ચિદાભાસમાં વિકાર
છે છતાં પણ, અધિધાનરહિત પ્રાંતિ હોઈ શકે
નહિ. (૧૯૬) એટલા માટે બન્ને (ચિદાભાસ
અને કૂટસ્થ મળીને) જ લોકમાં ભોક્તા કહેવાય
છે; અને બુદ્ધિની ઉપાધિવાળા ભોક્તારૂપ આ-
ત્માનો આરંભ કરીને શ્રુતિમાં કૂટસ્થને અવ-
શિષ્ટ કહ્યો છે. (૧૯૭) આત્મા કોણ છે ? એમ
જનકે પ્રશ્ન કર્યો સતે, યાજ્ઞવલ્કયે પણ તેને બોધ
કરતાં વિજ્ઞાનમય કૌશથી આરંભીને, આત્માને
હેવટે અસંગ કહ્યો છે. (૧૯૮) આ આત્મા
કોણ છે ? ઇત્યાદિ સર્વત્ર શ્રુતિમાં આત્માનો
વિચાર બ્રહ્મણે છિયે તો ઉભયાત્મક આત્માનો
આરંભ કરીને હેવટે કૂટસ્થને કહેલો છે. ૧૯૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ત્યારે શું કૂટસ્થ ભોક્તા છે ? કે ચિદા-
ભાસ ભોક્તા છે ? અથવા કૂટસ્થ અને
ચિદાભાસ એ બન્ને ભોક્તા છે ?

શુરુ-તું ભોક્તા કોને માને છે ?
શિષ્ય-હું તો કૂટસ્થને ભોક્તા માનું છું.
શુરુ-મદ ! કૂટસ્થ તો અસંગ છે, અને
ભોક્તાપણું તો સગવાળાનો ધર્મ છે, તેથી
કૂટસ્થનું ભોક્તાપણું કેમ હોય ? ૧૯૪
શિષ્ય-ત્યારે કૂટસ્થ અસંગ છતાં પણ ભોક્તા
કેમ નહિ ? કૂટસ્થમાં અસંગપણું ભલે રહ્યું અને
ભોક્તાપણું પણ ભલે રહ્યું.

શુરુ-ભોગ એટલે શું ? હું સુખી છું, હું દુઃખી
છું, એવી રીતે સુખીપણા અને દુઃખીપણાને
અભિમાનરૂપે વિકાર ધવો એનું નામ ભોગ,

અને જે ભોગ ભોગવે તેનું નામ ભોક્તા. જે ભોક્તા તે વિકારી, અને કૂટસ્થ એટલે નિર્વિકારી. હવે અસંગ અને નિર્વિકારી કૂટસ્થમાં, કૂટસ્થ(નિર્વિકારી)પણું અને ભોક્તા(વિકારી)પણું એ બંનેનો સમાવેશ, સૂર્યમાં તેજ અને તિમિરની પેઠે, ધર્મ શકે કે ? રે મૂઠા ! કૂટસ્થ અને વળી ભોક્તા, એમ બેલાવું, એ તો વદતોવ્યાધાત દોષવાળુ ધર્મ પડે છે.

હવે વિકાર વિના 'હું સુખી છું,' 'હું દુઃખી છું' એ પ્રતીતિ ધર્મ શકતી નથી, પણ કૂટસ્થમાં કોઈ પણ વિકાર નથી. વિકારો છે તે તો સર્વ બુદ્ધિના છે. એ કૂટસ્થ તો બુદ્ધિના વિકારોનો સાક્ષી છે, પણ તે પડે તો નિર્વિકારી છે. ભોક્તાપણું સસંગનો ધર્મ છે, પણ અસંગનો ધર્મ નથી; અને કૂટસ્થ તો અસંગ છે, માટે કૂટસ્થ ભોક્તા નથી. ૧૯૫

શિષ્ય-ન્યારે કૂટસ્થ, નિર્વિકારી હોવાથી ભોક્તા નથી, ત્યારે 'ચિદાભાસ ભોક્તા છે' એમ અમે માનીશું; કારણ કે ચિદાભાસ તો વિકારી છે.

ગુરુ-ચિદાભાસ એ કે વિકારી છે, તો પણ અધિધાન વિના ચિદાભાસની સિદ્ધિ થતી નથી; કારણ કે ચિદાભાસની સિદ્ધિ બુદ્ધિને અધીન છે, ને બુદ્ધિની સિદ્ધિ અધિધાનરૂપ કૂટસ્થને અધીન છે. તેથી, ચિદાભાસ વિકારી છે, તો પણ તે કૂટસ્થ વિના સ્વતંત્રતાથી રહી શકતો નથી, માટે કેવળ ચિદાભાસે ભોક્તા નથી. ૧૯૬

શિષ્ય-ન્યારે કૂટસ્થ ભોક્તા નથી, ચિદાભાસ ભોક્તા નથી, ત્યારે ભોક્તા કોણ ?

ગુરુ-કેવળ કૂટસ્થને અને કેવળ ચિદાભાસને ભોક્તાપણું સંભવતું નથી, પણ કૂટસ્થ અને ચિદાભાસ બંને મળીને ઉભયાત્મક, એટલે અધિધાન સહિત ચિદાભાસ, વ્યવહાર દશામાં ભોક્તા છે; ને પરમાર્થ દશામાં તો ઉભયાત્મક જ ઘટતો નથી, તો ભોક્તા વળી કોણ હોય ?

શિષ્ય-વ્યવહાર દશામાં બંને ભોક્તા છે; ને પરમાર્થ દશામાં તો બંનેનો ભેદ ઘટતો નથી, એ કંઈ સમજતું નથી; કારણ કે બુદ્ધદારણ્યક ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે, 'અસંગો જ્ય પુરુષઃ' ભક્ત, સ્વમ અને સુષુપ્તિનો પ્રકાશ કરવા-

વાળો જે પુરુષ છે તે અસંગ છે. એમાં જેમ કૂટસ્થની અસંગતા કહી છે, તેમ 'વોડ્ય વિજ્ઞાનમયઃ પ્રાણેષુ' જે આ વિજ્ઞાનમય પ્રાણમાં છે તે આત્મા,' ધ્યાદિ શ્રુતિમાં બુદ્ધિનાં સાક્ષીપણાનાં શ્રવણથી ઉભયાત્મકતા પણ સિદ્ધ થાય છે. તેથી જેમ અસંગપણું પારમાર્થિક છે, તેમ ઉભયાત્મકભોક્તાનું સ્વરૂપ પણ પારમાર્થિક છે; કેવળ બોકવ્યવહારમાં જ ઉભયાત્મક ભોક્તાનું સ્વરૂપ નથી.

ગુરુ-તું મોટું સમજે છે. એ શ્રુતિનું તાત્પર્ય ઉભયાત્મક ભોક્તાના સ્વરૂપની પારમાર્થિકતામાં નથી, તેથી કૂટસ્થની પેઠે ઉભયાત્મક ભોક્તા પારમાર્થિક નથી. ૧૯૭

શિષ્ય-ત્યારે એ શ્રુતિનો અર્થ કેમ થાય છે ? ગુરુ-બુદ્ધિ આદિ સર્વનો બાધ કરીને, ચિદાત્માના અવશેષમાં એ શ્રુતિનો અર્થ લાગુ પડે છે. શિષ્ય-એ તમે શા ઉપરથી કહો છો ?

ગુરુ-બુદ્ધદારણ્યક ઉપનિષદમાં બુદ્ધિની ઉપાધિવાળા ભોક્તારૂપ આત્માનો અનુવાદ કરી, બુદ્ધિ આદિ સર્વ અનાત્મ પદાર્થોનો નિષેધ કરીને ચિદાત્મા જ અવશિષ્ટ રાખ્યો છે, તેથી એ શ્રુતિનું તાત્પર્ય કૂટસ્થ જ અસંગ આત્મા એમ કહેવામાં આવે છે.

એ સંબંધે એ ઉપનિષદમાં કહ્યું છે. એક સમયે યાજ્ઞવલ્ક્ય અને જનકરાજ વચ્ચે સંવાદ થયો છે, તેમાં જે સમજાવ્યું છે તેનું આ રહસ્ય છે. જનકરાજએ કૃષ્ણ, 'આત્મા નઃ' 'આત્મા કોણ છે ?' તે પરથી યાજ્ઞવલ્ક્ય બોલ્યા, 'વોડ્ય વિજ્ઞાનમયઃ પ્રાણેષુ' જે આ વિજ્ઞાનમય પ્રાણુ વિષે છે તે, 'એમ વિજ્ઞાનમય(ઉભયાત્મક ભોક્તા સ્વરૂપ)નો ઉપક્રમ કરીને, 'અસંગો જ્ય પુરુષઃ' 'આ આત્મા અસંગ છે,' એમ જણાવીને, કૂટસ્થને છેવટે કહ્યો છે. એ ઉભયાત્મકતા પારમાર્થિક હોય તો, યાજ્ઞવલ્ક્ય, અસંગ કૂટસ્થને અવશિષ્ટ કેમ રાખે ? એથી જણાય છે કે ઉભયાત્મકતા પારમાર્થિક નથી. ૧૯૮

વળી એ જ પ્રમાણે ઔતરેયક ઉપનિષદમાં, 'કોડ્યમાભેદિ' વયસપાસ્પદે ક્તરઃ સ આત્મા એ આત્મા કોણ છે કે જેની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ, તે આત્મા કયો છે,' એ શ્રુતિમાં

આત્મવિચારથી, અંતઃકરણની ઉપાધિવાળા આત્માને આરણી, પ્રજ્ઞાનમાત્ર સ્વરૂપ કૂટ-
સ્થને જ અવશિષ્ટ કહ્યો છે. આત્મા તેમ જ
બીજા ઉપનિષદોમાં પણ ઉપાધિવાળા આત્માને
આરણીને કૂટસ્થને અવશિષ્ટ કહ્યો છે. એમ
યુક્તિ અને શ્રુતિઓનો વિચાર કરવાથી જણાય
છે કે, ઉભયાત્મક ભોક્તા છે અને તે મિથ્યા છે,
અને અસંગ કૂટસ્થ ભોક્તા નથી, પરંતુ તે તો
પારમાર્થિક આત્મા છે. ૧૯૯

અવતરણિકા-ન્યારે ભોક્તાપણું મિથ્યા છે ત્યારે
ભોક્તામાં સત્યત્વ કુદ્ધિ કેમ થાય છે? એવા શિષ્ય
પ્રશ્ન કરવાથી, શુરુ તેવું સમાધાન કરે છે.

કૂટસ્થસત્યતાંસ્વસ્મિન્નધ્યસ્યાત્માઽવિવેકતઃ
તાત્ત્વિકીં મોક્તૃતાં મત્વા ન કદાચિત્ત્વજિહા-
સતિ ॥ ૨૦૦ ॥

શબ્દાર્થ—આત્મા (ભોક્તા) પોતાના અને
કૂટસ્થના અવિવેકથી (ભેદ ન સમજવાથી),
કૂટસ્થની સત્યતાને પોતામાં આરોપી પોતામાં
રહેલા ભોક્તાપણાને સત્ય માનીને કદાઈ પણ
કાળે, ભોગને તજવા ઈચ્છતો નથી. ૨૦૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-તમે શ્રુતિ અને યુક્તિથી ભોક્તાનું
મિથ્યાત્વ સિદ્ધ કર્યું તે સારુ કર્યું, પણ ન્યારે
ભોક્તા મિથ્યા છે ત્યારે ભોક્તામાં સર્વ પ્રાણીની
સત્યતા કુદ્ધિ કેમ થાય છે?

શુરુ-કૂટસ્થ અને યિદ્દલાસ બંને મળીને
એટલે ઉભયાત્મક ભોક્તા છે. એ ભોક્ત્રસિદ્ધ
ભોક્તા યદ્યપિ મિથ્યા છે, તો પણ પારકે પુત્ર
સુપુત્રા કહેવરાવવું, એ કહેલી પ્રમાણે ભોક્તા,
પોતામાં કૂટસ્થની વાસ્તવ સત્યતાનુ આરોપણ
કરી દે છે અને પોતાને સત્ય માને છે, અને
પછી પોતામાં રહેલા ભોક્તાના ભાવને પણ
સત્ય માની દે છે, તેથી ભોક્તામાં સર્વ પ્રાણીની
સત્યતા કુદ્ધિ થાય છે અને એ ભોક્તા વિષયોના
ભોગના ત્યાગની ઈચ્છા કરતો નથી.

શિષ્ય-ભોક્તા, પોતામાં કૂટસ્થની સત્યતાનું
આરોપણ કેમ કરી દે છે?

શુરુ-જ્ઞાની ભોક્તા તો કૂટસ્થની સત્યતાનું
પોતામાં આરોપણ કરતો નથી; પણ જેને કૂટ-

સ્થથી પોતાના ભેદનું જ્ઞાન ન હોય તેવો અવિ-
વેકી ભોક્તા, અવિવેકથી જ પોતામાં કૂટસ્થની
સત્યતાનું આરોપણ કરી દે છે. અર્થાત્ ભોક્તાના
અને કૂટસ્થના વિવેક જ્ઞાનના અભાવથી, પ્રા-
ણીઓ ભોક્તાને સત્ય માને છે, ભોક્તાના ભાવને
સત્ય માને છે, પરંતુ વાસ્તવ રીતે તો માત્ર
અસંગ કૂટસ્થ સત્ય છે, અને તે અસંગ હોવાથી
અભોક્તા છે. ૨૦૦

(૨) ભોગમાં પ્રેમનો ત્યાગ અને ભોક્તામાં
પ્રેમની કૃતવ્યતા

(૨૦૧-૨૦૪; ૪ સ્થેકો)

મોક્તાસ્વસ્યૈવ મોગાય પતિજાયાદિમિચ્છંતો
એપ લૌકિકવૃત્તાન્તઃ શ્રુત્યા સમ્યગનૂદિતઃ ॥
મોગ્યાનાં મોક્તૃશેષપન્વાન્મા મોગ્યેષુનુરજ્ય-
તામ્ ।

મોક્તૃયેવ પ્રધાનેષ્તોઽનુરાગે તં વિધિત્સતિ ॥
યા પ્રીતિરવિવેકાનાં વિપયેષ્વનપાયિની ।
ત્વામનુસ્મરતઃ સા મે હૃદયાન્માઽપસર્પતુ ॥
હિતિ ન્યાયેન સર્વસ્માદ્મોગ્યજાતાદિરક્તર્ષીઃ ।
ઉપસંહૃત્ય તાં પ્રીતિં મોક્તૃયેવ મુમુક્ષતે ૨૦૪

શબ્દાર્થ—ભોક્તા, પોતાના જ ભોગ માટે,
પતિ, પત્ની આદિને ઈચ્છે છે, એ લૌકિક
વૃત્તાંતનો શ્રુતિએ સારી રીતે અનુવાદ કર્યો
છે. (૨૦૧) પતિ, શ્રી આદિ ભોગ્ય પદાર્થો,
ભોક્તાના શેષ (ઉપકરણ) હોવાથી, તે ભોગ્યોને
વિષે અનુરાગ કરવો નહિ, પરંતુ મુખ્ય ભોક્તા-
માં જ અનુરાગ કરવો; એટલા માટે, શ્રુતિ
ભોગ્યમાં રહેલા તે અનુરાગનું, મુખ્ય ભોક્તામાં
વિધાન કરવાને ઈચ્છે છે. (૨૦૨) 'વિવેકીવા
ના પુરુષોની વિષયોમાં જેવી દૃઢ પ્રીતિ, હોય
છે તેવી પ્રીતિ, હે લક્ષ્મીપતિ! તમારું રમરણ
કર્તા મારા હૃદયમાંથી દૂર મા યાઓ;' (૨૦૩)
એવા સર્વ ભોગ્ય પદાર્થોના સમુદાયથી પુરાણ
વચનના ન્યાયે કરી, વૈરાગ્યશુદ્ધિવાળો પુરુષ,
તે ભોગ્યમાં રહેલી પ્રીતિનો ઉપસંહાર કરી
ભોક્તામાં જ તે પ્રીતિને જોડીને આત્માને બાંધ-
વાને ઈચ્છે છે. ૨૦૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ન્યારે ભોક્તા મિથ્યા છે, ત્યારે 'ન વા
અરે સર્વસ્ય વામાય સર્વં પ્રિયં મવતિ । આત્મનણુ
વામાય સર્વં પ્રિયં મવતિ । સર્વં સર્વને અર્થે પ્રિય
લાગતું નથી; આત્માને અર્થે સર્વ પ્રિય લાગે છે,'
એ શ્રુતિમાં ભોગ્ય પદાર્થ એ આત્માના ભોગનું
સાધન છે એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે, તે કેમ સત્ય
રહે? કારણ કે, શ્રુતિમાં કહેલા આત્મા શબ્દનો
અર્થ તો ભોક્તા જ છે.

ગુરુ-આત્મા એ પ્રકારનો છે. કૂટસ્થ આત્મા
અને કૂટસ્થ અને ચિદાભાસ એ ઉભયવાળો
લોકપ્રસિદ્ધ ઉભયાત્મક ભોક્તારૂપ આત્મા, 'ન
વા અરે,' એ શ્રુતિ, ભોગ્યને કૂટસ્થ આત્માના
શેષપણાનું સાધન છે, એમ પ્રતિપાદન કરતી
નથી; અર્થાત્ તે કૂટસ્થના ઉપકરણ છે એમ
કહેતી નથી, પરંતુ લોકપ્રસિદ્ધ ઉભયાત્મક ભો-
ક્તારૂપ આત્માના ભોગના સાધનપણાનો અનુ-
વાદ કરે છે; એટલે ભોગ્ય એ આત્માના ભોગનું
સાધન છે એ ભાવનું પ્રતિપાદન કરતી નથી.

શિષ્ય-ભોગ્યને ઉભયાત્મક ભોક્તાના ભોગનું
સાધનપણું કયાં પ્રસિદ્ધ છે, કે જોનો અનુવાદ
શ્રુતિ કરે છે?

ગુરુ-ભોગ્યને ભોક્તાના ભોગનું સાધનપણું
છે એ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે; કારણ કે લોકમાં જે
ભોક્તા હોય છે તે પોતાના જ ભોગ માટે સ્ત્રી,
પુત્ર જાને ધનાદિ સાધનોને ઈચ્છે છે. ૨૦૧

શિષ્ય-એ શ્રુતિ ભોગ્ય પદાર્થના ભોક્તાના
ભોગપણાનો અનુવાદ શા માટે કરે છે?

ગુરુ-અજ્ઞાની પુરુષોને ભોગ્ય પદાર્થમાં અ-
તિ પ્રીતિ હોય છે, તેથી તેને વિશેષ દુઃખ થાય
છે. તે દુઃખને દેખીને એ શ્રુતિ કહે છે કે, 'પતિ
સ્ત્રી આદિ સર્વ ભોગ્ય પદાર્થો, ભોક્તાના ભોગ-
ના સાધનો છે, માટે તે સાધનો તો ગોણુ છે,
અને તેમાં પ્રીતિ કરવી યથા છે, પણ મુખ્ય તો
ભોક્તા છે, તેથી ભોક્તામાં જ પ્રીતિ કરવી યોગ્ય
છે.' એવી રીતે ભોગ્યમાં પ્રીતિના ત્યાગપૂર્વક,
ભોક્તામાં પ્રીતિનાં વિધાનદ્વારા, દુઃખ દૂર કરવા
માટે, ભોગ્ય પદાર્થો ભોક્તાના શેષ છે,
તેઓમાં ભોગનું સાધનપણું છે, એમ શ્રુતિએ
અનુવાદ કરીધો છે. ૨૦૨

શિષ્ય-ભોગ્ય પદાર્થમાં પ્રીતિ ન કરવી અને
આત્મામાં પ્રીતિ કરવી, એમાં કાંઈ દષ્ટાંત છે?

ગુરુ-હા, પુરાણમાંથી દષ્ટાંત આપીશુ. પુરા-
ણમાં એક ભક્તજનને વિપ્લુ પ્રત્યે કહ્યું છે કે,
'હે લક્ષ્મીપતે! અવિવેકી પુરુષોની વિષયોમાં
જેવી દૃઢ પ્રીતિ હોય છે, તેવી જ આપ વિષેની
દૃઢ પ્રીતિ મારા હૃદયમાંથી સદા દૂર રહેા મા.'
એનો ભાવ એવો છે કે, 'મારું મન, વિષયમાંથી
પ્રીતિનો ત્યાગ કરીને, આપના ચરણમાં સર્વદા
પ્રીતિ કરેા; ' એવી એ ભક્તજનની પ્રાર્થના
છે. તેથી ભોગ્યમાં પ્રીતિ ન કરવી, અને ભો-
ક્તામાં પ્રીતિ કરવી એમ સિદ્ધ થાય છે. ૨૦૩

શિષ્ય-સદા પુરાણમાં એમ કહ્યું હોય, પણ
આપણે તો શ્રુતિ અંગીકાર છે, તેથી શ્રુતિમાં શું
સિદ્ધ થયું?

ગુરુ-એ પુરાણની રીતિથી પતિ, પત્ની આ-
દિ સર્વ ભોગ્ય પદાર્થમાંથી જોને વૈરાગ્ય થયો છે
એવો વિરક્ત પુરુષ, ભોગ્ય પદાર્થમાંથી પ્રીતિનો
ત્યાગ કરી, ભોક્તારૂપ આત્મામાં જ તે પ્રીતિ
બેઠે છે, અને તે આત્મામાં જ આત્માને બહુવા
પડે છે.

બીજી જેમ પુરાણનાં વાક્યથી, પોતાથી ભિન્ન
અન્ય પદાર્થમાં, 'ભોગ્યમાં પ્રીતિ ન કરવી અને
આત્મામાં પ્રીતિ કરવી' એમ સિદ્ધ થાય છે,
તેમ શ્રુતિથી પણ ભોગ્યમાં પ્રીતિ ન કરવી અને
આત્મામાં પ્રીતિ કરવી એમ પણ સિદ્ધ થાય
છે. માણસ બે પોતાના જ આત્મામાં સારુ
જગત આવી અર્થ એમ માને તો પછી તેને
દુઃખનો વિષય રહ્યો જ કયાં? તેને તો સુખદુઃખથી
મુક્તિ જ મળે છે. ૨૦૪

(૩) મુમુક્ષુપ્રતિ આત્મા વિષે માયધાનતાની
કર્તવ્યતા સાથે ભોક્તાપણાનું વિવેચન

(૨૦૫-૨૧૫; ૧૧ શ્લોકો.)

અજ્ઞાતશક્તિ-વિરથોમાંથી પ્રીતિનો ત્યાગ કરવાનું
અને આત્મામાં જ પ્રીતિ કરવાનું ફલદ છે, તથા આ-
ત્માનું ચિન્તન કરવામાં ભલ ન કરવી તથા મુમુક્ષુએ
આત્મજ્ઞાનમાં સાનધ રહેવું જોઈએ તે કહેવામાં આવે છે.

સક્ચંદનવધૂવશ્ચમુવર્ણાદિપુ પામરઃ ।
અપ્રમત્તોયયાતદ્વજપ્રમાયતિ મોક્તરિ ૨૦૫

કાવ્યનાટકતર્કાદિમમ્યસ્યતિ નિરંતરમ્ ।
 વિજિગીપુર્યયા તદ્વન્મુમુક્ષુઃ સ્વં વિચારયેત્ ॥
 જપયાગોપાસનાદિ કુરુતે શ્રદ્ધવા યથા ।
 સ્વર્ગાદિવાંછયા તદ્વચ્છદ્ધયાત્સ્વે મુમુક્ષયા
 ચિત્તેકાઞ્ચં યથા યોગી મહાયાસેન સાધયેત્ ॥
 અણિમાદિપ્રેક્ષયૈવં વિવિચ્યાત્સ્વં મુમુક્ષયા ॥
 કૌશલાનિ વિવર્ધતે તેષામભ્યાસપાટવાત્ ।
 યથા તદ્વદિવેકોઽસ્યાપ્મ્યાસાદિશ્ચદાયતે ॥

શબ્દાર્થ—જેમ પામર જન પુષ્પમાળા, ચંદન, સ્ત્રી, વસ્ત્ર, સુવર્ણ આદિ મેળવવામાં સાવધાન રહે છે, તેની પેઠે મુમુક્ષુ પુરુષ, લોકતા-આત્માના ચિત્તનમાં સાવધ રહે છે. (૨૦૫) જેમ વિજિગીપુ (છતવાની ઇચ્છાવાળો) કાવ્ય, નાટક તર્ક આદિનો નિરંતર અભ્યાસ કર્યા કરે છે, તેમ મુમુક્ષુ પુરુષ આત્માનું નિરંતર ચિંતન કર્યા કરે છે; (૨૦૬) જેમ (સ્વર્ગાદિકની ઇચ્છાવાળો પુરુષ) સ્વર્ગાદિકની ઇચ્છાથી જપ, યાગ, ઉપાસના આદિ શ્રદ્ધાએ કરીને કરે છે, તેમ મુમુક્ષુએ મોક્ષની ઇચ્છાથી આત્મામાં શ્રદ્ધા કરવી જોઈએ; (૨૦૭) જેમ યોગી અલ્પિમા આદિ સિદ્ધિની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી, મહાપ્રયાસ કરીને ચિત્તની એકાગ્રતા સાધે છે, તેમ મુમુક્ષુ પુરુષે મોક્ષની ઇચ્છાથી આત્માની એકતા (આત્માને દેહાદિકથી મિત્ર) જાળવી જોઈએ; (૨૦૮) જેમ કાવ્યાદિકનો અભ્યાસ કરનાર, સકામ યજ્ઞાદિક કરનાર તથા યોગાનુષ્ઠાન કરનાર યોગી આદિની કુશલતા અભ્યાસની દૃઢતાથી વધે છે, તેમ મુમુક્ષુ પુરુષનો વિવેક (આત્માનો) અભ્યાસથી વધારે સ્પષ્ટ થાય છે. ૨૦૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ—જેમ પામર પુરુષ પ્રજ્ઞની માળા પહેરવામાં, ચંદન ચર્ચવામાં, સ્ત્રીના સમાગમમાં, પૈસા દટા મેળવી, તેમાંથી ઘરેલું ઘણવી તે પહેરવા આદિમાં પ્રમાદ કરતો નથી, પણ સાવધ રહે છે, તેમ મુમુક્ષુ પુરુષ પણ આત્માના ચિત્તનમાં પ્રમાદ કરતો નથી, પરન્તુ સાવધ રહી, સર્વદા તેનું ચિંતન કરે છે. ૨૦૫

દાખલા તરીકે, જે જ્યની ઇચ્છા કરે તે વિજિગીપુ કહેવાય; એવો વિજિગીપુ પુરુષ પંડિતોની સભામાં જીતવને છતવાની ઇચ્છાથી કાવ્ય, નાટક, તર્કશાસ્ત્ર આદિનો જેમ સદા અભ્યાસ કર્યા કરે છે, તેમ મુમુક્ષુ પુરુષે મોક્ષ-પ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી સર્વદા આત્માનું ચિંતન કર્યા કરવું જોઈએ. ૨૦૬

વળી જેમ વૈદિક પુરુષ ઋગ્વેદ આદિ પરબ્રહ્મની ઇચ્છાથી શ્રદ્ધાપૂર્વક જપ કરે છે, યજ્ઞ કરે છે, હોમ કરે છે, ઉપાસના આદિ કરે તેમ મુમુક્ષુ પુરુષે મોક્ષની ઇચ્છાથી, શ્રુતિમાં પ્રતિપાદિત આત્મામાં શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ અને તેનું જ ચિંતન કર્યા કરવું જોઈએ. ૨૦૭

વળી અલ્પિમા, મહિમા, ગરિમા લધિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાક્રમ્ય, ઇશિત્વ અને વશિત્વ એ આંક સિદ્ધિઓ છે, તે યોગસાધનથી પ્રાપ્ત થાય છે અને એ સિદ્ધિની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી જેમ યોગીરાજ ચિત્તની એકાગ્રતા સાધવાને મોટો પ્રયાસ કરે છે, તેમ મુમુક્ષુ પુરુષે પણ, મોક્ષની ઇચ્છાથી મોટો પ્રયાસ કરીને, આત્માની એકતાનું વિવેચન કરવું જોઈએ એટલે ‘આત્મા, દેહ અને ઇન્દ્રિય આદિકથી મિત્ર છે અને એક છે’ તેમ જાણવું જોઈએ. ૨૦૮

શિષ્ય—એવી રીતના નિરંતર અભ્યાસથી શું ફળ થાય છે?

ગુરુ—કાવ્ય, નાટક, તર્કશાસ્ત્ર આદિનો નિરંતર અભ્યાસ કરવાથી સભામાં શાસ્ત્રાર્થી કરતાં જ્ય મેળવી શકાય છે; શ્રદ્ધાપૂર્વક જપ, યજ્ઞ આદિ કરવાથી સ્વર્ગાદિ મળે છે; મોટા પ્રયાસ-પૂર્વક યોગસાધન કરવાથી સમાધિમાં ચોગીની કુશલતા વધે છે, તેમ નિરંતર આત્માચિંતનના અભ્યાસથી, તેમાં મુમુક્ષુ પુરુષની કુશળતા વૃદ્ધિ પામે છે અને તેનો મોક્ષ થાય છે. ૨૦૯

લોકતાના વિવેકનું ફળ

અવતરણિકા—હવે શુક્ર, એવો વિવેક ધરાવી શું ફળ સિદ્ધ થાય છે તે કહે છે.

વિવિજ્ઞતા મોક્ષતત્ત્વં જાગ્રદાદિવ્યસજ્જતા ।
 અન્નયવ્યતિરેકામ્યાં સાક્ષિણ્યધ્યવસીયતે ॥
 યત્ર યદ્વ્યયતે દ્રષ્ટા જાગ્રત્સ્વપ્નસુપ્તિષુ ।
 તત્રૈવ તન્નેવરત્રેત્યનુભૂતિર્દિ સંમતા ॥૨૧૧॥

પ્રમાણ છે. ત્રણે અવસ્થામાં ભોજ્ય પદાર્થો તેના તે રહેતા નથી તેથી તે સસંગ છે અને ભિન્ન ભિન્ન છે, પણ આત્મા તો ત્રણે અવસ્થામાં સાક્ષીપણથી તેનો તે જ રહે છે, તેથી તે અસંગ છે અને એક જ છે. ૨૧૨

એ સંબંધે બીજી શ્રુતિઓ પણ છે. જે બ્રહ્મ, સત્, ચિત્ અને આનંદરૂપ છે, તથા સાક્ષીરૂપે રહીને બ્રહ્મત્, સ્વમ અને સુષુપ્તિ આદિ સર્વ પ્રપંચને પ્રકટ કરે છે, તે બ્રહ્મ હું પોતે છું; પણ સુદ્ધિ, મન, ઇન્દ્રિય કે ચિદાત્મા હું નથી, એવી રીતે શ્રુતિ અને અનુભવથી નિશ્ચય કરે છે તે, સર્વ બંધનથી એટલે કર્તાપણું, ભોક્તાપણું અને પ્રમાતાપણું આદિ બંધનથી મુક્ત થાય છે. ૨૧૩

તેપરથી બ્રહ્મત્, સ્વમ અને સુષુપ્તિ એ ત્રણેમાં આત્મા એક છે એમ માનવું બેધએ, કારણ કે એકલો આત્મા એ ત્રણે અવસ્થાને સાક્ષી છે. જે કે અવસ્થા ભિન્ન ભિન્ન છે, પણ આત્મા તો એક જ છે, માટે આત્મા અવસ્થારૂપ નથી, પરંતુ તેથી ભિન્ન છે; એ પ્રમાણે વિવેક જ્ઞાન થવાથી ત્રણે અવસ્થાથી ભિન્ન કરેલા આત્માને પુનર્જન્મ થતો નથી; એટલે વર્તમાન દેહ પછા પછી, તેને બીજે જન્મ લેવાનો નથી. ૨૧૪

વળી બ્રહ્મત્માં સ્થૂલ પ્રપંચ ભોજ્ય છે, અને તેનો અભિમાની વિશ્વરૂપ જીવ ભોક્તા છે; સ્વમ અવસ્થામાં સૂક્ષ્મ પ્રપંચ ભોજ્ય છે, અને તેનો અભિમાની તૈજસરૂપ જીવ ભોક્તા છે; સુષુપ્તિમાં આનંદ ભોજ્ય છે, અને તેનો અભિમાની પ્રાણરૂપ જીવ ભોક્તા છે. એ સર્વેનો જે અનુભવ તે ભોગ કહેવાય છે; બ્રહ્મત્, સ્વમ અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થા છે; સ્થૂલ પ્રપંચ, સૂક્ષ્મ પ્રપંચ અને આનંદ એ ત્રણે ભોજ્ય છે; વિશ્વ, તૈજસ અને પ્રાણ એ ત્રણે ભોક્તા છે, અને તેના ત્રણે અનુભવ મળીને બાર થાય છે. એ બાર પદાર્થોથી જે ભિન્ન છે, અને તે સર્વની કલ્પનાનું જે અધિજ્ઞાન છે, સર્વનો સાક્ષી સ્વરૂપ છે, ચૈતન્યરૂપ છે અને પરમાનંદરૂપથી, સદા વર્તમાન પરમાત્મા છે, તે હું પોતે છું એમ જીવે બહુવું બેધએ. એમ ભોજ્ય પદાર્થથી ભોક્તાની ભિન્નતા, અસંગતા અને એકતાનું જ્ઞાન થવાથી

કર્તાપણા, ભોક્તાપણા અને પ્રમાતાપણા આદિ સર્વ બંધનની નિવૃત્તિ થાય છે, અને તેને પુનર્જન્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી; અને તે પોતે પરમાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મારૂપે જ થઈને રહે છે, એ કૈવલ્ય શ્રુતિમાં કહ્યું છે. ૨૧૫

(૪) ભોક્તા ચિદાભાસનો પોતાના મિથ્યાપણાના જ્ઞાનથી ભોગમાં અનાગ્રહ

(૨૧૬-૨૨૨; ૭ શ્લોકા.)

અષ્ટતરણિકા-ભોક્તા એટલે શું, તે સમજવામાં ભોક્તા ચિદાભાસને પોતાનું મિથ્યાપણું મનાવથી ભોગમાં આગ્રહ રહેતો નથી, તે કહે છે; તથા ચિદાભાસ ભોક્તા નથી, પરંતુ તે તો મિથ્યા છે, અને જ્ઞાન પણ 'હું કરું છું, હું ભોગવું છું' એના વિચાર રહેતો નથી તે વાત સુસ્પષ્ટ રીતે કહે છે.

एवं विवेचिते तच्चे विज्ञानमयशब्दितः ।

चिदामासो विकारी यो भोक्तृत्वं तस्य

शिष्यते ॥ ૨૧૬ ॥

માયિકોજ્યં ચિદામાસઃ શ્વેતરનુભવાદપિ ।

इंद्रजालं जगत्प्रोक्तं तदंतःपात्ययं यतः २१७

વિલયોડ્પત્ય સુર્યાદૌ સાક્ષિણાણુભૂયતો

एतादृशं स्वस्य भावं विविनक्ति पुनः पुनः

विविच्य नाशं निश्चित्य पुनर्मोहं न वाञ्छति

मुमुर्षुः शायितो भूमौ विवाहं कोऽभियाञ्छति

जिह्वेति व्यवहर्तुं च भोक्ताहमिति पूर्ववत् ।

छिन्ननाસ इव હીતઃ ક્લિશ્યન્નારબ્ધમશ્રુતે ॥

यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मृतं जिह्वेत्ययं तदा ।

साक्षिण्यारोपयेदेतदिति कैव कथा वृथा ॥

इत्यभिप्रेत्य भोक्तारमाक्षिपत्यविशङ्कया ॥

कस्य कामायेति ततः शरीरानुज्वरो नहि

શાખ્દાર્થ-એ પ્રકારે આત્મતત્ત્વનું વિવેચન કરવાથી વિજ્ઞાનમય નામનો ચિદાભાસ જે વિકારી છે તેને જ ભોક્તાપણું શેષ રહે છે. (૨૧૬) આ ચિદાભાસ શ્રુતિ અને અનુભવથી પણ માયિક સિદ્ધ થાય છે; કારણ કે, જગત્ને ઇન્દ્રજાલ જેવું કહ્યું છે, અને તેના પેટા વિભાગમાં આ ચિદાભાસ છે. (૨૧૭) વળી સાક્ષીવડે ચિદાભા-

સનો વિનાશ પણ સુપુત્રિ આદિ અવસ્થામાં અનુભવાય છે; માટે જ્યારે (કૃતસ્થથી ન્યારા ચિદાભાસને) માયિક બાણે ત્યારે જ નિજસ્વરૂપ કૃતસ્થથી બૂંદ છે એમ બાણે છે. (૨૧૮) એ પ્રકારે પોતાના સ્વરૂપના મિથ્યાપણાનો વિવેક કરીને, તેમ પોતાના નાશનો નિશ્ચય કરીને, ચિદાભાસ ફરીથી ભોગને ઇચ્છતો નથી. મરવા પડેલો અને પૃથ્વી ઉપર સુતેલો કયો પુરુષ વિવાહની ઇચ્છા કરે? (૨૧૯) તે પૂર્વની પેઠે 'હું ભોક્તા છું,' એ પ્રમાણે વ્યવહાર કરવાને પણ શરમાય છે, અને નહતાની પેઠે શરમાતો અને કલેશ પામતો તે જીવ પ્રારબ્ધકર્મ ભોગવે છે. (૨૨૦) તેમ ચિદાભાસન્યારે પોતાનું ભોક્તાપણું માનવા માટે પણ શરમાય છે, ત્યારે એ ચિદાભાસ, ભોક્તાપણાનું સાક્ષીમા આરોપણ કરે છે, એના જેવી બીજી તે મિથ્યા કથા કેઈ? (૨૨૧) એવાજ વિચારથી, 'ક્ષય કામાય-કોના કામ માટે,' એ શ્રુતિ, શંકા વિના, ભોક્તાપણાનો નિષેધ કરે છે; તેથી જ્ઞાનીને શરીરના તાપથી તાપ થતો નથી, એ વાત નિશ્ચિત છે. ૨૨૨

અનુદ્રકાન્ત વિવરણ

ચિદાભાસનો ધર્મ ભોક્તાપણું છે

શિષ્ય-આત્મા અસંગ છે,' એ પ્રમાણે આ ભતત્સ્વની અસંગતાનો નિશ્ચય કર્યો ત્યારે ભોક્તાપણું કેને રહે છે?

ગુરુ-વિજ્ઞાનમય નામના ચિદાભાસને ભોક્તાપણું છે, કારણ કે તે વિકારી છે, અને વિકારીને ભોક્તાપણું સમજે છે ૨૧૬

ભોક્તા ચિદાભાસનું મિથ્યાપણું

શિષ્ય-એમ કે? ત્યારે શું ચિદાભાસને ભોક્તાપણું છે? તે કેમ હોય? 'ક્ષય કામાય-કોના કામ માટે' એ વચનમા ભોક્તાનો અભાવ કહ્યો છે, તેથી તમારા કથનમાં પૂર્વાપર વિરોધ આવે છે

ગુરુ- 'ક્ષય કામાય' કોના કામ માટે,' એ વચન પારમાર્થિક ભોક્તાના અભાવનું પ્રતિપાદન કરવાવાળું છે, તેથી ૧૮૨ માં શ્લોકમાં પારમાર્થિક ભોક્તાનો અભાવ કહ્યો છે, પણ અન્ય ચિદાભાસને જે ભોક્તાપણું કહ્યું છે તે બ્યાવહારિક

ભોક્તાપણું છે, કારણ કે ચિદાભાસ પોતે મિથ્યા છે, તેથી તેમા રહેલું ભોક્તાપણું પણ મિથ્યા છે, એમ સમજવાનું છે, અને તેથી અગાડી કહ્યું છે તે સામે વિરોધ આવતો નથી જો કે અગાડી પારમાર્થિક ભોક્તાપણાનો નિષેધ કર્યો હોય અને અન્ય પારમાર્થિક ભોક્તાપણાનું પ્રતિપાદન કર્યું હોય તો જ પૂર્વાપર વિરોધ આવે, પણ તેમ નથી

શિષ્ય-ચિદાભાસની મિથ્યારૂપતામા કાઈ પ્રમાણું છે?

ગુરુ-હા શ્રુતિ અને અનુભવ બન્ને પ્રમાણું છે. 'જીવેગદામાતેન કરોતિ માયા' માયા, જીવ અને ઈશ્વરને આભાસે કરીને કહે છે,' એ શ્રુતિ ચિદાભાસની મિથ્યારૂપતામા પ્રમાણું છે. દષ્ટા, દ્રશ્ય અને દર્શન આદિ સર્વ ત્રિપુટી મિથ્યા છે, તેથી તે ત્રિપુટીમા રહેલા દષ્ટા આદિ ત્રણે અંશ પણ મિથ્યા હોવા બેધએ હવે દષ્ટા, દ્રશ્ય અને દર્શન એ ત્રિપુટી છે, તેમા દષ્ટા ચિદાભાસ છે, તથા ભોક્તા, ભોગ્ય અને ભોગ, એ ત્રિપુટીમા ભોક્તા ચિદાભાસ છે એવી રીતે ત્રિપુટીનાં અતર્ગત ચિદાભાસ છે, માટે તે મિથ્યા છે એ જ પ્રમાણે અનુભવ પણ ચિદાભાસની મિથ્યારૂપતામાં પ્રમાણું છે આ જગત ત્રિપુટીરૂપ છે, અને એ જગત ઇન્દ્રિય જેવું છે, માટે તે મિથ્યા છે, અને મિથ્યારૂપ જગતનો અંતર્ગત ચિદાભાસ છે, માટે તે પણ મિથ્યા છે. અર્થાત્ ચિદાભાસ જગતની પેઠે વિનાશી છે, તેથી તે પણ મિથ્યારૂપ છે ૨૧૭

શિષ્ય-ચિદાભાસનો વિનાશ ક્યાં થાય છે?

ગુરુ-એમ સુપુત્રિ અને મૂર્છા આદિમાં જગતનો વિનાશ થાય છે, તેમ ચિદાભાસનો પણ સુપુત્રિ અને મૂર્છા આદિમાં વિનાશ થાય છે

શિષ્ય-ચિદાભાસના વિનાશનો અનુભવ કોણ કરે છે?

ગુરુ-સાક્ષીરૂપ ચૈતન્ય જ ચિદાભાસના વિનાશનો અનુભવ કરે છે

શિષ્ય-ત્યારે ભલે, ચિદાભાસની મિથ્યારૂપતા હોય, પણ તેથી સિદ્ધ શું કરે છે?

ગુરુ-કૃતસ્થ આત્માથી ભિન્ન થયેલો ચિદાભાસ માયિક છે, એમ જ્યારે બાહ્યોમાં આવે છે, ત્યારે તે ચિદાભાસ પોતાની મિથ્યારૂપતાને

તથા કૂટસ્થથી પોતાની ભિન્નતાને વારંવાર બોલે છે. ૨૧૮

મિથ્યાપણના જ્ઞાનથી ચિદાભાસને
ભોગની ઇચ્છા થતી નથી

શિષ્ય-ભલે ચિદાભાસ પોતાની મિથ્યારૂપતાને બોલે, પણ તેથી શું સમજવું ?

ગુરુ-હું (દિહ) કૂટસ્થથી ભિન્ન છું માટે મિથ્યા છું, એવી રીતે પોતાના મિથ્યા સ્વરૂપને બહુવાથી જીવને ભોગની ઇચ્છા થતી નથી. જેમ મરવા પડેલા અને ભોંય નાંખેલા પુરુષ વિવાહની ઇચ્છા કરતો નથી, તેમ કૂટસ્થથી પોતાને ભૂદો સમજતો પુરુષ ભોગની ઇચ્છા કરતો નથી, અર્થાત્ પોતાના નાશનો નિશ્ચય થવાથી કાઈ પણ પુરુષ પરણવાની ને સ્ત્રી સાથે વિલાસ ભોગવવાની ઇચ્છા કરતો નથી, તેમ મિથ્યારૂપતાથી, પોતાના નાશનો નિશ્ચય થવાથી, પુરુષ ભોગની ઇચ્છા કરતો નથી. ભોગની ઇચ્છાનો અભાવ, એ પોતાનાં મિથ્યાપણના જ્ઞાનનું પરમ ફલ જ છે. ૨૧૯

જ્ઞાનીનો પ્રારબ્ધભોગ

એમ ચિદાભાસ, પોતાની મિથ્યારૂપતાના જ્ઞાનથી, જેમ ભોગની ઇચ્છા કરતો નથી, તેમ અજ્ઞાની અવસ્થાની પેટે, 'હું ભોક્તા છું,' એવા વ્યવહાર કરવા માટે પણ શરમાય છે.

શિષ્ય-જ્યારે ચિદાભાસ પોતાની મિથ્યારૂપતાના જ્ઞાનથી 'હું ભોક્તા છું' એવા વ્યવહાર કરવા માટે શરમાય છે, ત્યારે તે પ્રારબ્ધકર્મના ફાયરપર્વત, તેવા વ્યવહાર કેમ કરે છે ? જેને જે કાર્યથી શરમ આવતી હોય તે પુરુષ, તે કાર્ય કરતો નથી એ તો લોકસિદ્ધ જ છે.

ગુરુ-જેમ નકડે પુરુષ પોતાનું નાક કપાવાથી શરમાય છે, અને આ કરતાં તો મરણ થયું હોત તો સાકં એમ અંતઃકરણમાં એદ પામે છે, તોપણ તે વ્યવહાર તો કરે છે જ; તેમ આ ચિદાભાસ પણ વ્યવહારમાં પડવા માટે શરમાય છે ને હજી મારું પ્રારબ્ધકર્મ ફીણ થયું નહિ, એવી રીતે મનમાં કલેશ પામે છે, અને 'હું તો ભોક્તા છું' એમ બપુયા છતાં વ્યવહાર કરે છે, અને પ્રારબ્ધકર્મનાં ફલ સુખદુઃખાદિકને ભોગવે

છે. તેમ જ ચિદાભાસ પોતાનું મિથ્યાપણ બપુયા છતાં પણ વ્યવહાર ભોગવે છે. ૨૨૦

સાક્ષીમાં ભોક્તાપણનો અભાવ

એ જ્ઞાન યથા પછી સાક્ષીના ભોક્તાપણનો અભાવ કેમુતિક ન્યાયથી પૂર્ણ સિદ્ધ છે; કારણ કે ચિદાભાસ, પોતાની મિથ્યારૂપતાનાં જ્ઞાન યથા પછી 'હું ભોક્તા છું' એવી રીતે પોતાનાં ભોક્તાપણનો વ્યવહાર કરવા માટે અને પોતાનાં ભોક્તાપણને માનવા માટે પણ શરમાય છે, ત્યારે પોતામાં રહેલાં ભોક્તાપણનું સાક્ષીમાં આરોપણ કરે છે, એમ કેમ કહેવાય ? એમ કહેવું જ વ્યર્થ છે. ૨૨૧

મૃતશ્રુતિપટે ઉપજા અર્થની આસ્પદતા

પછી જ્યારે ચિદાભાસને પોતાના મિથ્યાપણનું જ્ઞાન યથા છે, ત્યારે પોતે પોતાને ભોક્તા માનતો નથી, તેમ કૂટસ્થ આત્માને પણ ભોક્તા માનતો નથી; એટલે 'કૂટસ્થ આત્માને અને ચિદાભાસને પારમાર્થિક ભોક્તાપણનો અભાવ જ છે,' એવા અભિપ્રાયથી જ 'ક્લ્પ કામલપ્તિયા ભોક્તાના ભોગ માટે,' એ શ્રુતિનાં બળથી નિરાંત થઈને, કાઈ પણ ભોક્તા, 'હું બ્રહ્મ છું' એ બપુયા પછી રહેતો નથી.

એમ ભોક્તાનો નિષેધ કરવાથી જ્ઞાની શરીરના સંતાપથી પોતાને સંતાપ થયેલો માનતો નથી. અજ્ઞાની, ભોક્તાના વિવેક વિના શરીરના સંતાપને પોતામાં માની લે છે; પણ જ્ઞાની તો, ભોક્તા શરીરાદિકથી ભિન્ન છે, એમ માને છે, એ પ્રમાણે ભોક્તાના વિવેકથી અને 'કૂટસ્થ તથા ચિદાભાસને પારમાર્થિક ભોક્તાપણ નથી,' એવાં જ્ઞાનના વિચારથી, શરીરમાં થતાં સુખદુઃખાદિક જન્ય સંતાપ, જીવ પોતામાં માનતો નથી. ૨૨૨

૫-જ્ઞાનીને ત્રણે શરીરમાં રહેલા
જવરનો અભાવ (શોકનિવૃત્તિ)

(૨૨૩-૨૫૧; ૨૯ શ્લોકો)

(૨) ત્રણ શરીરના જવરનું વર્ણન

(૨૨૩-૨૨૮; ૬ શ્લોકો)

અવતરણિકા-આ મહાજ્ઞાના પ્રારંભમાં જે શ્રુતિ ફી છે તેમાંના 'ભાત્માનં વેદ-આ હું સમિદાનંદમણ્ણ

પ્રથમ પું એમ જાણે તો, એ પદ્મ; પણ 'કિમિચ્છન્-
ક્યા વિષય ભોજની ઇચ્છા કરે, એ પદ્મ; પણ
'કલ્પ કામાય-ક્યા ભોજના ભોજ માટે,' એ પદ્મ
સારી રીતે સફાઈ કર્યા પણ, હવે 'શરીરમુલ્લંઘરે,
શરીરની પાછળ સંતાપ પામ્યા કરે,' એ પદ્મના અર્થનું
સફાઈ કરાય છે. એમાં કહે છે કે, શબ્દ યથા પણ શરીરને
તાપ પડે નથી; અને તે માટે પ્રથમ ત્રણ શરીર,
સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ ને કારણમાં સંતાપના સબબ છે તે કહે
છે, અને તેની અનિવાર્યતા દર્શાવે છે.

સ્થૂલ સૂક્ષ્મ કારણં ચ શરીરં ત્રિવિધં સ્મૃતમ્ ।
અવશ્યં ત્રિવિધોઽસ્ત્યેવ તત્ર તત્રોચિતો જ્વરઃ
વાતવિત્ત્વેષ્વજન્યવ્યાધયઃ કોટિશસ્ત્રનો ।
દુર્ગંધિત્વકુરૂપત્વદાહમજ્જાદયસ્તથા ૨૨૪
કામક્રોધાદયઃ શાંતિદાંત્યાધા લિજ્જદેહગાઃ
જ્વરા દ્વયેઽપિ વાધંતે માપ્ત્યાઽપ્રાપ્ત્યા નરં ક્ર-
માત્ ॥ ૨૨૫ ॥

સ્વં પરં ચ ન વેચ્યાત્મા વિનષ્ટ દ્વ કારણે ।
આગામિદુઃખવીજં ચેત્યેતદિદ્રેણ દર્શિતમ્ ॥
એતે જ્વરાઃ શરીરેષુ ત્રિપુ સ્થાભાવિકામતાઃ ।
વિયોગે તુ જ્વરૈસ્તાનિ શરીરાણ્યેવ નાસતે ॥
તંતોર્વિયુજ્યેત પટો વાલેભ્યઃ કંબલો યથા ।
મૃદો ઘટસ્તથા દેહો જ્વરેભ્યોઽપીતિ દૃઢ્યતામ્

શબ્દાર્થ-સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ, એમ
ત્રણ પ્રકારનું શરીર કહેવાય છે. તે તે શરીરને
ચોખ્ખ ત્રણ પ્રકારનો જ્વર પણ અવશ્ય છે.
(૨૨૩) વાત, પિત્ત અને કફથી ઉત્પન્ન થયેલા
કરોડો વ્યાધિઓ શરીરમાં છે, તથા દુર્ગંધિપણું,
કુરૂપપણું, બળવરા, નાશ આદિ જે છે તે સર્વ
તેમાં છે. (૨૨૪) અને કામ, ક્રોધાદિ, તેમ જ
શમ, દમ આદિ, સિંગ દેહમાં રહેનારા જ્વરો
છે. એ બંને જ્વરો પણ પ્રાપ્તિ અને અપ્રાપ્તિથી
અનુક્રમે અનુબંધને દુઃખ દે છે. (૨૨૫) કારણ
શરીરમાં રહેલો યુરુષ, પોષાને અને પરને
જાણુતો નથી; કારણ કે તે સમયે તે કારણરૂપ
અવિદ્યામાં વિનષ્ટ જેવો થઈ જાય છે, અને
આવનારાં દુઃખની ધીજીવવા વાસના તેનામાં
રહે છે, એમ ધન્ત્રે દર્શાવ્યું છે. (૨૨૬) એ જ્વરો

ત્રણ શરીરમાં સ્વાભાવિક મનાવા છે. એ જ્વર-
રોમાંથી શરીરનો છૂટકો થાય તો શરીરો જ
રહે નહિ. (૨૨૭) જેમ તંતુથી વસ્ત્ર વિમુક્ત થઈ
શકે નહિ, જેમ વાળથી કામળો વિમુક્ત થઈ
શકે નહિ, જેમ મૃત્તિકાથી ઘટ વિમુક્ત થઈ
શકે નહિ, તેમ જ્વરોથી દેહ પણ વિમુક્ત થઈ
શકે નહિ એમ જાણવું. ૨૨૮

અન્દકાન્ત વિવરણ

શુરુ-આ પ્રમાણે 'કલ્પ કામાય । કીયા ભો-
જનાભોગ માટે' એપર વિવેચન કર્યું. હવે તને,
એ શ્રુતિમાં કહેલું ચોથું પદ-'શરીરની પાછળ
સંતાપ કરે' તે પદ સંબંધે સમજાવું છું. શરીર
ત્રણ પ્રકારનું કહેવાય છે: સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને
કારણ. જેમ શરીર ભિન્ન ભિન્ન છે, તેમ તેને
ચોખ્ખ જ્વર પણ ભિન્ન ભિન્ન છે, તેથી જ્વર પણ
ત્રણ પ્રકારનો છે. ૨૨૩

શિષ્ય-સ્થૂલ શરીરમાં ક્યા ક્યા જ્વર છે ?

શુરુ-વાત, પિત્ત અને કફના વિકારથી શરીર-
માં હજારો રોગો થાય છે; તેમ જ દુર્ગંધ, કુરૂ-
પતા, દેહદાહ, અંગલંગ આદિ અનેક ઉપદ્રવો
થાય છે, એ સર્વે સ્થૂલ શરીરના જ જ્વર છે.

શિષ્ય-એ તો સામાન્યવાચક રોગ છે તેને
વિશિષ્ટ જ્વર કેમ કહે છે ?

શુરુ-જેમ જ્વર પ્રાણીને સંતાપ કરે છે, તેમ
શરીરમાં થયેલા દુર્ગંધ આદિ અનેક રોગો
ઉપદ્રવો, પ્રાણીને સંતાપ કર્યા કરે છે, માટે તેને
જ્વર કહીએ છીએ. ૨૨૪

શિષ્ય-સૂક્ષ્મ શરીરમાં ક્યા ક્યા જ્વર છે ?

શુરુ-કામ, ક્રોધ આદિ, અને શમ દમ આદિ
સૂક્ષ્મ શરીરમાં જ્વર છે.

શિષ્ય-કામ ક્રોધાદિક સંતાપ કરે છે તેથી
તેને જ્વર કહે તો કીક છે; પરંતુ શમ દમ આદિ
તો સંતાપ કરતા નથી પરંતુ તે તો શીતલતા
ઉત્પન્ન કરે છે, ત્યારે તેને તમે જ્વર કેમ કહે છે ?

શુરુ-કામ, ક્રોધાદિક યવાથી સંતાપ થાય
છે; અને શમ, દમ આદિનો લાભ ન થવાથી
સંતાપ થાય છે. એમ મને છે તેથી ને નથી મળતા
તેથી, મને તેમ પણ, સંતાપ તો કરવો જ પડે
છે. એ રીતે ભેતારાં કામ ક્રોધાદિ અને શમદમ
આદિ બંને સંતાપ કરવાવાળા છે. હવે કામ-

ક્રોધાદિક થવાથી, કેવી રીતે સંતાપ કરે છે તે હું કહું છું, તે તું શ્રવણ કર. કામ પ્રાપ્ત થયો હોય તો ખલુ સતાપે છે. 'કામ મને ખલુ સંતાપ કરે છે,' 'અઘાપિ મારો કામ નિવૃત્ત થયો નહિ,' એમ પણ થાય છે. વળી રાવણને સીતાજી તરફ કામ થવાથી ઘણો સંતાપ સહેલો પડ્યો હતો. લોકમાં કામજ્વરનો વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ છે. એવી રીતે કામજ્વર સંતાપ રપષ્ટ છે, તેથી તેને જ્વર કહીએ છીએ 'ક્રોધ મને ખલુ સતાપ કરે છે,' 'ક્રોધ દેહા છે,' એ રીતે લોકમાં વ્યવહાર થાય છે. વળી ક્રોધથી શરીરમાં ખલુ સંતાપ થાય છે, અને શરીર ઉષ્ણ થઈ જાય છે, અને જળ્યાં જળ્યાં થવાય છે. ક્રોધથી હુવાસા ઋષિને ઘણી વાર ઘણા સતાપ વેઠવા પડ્યા છે. એ પ્રમાણે ક્રોધને સતાપ કહે છે એ રપષ્ટ છે, તેથી ક્રોધ પણ જ્વર છે. એ જ પ્રમાણે લૌભાદિક પણ સતાપના હેતુ હોવાથી તે પણ જ્વર છે હવે શાંતિ, દાંતિ આદિ શીતળતા આપે છે ખરાં, પણ તે ન મળવાથી કેવી રીતે સતાપ કરે છે તેનું શ્રવણ કર. મને અઘાપિ પર્યંત શમ પ્રાપ્ત થયો નહિ, એટલે મારું મન શાંત થયું નહિ; મને અઘાપિ પર્યંત દમ પ્રાપ્ત થયો નહિ, એટલે મારાથી ઈન્દ્રિયનો નિગ્રહ થયો નહિ. એવી રીતે શાંતિ અને દાંતિ આદિની અપ્રાપ્તિથી મુમુક્ષુ પુરુષને સતાપ થાય છે, તેથી તે પણ જ્વર છે. જ્વરની જેકે સતાપ કરે તે જ્વર. કામાદિક પ્રાપ્તિએ કરીને સંતાપ કરે છે તેથી તે જ્વર છે, અને શમદમ આદિ અપ્રાપ્તિએ કરીને સંતાપ કરે છે તેથી તે પણ જ્વર છે ૨૨૫

શિષ્ય-કારણશરીરને વિષે ક્યા ક્યા જ્વર છે ?
 શુરુ-કારણશરીરમાં જે જ્વરો છે તે છઠોઝ ઉપનિષદના આત્મા અધ્યાયમાં ધ્રુ દર્શાવ્યા છે. ઇદ્ર પોતાના ગુરુ બ્રહ્માજીને કહ્યું કે:-

'નહિ લક્ષણમેવ સંપ્રત્યારમાનં જાનાત્પયમહમસી-
 તિ । નો યમેમાનિ ભૂતત્તિ વિનાશમેવાપીતો મન્તિ ।
 નાહમન મોર્ષયં પદમામિ ।

આ પુરુષ મુપુત્તિસમયમાં 'આ હું છું' એમ પોતાને જાણતો નથી, તેમ આ પ્રાણીઓને પણ જાણતો નથી, તે તો વિનાશ પામેલો હોય તેમ છે 'હું અને બોગ્યને જોતો નથી,' એ

વાક્યથી પોતાના અને પરના જ્ઞાનના અભાવ સંબંધે અને જીજ્ઞે દિવસે આવનાર દુઃખની વા-
 સના સંબંધે ઇદ્ર પોતાના ગુરુ પ્રબળપતિને દર્શાવ્યું છે; અર્થાત્, મુપુત્તિસમયનું અજ્ઞાન કારણશરીર છે. તે અજ્ઞાન પણ સંતાપજનક છે; કારણ કે મુપુત્તિમાં પોતાનું કે પરનું જ્ઞાન રહેતું નથી વળી મુપુત્તિમાં પુરુષ શબ્દસમાન થઈને પડ્યો રહે છે, પણ જ્યારે જાગે છે ત્યારે દુઃખ એવાં ને એવાં જ રહે છે, એનું કારણ વાસના છે, તે પણ મુપુત્તિમાં રહે છે; માટે તે પણ જ્વર જ છે. ૨૨૬
 એ ત્રણ પ્રકારના જ્વરો કે જે ત્રણ શરીરોમાં પ્રતીત થાય છે, તે જ્વરો સ્વાભાવિક છે, તેથી તેનું નિવાગણ થઈ શકતું નથી.

શિષ્ય-સ્વાભાવિક કેમ ?

ગુરુ-એ જ્વરો શરીરોની સાથે જ ઉત્પન્ન થાય છે. એ તે જ્વરોને શરીરોનો વિચોગ થાય તો શરીરો રહી શકતાં નથી, માટે એ જ્વરો સ્વાભાવિક જ છે ૨૨૭

દાખલા તરીકે, જેમ વજ્ર તત્ત્વથી જૂદું પડતું નથી, જેમ કામળો વાળથી જૂદો પડતો નથી, જેમ ઘટ ચત્તિકાથી જૂદો પડતો નથી, તેમ દેહ જ્વરથી જૂદો પડતો નથી. ૨૨૮

(૨) ચિદાભાસમાં વાસ્તવ જ્વરનો અભાવ અને કૃતસ્થમાં પણ જ્વરનો અભાવ .
 (૨૨૯-૨૩૫; ૭ શ્લોકો)

અષ્ટતરણિકા-ચિદાભાસમાં વાસ્તવ જ્વરનો અભાવ છે, અને કૃતસ્થ-નિર્લિકારી બ્રહ્મમાં પણ જ્વરનો-
 વિકારીપણનો અભાવ છે, માત્ર ભ્રાંતિથી જ ચિદાભાસને સંસારી સુખી દુઃખી જણાય છે, અને એ જ્વર-
 સંતાપ વસ્તુજ્ઞાનથી જ મટે છે તે વાત કહે છે.

ચિદાભાસે સ્વતઃ કોઽપિ જ્વરો નાસ્તિ યત્-
 થિતઃ ।

પ્રકાશૈકસ્વભાવત્વમેવ દૃષ્ટં ન ચેતરત્ ॥ ૨૨૯ ॥
 ચિદાભાસેઽપ્યસંમાન્યા જ્વરાઃ સાક્ષિણિ કા-
 કથા ।

એવમપ્યેકતાં મેને ચિદાભાસો હ્યવિધયા ॥
 સાક્ષિસત્યત્વમધ્યેસ્ય સ્વેનોપેતે વપુસ્થે ।
 તત્સર્વં વાસ્તવં સ્વસ્ય સ્વરૂપમિતિ મન્યતે ॥

एतस्मिन्प्रांतिकालेऽयं शरीरेषु ज्वरस्त्वथ ।
स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कुटुंबिविव ।।
पुत्रदारेषु तप्यन्तु तपामीति वृथा यथा ।
मन्यते पुरुषस्तद्वदामासोऽप्यभिमन्यते २३३

શપ્દાર્થ-ચિદાભાસમાં સ્વતઃ કોઈ પણ જાતનો જ્વર નથી; કારણ કે ચિત્ (હૃદય ચૈતન્ય)નું જ મુખ્ય પ્રકાશરૂપ સ્વભાવવાળા-પણું માનવામાં આવ્યું છે, તેનાથી જૂદું બીજાનું પ્રકાશસ્વભાવવાળાપણું માનવામાં આવ્યું નથી. (૨૨૯) આમ ચિદાભાસમાં પણ જ્યારે જ્વરનો સંભવ નથી, ત્યારે સાક્ષીમાં જ્વરો ન હોય એમાં તો કહેવું જ શું? એમ છતાં પણ ચિદાભાસ, અવિદ્યાથી જ (શરીરની સાથે પોતાની) એકતા માને છે. (૨૩૦) એ ચિદાભાસ પોતા સહિત ત્રણે શરીરોમાં સાક્ષીની સત્યતાનો આરોપ કરીને, જે જ્વરવાળાં ત્રણે શરીરોને પોતાનું વાસ્તવ સ્વરૂપ છે એમ માને છે (૨૩૧) અને એ બ્રાંતિ સમયમાં શરીરો, જ્વરને પ્રાપ્ત થાય છે તે સમયે ‘હું જ સંતાપને પ્રાપ્ત થાઉં છું’ એમ કુટુંબીની પેઠે માને છે. (૨૩૨) જેમ કુટુંબી પુરુષ, પોતાનાં પુત્ર, સ્ત્રી વગેરે દુઃખી થતાં હોય ત્યારે હું દુઃખી થાઉં છું, એમ વૃથા માને છે; તેમ ચિદાભાસ પણ વૃથા અભિમાન કરે છે. ૨૩૩

અન્દ્રકાન્તવ વિરણુ

શુરુ-એમ ત્રિવિધ શરીરના ત્રિવિધ તાપ છે. પણ એ ત્રણે શરીરથી ચિદાત્મા એટલે બ્રહ્મ ન્યારો છે. હવે એ આત્મા તો કેવળ પ્રકાશ સ્વભાવવાળો છે, એવું જ્ઞાની અનુભવથી જાણે છે; મારે એ આત્મામાં કોઈ પણ જ્વરનો સંભવ નથી, અને તેથી ચિદાભાસ એટલે હવ, જે ચિદાત્મા એટલે બ્રહ્મના પ્રતિબિંબ-સ્વરૂપ છે તેમાં પણ કોઈ જ્વર નથી. ચિદાભાસમાં જે જ્વરની પ્રતીતિ થાય છે, તે તો દેહની સાથે એકાકારપણું થાય છે, તેથી ચિદાભાસમાં આરોપિત જ્વર છે, પણ સત્ય જ્વર નથી. સત્ય જ્વર તો ત્રિવિધ શરીરને છે, આત્માને નથી. ૨૨૯

હવે જ્યારે ચિદાભાસ, જે પ્રતિબિંબસ્વરૂપ છે તેમાં કોઈ જ્વર સંભવતો નથી, ત્યારે બિંબરૂપ સાક્ષીસ્વરૂપ આત્મામાં તો તે જ્વર કેમ જ સંભવે? જેમ દરિદ્રતાથી થતાં દુઃખો, ધનવાનના પુત્રમાં સંભવતાં નથી, તેમ સાક્ષીસ્વરૂપ આત્મામાં પણ જ્વરો સંભવતા નથી

શિષ્ય-જ્યારે ચિદાભાસમાં જ્વર નથી, ત્યારે ‘મને સંતાપ થાય છે’ એમ બોલીએ છિયે તેનું કારણ શું?

શુરુ-ખરી રીતે તો ચિદાભાસને કોઈ પણ જાતનો સંતાપ નથી, તોપણ ચિદાભાસ અવિદ્યાએ કરી શરીરની સાથે પોતાની એકતા માની બેસે છે, તેથી બકે છે કે, ‘હું દુઃખી છું,’ ‘મને સંતાપ થાય છે,’ પણ તે સત્ય નથી; ખરી રીતે તો સાક્ષી ચિદાત્મા જ સત્ય છે અને સાક્ષીમાં જ સત્યતા રહી છે. તે સત્યતાનું આરોપણ ચિદાભાસના ત્રણ શરીરમાં ચિદાભાસ પોતે કરે છે, અને ચિદાભાસ ત્રિવિધ જ્વરવાળાં ત્રણ શરીરોને પોતાનું વાસ્તવ સ્વરૂપ માને છે, પણ એ માત્ર બ્રાંતિરૂપ જ છે. ૨૩૦-૨૩૧

શિષ્ય-એ બ્રાંતિથી શું થાય છે?

શુરુ-અગાડી (૨૨૩ માં શ્લોકમાં) જે સંતાપ કહ્યો છે, તે હૃદય આત્માનો નથી, તેમ ચિદાભાસનો પણ નથી; પરંતુ સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એવા ત્રિવિધ શરીરોનો છે, તેથી તે તે શરીરોને સંતાપ આપે છે, તેમજ એ બ્રાંતિથી ચિદાભાસ શરીરના સંતાપનું પોતામાં આરોપણ કરી લે છે અને પોતાનું કુટુંબ નથી છતાં પણ આ માર કુટુંબ છે એમ માની તેને મારે સંતાપ કરે છે, તેમ ‘હું સંતાપને પ્રાપ્ત છું,’ એ વગેરે પોતે મિથ્યા માની લે છે. ૨૩૨

જેમ કુટુંબવાળો પુરુષ પોતાનાં સ્ત્રી, પુત્ર આદિ કોઈ પણ દુઃખ પ્રાપ્ત થતાં હોય તેને બોધે, ‘હું દુઃખી છું,’ એમ વૃથા માને છે; સ્ત્રી મરી જાય તો ‘હાય રે હું મરી ગયો,’ એમ બુમરાણ કરી મુકે છે; પુત્ર પીય ભોગ્યવતો હોય તો આંખમાંથી દાદા આંસુ પાડે છે; તેમ આ ચિદાભાસ પણ શરીરોને સંતાપવાળાં બોધે, ‘હું સંતાપમાં સીબડે છું,’ ‘મને બહુ દુઃખ થાય છે’ એમ વૃથા જ માને છે. ૨૩૩

ક્રોધાદિક થવાથી, કેવી રીતે સંતાપ કરે છે તે હું કહું છું, તે તું શ્રવણ કર. કામ પ્રાપ્ત થયો હોય તો બહુ સંતાપે છે. 'કામ મને બહુ સંતાપ કરે છે,' 'અઘાપિ મારો કામ નિવૃત્ત થયો નહિ,' એમ પણ થાય છે. વળી રાવણને સીતાજી તરફ કામ થવાથી ઘણો સંતાપ સહેલો પડ્યો હતો. લોકમાં કામજ્વરનો વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ છે. એવી રીતે કામજ્વરનો સંતાપ સ્પષ્ટ છે, તેથી તેને જ્વર કહીએ છીએ. 'ક્રોધ મને બહુ સંતાપ કરે છે,' 'ક્રોધ દેડા છે,' એ રીતે લોકમાં વ્યવહાર થાય છે. વળી ક્રોધથી શરીરમાં બહુ સંતાપ થાય છે, અને શરીર ઉંચુ થઈ જાય છે, અને બળ્યાં બળ્યાં થવાય છે. ક્રોધથી દુર્વાસા ઋષિને ઘણી વાર ઘણા સંતાપ વેડવા પડ્યા છે. એ પ્રમાણે ક્રોધને સંતાપ કહે છે એ સ્પષ્ટ છે, તેથી ક્રોધ પણ જ્વર છે. એ જ પ્રમાણે લોભાદિક પણ સંતાપના હેતુ હોવાથી તે પણ જ્વર છે. હવે શાંતિ, દાંતિ આદિ શીતળતા આપે છે ખરાં, પણ તે ન મળવાથી કેવી રીતે સંતાપ કરે છે તેનું શ્રવણ કર. મને અઘાપિ પર્વત શમ પ્રાપ્ત થયો નહિ, એટલે મારું મન શાંત થયું નહિ; મને અઘાપિ પર્વત દમ પ્રાપ્ત થયો નહિ, એટલે મારાથી ઇન્દ્રિયનો નિગ્રહ થયો નહિ. એવી રીતે શાંતિ અને દાંતિ આદિની અપ્રાપ્તિથી યુક્ત પુરુષને સંતાપ થાય છે, તેથી તે પણ જ્વર છે. જ્વરની પેઠે સંતાપ કરે તે જ્વર. કામમાદિક પ્રાપ્તિએ કરીને સંતાપ કરે છે તેથી તે જ્વર છે, અને શમદમ આદિ અપ્રાપ્તિએ કરીને સંતાપ કરે છે તેથી તે પણ જ્વર છે. ૨૨૫

શિષ્ય-કારણશરીરને વિષે ક્યાં ક્યાં જ્વર છે?

શુરુ-કારણશરીરમાં જ જ્વરો છે તે જાહેર છે. પનિષતના આરંભ અધ્યાયમાં ઈદ્રે દર્શાવ્યા છે. ઈદ્રે પોતાના શુરુ પ્રજ્ઞાજીને કહ્યું કે:-

‘નહિ સ્વયમ્યમેવં સંપ્રત્યપામાનં જાનાત્યમ્યમહમસીતિ । નો પુમેમાનિ મૃતાનિ વિનાશમેવાપીતો મૃતિ । નાહમત્ર મોર્ગ્યં વચ્ચામિ ।

આ પુરુષ સુષુપ્તિસમયમાં ‘આ હું છું’ એમ પોતાને બહુતો નથી, તેમ આ પ્રાણીઓને પણ બહુતો નથી, તે તો વિનાશ પામેલો હોય તેમ જણાય છે. ‘હું અને લોગ્યને બોલો નથી,’ એ

વાક્યથી પોતાના અને પરના જ્ઞાનના અભાવ સંબંધે અને જીજ્ઞે દિવસે આવનાર દુઃખની વાસના સંબંધે ઈદ્રે પોતાના શુરુ પ્રજ્ઞપતિને દર્શાવ્યું છે; અર્થાત્, સુષુપ્તિસમયનું અજ્ઞાન કારણશરીર છે. તે અજ્ઞાન પણ સંતાપજનક છે; કારણ કે સુષુપ્તિમાં પોતાનું કે પરનું જ્ઞાન રહેતું નથી વળી સુષુપ્તિમાં પુરુષ શબ્દસમાન મળે પડ્યો રહે છે, પણ જ્યારે જગે છે ત્યારે દુઃખ એવાં ને એવાં જ રહે છે; એનું કારણ વાસના છે, તે પણ સુષુપ્તિમાં રહે છે; માટે તે પણ જ્વર જ છે. ૨૨૬

એ તલ પ્રકારના જ્વરો કે જે તલ શરીરોમાં પ્રતીત થાય છે, તે જ્વરો સ્વાભાવિક છે, તેથી તેનું નિવારણ મર્ધ શક્યું નથી.

શિષ્ય-સ્વાભાવિક કેમ ?

શુરુ-એ જ્વરો શરીરોની સાથે જ ઉત્પન્ન થાય છે. એ તે જ્વરોને શરીરોનો વિરોધ થાય તો શરીરો રહી શકતાં નથી, માટે એ જ્વરો સ્વાભાવિક જ છે. ૨૨૭

દાખલા તરીકે, જેમ વસ્ત્ર તંતુથી બૂદું પડતું નથી, જેમ કામળો વાળથી બૂદો પડતો નથી, જેમ ઘટ યૃત્તિકાથી બૂદો પડતો નથી, તેમ દેહ જ્વરથી બૂદો પડતો નથી. ૨૨૮

(૨) ચિદાભાસમાં વાસ્તવ જ્વરનો અભાવ અને કૃતસ્થમાં પણ જ્વરનો અભાવ (૨૨૯-૨૩૫; ૭ શ્લોકો)

અવતરણિકા-ચિદાભાસમાં વાસ્તવ જ્વરનો અભાવ છે, અને કૃતસ્થ-નિર્ગિતરી ભક્ષમાં પણ જ્વરનો ચિકારીપણનો અભાવ છે, માત્ર ભ્રાંતિથી જ ચિદાભાસને સંસારી સુખી દુઃખી જણાય છે, અને એ જ્વર-સંતાપ વાસ્તવમાં જ મટે છે તે વાત કહે છે.

ચિદાભાસે સ્વતઃ કોઽપિ જ્વરો નાસ્તિ યતઃશ્રિતઃ ।

પ્રકાશૈકસ્વમાવત્યમેવ દંટં નચેતરત્ ॥ ૨૨૯ ॥

ચિદાભાસેઽપ્યસંભાવ્યા જ્વરાઃ સાક્ષિણિ કાકથા ।

એવમપ્યેકતાં મેને ચિદાભાસો હ્યવિદ્યયા ॥

સાક્ષિસત્યત્વમધ્યસ્ય સ્વેનોપેતે વપુસ્ત્વયે ।

તત્સર્વં વાસ્તવં સ્વસ્ય સ્વરૂપમિતિ મન્યતે ॥

શબ્દાર્થ-જોડું આળ ચઢાવવારૂપી દોષનાં પ્રાયશ્ચિત્તની સિદ્ધિ માટે, જાણે તેની પાસે ક્ષમા માગતો હોય તેમ ચિદાભાસ, સાક્ષી એવા આત્માને શરણે જાય છે. (૨૩૬) જેમ પાપી પુરુષ વારંવાર કરેલાં પાપની નિવૃત્તિ માટે સ્નાન આદિ વારંવાર કરે છે, તેમ ચિદાભાસ ધ્યાનનું આવર્તન કરતો હોય તેમ સદા સાક્ષીપરાયણ રહે છે; (૨૩૭) અને જેમ ગુહ્ય-દ્રવ્ય ઉપર જેને કોઈ નિહાળે હોય એવી વેશ્યા પુરુષની આગળ વિલાસ રમતાં લજ્જા પામે છે, તેમ ચિદાભાસ જ્ઞાતા આગળ પોતાની પ્રખ્યાતિ કરવામાં લજ્જા પામે છે; (૨૩૮) તથા જેમ મ્હેન્છેનો હાથે પકડાયેલો બ્રાહ્મણ પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યો પછી પુનઃ મ્હેન્છેના સાથે જળતો નથી, તેમ ચિદાભાસ પણ ત્રણે શરીરોની સાથે જળતો નથી, અર્થાત્ શરીરોમાં તાદાત્મ્યાધ્યાસ કરતો નથી. (૨૩૯) પણ યુવ-રાજપણમાં રહેલો રાજપુત્ર, જેમ સામાન્ય (ચક્રવર્તી રાજ્ય)ની ઇચ્છાથી, રાજાને અનુસરે છે, તેમ ચિદાભાસ, સાક્ષીને અનુસરે છે. ૨૪૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુરુ-જેણે મદિરાપાન કર્યું ન હોય તેને કહેવું કે, આ માણસે મદિરાપાન કર્યું છે, જેણે ચોરી કરી ન હોય તેને કહેવું કે આ માણસે ચોરી કરી છે, એવી રીતે જોડાં આળો ચઢાવનાં તે મિથ્યાભિયોગ દોષ કહેવાય છે. આવા જોડાં આળ ચઢાવનાર પુરુષ મિથ્યાભિયોગી ગણાય છે, અને જેની ઉપર જોડું આળ ચઢવું હોય, તે મિથ્યાભિયુક્ત કહેવાય છે. એ જેમ મિથ્યા-ભિયોગ કર્તા, પોતે કરેલા મિથ્યાભિયોગરૂપ દોષની નિવૃત્તિ માટે, મિથ્યાભિયુક્તને શરણે જાય છે અને તેની પાસે વારંવાર ક્ષમા માગે છે. તેમ આ ચિદાભાસ સાક્ષી આત્મા ઉપર મિથ્યા-ભિયોગ કર્તા છે; કે આ શરીર જે ભોગ ભોગ્ય-પર ભોગવે છે તે સત્ય છે, કેમકે અસંગ, આત્મ-સ્વરૂપ સાક્ષીમાં, ચિદાભાસ, તેમાં ન રહેલા કર્તૃતા, ભોક્તૃતા આદિ ધર્મોનાં આરોપણરૂપ મિથ્યાભિયોગ કરે છે, તેથી ચિદાભાસ, પોતે કરેલા આરોપરૂપી દોષની નિવૃત્તિ માટે, સાક્ષી સ્વરૂપ આત્માને શરણે જાય છે અને વારંવાર

તેની પાસે ક્ષમા માગે છે. અર્થાત્, બ્રાંતિની નિવૃત્તિ થયા પછી અને વિવેકજ્ઞાન થયા પછી ચિદાભાસ સદા સાક્ષીસ્વરૂપ આત્માનું જ ચિંતન કરે છે. ૨૩૬

શિષ્ય-કોની પેટે ?

શુરુ-તે બહુવા માટે દર્પાંત આપું છું, જેમ કોઈ પાપી પુરુષ, વારંવાર કરેલાં પાપની પ્રાય-શ્ચિત્ત માટે વારંવાર ગંગાસ્નાન, ચાંદ્રાણુ, પ્રાજ્વલ્ય કે જપ આદિ કરે છે; તેમ ચિદાભાસ પણ વિવેકજ્ઞાન થયા પછી, સાક્ષીરૂપ આત્મા-માં ચિરકાલ સ્થિત કરેલાં સસારીપણાદિ આરોપરૂપ પાપનાં પ્રાયશ્ચિત્ત માટે, આત્માનું ધ્યાન, ધ્યાન, ને ધ્યાન જ કર્યાં કરે છે, અને સદા તેમાં પરાયણ રહે છે. ૨૩૭

અને જે વેશ્યાના ગુપ્ત ભાગ ઉપર કોઈ હોય તે વેશ્યા, પોતાના ગુપ્ત ભાગ ઉપરના કોડને લીધે, તે બહુનારા પુરુષની પાસે હાવભાવ અને વિલાસ રમતાં શરમાય છે; તેમ વિવેક થયા પછી, ચિદાભાસ, પોતાના ભોક્તૃતાદિ ગુણ મિથ્યા છે એમ બહુરોને, તે પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લજ્જા પામે છે; એટલે ‘હું કરું છું, હું ભોગવું છું’ ઈત્યાદિ વ્યવહાર પણ પાગળથી તે કરતો નથી. ૨૩૮

કેમકે, જેમ, કોઈ બ્રાહ્મણ, મ્હેન્છેના હાથમાં પકડાયેલો હોય; પણ છુટ્યા પછી તે બ્રાહ્મણ તેના સંસર્ગનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરે છે, અને પછીથી તે મ્હેન્છેનો સંસર્ગ જ કરતો નથી; તેમ આ ચિદાભાસ, પ્રથમ ત્રિવિધ શરીરરૂપી મ્હેન્છેના તાદાત્મ્યાધ્યાસરૂપી સંસર્ગથી સંસારમાં સપડાયેલો હોય, પણ તે ત્રણ શરીરથી પોતે જુદો છે એમ મહુા પ્રયત્ને બપયા પછી, પ્રમરૂપ પ્રાયશ્ચિત્ત કરી શુદ્ધ થયો છે, તે શું ફરીથી તે શરીરોની સાથે તાદાત્મ્યાધ્યાસરૂપી સંસર્ગ કરશે ? જેમ પ્રાયશ્ચિત્ત કરીને શુદ્ધ થયેલો બ્રાહ્મણ, ફરીથી મ્હેન્છેનો સંસર્ગ કરતો નથી. તેમ વિવેકી ચિદાભાસ પણ ફરીથી શરીરો વિષે તાદાત્મ્યાધ્યાસ કરતો નથી, અર્થાત્ શરીરને અને તેના વ્યવહારને પોતાના માનતો નથી. ૨૩૯

શિષ્ય-ચિદાભાસ સાક્ષીને શરણે જાય છે, એટલે સાક્ષીને સદા અનુસરે છે, તેનું પ્રયોજન

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે અવિવેકદશામાં બ્રાંતિથી ચિદાભાસને સંતાપ થાય છે એમ સિદ્ધ થયું પછી, ડબે વિવેકદશામાં ચિદાભાસને જ્વરની સાથે સંબંધ નથી તે વાત દર્શાવે છે.

વિવિચ્યભ્રાંતિઘ્નિજ્ઞત્વા સ્વમપ્યગણયન્સદા
ચિંતયન્સાક્ષિણં કસ્માચ્છરીરમનુસંજ્વરેત્ ॥

શબ્દાર્થ-વિચાર કરી, બ્રાંતિને તથાને પોતાને પણ સદા ન ગણતો ચિદાભાસ, સર્વદા સાક્ષીને ચિંતવતો સતો, શામાટે શરીરના જ્વરને પ્રાપ્ત થાય છે ? ૨૩૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુભ-પણ 'કૂટરૂપ જૂદો છે,' 'આ દેહ જૂદો છે,' આ 'ત્રિવિધ શરીરો જૂદાં છે,' એવી રીતે કૂટરૂપનું, પોતાનું અને શરીરના ઐક્યનું જ્ઞાન જ્યાંદે દૂર થાય છે, અને જાણેદનું જ્ઞાન થવાથી વિવેક આવે છે, ત્યારે તે ચિદાભાસ બ્રાંતિનો ત્યાગ કરે છે, અને પોતાનાં મિથ્યા સ્વરૂપ મિથ્યા ભણે છે, અને પોતાનું સત્ય સ્વરૂપ જો સર્વ સંતાપથી રહિત છે, એવા સાક્ષીરૂપ કૂટરૂપનું સર્વદા ચિંતન કરે છે; ત્યારે એવું જ્ઞાન થયા પછી વિરક્ત ચિદાભાસ, જ્વરવાળાં શરીરને પોતાનું માની શામાટે સંતાપ કરે ? અર્થાત્ ન જ કરે.

જો ચિદાભાસ, જ્યારે અવિવેકની દશામાં હોય છે ત્યારે તો, બ્રાંતિથી શરીરના સંતાપને પોતાનો સંતાપ માની લેતો હોય; તેથી તેને સંતાપ પ્રાપ્ત થતો હોય; પણ જ્યારે તેને વિવેક પ્રાપ્ત થાય છે, અને વિવેકથી બ્રાંતિની નિવૃત્તિ થાય છે, ત્યારે શરીરને સંતાપ થાય છે તોપણ, પોતાને સંતાપ થાય છે એમ માનતો નથી, એટલે તે સંતાપને પ્રાપ્ત થતો નથી. ૨૩૪

અવતરણિકા-બ્રાંતિજ્ઞાન ન સંતાપનું કારણ છે, પણ તત્ત્વજ્ઞાન સંતાપનો નાશ કરે છે, એ સિદ્ધ થયા માટે દર્શાવે આપે છે.

અયથાવસ્તુસર્પાદિજ્ઞાનં હેતુઃ પલાયને ।

રજ્જુજ્ઞાનેઽહિયીધ્વસ્તૌ કૃતમપ્યનુશોચતિ ॥

શબ્દાર્થ-જેમ મિથ્યાવસ્તુરૂપ વિષે સર્પ આદિનું જ્ઞાન થવાથી પુરુષ નાસી જાય છે, પરંતુ એ તો રજ્જુ છે એવું જ્ઞાન થયા પછી

તથા સર્પ નથી એમ જાણ્યા પછી કરેલી ના-સમાગ માટે પણ પશ્ચાત્તાપ કરે છે. ૨૩૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુભ-બ્રાંતિજ્ઞાનથી જ ચિદાભાસને સંતાપ થાય છે; પણ તત્ત્વજ્ઞાનથી ચિદાભાસને સંતાપ મટે છે. જેમ રજ્જુ એવાથી, 'રે આ તો સાપ છે !' એવા ભ્રમ થતાં જ પુરુષ નાસી જાય છે, તેમ બ્રાંતિજ્ઞાન થતાં ચિદાભાસને સંતાપ થવા માંડે છે; પણ જેમ 'આ તો સર્પ નથી, દોરડી છે' એવું જ્ઞાન થતાં પલાયન કરનાર પુરુષ, 'અરે આ તો રજ્જુ છે, સર્પ નથી, એને બેઈ હું ફોકડમાં નાંડો' એવી રીતે જાણ્યા પછી પશ્ચાત્તાપ કરે છે; તેમ ચિદાભાસ પણ તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી, 'અરે આ સંતાપ તો શરીરના છે; મારા અત્માના નથી; હું તો વ્યર્થ પીડામાં પડ્યો હતો,' એમ પશ્ચાત્તાપ કરે છે. બરી રીતે જોતાં ચિદાભાસને જ્વરની પ્રાપ્તિ થવાનું કારણ બ્રાંતિ છે, પણ તે નિવૃત્ત થાય છે ત્યારે તેને સંતાપ થતો નથી. ૨૩૫

(૩) સાક્ષીમાં આરોપિત ભ્રાંતિપણના દાપની નિવૃત્તિથી ચિદાભાસની સાક્ષી તત્ત્વરતાનું સ્વરૂપ

(૨૩૬-૨૪૨; ૭ શ્લોકો)

અવતરણિકા-૬૫૨ ૨૩૪ મા શ્લોકમાં સાક્ષીનું સદા ચિંતન કરતો શરીરાર્થિ સંતાપ પામતો નથી, એમ કહ્યું ॥ તેના સંબંધમાં દર્શાવે આપે છે.

મિથ્યાભિયોગદોષસ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત્વસિદ્ધયે ।

ક્ષમાપયન્નિવાત્માનં સાક્ષિણં શરણં ગતઃ ॥

આવૃત્તપાપનુત્તર્યં જ્ઞાનાદ્યાવર્ત્યતે યથા ।

આવર્તયન્નિવ ધ્યાનં સદા સાક્ષિપરાયણઃ ॥

ઉપસ્થકુટ્ટિની વેર્યા વિલાસેષુ નિલજ્જતે ।

જાનતોઽગ્રે તથાભાસઃ સ્વપ્રલ્યાતો વિલજ્જતે

ગૃહીતો વ્રાહ્મણો મ્લેચ્છૈઃ પ્રાયશ્ચિત્તં ચરન્પુનઃ

મ્લેચ્છૈઃ સદ્ધીર્યતે નૈવ તથામાસઃ શરીરકૈઃ

યૌવરાજ્યે સ્થિતોગજપુત્રઃસામ્રાજ્યવાઙ્મયા

રાજાનુકારી ભવતિ તથા સાધ્યનુકાર્યયમ્ ॥

શબ્દાર્થ-જોઈ આજ ચઢાવવારૂપી દોષનાં પ્રાયશ્ચિત્તની સિદ્ધિ માટે, બધું તેની પાસે ક્ષમા માગતો હોય તેમ ચિદાભાસ, સાક્ષી એવા આત્માને શરણે ભય છે. (૨૩૬) જેમ પાપી પુરુષ વારંવાર કરેલાં પાપની નિવૃત્તિ માટે સ્નાન આદિ વારંવાર કરે છે, તેમ ચિદાભાસ ધ્યાનનું આવર્તન કરતો હોય તેમ સદા સાક્ષીપરાયણ રહે છે; (૨૩૭) અને જેમ ગુહ્ય-દ્રવ્ય ઉપર જેને કોઈ નિકળ્યો હોય એવી વેશ્યા પુરુષની આગળ વિલાસ રમતાં લગ્ન પામે છે, તેમ ચિદાભાસ જ્ઞાતા આગળ પોતાની પ્રખ્યાતિ કરવામાં લગ્ન પામે છે; (૨૩૮) તથા જેમ મ્લેચ્છોને હાથે પકડાયેલાં બ્રાહ્મણ પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યા પછી પુનઃ મ્લેચ્છો સાથે ભળતો નથી, તેમ ચિદાભાસ પણ ત્રણે શરી-રોની સાથે ભળતો નથી, અર્થાત્ શરીરોમાં તાદાત્મ્યાધ્યાસ કરતો નથી. (૨૩૯) પણ યુવ-રાજપણમાં રહેલો રાજપુત્ર, જેમ સામાન્ય (અક્ષવર્તી રાજ્ય)ની ઇચ્છાથી, રાજાને અનુસરે છે, તેમ ચિદાભાસ, સાક્ષીને અનુસરે છે. ૨૪૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુરુ-જેણે મહિરાપાન કર્યું ન હોય તેને કહેવું કે, આ માણસે મહિરાપાન કર્યું છે, જેણે ચોરી કરી ન હોય તેને કહેવું કે આ માણસે ચોરી કરી છે, એવી રીતે જોઈ આજો ચઢાવનાં તે મિથ્યાભિયોગ દોષ કહેવાય છે. આવા જોઈ આજ ચઢાવનાર પુરુષ મિથ્યાભિયોગી ગણાય છે, અને જેની ઉપર જોઈ આજ ચઢાવ્યું હોય, તે મિથ્યાભિયુક્ત કહેવાય છે. એ જેમ મિથ્યા-ભિયોગ કર્તા, પોતે કરેલા મિથ્યાભિયોગરૂપ દોષની નિવૃત્તિ માટે, મિથ્યાભિયુક્તને શરણે ભય છે અને તેની પાસે વારંવાર ક્ષમા માગે છે. તેમ આ ચિદાભાસ સાક્ષી આત્મા ઉપર મિથ્યા-ભિયોગ કર્તા છે; કે આ શરીર જે ભોગ ભોગ્ય-પર ભોગવે છે તે સભ્ય છે, કેમકે અસંગ, આત્મ-સ્વરૂપ સાક્ષીમાં, ચિદાભાસ, તેમાં ન રહેલા કર્તૃતા, ભોક્તૃતા આદિ ધર્મોનાં આરોપણરૂપ મિથ્યાભિયોગ કરે છે, તેથી ચિદાભાસ, પોતે કરેલા આરોપરૂપી દોષની નિવૃત્તિ માટે, સાક્ષી સ્વરૂપ આત્માને શરણે ભય છે અને વારંવાર

તેની પાસે ક્ષમા માગે છે. અર્થાત્, પ્રાતિની નિવૃત્તિ થયા પછી અને વિવેકજ્ઞાન થયા પછી ચિદાભાસ સદા સાક્ષીસ્વરૂપ આત્માનું જ ચિંતન કરે છે. ૨૩૬

શિષ્ય-કોની પેટે ?

શુરુ-તે બહુવા માટે દૃષ્ટાંત આપું છું. જેમ કોઈ પાપી પુરુષ, વારંવાર કરેલાં પાપનાં પ્રાય-શ્ચિત્ત માટે વારંવાર ગંગાસ્નાન, ચાંદ્રાંધણ, પ્રાણપત્ય કે જપ આદિ કરે છે; તેમ ચિદાભાસ પણ વિવેકજ્ઞાન થયા પછી, સાક્ષીરૂપ આત્મામાં ચિરકાલ, પર્યંત કરેલાં સંસારીપણાદિ આરોપરૂપ પાપનાં પ્રાયશ્ચિત્ત માટે, આત્માનું ધ્યાન, ધ્યાન, ને ધ્યાન જ કર્યા કરે છે, અને સદા તેમાં પરાયણ રહે છે. ૨૩૭

અને જે વેસ્થાનક શુભ ભાગ ઉપર કોઈ હોય તે વેસ્થા, પોતાના શુભ ભાગ ઉપરના કોઈને લીધે, તે બહુનારા પુરુષની પાસે હાવભાવ અને વિલાસ રમતાં શરમાય છે; તેમ વિવેક થયા પછી, ચિદાભાસ, પોતાના ભોક્તૃતાદિ શુભ મિથ્યા છે એમ બહુને, તે પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લગ્ન પામે છે; એટલે ‘હું કરું છું, હું ભોગવું છું’ ઇત્યાદિ વ્યવહાર પણ પાછળથી તે કરતો નથી. ૨૩૮

કેમકે, જેમ, કોઈ બ્રાહ્મણ, મ્લેચ્છના હાથમાં પકડાઈ ગયો હોય; પણ છુટ્યા પછી તે બ્રાહ્મણ તેના સંસર્ગનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરે છે, અને પછીથી તે મ્લેચ્છોનો સંસર્ગ જ કરતો નથી; તેમ આ ચિદાભાસ, પ્રથમ ત્રિવિધ શરીરરૂપી મ્લેચ્છના તાદાત્મ્યાધ્યાસરૂપી સંસર્ગથી સસાગમાં સપડાઈ ગયો હતો, પણ તે ત્રણ શરીરથી પોતે જૂદો છે એમ ઘણા પ્રયત્ને બરબા પછી, શ્રમરૂપ પ્રાયશ્ચિત્ત કરી શુદ્ધ થયો છે, તે શું ફરીથી તે શરીરોની સાથે તાદાત્મ્યાધ્યાસરૂપી સંસર્ગ કરશે ? જેમ પ્રાયશ્ચિત્ત કરીને શુદ્ધ થયેલો બ્રાહ્મણ, ફરીથી મ્લેચ્છોનો સંસર્ગ કરતો નથી. તેમ વિવેકી ચિદાભાસ પણ ફરીથી શરીરો વિષે તાદાત્મ્યાધ્યાસ કરતો નથી, અર્થાત્ શરીરને અને તેના વ્યવહારને પોતાના માનતો નથી. ૨૩૯

શિષ્ય-ચિદાભાસ સાક્ષીને શરણે ભય છે, એટલે સાક્ષીને સદા અનુસરે છે, તેનું પ્રયોગ ન

કેવળ મિથ્યાશિયોગરૂપી પોતાના અપરાધની નિરૂપિત જ છે, કે બીજું પણ પ્રયોજન છે ?

ગુરુ-બીજું એક મોટું પ્રયોજન છે.

શિષ્ય-બીજું કીયું પ્રયોજન છે ?

ગુરુ-સમિચદાનંદરૂપતાની પ્રાપ્તિ થવી એ આત્માને સદા અનુસરવાનું પ્રયોજન છે. જેમ કાંઈ યુવરાજ, રાજ્યની ઇચ્છાથી, સર્વદા પોતાના પિતા-રાજાને અનુસરે છે, અને જેમ ગભ પ્રભને પ્રસન્ન કરવા આદિ ગુણુવાળો હોય છે, તેમ યુવરાજ પોતે પણ પ્રભને પ્રસન્ન કરવા આદિ ગુણુવાળો થાય છે; તેમ ચિદાભાસ પણ, સમિચદાનંદના રૂપની પ્રાપ્તિ માટે, સર્વદા પ્રભને અનુસરે છે, અને જેમ કૂટરથ નિર્વિકારી ગુણુવાળો છે તેમ પોતે ચિદાભાસ નિર્વિકારી ગુણુવાળો થાય છે. ૨૪૦

અવતરણિકા-જેમ યુવરાજને લાલિ લાભનું કારણ છે તેમ આત્માને શો લાભ છે, એમ વિષે પૂછ્યાં ગુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે.

યો વ્રહ્મ વેદ વ્રહ્મૈવ મયત્યેવ इति श्रुतिम् ।
શ્રુત્વા તદેકચિત્તઃ સન્નિવ્રજ્ય વૈત્તિ ન ચેતરત્

રાખ્ધાર્ય-‘જે પ્રહારને બાંધે છે, તે પ્રહાર જ થાય છે,’ એવી શ્રુતિને સાંભળીને ચિદાભાસ તે પ્રહારમાં એકચિત્ત થયો યકો પ્રહારને બાંધે છે, પણ અન્ય વસ્તુને બાંધતો નથી. ૨૪૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-રાજાને પગલે ચાલવામાં યુવરાજને ચક્રવર્તી રાજ્યની પ્રાપ્તિરૂપ ફલ મળવાનું છે તેથી યુવરાજ રાજાને પગલે ચાલે છે, તે તો યોગ્ય જ છે; પણ આત્માનું ચિંતન કરવામાં અનુસરવામાં કાંઈ ફલ બેવામાં આવતું નથી, ત્યારે ફલ વિના સાક્ષીનાં અનુસરણમાં ચિદાભાસ કેમ પ્રવૃત્ત થાય છે ?

ગુરુ-આત્માનાં અનુસરણનું ફલ શ્રુતિમાં બહુ મોટું કહ્યું છે. તેનું શ્રવણ કરીને જ ચિદાભાસ સાક્ષીને પગલે ચાલવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે.

શિષ્ય-કેઈ શ્રુતિમાં સાક્ષીનાં અનુસરણનું ફલ કહ્યું છે ?

ગુરુ-‘ત યો હ વૈત્તત્પરમં જ્ઞાનં વેદ વ્રહ્મૈવ ભવતિ ।

નાસ્વાત્ત્વમિકુલે ભવતિ । તરતિ શોકં તરતિ વાપ્તાનં । ગુહ્યમધિષ્ઠો વિચક્તોઽમૃતો ભવતિ ॥

જે આ પ્રમાણે પરમ પ્રહારને બાંધે છે, તે પ્રહાર જ થાય છે. એનાં (પ્રહારરૂપ થયેલાનાં) કુળમાં અપ્રહાર (પ્રહારને ન બાંધનારો) ઉત્પન્ન થતો નથી. (જો પ્રહારરૂપે થયેલો) શોકને તરી બંધ છે, પાપને તરી બંધ છે, (પંચકોશરૂપી) ગુહ્યઅધિ બેદાત્તા અમૃતરૂપ થાય છે, એટલે મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે.

જો શ્રુતિમાં પ્રહારભાવાદિ થવારૂપ ફલ બેવામાં આવે છે, પ્રહારભાવની પ્રાપ્તિ એ પ્રથમ ફલ; તેના કુળમાં અપ્રહાર જ ન થાય એ બીજું ફલ; શોકતરણ એ ત્રીજું ફલ; પાપતરણ એ ચોથું ફલ; પંચકોશરૂપ ગુહ્યઅધિથી મુક્ત થવું એ પાંચમું ફલ, અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થવી એ છઠ્ઠું ફલ છે. જો પ્રમાણે પ્રહારને બાંધવા જ આત્માના અનુસરણનાં છ ફલ શ્રુતિમાં કહ્યાં છે. તે ફલની ઇચ્છાથી ચિદાભાસ આત્માનું ચિંતન કરે છે. વળી વ્યવહારમાં પણ જેનો પિતા વિદ્વાન, ગુણુવાન, પ્રતાપવાન, અને વીર હોય છે તેના પુત્રો પણ તેવા જ થાય છે, તેનું કારણ આટલું જ કે પિતાને પગલે ચાલવાથી એ લાભ થાય છે. નીતિવચન પણ છે કે, આપ તેવા બેટા. ૨૪૨

અવતરણિકા-અક્ષપણું પ્રાપ્ત થવું એટલે તો પોતાનો વિનાશ થયો, એવો પોતાનો નાશ કરવાની મુદ્ધિ ચિદાભાસને કેમ થાય ? એમ શિષ્ય ચકા કરે છે, તે ઉપર ગુરુ કહે છે

દેવત્વકામા હ્રગ્ન્યાદૌ પ્રવિશંતિ યથા તથા ।
સાક્ષિત્વેનાવશેષાય સ્વવિનાશં સ વાચ્છતિ ॥

રાખ્ધાર્ય-જેમ દેવપણીની કામનાવાળા અગ્નિ આદિકમાં પ્રવેશ કરે છે એ પ્રસિદ્ધ છે, તેમ સાક્ષીપણથી અવશેષ રહેવા માટે ચિદાભાસ પોતાનો વિનાશ ઇચ્છે છે. ૨૪૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-સાક્ષીનાં અનુસરણથી પ્રહારજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, અને એ પ્રહારજ્ઞાનથી પ્રહારરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે; હવે પ્રહારરૂપની પ્રાપ્તિ થવાથી ચિદાભાસપણું વિનાશ પામે છે; ત્યારે ચિદાભાસ

પોતાના વિનાશમાં કેમ પ્રવૃત્ત થાય છે ? હું તો માનું છું કે, પોતાનો નાશ કરવા કોઈ પણ તત્ત્વ ન થાય.

ગુરુ-યથાપિ બ્રહ્મજ્ઞાન ચિદાભાસપણના વિનાશનો હેતુ છે; તથાપિ અધિક ફલની પ્રાપ્તિ માટે ચિદાભાસ તેમ કરવા તત્ત્વ થાય છે. સૌ રૂપિયાના નાશથી હજાર પ્રાપ્ત થતા હોય તો તે હું કરે કે નહિ ?

શિષ્ય-હા, કરુ. પણ એવું કીયું અધિક ફલ છે કે, જેને માટે ચિદાભાસ પોતાના વિનાશના હેતુમાં પ્રવૃત્ત થાય છે ?

ગુરુ-હું જાણું છું, એ મિથ્યા છે, અને હું બ્રહ્મ છું, એ સત્ય છે; માટે સત્ય બ્રહ્મભાવની પ્રાપ્તિ-રૂપ ફલ મેાડું છે, તે જાણવા માટે ચિદાભાસ પોતાના 'હું જાણું છું' એ મિથ્યાભાવના વિનાશના સાધનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે.

શિષ્ય-અધિક ફલ માટે પોતે પોતાના વિનાશના સાધનમાં પ્રવૃત્ત થાય, તેમાં કાંઈ દૃષ્ટાંત છે ?

ગુરુ-જોઈએ તેટલાં. કેટલાક દેવરૂપ એટલે ઇન્દ્રોક્તમાં જઈ રહેવાની કામનાવાળા પુરુષો ભુગુપાત કરે છે, એટલે ભેરવજન્ય બાધ છે, અગ્નિમાં બળી મરે છે, ત્રયાગ તથા કાશીમાં ગંગા-પ્રવાહમાં ડૂબી મરે છે. તે પુરુષો દેવતાના રૂપ-રૂપી અધિક ફલની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી જ પોતાના વિનાશના સાધનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે.

શિષ્ય-ભેરવજન્ય બાધા આદિથી દેવરૂપતાની પ્રાપ્તિ થાય છે એમાં શું પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-એમાં શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે.

શિષ્ય-ભુગુપાત અથવા અંધાપાત કરી દેહ-ત્યાગ કરનારને આત્મહત્યા લાગે કે નહિ ?

ગુરુ-ના. ભુગુપાત આદિથી દેહત્યાગ કરનારને આત્મહત્યા લાગતી નથી; કારણ કે એ દેહ-ત્યાગ શાસ્ત્રે કહેલો છે. શાસ્ત્રમાં ન કહેલા વિધિ-સર દેહત્યાગ કરવાથી જ આત્મહત્યા લાગે છે. જેમકે, વિપલશણ કરીને દેહત્યાગ કરે, ગળે ફાંસો ખાઈ દેહત્યાગ કરે તો તેથી પાપ લાગે છે.

શિષ્ય-દેવ ! દૃષ્ટાંત અને સિદ્ધાંતમાં વૈષમ્ય છે. દેવતાના રૂપની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાવાળા પુરુષ, એ દૃષ્ટાંત છે, તે તો પોતાના સ્થૂલ શરીરના નાશમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, પણ જીવના નાશમાં

પ્રવૃત્ત થતો નથી; એ જીવને દેવતાના રૂપની પ્રાપ્તિનો સભવ છે. હવે ચિદાભાસ સિદ્ધાંત છે; પણ ચિદાભાસનો તો સર્વથા નાશ થવાથી, બ્રહ્મરૂપતાની પ્રાપ્તિ સંભવતી નથી.

ગુરુ-પૂર્વાપર (૧૧ માં શ્લોકમાં) અમે જાણ્યું સ્વરૂપ કહ્યું છે. તેના અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય, લિંગદેહ અને લિંગદેહમાં રહેલો ચિદાભાસ, એ ત્રણ મળીને જીવ થાય છે, એમ જાણવું છે તેનું સ્મરણ કર. હવે બ્રહ્મજ્ઞાનથી લિંગદેહ અને ચિદાભાસનો બાધ થાય છે, કારણ કે તે બંને મિથ્યા છે; પણ અધિષ્ઠાન ચૈતન્યનો બાધ થતો નથી, કેમકે તે તો નિત્ય છે, એટલે તે તો સદાય છે જ, અને તેને જ બ્રહ્મરૂપતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. દષ્ટાંતમાં અગ્નિપ્રવેશ આદિથી સ્થૂલ દેહનો ત્યાગ થાય છે, પરંતુ જીવ તો રહે છે, તેથી તેને દેવરૂપતાની પ્રાપ્તિનો સભવ છે. તેમ જ સિદ્ધાંતમાં પણ બ્રહ્મજ્ઞાનથી કદી લિંગદેહ અને ચિદાભાસનો ત્યાગ થાય છે, પરંતુ અધિષ્ઠાનરૂપ ચૈતન્ય તો રહી જાય છે, અને તેને બ્રહ્મરૂપતાની પ્રાપ્તિનો સભવ છે, તેથી દૃષ્ટાંત અને સિદ્ધાંતમાં વૈષમ્ય નથી. ૨૪૨

૪ જ્ઞાનીચિદાભાસના પ્રારબ્ધ પર્યંત વ્યવહારના સંસવનું પ્રતિપાદન (૨૪૩-૨૫૧; ૬ શ્લોકો.)

અવતરણિકા-તત્ત્વજ્ઞાનથી ચિદાભાસપણું (જીવ-પણું) મટી જાય ત્યારે જ્ઞાની લોકવ્યવહાર કેમ કરી શકે ? તેપરથી શરૂ કહે છે કે, પ્રારબ્ધ તો છે જ, તે રહે લાંસધી ચિદાભાસપણુંનો સભવ છે.

યાવત્સવદેહદાહં સ નરત્યં નૈવ મુચ્ચતિ ।

યાવદારબ્ધદેહં સ્યાન્નાભાસત્વવિમોચનમ્ ॥

શબ્દાર્થ-પુરુષ જેમ પોતાના દેહનો દાહ થાય ત્યાં સુધી મનુષ્યપણું મૂકતો નથી, તેમ પ્રારબ્ધનો ક્ષય થાય ત્યાં સુધી આભાસપણું નાશ થતો નથી. ૨૪૩

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જ્યારે તત્ત્વજ્ઞાનથી આભાસપણું નાશ પામે છે, ત્યારે તત્ત્વવેત્તાનો 'જીવ' એવી રીતનો વ્યવહાર કેમ થાય છે ?

ગુરુ-જેમ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરનાર પુરુષ અ-
ગ્નિદાહ વગેરેથી પોતાના દેહનો નાશ થતો નથી
ત્યાંસધી 'આ મનુષ્ય છે,' એ પ્રકારની વ્યવહાર-
ની યોગ્યતાને મુકતો નથી; તેમ ત્યાંસધી પ્રારબ્ધકર્મનો ઘય થતો નથી, ત્યાંસધી જ્ઞાની-
નો ચિદાભાસ 'આ જીવ છે,' એ પ્રકારના વ્ય-
વહારની યોગ્યતાને મુકતો નથી; એટલે તેના
ચિદાભાસપણાનો વ્યવહાર નિરૂપ થતો નથી,
તેથી તત્ત્વવેત્તાને 'જીવ' એવો વ્યવહાર થાય
છે. ૨૪૩

અવતરણિકા-શિષ્ય દાઢા કહે છે કે, ભોજાપણાના
બ્રમરૂં ઉપાદાન માગુ મરી મરું તો પછી ભોગની અનુ-
રૂપિ કેમ થાય, તેમ 'હું મર્ત્ય છું' એવી પ્રતીતિ પણ
કેમ થાય ? તે ઉપરથી ગુરુ દ્વારા આપીને સમજાવે છે.

રજ્જુજ્ઞાનેઽપિ કંપાદિઃ શૂનૈરેવોપશ્યામ્યતિ ।
પુનર્મંદાંધકારે સા રજ્જુઃ ક્ષિપ્તોરગી મયેત્ ॥
અમાર અવ્યયભોગોઽપિ શૂનૈઃશ્યામ્યતિ નો હટાવ
ભોગકાલે કદાચિત્તુ મર્ત્યોઽહમિતિ માસતે
નતાવતાઽપરાધેન તત્ત્વજ્ઞાનં વિનશ્યતિ ।

જીવન્મુક્તિવતં નેદં ફિતુ વસ્તુસ્થિતિઃ રહુ
શબ્દાર્થ-સર્પ નથી, પણ દોરડી છે એવું
જ્ઞાન થયા છતાં પણ કંપાદિક તે ધીમે ધીમે
શૂન્ય છે. અને મંદ અંધકારમાં નાંખતાં તેની તે
દોરડી પાછી સંપિણી થાય છે. (૨૪૪) એમ
પ્રારબ્ધભોગ પણ ધીમે ધીમે શાંત થાય છે,
પણ હઠ કરવાથી શાંત થતો નથી; ભોગકાળે
કદાચિત્ 'હું મર્ત્ય છું' એવો પણ ભાસ થઇ
આવે છે. (૨૪૫) પણ એટલા જ અપરાધથી,
'હું મર્ત્ય છું' એ પ્રકારે વિચાર થવાથી, તત્ત્વ-
જ્ઞાન નાશ પામતું નથી; કેમકે (મનુષ્યતાની
બુદ્ધિ દ્વર કરવારૂપ) આ જીવન્મુક્તિ નામનું
કોઈ જત નથી, આ તો માત્ર તત્ત્વ જ્ઞાનથી
મિથ્યાજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવી એવી રીતનો વસ્તુ-
સ્વભાવ વર્ણવ્યો છે. ૨૪૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ભોક્તૃતા આદિ બ્રમરૂં અને વિપરીત
પ્રતીતિનું ઉપાદાન કારણ અજ્ઞાન છે; તે અજ્ઞા-
નની નિવૃત્તિ તત્ત્વજ્ઞાનથી થાય છે. હવે તત્ત્વ-

વેત્તાને અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થયા છતાં પણ,
ભોગની અનુરૂપિ કેમ થાય છે ? અને 'હું
મનુષ્ય છું' એવી વિપરીત પ્રતીતિ કેમ થાય છે ?

ગુરુ-કોઈ પુરુષને, જેમ પહેલાં રજ્જુમાં
સર્પની પ્રાંતિ થવાથી કંપાદિ થાય છે, અને
દીવો થવાથી આ તો દોરડી છે, પણ સાપ નથી
એમ ભાવવામાં આવે છે, તે છતાં પહેલાંથી
થયેલો ગભરાટ, મુબરી એકદમ શાંત થતાં નથી,
પરંતુ ધીમે ધીમે શાંત થાય છે; અને તેની તે
રજ્જુ એ મંદ અંધકારમાં પડેલી જેવામાં આવે
તો ફરીથી પણ તેની તે જ રજ્જુમાં સર્પની
પ્રાંતિ થાય છે; તેમ અજ્ઞાનથી, 'હું મનુષ્ય છું'
એમ માની બેસે છે. ૨૪૪

અને જેમ રજ્જુનું યથાર્થ જ્ઞાન થયા છતાં
પણ, કંપાદિ ધીમે ધીમે શાંત થાય છે, પણ
દાઢી શાંત થતા નથી; તેમ યથાર્થ તત્ત્વજ્ઞાન
થયા પછી, અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થયા છતાં પણ,
પ્રારબ્ધકર્મનો ભોગ ધીમે ધીમે શાંત થાય છે,
પણ દાઢી શાંત થતો નથી. અને જેમ અંધકાર-
માં પડેલી તે જ રજ્જુ ફરીથી પણ એ સર્પ તો
નહિ હોય એમ ભાસે છે; તેમ કોઈ કાળે ભોગ
વળતે 'હું મનુષ્ય છું' એમ વિપરીત પ્રતીતિ
પણ થાય છે. તાત્પર્ય કે, જેમ રજ્જુમાં સર્પની
પ્રાંતિ નિવૃત્તિ થયા છતાં પણ ફરીથી પ્રાંતિ
થાય છે, તેમ તત્ત્વવેત્તાને વિપરીત પ્રતીતિની
નિવૃત્તિ થયા છતાં પણ, કોઈ કાળે તે સત્ય દરો
એમ બ્રમ થાય છે. ૨૪૫

શિષ્ય-'હું મર્ત્ય છું,' એવું જ્ઞાન પુનઃ ઉત્પન્ન
થાય તો તે જ્ઞાનથી તત્ત્વજ્ઞાનનો તો ભાધ થશે.

ગુરુ-વ્યવહારમાં ક્વચિત્ 'હું મર્ત્ય છું' એ
પ્રકારનો ભાસ થવા પામે, તો પણ તેથી તત્ત્વ-
જ્ઞાનનો નાશ થતો નથી; કારણ કે, તત્ત્વજ્ઞાન
તો શ્રુતિ આદિનાં અનેક દર પ્રમાણથી થયેલું
હોય છે.

શિષ્ય-તત્ત્વજ્ઞાન ભલે શ્રુતિ આદિનાં પ્રમા-
ણથી થયું હોય; તો પણ મનુષ્યપણાની બુદ્ધિ
દ્વર ન થવાથી, તત્ત્વજ્ઞાનનો તો નાશ જ થશે.
જેમ જીવનની સાથે જીવનો સંબંધ ન કરવારૂપ
એકાદશીનું જત છે; તેમાં જો જીવને અત્તનો

સંબંધ થાય તો એકાદશીના વ્રતનો નાશ થાય છે, તેમ 'હું મર્ત્ય છું' એ પ્રકારની શુદ્ધ થવાથી તત્ત્વજ્ઞાનનો નાશ કેમ ન થાય વાર ?

ગુરુ—એકાદશીનાં વ્રત જેવું આ જીવ-મુક્તિનું વ્રત નથી, કે જેથી જીવ અને અન્નના સંબંધના અભાવની પેઠે, સર્વદા મનુષ્યપણાની શુદ્ધિનો અભાવ નિયમથી કરવો જોઈએ. વળી તત્ત્વજ્ઞાન તો દૃઢ પ્રમાણથી થયું હોય છે, અને મનુષ્યપણું તો કાંઈ કાંઈ ઉત્પન્ન થાય છે; માટે તેથી 'હું મર્ત્ય છું' એવાં ભાનથી તત્ત્વજ્ઞાનનો નાશ થતો નથી.

શિષ્ય—જ્યારે એકાદશીનાં વ્રત જેવું જીવ-મુક્તિનું વ્રત નથી, ત્યારે તે કેવું છે ?

ગુરુ—અપરોક્ષજ્ઞાનથી ભ્રાંતિની નિવૃત્તિ થવી એ વસ્તુસ્થિતિ છે; એટલે અપરોક્ષજ્ઞાનનો સ્વ-ભાવ ભ્રાંતિની નિવૃત્તિ છે, અને એ જ જીવ-મુક્તિનું વ્રત છે. બ્યવહાર કાળમાં કદાચિત્ 'હું મર્ત્ય છું' એવી શુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય, તોપણ 'હું મર્ત્ય છું' એ શુદ્ધિથી તત્ત્વજ્ઞાનનો નાશ થતો નથી; કિંતુ પ્રજ્ઞાકાર વૃત્તિરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનથી 'હું મર્ત્ય છું' એ શુદ્ધિનો જ નાશ થાય છે. ૨૪૬

અવતરણિકા—જેમ દોરણમાં થયેલા સર્પના ભ્રમમાં મિથ્યાજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થયે સતે શરીરમાં થયેલા ભ્રમનો તો રહે જ છે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનથી ભ્રમની નિવૃત્તિ થયે સતે ભ્રમનું કાર્ય જે વાસ્તવિક તે અચુક સમયે જ નિવૃત્તિ પામ્ય છે. એ સમ અવસ્થાના અંગમાં, શરૂ પૂર્વે મહેલું દશમાનું દર્શાવેલાં કાલ કાલ છે.

દશમોઽપિ શિરસ્તાડં રુદન્વુદ્ધા ન રોદિતિ ।
શિરોવ્રણસ્તુ માસેન શૈનેઃ શામ્યતિ નો તદા ॥
દશમામૃતિલામેન જાતો હર્ષો વ્રણવ્યથામ્ ।
તિરોધત્તે મુક્તિલામસ્તથા પ્રારબ્ધદુઃખિતામ્
વ્રતાભાવાદ્યાધ્યાસસ્તદા મૃયો વિવિચ્ચિતામ્
રસસેવી દિને મુહુક્તે મૃયો મૃયો યથા તથા ॥
શમયત્યૌપધેનાય દશમઃ સ્વં વ્રણં યથા ।
મોગેન શમયિત્વૈતત્પ્રારબ્ધં મુચ્યતે તથા

શબ્દાર્થ—માથું કુટતો અને રૂદન કરતો દશમે પુરુષ પણ, (હું દશમે છું એમ) પોતાને બાહ્યે તે પછી રૂદન કરતો નથી, છતાં તેનાં મસ્તકમાં થયેલા ઘા મહિને માસે ધીમે ધીમે

શાંત થાય છે, તે કંઈ તત્કાળમાં શાંત થવા નથી. (૨૪૭) પણ જેમ એ દશમાને અમરણરૂપ લાભથી થયેલો હર્ષ, ઘાની પીડા ભૂલાવી દે છે, તેમ મુક્તિનો લાભ (થી થયેલો હર્ષ) પ્રારબ્ધનાં દુઃખને ભૂલાવી દે છે, (૨૪૮) અને જેમ રસ સેવન કરનાર દિવસમાં વારંવાર લો-જન કરે છે; તેમ જીવ-મુક્તિ નામનું કોઈ વ્રત નથી, માટે જ્યારે જ્યારે અધ્યાસ થાય ત્યારે ત્યારે ફરીને તેનો વિવેક કરી લેવો, (૨૪૯) અને જેમ આ દશમે, ઔષધ કરીને પોતાના ઘાને શાંત કરે છે, તેમ તત્ત્વવેત્તા ભોગ ભોગવવાથી, પ્રારબ્ધને શાંત કરીને મુક્ત થાય છે. ૨૫૦.

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય—રજ્જુ છે કે સર્પ એવા ભ્રમકારક પ્રસંગમાં, વિપરીત જ્ઞાનની નિવૃત્તિ થયા પછી, તેના કૃપાદિક કાર્યની અનુવૃત્તિ થાય છે, એમ તમે અગાડી (૨૪૪ માં શ્લોકમાં) કહ્યું છે, તે ઠીક છે; રજ્જુ સર્પ છે એ આદિ ભ્રમકારક સ્થલમાં તેમ હશે; પરંતુ ચાલણ દર્શાવે તો દશમાનું છે. એ દશમાને વિશે 'તુજ દશમે છે,' એ પ્રકારનાં વાક્યના વિચારથી જે જ્ઞાન થાય છે તેથી ભ્રમની નિવૃત્તિ થાય છે, પણ તે ભ્રમનાં કાર્યની અનુવૃત્તિ ભેવામાં આવતી નથી.

ગુરુ—ભ્રમદશામાં દશમે પુરુષ બને જ, 'દશમે નદીમાં તણાઈ મુવો' એવા ભ્રમથી રહે છે અને માથું ફૂટે છે ખરો, પણ જ્યારે તેને જેમ જણાવવામાં આવે છે કે, દશમે તો જીવતો છે, ને તે તુ જ છે, અને તે બાહ્યે છે કે 'દશમે તો હું જ છું,' ત્યાર પછી તે રૂડોએ નથી ને માથું ફૂટતોએ નથી; તોપણ પ્રથમ માથું ફૂટવાથી થયેલા ઘા કંઈ તત્કાલ મટી જતા નથી; પરંતુ મહિને બે મહિને ધીમે ધીમે શાંત થાય છે. જેમ રજ્જુને સર્પ માન્યો છે તે સ્થલમાં ભ્રમનાં કૃપાદિક કાર્યની અનુવૃત્તિ છે, તેમ દશમામાં પણ ભ્રમનું કાર્ય જે મસ્તકના ઘા તેની અનુવૃત્તિ છે; એટલે જેમ એ બંને દર્શાવતાં ભ્રમની નિવૃત્તિ થયા પછી પણ કાર્યઅનુવૃત્તિ છે, તેમ તત્ત્વવેત્તાને અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થયા પછી પણ તેના ભોગઅપકાર્યની અનુવૃત્તિ છે જેમ એ દર્શાવતાં કાર્યની

અનુવૃત્તિ ધીમે ધીમે શાંત થાય છે, તેમ ભોગની અનુવૃત્તિ પણ પ્રારબ્ધકર્મના ક્ષય થવાથી ધીમે ધીમે શાંત થાય છે ૨૮૭

શિષ્ય-જ્ઞાન થયા પછી પણ જ્યારે સસાર ભોગની અનુવૃત્તિ થાય છે ત્યારે શ્વન્-મુક્તિ પુરુષાર્થ કેમ કહેવાય? કાગલુ કે, શ્વન્-મુક્તિ પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ સાંસારિક કુખ તો કેમ ચોરેલું જ રહે છે

ગુરુ-જેમ દશમા પુરુષના શ્વન્તા રહેવાથી થયેલા હર્ષ, માર્ષા કૂટવાથી થયેલ ધાના કુખને દાખી દે છે, તેમ શ્વન્-મુક્તિના લાભથી થયેલા હર્ષ સંસારના કુખને દાખી દે છે એવી રીતે કુખ વિરમીત થવાથી, 'શ્વન્-મુક્તિ પુરુષાર્થ છે' એમ સિદ્ધ થાય છે ૨૪૮

શિષ્ય-તમે પૂર્વ (૨૪૬ માં શ્લોકમાં) કહ્યું છે કે, 'મનુષ્યપણની સુદ્ધિને અભાવ શ્વન્-મુક્તિનું જાત નથી,' તેથી શું જાણવા ઇચ્છો છો?

ગુરુ-જેમ રસાયન સેવનાર પુરુષ, હુમ્મણથી થતી પીડાના પરિહાર માટે, એકજ દિવસમાં વારંવાર ભોજન કરે છે, તેમ જ્યારે જ્યારે મનુષ્યપણની સુદ્ધિ અભાસ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તત્ત્વ વિચાર કરે, અને તેથી અભ્યાસની નિવૃત્તિ કરવી એમ જાણીએ છીએ ૨૪૯

શિષ્ય-જે પ્રારબ્ધકર્મના ફલની નિવૃત્તિ જ્ઞાનથી થતી નથી, તો તેની નિવૃત્તિ કેમ થાય છે?

ગુરુ-જેમ માથા કૂટવાથી થયેલા દશમા પુરુષના ધાની નિવૃત્તિ ઔષધ કરવાથી થાય છે, તેમ પ્રારબ્ધકર્મના ફલની નિવૃત્તિ ભોગ ભોગવવાથી થાય છે પ્રારબ્ધકર્મના ફલની નિવૃત્તિ માટે ભોગ ભોગવવા વિના બીજો કોઈપણ ઉપાય નથી જેમ દશમા પુરુષને માથુ અક્ષાંશવાથી ઘા થયેલા છે, તેમ આ દેહને પ્રારબ્ધથી થયેલા દેહરૂપ ઘા છે એ દેહના ધાપ-અજ તે ધાનો લેખ છે, જલ તે ધાનું ધોતુ છે, અને વસ્ત્ર તે ધાનાં પાટાપટ્ટી છે એ અજપાનાદિક ભોગ ભોગવવાથી પ્રારબ્ધનું નિવારણ થાય છે ને, પછી શ્વન્-મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ, અતે આ દેહ મુક્ત થાય છે. ૨૫૦

અવતરણિકા-હવે 'ત્રિમિચ્છન્' પદનું વાત્પર્ય કહે છે, અને શ્વન્ની છઠ્ઠી શ્લોકોક્તિ અવસ્થા તથા સત્ત્વની વૃત્તિ અવસ્થા કહે છે

કિમિચ્છન્નિતિ વાક્યોક્તઃ શ્લોકમોહવદી-
રિતઃ ।

આમાસસ્ય તપસ્યૈવા પઠી તૃપ્તિસ્તુ સત્ત્વમી ॥

શબ્દાર્થ-'શાન્તી ઇચ્છા કરતો સતો' એ વાક્યમાં કહેલો શ્લોકમોહ અહીં પર્યંત કહ્યો. આ શ્લોકમોહ ચિદાભાસની છઠ્ઠી અવસ્થા છે, અને તૃપ્તિ તો સાતમી અવસ્થા છે. ૨૫૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

પ્રારભમાં કહેલી 'આત્માનં વેદા' જે આત્માને બળેલો, તે, એ શ્રુતિ, મોક્ષ અને શોકની નિવૃત્તિ-રૂપ જે અવસ્થાને જણાવે છે, અને તે બે અવસ્થા શ્વન્ની છે, એમ અગાડી (૪૮ માં શ્લોકમાં) કહ્યું છે તેમાં 'ત્રિમિચ્છન્' કીયા વિષય ભોગની ઇચ્છા કરતો સતો,' એ શ્રુતિના વ્યાખ્યાનરૂપ ૧૩૬ માં શ્લોકથી આરંભી ૨૫૧ માં શ્લોક પર્યંત, કુલ ૧૧૫ શ્લોકમાં સમબલ્યુ છે તેમાં અજ્ઞાન, આવરણ, વિશેષ, પરોક્ષજ્ઞાન, અપરોક્ષજ્ઞાન તથા શોકમોહનું નિરૂપણ કર્યું છે એ સાત અવસ્થામાં આ શ્લોકમોક્ષ ચિદાભાસની છઠ્ઠી અવસ્થા છે એ છઠ્ઠી અવસ્થા કહી, એ પરથી તને ચિદાભાસની સાતમી અવસ્થાની અપેક્ષા રહેશે, માટે હવે એ તૃપ્તિ-રૂપ સાતમી અવસ્થા કહ્યું છું ૨૫૧

૬-જ્ઞાની શ્વન્ની સાતમી નિરંકુશ-
તૃપ્તિરૂપ અવસ્થાનું નિરૂપણ

(૨૫૨-૨૬૮, ૪૭ શ્લોકો)

જ્ઞાનીની કૃતકૃત્યતા તથા પ્રાપ્તપ્રાપ્તતાનું
વર્ણન

(૨૫૨-૨૬૬, ૧૫ શ્લોકો)

અવતરણિકા-હવે વિષયન્યત્રિમિતિ ક્ષણિકતા અને અપરોક્ષજ્ઞાનન્યત્રિમિતિ નિયતા કહેવાય છે

સાંકુશા વિષયૈસ્તૃપ્તિરિયં તૃપ્તિર્નિરંકુશા ।
કૃતં કૃત્યં પ્રાપ્તીયં પ્રાપ્તમિત્યેવ તૃપ્યતિ ॥
ऐहिकामुष्मिकप्राप्तसिद्ध्यै मुक्तेश्च सिद्ध्ये ।
बहु कृत्यं पुरास्याभूतत्तत्सर्वमधुना कृतम् ॥
तदेतत्કृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम् ।
अनुसंदधदेवायमेवं तृप्यति नित्यशः ॥

શબ્દાર્થ-વિષયથી થનારી તૃપ્તિ સાંકુશ (ન્યૂનાધિકતાવાળી) છે, અને આ (અપરોક્ષ આત્મજ્ઞાનથી થયેલી) તૃપ્તિ નિરંકુશ (ન્યૂનાધિકતા રહિત) છે; કેમકે કરવા યોગ્ય કંઈ, અને પામવા યોગ્ય પારથો એવી રીતે સમજીને (તત્ત્વવેત્તા) તૃપ્તિ પામે છે. (૨૫૨) જ્ઞાનીને જ્ઞાન થયા પહેલાં ઐહિક (આ લોકના) અને આમુખિક (પરલોકના) વ્રાત (વિષય સમુદાય) ની સિદ્ધિ માટે અને સુક્તિની સિદ્ધિ માટે પૂર્વે બહુ કંઈ હતું; પણ તે સઘળું હમણાં તે કરી ચુક્યો છે તેથી, હવે પછી જે કહેવામાં આવશે તે કૃતકૃત્યતાનું અનુસંધાન કરતો જ સર્વદા તૃપ્ત થાય છે. ૨૫૩-૨૫૪

અનુક્રાન્ત વિવરણ

શુરુ-હે શિષ્ય ! વિષયથી થતી તૃપ્તિ સાંકુશ છે; કારણ કે, તે ન્યૂનાધિક છે. જેમકે, નિત્યનાં સાધારણ ભોજન કરતાં અર્ચાં અર્ચાં સ્વાદિષ્ટ ભોજનથી વિશેષ તૃપ્તિ થાય છે, તે કરતાં પણ કૃષ્ણપાકનાં ભોજનથી વિશેષ તૃપ્તિ થાય છે; નિર્ધન માણસને સો રૂપિયા મળવાથી તૃપ્તિ થાય છે તે કરતાં પણ હજાર રૂપિયા મળવાથી વિશેષ તૃપ્તિ થાય છે, ને લાખથી વધારે તૃપ્તિ થાય છે; કામાદિક વિષયભોગ ભોગવવામાં વધારે વધારે કામના થાય છે, ને વધારે વિષય ભોગવવાથી તૃપ્તિ થાય છે; પણ ખાધા પછી થોડી વારે પેટ ખાલીનું ખાલી રહે છે, તેમ એ સર્વમાં યાછી તૃપ્તિ અપૂર્ણ હોય તેમ ઇચ્છા રહ્યા કરે છે. એવી રીતે વિષયજન્ય તૃપ્તિ ન્યૂનાધિક છે, વિનાશી છે, ક્ષણિક છે, માટે સાંકુશ છે. પણ અપરોક્ષજ્ઞાન-જન્ય તૃપ્તિ તો નિરંકુશ છે: એટલે તે ન્યૂનાધિકતા રહિત છે, માટે સર્વદા એકરૂપ જ છે. તૃપ્તિના અભાવમાં એ કારણ છે: કર્તવ્યની અપૂર્ણતા અને મળવાની વસ્તુની આશા. ઘણા ભરીકે, એક પુત્રનો વિવાહ કયા, પણ હજી બીજા પુત્રનો વિવાહ કરવાનો છે; અમુક એકકાર કરાવ્યો; અને અમુક હજી બાકી છે; એકં યજ્ઞ કર્યો, પણ હજી બીજો યજ્ઞ કરવો છે; એવી રીતે ચોતાની કર્તવ્યતાની અપૂર્ણતા, તૃપ્તિના અભાવમાં કારણ છે. 'મને હજાર રૂપિયા મળે તો ઠીક,' એમ પ્રથમ અતૃપ્તિથી ધિંગા રહે છે, પણ કર્મજોડે તે

મળ્યા કે, વિચાર સહજ જ થશે કે, 'હવે તો દશ હજાર મળે તો મઆ પડે' 'એક પુત્ર છે ને બીજો પુત્ર થાય તો ઠીક,' 'રહેવા માટે એક ઘર છે, ને જો બંગલો બંધાવીએ તો ઠીક,' તેમ જ 'સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય,' 'બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય,' 'વૈકુંઠની પ્રાપ્તિ થાય,' એવી રીતે, ઉત્તરોત્તર મળવાની આશા, તૃપ્તિના અભાવમાં કારણ છે. હવે જ્ઞાનીને તો 'જગત્ મિથ્યા છે' એવી શુદ્ધિ હોવાથી અને જ્ઞાનરૂપ કર્તવ્ય સિદ્ધ થવાથી, કોઈ પણ કરવાનું બાકી રહેતું નથી; વળી તેને જીવન-મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ હોય છે, તેથી તેને જગત્માં મેળવવા યોગ્ય કોઈ પણ જણાતું નથી કે, જેથી આશા રહે ને તૃપ્તિનો અભાવ થાય, તેથી જ્ઞાનીને નિરંકુશ તૃપ્તિ છે. ૨૫૨

જ્ઞાનીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પહેલાં આ લોકમાં ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ માટે અને અનિષ્ટની નિવૃત્તિ માટે કૃપિ, વ્યાપાર આદિ અનેક કામે કરવાનાં હતાં; સ્વર્ગ આદિ પરલોકની સિદ્ધિ માટે યજ્ઞ, જપ, તપ, સમાધિ ઉપાસના આદિ કરવાનાં હતાં; અને જ્ઞાનની સિદ્ધિ માટે વેદાંત શ્રવણ, મનન આદિ કર્તવ્ય હતું. એમ બહુ બહુ કરવાનું હતું. પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી તો સાંસારિક કલની ઇચ્છાના અભાવથી અને બ્રહ્માનંદના સાક્ષાત્કારની સિદ્ધિ થવાથી, કૃપિ, યાગ, શ્રવણ આદિ સર્વ કાર્યો, તે જ્ઞાની કરી ચૂક્યો છે; કારણ કે, તેને અતઃપર સર્વ કર્તવ્યનો અભાવ છે. ૨૫૩

એ પ્રમાણે અજ્ઞાન અવસ્થામાં કર્તવ્યની અપૂર્ણતાનું અને જ્ઞાની અવસ્થામાં કૃતકૃત્યતાનું અનુસંધાન કરતો જ્ઞાની પુરુષ, સર્વદા તૃપ્ત રહે છે. ૨૫૪

અવતરણિકા-કપર જે અનુસંધાનનું અને તૃપ્તિ વર્ણન કરવાનું કંઈ છે, તે હવે કહે છે.

દુઃખિનોઙ્ગાઃ સંસરંતુ કામં પુત્રાવપેક્ષયા ।
પરમાનંદપૂર્ણોઙ્ગં સંસરામિ કિમિચ્છયા ॥
અનુતિષ્ઠંતુ કર્માણિ પરલોકાયિયાસવઃ ।
સર્વલોકાત્મકઃ કસ્માદનુતિષ્ઠામિ કિં કયમ્
વ્યાચક્ષતાં તે જ્ઞાત્વાણિ વેદાનધ્યાપયંતુ વા ।
યેઙ્ગાધિકારિણો મેતુ નાધિકારોઙ્ગિયત્વતઃ

નિદ્રામિલે સ્નાનશોભે નેચ્છામિ ન કરોમિ ચા
દ્રપ્તારથેત્કલ્પયંતિ કિં મે સ્યાદન્યકલ્પનાત્ ॥
ગુંજાપુંજાદિ દલેત નાન્યારોપિતવહિના ।

નાન્યારોપિતસંસારધર્માનેવમહં મજે ॥ ૨૬૨

શબ્દાર્થ-દુઃખીઓ અને અજ્ઞાનીઓ ઇચ્છા પ્રમાણે પુત્ર આદિની અપેક્ષાથી ભલે સંસારમાં જન્મમરણ પામ્યા કરે. પણ પરમાનંદથી પૂર્ણ થયેલો હું શાની ઇચ્છાથી સંસારનો વ્યવહાર કરું ? (૨૫૫) પરલોકને મેળવવાની ઇચ્છાવાળા ભલે કર્મો કરે, પણ સર્વ લોકસ્વરૂપ (હું) શા માટે, શાં અને કીયાં કર્મો કરું ? (૨૫૬) તેવા પુરુષો શાસ્ત્રોનું વ્યાખ્યાન કરે, અથવા વેદોને ભણાવે, કે જેઓ આમાં (શાસ્ત્રનાં વ્યાખ્યાનમાં તથા વેદ ભણાવવામાં) અધિકારી છે, પણ મને તો અક્રિયપણાંથી તેવો અધિકાર નથી. (૨૫૭) નિદ્રા, ભિક્ષા, સ્નાન અને શૌચને હું ઇચ્છતો નથી, કરતોયે નથી, છતાં જોનારાઓ જ (મારા વિષે નિદ્રા આદિ ક્રિયાને) કલ્પે છે, પરંતુ અન્યની કલ્પનાથી મને શું થનાર છે ? (૨૫૮) જેમ ચણીની ઢગલાને, ધીળાઓ અગ્નિ માને પણ તેથી તેઓ કંઈ બળતા નથી, એમ હું ધીળાઓ આરોપિત કરેલા સંસારના ધર્મોને સેવતો નથી. ૨૫૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

‘ગુરુ-રે શિષ્ય । “પરબ્રહ્મનું પરમ આનંદદાયી જ્ઞાન મળવાથી, અમારે તો અને જે મેળવવાનું હતું તે મળી ચુક્યું ને કરવાનું હતું તે કરી ચુક્યા. આ સંસારમાં લગ્યાપગ્યા એવા મદ, પામર, અજ્ઞાનીને બ્રહ્મજ્ઞાન નથી, તેથી તેઓ, મને સ્ત્રી મળે, મને પુત્ર થાય, મને ધન મળે, હું કીર્તિ પામુ, ઇત્યાદિ ઇચ્છાથી દુઃખી થાય અને સંસારમાં અટવાયા કરે, તેમાં મારે શું ? મને તો પુત્ર કે ધન કે કીર્તિ પણ અપેક્ષા નથી; કારણ કે તે તો શલુક અને વિનાશી છે, અને એટલા જ માટે દુઃખપ્રદ અને તુચ્છ છે. અહા! હું તો પરમાનંદથી પરિપૂર્ણ છું, હું કીયા પદાર્થની ઇચ્છા કરી સંસારમાં અટવાયા કરું ? રે ઐહિક સુખની ઇચ્છાવાળા અજ્ઞાનીજનથી જ્ઞાનીનું સુખ જોર જ છે.” ૨૫૫

“જેને વર્ણાશ્રમનું અભિમાન છે, જેને કર્તાપણું આદિનો અધ્યાસ છે, જે સાધન, સંપત્તિ, યજ્ઞ આદિ કર્મોને અને સ્વર્ગ આદિ ફલને સત્ય માને છે, તેવા અજ્ઞાની જનો, સ્વર્ગ આદિ પરલોકની પ્રાપ્તિ માટે ભલે કર્મો કરી વલખાં મારે; મને તો તત્ત્વજ્ઞાનથી સર્વલોકસ્વરૂપ હું પોતે છું, એવું જ્ઞાન યશું છે તેથી અને સાધનસંપત્તિ, કર્મ તથા ફલ આદિ સર્વ મિથ્યા જાણવાથી કરી પણ પીગ થવાની નથી, તો હું શા માટે કર્માનુષ્ઠાન કરું ? મારે કર્મનાં ફળરૂપ કંઈ કરવાનું રહ્યું નથી. જ્ઞાનીએ પરલોકનાં સુખની ઇચ્છા કરવી નહિ, અને તેને યજ્ઞ આદિ કર્મ કરવાની કરી આવસ્યકતા પણ નથી.” ૨૫૬

શિષ્ય-સ્વાર્થ માટે તમારી પ્રવૃત્તિનો અભાવ હોય તો ભલે; પરંતુ પરાર્થ માટે તો પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

ગુરુ-પરાર્થ માટે વળી પ્રવૃત્તિ કેવી ?

શિષ્ય-પરાર્થ માટે શાસ્ત્રોનો ઉપદેશ કરવો, અથવા વેદનું અધ્યયન કરાવવું જોઈએ. શાસ્ત્રોનો ઉપદેશ કરવાથી અથવા વેદનું અધ્યયન કરાવવાથી અન્યનું શ્રેય થાય છે.

ગુરુ-“જેઓને શાસ્ત્રોના ઉપદેશમાં અથવા વેદનું અધ્યયન કરાવવામાં અધિકાર હોય તે ભલે ઉપદેશ કરે અને વેદાધ્યયન કરાવે; પણ અમને તો તેમાં અધિકાર નથી, તેથી પરાર્થપણામાં પણ અમારી પ્રવૃત્તિ નથી.”

શિષ્ય-તમને ઉપદેશ આદિમાં અધિકાર કેમ નથી ?

ગુરુ-‘વિજ્ઞાનામૃતતૃપ્તસ્ય નિરયશુક્લસ્ય યોગિનઃ ।

ઘૈવાસ્તિ ક્ષિત્તિક્તર્ત્ત્વમસ્તિ જેન સત્ત્વમિત્ત ॥

વિજ્ઞાનરૂપ અમૃતે કરીને તૃપ્ત અને નિત્ય બ્રહ્મનું અનુસંધાન કરવામાં તત્પર એવા ચોગી (આત્મજ્ઞાની) ને કાંઈપણ કર્તવ્ય નથી; ને એ તેને કર્તવ્ય પ્રતીત થાય તો તે તત્ત્વવેત્તા નથી, એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, તેથી તત્ત્વવેત્તાને કાંઈપણ કર્તવ્યમાં અધિકાર નથી. વળી ‘ઘૈવાસ્તિ ક્ષિત્તિક્તર્ત્ત્વમસ્તિ । બ્રહ્મવેત્તા બ્રહ્મ જ થાય છે.’ ‘નિષ્કલ્બ નિષ્ક્રિય જ્ઞાત । બ્રહ્મ, નિરવયવ, નિષ્ક્રિય અને નિર્વિકાર છે, ‘ઇત્યાદિ શ્રુતિઓનાં

પ્રમાણથી બ્રહ્મજ્ઞાનથી બ્રહ્મરૂપે થયેલા તત્ત્વ-
વેત્તાને કંઈ પણ કરવાનું રહેતું નથી. એવો જ હું
નિષ્ક્રિય છું, તેથી મને ઉપદેશ આદિમાં
અધિકાર નથી. ૨૫૭

શિષ્ય-તમે શરીરરોગપણ માટે બાએ છો,
પીએ છો, ઉઘા છો, બગો છો, દીર્ઘશંકા અને
લઘુશંકા કરો છો, એટલે ઔદિક સુખ માટે તે
ક્રિયાં કરો છો, અને પારલૌકિક સુખ માટે સ્નાન
અને શૌચ આદિ ક્રિયા કરો છો, એ સ્પષ્ટ ભેદમાં
આવે છે, તેથી તમારું નિષ્ક્રિયપણું હું તો
ભેતો નથી.

ગુરુ-અમે ઔદિક સુખ માટે શિક્ષા અને નિદ્રા
આદિ ક્રિયા તથા પારલૌકિક સુખ માટે સ્નાન,
શૌચ આદિ ક્રિયા કદાપિ કરતા નથી, તેમ
ખન્ડતા પણ નથી. અમારી દૃષ્ટિથી અમારે નિદ્રા
આદિ કોઈ પણ ક્રિયા નથી, તેથી અમારું
નિષ્ક્રિયપણું સિદ્ધ છે.

શિષ્ય-તમારી દૃષ્ટિથી નિદ્રા આદિ ક્રિયા ન
હોય તેમાં શું, પણ દેહો તો ભેય છેની, કે ગુરુ-
દેવ બધુંએ કરે છે.

ગુરુ-બીજા અજ્ઞાન ભેનારાઓ અમારા વિષે
નિદ્રા આદિ ક્રિયાની કલ્પના કરતા હોય તો ભલે
કરે. બીજા ગમે તેમ કલ્પના કરે તેમાં અમને શું
બાધ થાય તેમ છે ? મુગેએ કલ્પેલાં મુગજલથી
કાંઈ મરુભૂમિ ભીંભવાની હતી ? લક્ષાધિપતિને
બીજારી કહેવાથી તે શું બિજારી ગણાશે ?
સતી સ્ત્રીને પુંચ્ચલી કહેવાથી તે શું અસતી
થશે ? સુવર્ણ શું કથીર કહેવાશે ? મુવ છતાં તે
શું અસત્ય કહેવાશે ? ૨૫૮

શિષ્ય-બીજાની કલ્પનાથી તમને બાધ કેમ
ન થાય ?

ગુરુ-લોકમાં આ વાત પ્રસિદ્ધ છે કે, કોઈએ
બ્રહ્માને ગાંડે ને ચરવીરને નામદ કહ્યો, તેથી તે
તેવો થતો નથી. કોઈની કલ્પનાથી કોઈને બાધ
થતો નથી. ને જેવો હોય છે તેવો જ તે રહે છે.

શિષ્ય-એમાં કાંઈ દુષ્ટાંત છે ?

ગુરુ-હા. ભે પેલા ચણેાડીના દગલા. શીત-
કાદમાં એ ચણેાડીના દગલાને 'આ તો અગ્નિ
છે,' એવી કલ્પના કરી વાનરાઓ તારે છે; કે-
મ્હે એ ચણેાડીના દગલા અગ્નિ જેવા લાલ છે,

તેથી દૂરથી આવતો-કોઈ પુરુષ એમ માને કે,
એ તો અંગારા છે, તોપણ એ ચણેાડીનો દગ
બળતો નથી, તેમ એ દગલો બીજા પદાર્થને
બાળતો પણ નથી, એટલે એ દગલો બીજાએ
કલ્પેલા અગ્નિ જેવો થઈ જતો નથી; તેમ જ અ-
જ્ઞાનીઓએ અમારામાં કલ્પેલા સંસારના ધર્મોને
અમે કદી પણ સેવતા નથી. જેમ બીજાઓની
કલ્પનાથી ચણેાડીનો દગલો, અગ્નિના ધર્મવાળો
થતો નથી, તેમ અમે અજ્ઞાનીની કલ્પનાથી
સંસારના ધર્મવાળા સંસારી થઈ જતા નથી.
પરંતુ નિષ્ક્રિય રહીએ છિયે, અમારે સંસાર
સાથે શું ? ૨૫૯

અવતરચ્છિકા-જ્ઞાની પુરુષ સાંસારિક ધર્મ ન કરે
તે તો ઠીક, પણ સાત્ત્વ સામિભવાં, તેનું મનન કરતું,
ચહેરે તો તેને છે જ, ગુરુ કહે છે કે, અજ્ઞાન મયા પછી
ઈ કરવાનું બાધી રહેતું જ નથી.

મૃષ્યન્ત્વજ્ઞાનતત્વાસ્તે જાનન્કસ્માચ્છુળો-
મ્યહમ્ ।

મન્યતાં સંશયાપન્ના ન મન્યેઽહમસંશયઃ ॥

વિપર્યસ્તો નિદિધ્યાસેત્કિં ધ્યાનમવિપર્યયાત

દેહાત્મત્વવિપર્યાસં ન કદાચિદ્જામ્યહમ્ ॥

અહં મનુષ્ય ઇત્યાદિવ્યવહારો વિનાપ્યમુમ્ ॥

વિપર્યાસં ચિરામ્યસ્તવાસનાતોઽયકલ્પતે ॥

શબ્દાર્થ-જેને બ્રહ્મજ્ઞાન થયું નથી એવા
અજ્ઞાનીઓ, ભલે અવલ્ક કરે, પરંતુ હું જ્ઞાની
શા માટે અવલ્ક કરું ? સંશયવાળા ભલે મ-
નન કરે, પરંતુ અસંશય એવા મને મનન
શાનું ? (૨૬૦) જેને વિપરીતજ્ઞાન હોય તે ભલે
નિદિધ્યાસ કરે પણ જેને વિપરીત જ્ઞાન નથી
તેને નિદિધ્યાસનની શી જરૂર છે ? હું દેહમાં
આત્મતા બુદ્ધિરૂપ વિપર્યાસને કોઈ ભલે લ-
જતો જ નથી, છતાં વિપરીત જ્ઞાન વિના પણ
ચિરકાલથી રૂઢ પયેલી વાસનાથી, 'હું મનુષ્ય
છું' ઇત્યાદિ વ્યવહારની કલ્પના થાય છે.

૨૬૧-૨૬૨

ચાન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-તમને ઔદિક વા પારલૌકિક કલ્પના
ખન્ડ નથી, એ તો અમે બધીએ છિયે, અને

તેથી તમે કર્મોનુદાન નહિ કરો એ પણ ઠીક જ છે; પરંતુ તત્ત્વના સાક્ષાત્કાર માટે તમારે શ્રવણ તો અવશ્ય કરવું જ ભેધએ

ગુરુ-જેને શ્રાવ્ય અને આત્માની એકતારૂપ તત્ત્વનું જ્ઞાન ન થયેલું હોય તેવા અજ્ઞાની પુરુષો બધે વરમોનાં વરસો સુધી શ્રવણ કર્યા કરે, પણ અમને તો તત્ત્વનું જ્ઞાન થયું છે, માટે અમે શા માટે શ્રવણ કરીએ ?

શિષ્ય-તમોને તત્ત્વજ્ઞાન હાથે થયું હોય તો ભલે શ્રવણ ન કરો, પણ તેની દહતા માટે અને સર્વ સશયોની નિવૃત્તિ માટે મનન અવશ્ય કરવું ભેધએ

ગુરુ-જેને તત્ત્વજ્ઞાન હાથે થયું ન હોય અને સશયો થતા હોય તે ભલે મનન કરે, અમને તો તત્ત્વજ્ઞાન હાથે છે. કોઇમાં કોઇ પણ પ્રકારનો સંશય થતો નથી; તેથી અમારે મનનની પણ આવશ્યકતા શા માટે હોય ? જે પુરુષ અજ્ઞાની અને સંશયી હોય તે પુરુષે અજ્ઞાન અને સંશય દૂર કરવા માટે શ્રવણ અને મનન કરવું ભેધએ, અમને તો અજ્ઞાને નથી ને સંશયે નથી, તેથી અમારી પ્રવૃત્તિ શ્રવણ અને મનનમાં થતી જ નથી ૨૬૦

શિષ્ય-અજ્ઞાન અને સંશયના અભાવથી શ્રવણ અને મનન તમે ન કરો તો ચાલે, પરંતુ દેહમાં આત્મતા સુદ્ધિરૂપ વિપરીત જ્ઞાનની નિવૃત્તિ માટે નિદિધ્યાસન તો કરવું ભેધએ જ.

ગુરુ-શા માટે ? જેને વિપરીત જ્ઞાન હોય તેણે તેની નિવૃત્તિ માટે નિદિધ્યાસન કરવું, પણ અમને તો કોઇ કાલે વિપરીત જ્ઞાન થતું નથી, તેથી અમે નિદિધ્યાસન પણ કરતા નથી. ૨૬૧

શિષ્ય-ત્યારે તમને વિપરીત જ્ઞાન જ નથી, ત્યારે ‘હં મનુષ્ય છું’ એમ તમે કેમ કહો છો ?

ગુરુ-યદ્યપિ અમને વિપરીત જ્ઞાન નથી, તોપણ ‘હં મનુષ્ય છું’ એમ બોલાયું છે તે અનાદિ કામની વાસનાથી બોલાય છે, જેમ કુલારનું એક ચક્ર એક વાર ફેરવ્યાથી વેગને લીધે ચિરંજીવ પર્યંત કર્યા કરે છે, તેમ ‘હં મનુષ્ય છું’ એ પ્રકારની લાંબા સમયની વાસનાના વેગથી, વિપરીત જ્ઞાનની નિવૃત્તિ થયે સતે પણ, ‘હં મનુષ્ય છું’ એવો વ્યવહાર થાય ૨૬૨

અજતરજિકા-ત્યારે ધ્યાન તો મનું ભેધએ એમ શિષ્ય કહે છે, અને શુરુ તેનીએ ના પાટે છે.

પ્રારબ્ધક્રમાણિ ક્ષીણે વ્યવહારો નિવર્તતે ।
કર્માસયે ત્વસૌ નૈવ શામ્યેદ્યધ્યાનસદ્સત્ત્વઃ
વિરલચ્ચં વ્યવહારેરિષ્ટં ચેદ્યધ્યાનમસ્તુ તે ।
અજ્ઞાધિકાં વ્યવહારિતં પદ્યન્ ધ્યાયામ્યહં કુતઃ

શબ્દાર્થ-પ્રારબ્ધકર્મ ક્ષીણ થયા પછી વ્યવહારની નિવૃત્તિ થાય છે; પરંતુ કર્મોના ક્ષય થયો ન હોય તો હજારો ધ્યાનથી પણ વ્યવહાર શાંત થતો જ નથી. તને વ્યવહારનું વિરલપણું ભેધ છે હોય તો તું ધ્યાન કર, પણ હું તો વ્યવહારને અભાધક ભેડું છું માટે કેમ ધ્યાન કરું ૨૬૩-૨૬૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ત્યારે ‘હં મનુષ્ય છું’ એ વ્યવહારની નિવૃત્તિ માટે ધ્યાન કરવું ભેધએ.

ગુરુ-એક ધ્યાન તો શુ પણ હજારો ધ્યાનથી, એ વ્યવહારની નિવૃત્તિ થતી નથી ને શરો પણ નહિ.

શિષ્ય-ત્યારે શાથી નિવૃત્તિ થાય ?

ગુરુ-જેમ તેલના ક્ષયથી દીપની નિવૃત્તિ થાય છે, તેમ પ્રારબ્ધકર્મરૂપી તેલના ક્ષયથી વ્યવહારરૂપી દીપની નિવૃત્તિ થાય છે. ૨૬૭

શિષ્ય-ફરીથી હું કહું છું કે, ‘હં મનુષ્ય છું’ ઇત્યાદિ વ્યવહારનું નિમિત્ત, યદ્યપિ પ્રારબ્ધકર્મ છે, તથાપિ તે વ્યવહારની અલ્પતા માટે ધ્યાન કરવું જ ભેધએ.

ગુરુ-ધ્યાન, વ્યવહારની અલ્પતાનું કારણ છે, વ્યવહારની વિરલતા મનતો હોય તો ધ્યાન કર્યા કર

શિષ્ય-વ્યવહારની વિરલતા તો તમને પણ ઇષ્ટ હોવી ભેધએ, તેથી તમે પણ ધ્યાન કરો

ગુરુ-જે પુરુષને વ્યવહાર પીગડાડી જણાતો હોય તેણે તેની નિવૃત્તિ માટે ધ્યાન કરવું ભેધએ, પણ અમને તો વ્યવહાર પીગડાડી કે સુખાડાડી જણાતો નથી, તેથી તેની નિવૃત્તિ માટે અમારે ધ્યાન કરવાની આવશ્યકતા નથી ૨૬૮

અવતરણિકા-તારે સમાધિ લેા, એમ શિષ્ય કહે છે, ગુરુ તેની પણ ના પાડે છે.

વિશેષો નાસ્તિ યસ્માન્ને ન સમાધિસ્તતો મમા વિશેષો વા સમાધિર્વા મનસઃ સ્વાદિકારિણાઃ

શબ્દાર્થ-જે કારણથી મને વિશેષ નથી, તે કારણથી મને સમાધિનું પણ કામ નથી. વિશેષ અથવા તો સમાધિ વિકારવાળા મનને ઉપયોગી હોય છે. ૨૬૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-તમને વ્યવહાર બાધ કરવાવાળો જણીતો નથી, તેથી ધ્યાન કરવાની ના પાડે છે, પરંતુ વિશેષના પરિહારમાટે તમારે સમાધિ તો અવશ્ય કરવી જોઈએ

ગુરુ-મન વિકારી છે, અને વિશેષ તથા સમાધિ વિકાર છે, માટે તે ખંને મનના ધર્મો છે. અમે તો તત્ત્વજ્ઞાનથી આત્મસ્વરૂપ થયા છીએ; એ આત્મા નિર્વિકાર છે, તેથી અમે પણ નિર્વિકાર છીએ, તેથી વિશેષ કે સમાધિ અમારા ધર્મો નથી, માટે અમારે વિશેષના પરિહાર માટે સમાધિની આવશ્યકતા નથી, વિશેષનું નિવારણ કરવાવાળી સમાધિ છે, પણ તે મનનો ધર્મ હોવાથી સમાધિ લેવાની પણ અમારે જરૂર નથી. ૨૬૫

અવતરણિકા-શિષ્ય વાકીને કહે છે કે, સમાધિનું કામ જ અનુભવ છે તે તો મેળવું જોઈએની? ગુરુ કહે છે કે, એ તો અમારું સ્વરૂપ જ છે.

નિત્યાનુભવરૂપસ્ય કો મૈ વાનુભવઃ પ્રયક્ ।
કૃતં કૃત્યં પ્રાપ્તિયં પ્રાપ્તિમિત્યેવ નિશ્ચયઃ ॥

શબ્દાર્થ-નિત્યાનુભવરૂપ જે હું તેનાથી ભિન્ન અનુભવ કીચો છે? કરવા યોગ્ય કર્યું, અને મળવા યોગ્ય મળ્યું, એવો જ અમારો નિશ્ચય છે. ૨૬૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-તમને સમાધિની આવશ્યકતા નથી તો પણ અનુભવ કે જે સમાધિનું ફલ છે, તેનાં સંપાદન માટે તમારે તો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

ગુરુ-જે અનુભવનાં સંપાદન માટે પ્રયત્ન કરવાનું તું કહે છે, તે અનુભવ તો 'હું' રૂપ જ છે ૨૬-૩૦

અને 'હું' અનુભવરૂપ છું; અનુભવ મારાથી કોઈ રીતે જૂદો નથી અને હું અનુભવથી જૂદો નથી, તેથી અનુભવ સંપાદન કરવાની મને આવશ્યકતા નથી.

શિષ્ય-ત્યારે તમારે શું કર્તવ્ય છે? ને શું પ્રાપ્તવ્ય છે?

ગુરુ-બ્રહ્મજ્ઞાન તે સિદ્ધ થવાથી અમારે જે કાંઈ કર્તવ્ય હતું તે અમે કરી ચૂક્યા. મોક્ષ પ્રાપ્ત થવાથી અમારે જે કાંઈ પ્રાપ્ત થવાનું હતું તે પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યું. હવે અમારે કાંઈ કર્તવ્ય નથી, ને કંઈ મેળવવાનું નથી. ૨૬૬

(૨) જ્ઞાનીના સદાયરણુનો નિર્ણય

(૨૬૭-૨૬૯; ૨૫ શ્લોકો)

અવતરણિકા-એ આ પ્રમાણે સર્વ ક્રમાંએ અકર્તા પણીને સ્વીકાર કરીએ, તો પછી જ્ઞાની નિયમરહિત થઈ જાય, અને તેથી તેના આચારમાં દોષ જણાયે ગુરુ કહે છે કે, તેમ ન સમજવું. પ્રારબ્ધને લીધે અનિયત વર્તન થાય તો તેમાં હરકત નથી.

વ્યવહારો લૌકિકો વા શાસ્ત્રીયો વાન્ય-
થાપિ વા ।

મમાકર્તૃરલેપસ્ય યથારબ્ધં પ્રવર્તતામ્ ॥

શબ્દાર્થ-અકર્તા અને અલેપ લોકતા જે હું, તેનો વ્યવહાર, લૌકિક અથવા શાસ્ત્રીય અથવા અન્યથા (જન્મેથી વિપરીત) હો, અને તે પ્રારબ્ધ પ્રમાણે ભલે ચાલ્યા કરે. ૨૬૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-હે ગુરુજી! તમે તો જે તે વાતમાં કહેા છો કે, અમારે અને અમારા જેવા જ્ઞાનીઓને કંઈ પણ કરવાનું નથી; પણ બ્રહ્મજ્ઞાન થયા પછી જેમ પવન વાય તેમ ચાલવું; નિપયની ઇચ્છા થાય તો તે કરવો, ને પૈસાની ઇચ્છા થાય તો તે મેળવવા. પણ તેમ કરવાથી તમને નિયમ વિના આચરણ આચરવાનો પ્રમંગ લાગ પડશે.

ગુરુ-બ્રહ્મજ્ઞાનીનો વ્યવહાર પ્રારબ્ધ પ્રમાણે થાય છે, તેથી જો અમને નિયમ વિના આચરણ આચરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય તો ભલે, ભિક્ષા માંગવા આદિ લૌકિક વ્યવહાર કરવો પડે, તપ, જપ, સમાધિ આદિ શાસ્ત્રીય વ્યવહાર કરવો પડે, અને ચાહે તેવાં અમારાં પ્રાર-

બધ હોય ને તે પ્રમાણે ભલે અમારો વ્યવહાર થાય, પણ તેથી અમને કશી પણ હરકત કે ફીકર નથી.

શિષ્ય-નિયમ વિના આચરણનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવાથી તમને પાપ લાગશે, તે પાપ તો ભણેા છો કે નહિ ?

ગુરુ-નથી બલુતા, બલુવાની અપેક્ષાએ નથી; કેમકે જેને કર્તાપણું અને લોકતાપણું અભિમાન હોય તેને પાપ તથા પુણ્ય સ્પર્શ કરે છે, અને અમે તો કર્તાપણું અને લોકતાપણું આદિ ધર્મથી રહિત છિયે. અમારો વ્યવહાર પ્રારબ્ધકર્મ પ્રમાણે જ થાય છે. અમે તો કમ-લપત્રની પેઠે નિર્લેપ છિયે, તેથી પાપ કે પુણ્યનો સ્પર્શ થતાએ નથી ને યશએ નહિ. ૨૬૭

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે જ્ઞાનીના વ્યવહાર વિષે યથાર્થ વાવ કહ્યું હવે પ્રોત્તીવાદક કરીને લોકસમૂહ માટે શાસ્ત્રીય વ્યવહારથી વર્તવાનું કહે છે.

અથવા કૃતકૃત્યોઽપિ લોકાનુગ્રહકામ્યયા ।
શાસ્ત્રીયેનૈવ માર્ગેન વર્તેજ્ઞં કા મમ ક્ષતિઃ ॥

શબ્દાર્થ-અથવા તો હું કૃતકૃત્ય થયો છું તો પણ પ્રાણીઓ ઉપર અનુગ્રહ કરવાની ઇચ્છાથી શાસ્ત્રીય માર્ગથી જ વર્તું છું, અને તેથી મને શી હાનિ છે ? ૨૬૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

પણ, હે શિષ્ય ! હું કૃતકૃત્ય છું, તેથી મને કાંઈ કર્તવ્ય નથી, અને પ્રાપ્તપ્રાપ્ત્ય છું તેથી કાંઈ મેળવવાનું પણ નથી; તોપણ લોક ઉપર અનુગ્રહ કરવા માટે, શાસ્ત્રીય વ્યવહારથી વર્તું છું, અને તેમ વર્તવાથી મને શું ક્ષતિ છે ? જ્ઞાનીને આ લોક માટે કે પરલોક માટે, કાંઈ પણ કર્તવ્ય વા પ્રાપ્ત્ય નથી; તોપણ પ્રાયઃ સર્વ જ્ઞાની લોક ઉપર અનુગ્રહ દષ્ટિએ કરી, શાસ્ત્રીય માર્ગથી વ્યવહાર કરે છે. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ પણ અર્જુન પ્રત્યે કહ્યું છે કે, 'લોકસમૂહમેત્રાપિ સપંચન્ય વર્જ-

મહતિ । લોકસંગ્રહને ભેટો તું કર્યું કરવા થોડા છે,' એ વચનમાં લોકસંગ્રહ માટે શાસ્ત્રીય વ્યવહારથી વર્તવાનું કહ્યું છે, અને તેમ કરવાથી જ્ઞાનીને કાંઈ પણ ક્ષતિ નથી; કારણ કે તે તો કર્તા લોકતાદિનાં અભિમાનથી ગ્રહિત છે. ૨૬૮

અવતરણિકા-શાસ્ત્રી પ્રમાણે વર્તેા તો તેથી પણ વિકાર થશે; શુરુ તેની પણ ના પાડે છે, અને કર્મ કરનારાની વયા જ્ઞાનીની વિષમતા કેમ છે તે દર્શાવે છે.

દેવાર્ચનસ્નાનશૌચમિહ્નિદાૌ વર્તતાં વપુઃ ।

તારંજપતુ વાક્તદ્વત્પઠત્વામ્નાયમસ્તકમ્ ॥

વિષ્ણુ ધ્યાયતુ ધીર્યદ્વા બ્રહ્માનંદે વિલીયતામ્ ।

સાક્ષ્યં કિંચિદપ્યત્ર ન કુર્વે નાપિ કારયે ॥

एवं च कलहः कुत्र संमवेत्कर्मिणो मम ।

विभिन्नविषयत्वेन पूर्वापरसमुद्रवत् ॥૨૭૧॥

વપુર્વાર્ગ્યાણુ નિર્વધઃ કર્મિણો ન તુ સાક્ષિણિ ।

જ્ઞાનિનઃ સાક્ષ્યલેપત્વે નિર્વધો નેતરત્ર હિ ॥

एवं चान्योऽन्यदृच्छांतानमिहौ धधिराविव ।

विवदेतां बुद्धिमंतो हस्तं त्वेव विलोक्य तौ ॥

यं कर्मी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्त्ववित्

ब्रह्मत्वं बुद्धयतां तत्र कर्मिणः किं विहीयते ॥

देहवाग्युदयस्त्यक्તા જ્ઞાનિનાઞ્જૃતબુદ્ધિતઃ ।

કર્મી પ્રવર્તયત્વાભિજ્ઞાનિનો હીયતેઞ્જ કિમ્ ॥

શબ્દાર્થ-દેવપૂજન, સ્નાન, શૌચ અને ભિક્ષા આદિમાં શરીર ભલે વર્તે; વાણી તાર (ક) ને ભલે જપે; તેમજ વેદાન્તનો ભલે પાઠ કરે; (૨૬૮) બુદ્ધિ વિષ્ણુનું ધ્યાન ભલે કરે અથવા બ્રહ્માનંદમાં ભલે લય પામે; પરંતુ હું તો સાક્ષી જ છું, આમાં હું કંઈ પણ કરતો નથી, અને કંઈ કરાવતોએ નથી. (૨૭૦) એમ સંતે, કર્મી (કર્મીનુષ્ઠાનમાં આસક્ત) ના અને અમારા, પૂર્વ અને પશ્ચિમ સમુદ્રની પેઠે, જૂદા વિષયો હોવાથી, વિવાદ ક્યાં સંભવે ? (૨૭૧) કર્મીને શરીર, વાણી અને બુદ્ધિમાં આગ્રહ-પૂર્વક નિશ્ચય હોય છે, સાક્ષીમાં હોતો નથી, અને જ્ઞાનીને તો, સાક્ષીના નિર્લેપપણામાં આગ્રહપૂર્વક નિશ્ચય થાય છે, બીજામાં હોતો

* કાંઈ પણ પક્ષનું સમાધાન કરતા, તે પક્ષ અમારે જાણ નથી, છતાં તે સ્વીકારીએ છિયે; કેમકે તે અમને બંધનકારક નથી, એનું નામ પ્રોત્તીવાદ છે. જેને અંગ્રેજીમાં For the sake of argument કહે છે તે.

નથી. (૨૭૨) એ કારણથી અન્યોન્યના વૃત્તાન્તને નહિ જાણતાં (જ્ઞાની અને કર્મી) બહેરાઓની પેઠે વિવાદ કરે છે, તેમને જોઈને બુદ્ધિમાન પુરુષો હસે જ છે. (૨૭૩) કેમકે જે સાક્ષીરૂપને કર્મી જાણતો નથી તેનું પ્રદાપણું વસ્તવેષા જાણે છે, તેમાં કર્મીનું શું ઓછું થાય છે? (૨૭૪) જ્ઞાની એને મિથ્યા છે એમ જાણીને દેહ, વાણી અને બુદ્ધિ ત્રણમાં છે, માટે જ્ઞાનીએ ત્રણેમાં દેહ, વાણી અને બુદ્ધિથી કર્મી ભલે પ્રવૃત્તિ કરે; તેથી જ્ઞાનીનું શું ઓછું થાય છે? ૨૭૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ન્યારે તમે શાસ્ત્રીય માર્ગથી વ્યવહાર કરવાનો અગ્રીકાર કરો છો, ત્યારે તમને તેના અભિમાનથી થયેલો વિકારરૂપ વિક્ષેપ પ્રાપ્ત થશે.

ગુરુ-મને વિક્ષેપ તો ત્યારે થાય, કે જો હું શાસ્ત્રીય વ્યવહાર કરતો હઉં અથવા તો વ્યવહાર કરવા માટે બીજને પ્રેરણા કરતો હઉં; પરંતુ હું પોતે વ્યવહાર કરતો નથી, તેમ વ્યવહાર કરવા માટે બીજને પ્રેરણાએ કરતો નથી. શાસ્ત્રીય વ્યવહાર કરનાર ત્રણ છે; સ્થૂલ શરીર, વાણી અને મન. દેવપૂજન કરવું, સ્નાન કરવું, શીશ્ય કરવું, શિક્ષા માંગવી અને આહાર કરવો, ઇત્યાદિ શરીરનો વ્યવહાર છે. ઔકારને જ ન કરવો, નેહાન્ત શાસ્ત્રને પાઠ કરવો, ‘બ્રહ્મ જ્ઞાતિસ્તિ’ એવી રીતે ઉચ્ચારણ કરવું; ઇત્યાદિ, વાણીનો વ્યવહાર છે. મહાદેવ, વિષ્ણુ વગેરેનું ધ્યાન કરવું, મહાવાક્યનો વિચાર કરવો અથવા પ્રજ્ઞાનદમાં દીન થવું ઇત્યાદિ મનનો શાસ્ત્રીય વ્યવહાર છે. એ શરીર, વાણી અને મન ભલે પોતાપોતાના શાસ્ત્રીય વ્યવહાર કર્યા કરે, પણ તેથી મને જરાએ વિક્ષેપ નથી; કારણ કે ‘હું’ તો એ શરીર આદિ ત્રણેથી ન્યારો છું, અને એ ત્રણેના વ્યવહારનો માત્ર સાક્ષી જ છું. ૨૬૬-૨૭૦

જેમ પૂર્વ સમુદ્ર અને પશ્ચિમ સમુદ્રનો વિવાદ સંભવતો નથી; જેમ પૂર્વ દિશાનાં અને પશ્ચિમ દિશાનાં મનુષ્યોનો વિવાદ સંભવતો નથી, તેમ કર્મી અને જ્ઞાનીનો વિવાદ પણ સંભવતો નથી; કેમકે જેમ પૂર્વ સમુદ્ર અને પશ્ચિમ સમુદ્ર તથા

પૂર્વ દિશાનાં મનુષ્ય અને પશ્ચિમ દિશાનાં મનુષ્યોનો દેશ ભિન્ન ભિન્ન છે; તેમ કર્મીનો અને જ્ઞાનીનો વિષય પણ ભિન્ન ભિન્ન છે. ૨૭૧

શિષ્ય-કર્મીનો વિષય શું અને જ્ઞાનીનો વિષય શું છે?

ગુરુ-કર્મીનો વિષય શરીર, વાણી અને બુદ્ધિ આદિ સર્વ પદાર્થો સત્યતારૂપ છે, પણ સાક્ષીની નિર્લેપતારૂપ નથી, અને જ્ઞાનીનો વિષય સાક્ષીની નિર્લેપતારૂપ છે, પણ શરીર આદિની સત્યતા નથી. જે કર્મીનો વિષય સાક્ષીની અસત્તા હોય અથવા તો જ્ઞાનીનો વિષય શરીર આદિનાં સ્વરૂપના આધર્મ હોય તો, બંનેનો એક વિષય હોવાથી, વિવાદનો પ્રસંગ આવે; પરંતુ બંનેનો વિષય ભિન્ન ભિન્ન છે, માટે વિવાદનો પ્રસંગ જ નથી. ૨૭૨

પરંતુ જ્ઞાનીનો વિષય ભિન્ન છે અને કર્મીનો વિષય ભિન્ન છે, તથાપિ પોતાની ભિન્ન વિષયતાને નહિ જાણીને જ્ઞાની અને કર્મી બહેરાઓની પેઠે પરસ્પર વિવાદ કરે છે તેને જોઈ તત્ત્વજ્ઞો તો હસે જ છે.

જે બહેરાઓનું દૃષ્ટાંત

કોઈક ગામમાં એક ભરવાડ રહેતો હતો. તે સાવ બહેરા હું હતા એક દિવસે તે વનમાં પોતાનાં બકરાં ચારતો હતો, તેટલામાં ઘાસ ઘણું હતું અને બકરાંઓ પોતાની એજે ચરતાં હતાં તેથી અને પોતાને આગસ આનવાથી, તે એક વૃક્ષની ઝાયામાં લાંબો થઇ સૂતો, ત્યાં તેને નિદ્રા આવી ગઇ. એ સમયમાં બકરાં તો ચરતાં ચરતાં ઘણું દૂર નિકળી ગયાં. બહેરાએ જ્યારે બચત થઈને આસપાસ દટિ કરી તો બકરાંઓ જોવામાં આવ્યાં નહિ; તેથી ગભરાયો ને આસપાસ જોવા લાગ્યો. એવામાં એક માલુસ સામે રસ્તેથી ચાલ્યો આવતો હતો, તેને પૂછવાને તે દોહ્યો. કર્મસભેજે તે માલુસ પણ બહેરાનો શિરોમણિ હતો તે બહેરાનાં ભરવાડ પૂછ્યું, ‘ભાઈ રે! તમે કંઈ આટલામા બકરાં ચરતાં જોયાં છે?’

તે સાંભળી બીજે બહેરા જણ્યું કે, ‘તમે ક્યાંથી આવો છો?’ એમ મને એ પૂછે છે, તેથી પોતે જે ગામથી આવતો હતો, તે તરફ દાખલો

ઈસારો કરીને પહેલા બહેરાને કહ્યું, ‘હું તો અમુક ગામથી આવું છું, તું કંચે ગામ જામ છે ?’

એ સાંભળી, ‘તું કયાં હતો એમ મને પૂછે છે,’ એમ બહુ તેનું ઉત્તર ભરવાડે આપ્યું, ‘હું તો ઘડીવાર આ જાડની નીચે પછો હતો, તેટલામાં તો બકરાંઓ કોઈ તરફ નીકળી ગયાં.’

પહેલા બહેરાનું કહેવું સાંભળીને, બીજે બહેરે એમ બહુ કં, એ મને પૂછે છે કે, ‘તમે તે ગામ શું કામ ગયા હતા,’ એમ બહુને ઉત્તર આપ્યું, ‘આ ગામમાં મારે થોડુંક કામ હતું.’

ભરવાડ બહેરે પૂછ્યું કે, ‘બકરાંઓ કેટલે છે નીકળી ગયાં છે,’ પણ બીજે બહેરે બહુ કં એ પૂછે કે, ‘હું કીચે ગામ જાઉં છું,’ તેથી સામે હાથ લાંબો કરી બોલ્યો, ‘હું અમુક ગામ જાઉં છું.’

એવી રીતે એક બીજાની વાતો સમજ્યા વિના વાતો કરતા તે બંને બહેરાઓમાંથી એક બકરાંઓ બોલવા ચાલ્યો, અને બીજે પોતાને રસ્તે પછો. બીજા બહેરાએ જે તરફ હાથનો ઈસારો કર્યો હતો તે તરફ ભરવાડ ગયો, અને થોડે દૂર શોધતાં બકરાંઓ જણ્યાં, તેથી બીજા બહેરાનો ઉપકાર માનવાને તેને એક બકરા આપવાનો નિશ્ચય કરી, બકરાંઓને એક ઠેકાણે રાખી, એક લગડી બકરીને લઈને, પહેલો બહેરા બીજા બહેરાની પૂછવાડે દોડ્યો. દોડતાં દોડતાં, બંનેની વચમાં બીજે બહેરા મળી ગયો. તેની પાસે બકરી રાખી, હાથ બેડીને પહેલો બહેરા કહેવા લાગ્યો:-

“હું તમારો ઉપકાર માનું છું, અને આ એક બકરી આપું છું, તે લો.” તે બેઈ બીજે બહેરા સમજ્યો કે ‘આ બકરીના પગ લાંગવાનો મારી ઉપર આરોપ મૂકે છે, ને બકરીનો પગ કેમ લાંગી નાંખ્યો ?’ એમ પૂછે છે, તેથી કહ્યું, ‘ના, ના, મેં તારી બકરીનો પગ લાંગ્યો નથી,’ એમ હાથ હલાવીને કહ્યું. તે બેઈ આ બકરી લેવાની ના પાડે છે, એમ સમજી પહેલો બહેરા બોલ્યો, ‘તમને હું ખુશીથી બકરી આપું છું, તમે લેવાની શા માટે ના પાડો છો ?’ એમ કહી તેનો પલ્લો પકડવા ગયો, ત્યારે બીજા બહેરાએ બહુ કં ‘મને મારવા આવે છે,’ તેથી તે પણ કમર ફસીને સામે મારવા તૈયાર થઈ ગયો. એવી રીતે વગર સમજણે જ્યાં કલેશ કરતા તે

બંને બહેરાઓને બેઈ, જતાં આવતાં માણસો દસવા લાગ્યાં, અને પછી બંનેની વાત સાંભળી સમાધાન કર્યું.

એવા બહેરાની પેટે, પોતાના વિષય ભિન્ન ભિન્ન છે, ને એક બીજાની વાત નહિ બહુને, જ્યાં કલેશ કરતા, જ્ઞાની અને કર્મીને તત્ત્વવેત્તાઓ તો હસે જ છે. ૨૭૩

કેમકે દેહ, વાણી અને મન આદિ જે કર્મનું પાનમાં ઉપયોગી છે તે સર્વથી સાક્ષી ન્યારો છે; પણ એવા સાક્ષીને કર્મીઓ બહુતા નથી. તે સાક્ષીને તત્ત્વવેત્તા પ્રજાનુષે બહુ છે, તેમાં કર્મીને કર્મનું પાનમાં શું ક્ષતિ છે ? કંઈકો નહિ. ૨૭૪

પણ જ્ઞાનીએ તો, આ સર્વ જગત ને કર્મ મિથ્યા છે એવી સુદિધી, દેહ, વાણી અને સુદિ આદિ સર્વ તત્ત્વો છે; છતાં તે દેહ, વાણી અને સુદિધી કર્મી કર્મનું પાન ભલે કરે, તેથી જ્ઞાનીની મિથ્યાત્વ સુદિમાં અથવા ત્યાગમાં શું યોગ્ય થવાનું હતું ? જ્ઞાની અને કર્મીના ભિન્ન ભિન્ન વિષય છે, તેથી બંનેને વિવાદ કરવાનું કાંઈ કારણ નથી. છતાં બે વિવાદ કરે, તો તે જ્યાં વાદ છે, એમ બહુને જ તત્ત્વવેત્તાઓ તે બંનેને હસે છે. ૨૭૫

અવતરણિકા-કર્મનું પાન પ્રયોજન વિનાનું હોવાથી તે જ્ઞાનીએ સ્વીકારવું નહિ, એમ શિષ્ય કહેવાથી, શુદ્ધ તેના મનનું સમાધાન કરે છે.

પ્રવૃત્તિર્નોપયુક્તા चेन्नિવૃત્તિः क्रोपयुज्यते ।
वोधहेतुर्निवृत्तिश्चेद्बुद्धिस्तथायां तथेतरा ॥

શબ્દાર્થ-તું કહીશ કે, પ્રવૃત્તિ ઉપયોગી નથી, તો નિવૃત્તિએ કયાં ઉપયોગી છે ? અને બે નિવૃત્તિ જ્ઞાનનું કારણ છે, તો પ્રવૃત્તિ પણ તેમ જ જ્ઞાનની ઈચ્છામાં ઉપયોગી છે. ૨૭૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-કર્મનું પાનનું શું ફલ નથી, તેથી જ્ઞાની કર્મનું પાનને સ્વીકાર કરતો નથી ને માનતો પણ નથી. કર્મનું પાન એટલે પ્રવૃત્તિ ખરી કેની ? અને એ કર્મકથા જ્ઞાનીને જરાએ ઉપયોગી નથી, એમ જ કેની ?

શુદ્ધ-ત્યારે નિવૃત્તિ કયાં ઉપયોગી છે ? કે

જેથી જ્ઞાની નિવૃત્તિનો સ્વીકાર કરે ? ઉપશો-
ગનો અભાવ તો પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બન્નેમાં
સમાન જ છે.

શિષ્ય-નિવૃત્તિથી તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, તેથી
જ્ઞાની તે તો સ્વીકારે છે.

ગુરુ-ભણે કહ્યું. જેમ નિવૃત્તિ જ્ઞાનમાં ઉપ-
યોગી છે, તેમ પ્રવૃત્તિ પણ જ્ઞાનની ઇચ્છામાં
ઉપયોગી છે; કેમકે, પ્રવૃત્તિથી જ્ઞાન ચેતનવાની
ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. એ પ્રમાણે જરાતરા
ઉપયોગીપણું તો પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બન્નેમાં
જ છે. ૨૭૬

અવતરણિકા-પ્રવૃત્તિનો કંઈ ઉપયોગ જ નથી, એમ
શિષ્ય કહે છે, અને ગુરુ કોટિ કરીને કતાર દે છે.

યુદ્ધચેત્તુ ચુક્તસ્તે નાપ્યસૌ યુદ્ધયતે પુનઃ ।
અન્નાધાદનુવર્તેત્ત વોધો ન ત્વન્યસાધનાત્ ॥

શબ્દાર્થ-જ્ઞાની જ્ઞાનની ઇચ્છા કરે નહિ, તેમ
જ્ઞાની ફરીથી જ્ઞાનને પણ પામતો નથી. જ્ઞાનના
અભાવથી જ્ઞાનની અનુવૃત્તિ થાય, પણ અન્ય
સાધનથી અનુવૃત્તિ થાય નહિ. ૨૭૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનની ઇચ્છામાં કારણ છે,
પરન્તુ જ્ઞાનીને તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, એટલે હવે
તેને જ્ઞાન માટે પ્રવૃત્તિની જરૂર જ નથી.

ગુરુ-પણ જ્યારે નિવૃત્તિ જ્ઞાનમાં જરૂરની
છે, ત્યારે તો જ્ઞાનીને જ્ઞાન માટે નિવૃત્તિ પણ
ઉપયોગી નથી; કારણ કે, જ્ઞાનીને તો જ્ઞાન થયું
છે, તેથી તેને ફરીથી જ્ઞાનની જરૂર નથી.

શિષ્ય-જ્ઞાનીને ફરીથી જ્ઞાનની જરૂર નથી
એ ખરું, તેપણુ એક વાર થયેલા જ્ઞાનની સ્થિરતા
માટે જ્ઞાનનું કારણ જે નિવૃત્તિ તેની જરૂર છે જ.

ગુરુ-નથી. જેમ દીપની સ્થિરતામાં પવન
અટકાવવાની જરૂર છે, પણ બારી બારણાં બંધ
કરવા આદિ બીજાં સાધનની જરૂર નથી; તેમ
જ્ઞાનની સ્થિરતા માટે તેનો નાશ કરવાવાળાને
અટકાવવાની જરૂર છે, પણ નિવૃત્તિ આદિ બીજાં
સાધનની જરૂર નથી; કેમકે જ્ઞાન, વેદવાક્યરૂપ
મૂળ પ્રમાણથી ઉત્પન્ન થયું છે, અને તેને

મિથ્યા કરનાર બીજાં મૂળ પ્રમાણ કોઈ પણ
નથી, તેથી જ્ઞાન તો સ્થિર જ છે. ૨૭૭

અવતરણિકા-વેદથી મળેલું જ્ઞાન અને બીજાં
પ્રમાણથી તો એટું નહિ થાય, પણ અવિદ્યાથી અને
બ્યવહારાદિથી તો થાય જ. ગુરુ કહે છે કે, દૃઢ જ્ઞાન
યથા પછી માયા કે બ્યવહાર કંઈ પણ અડચણ
કરતા નથી.

નાવિદ્યા નાપિ તત્કાર્યં વોધં વાધિતુમર્હતિ ।
પુરેવ તત્ત્વવોધેન વાધિતે તે ડમેયતઃ ૨૭૮
વાધિતં દૃશ્યતામક્ષેત્તેન વાધો ન દૃશ્યતે ।
જીવન્નાસ્તુર્ન માર્જારં હંતિ હન્યાત્કથં મૃતઃ
અપિ પાશુપતાસ્ત્રેણ વિદ્ધસ્ત્રેણ મમાર યઃ ।
નિષ્ફલેષુ વિનુભાંગો ન ક્ષ્યંતીત્યગ્ર કામમા ।
આદાવવિદ્યાયા ચિત્રૈઃ સ્વકાર્યર્જૂમમાણયા ।
યુદ્ધા વોવોઽજયત્સોઽય મુદ્ધો વાઘ્યતાં
કયમ્ ॥ ૨૮૧ ॥

તિષ્ઠત્વજ્ઞાનતત્કાર્યશ્ચા વોધેન મારિતાઃ ।
ન મીતિર્વોધસમ્રાજઃ કીર્તિઃ પ્રત્યુત્તત્સતૈઃ
ય એવમતિશૂરેણ વોધેન ન ત્રિપુજ્યતે ।

પ્રવૃત્ત્યા વા નિવૃત્ત્યા વા દેહાદિગનયાસ્પર્કિ

શબ્દાર્થ-જ્ઞાનને બાધ કરવા માટે આપ્યા
સમર્થ નથી, તેમ માયાનાં કાર્યો પણ સમર્થ
નથી; કેમકે તત્ત્વજોષ્ઠને નિશ્ચય થતી વેળાં
એ જ તે બન્ને સુદમાં જેવાં થઈ પડ્યાં છે. (૨૭૮)
નાશ થયેલાં માયાનાં કાર્યો ઈદ્રિયોથી જોવામાં
આવે છે, પણ તેથી જ્ઞાનનો નાશ થઈ શકતો
નથી. જો છપતો જંઘર બીલાડાને હણી શકતો
નથી, તો પછી મરણ પામેલો જંઘર બીલાડાને
કેમ હણે ? (૨૭૯) જે પુરુષ પાશુપતાસ્ત્રથી
વિંધાયા છતાં પણ મરણ પામ્યો નહિ, તે કુળાં
વિનાના શેષાંથી વ્યથિત અંગવાળો થઈને
નાશ પામશે એમાં પ્રમાણ શું ? (૨૮૦) જે
જ્ઞાન પ્રથમ બહુ બહુ પ્રકારનાં અવિદ્યાનાં કાર્યો-
થી વૃદ્ધિ પામતી અવિદ્યાની સાથે યુદ્ધ કરીને
વિજય પામ્યું છે તે જ્ઞાન, અતિ દૃઢ થવા પછી
કેમ નાશ પામશે ? (૨૮૧) જ્ઞાને કૂંડી દીધેલા
અજ્ઞાન અને તેના કાર્યોનાં સુદમાં ભલે પડ્યાં

રહે, જ્ઞાનરૂપી ચક્રવર્તી રાજાને તેનો જસએ ભય નથી; પરંતુ એ માયા અને તેનાં કાર્યોનાં સુહૃદાથી ચક્રવર્તી જ્ઞાનેશ્વરની તો કીર્તિ જ છે. (૨૮૨) આ પ્રમાણે જે પુરુષ અતિશૂર એવા જ્ઞાનથી સંપન્ન છે તે પુરુષને દેહ આદિમાં રહેલી પ્રવૃત્તિથી પણ શું અને નિવૃત્તિથી પણ શું? ૨૮૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-બીજા પ્રમાણથી જ્ઞાનનો નાશ નહિ થાય એ તો ઠીક, પણ માયાથી અથવા માયાનાં કાર્ય, કર્તાપણાં અને લોકતાપણાંના અધ્યાસથી તેનો નાશ થશે; વળતે માયા વિચિત્ર વેશે હાજર થઈને મનાવશે.

ગુરુ-મનાવે કેમ? જેમ રાત્રિ અને રાત્રિનાં કાર્યો અધકારનો નાશ કર્યા વિના સૂર્ય ઉદય પામતો નથી, તેમ માયા અને માયાનાં કાર્યો કર્તાપણાં આદિનાં અધ્યાસનો નાશ કર્યા વિના જ્ઞાન ઉત્પન્ન જ થતું નથી. જ્ઞાન થવાથી માયા અને માયાનાં કાર્યોનો તો પહેલે જ અપાટે નાશ થાય છે. માટે, જેમ રાત્રિ અને રાત્રિનું કાર્ય સૂર્યનો નાશ કરી શકતાં નથી, તેમ માયા અને માયાનાં કર્મો જ્ઞાનનો નાશ કરી શકતાં નથી. ૨૭૮

શિષ્ય-જ્ઞાન થવાથી માયાનો નાશ થાય છે, તો પણ તેનાં કાર્યોનો નાશ થતો જણાતો નથી; કેમકે જ્ઞાન થયે સતે માયાનાં કાર્યો નજરે પડે છે, તેથી માયાનાં કાર્યોથી જ્ઞાનનો નાશ થશે.

ગુરુ-માયાનાં કાર્યો નજરે આવતાં હોય તો ભલે આવે, પરંતુ જ્ઞાનથી તેનો નાશ થયો છે; અને વળી તેનાં ઉપાદાન કારણ માયાનો નાશ તું સ્વીકારે છે, તેથી 'અવિદ્યાનાં કાર્યોનો પણ નાશ થયો છે,' એ તારે સ્વીકારવું પડશે, કેમકે 'ઉપાદાન કારણનો નાશ થવાથી ઉપાદેયનો પણ નાશ થાય છે,' એવો ન્યાય છે, જેમકે, ઘટાદિ યત્તિકાનાં કાર્યોનું ઉપાદાન કારણ યત્તિકા છે, તે યત્તિકાનો નાશ થવાથી યત્તિકાનાં કાર્યોનો પણ નાશ થાય છે; તેમ જ અવિદ્યા, અથવા માયા ઉપાદાન કારણ છે, અને અહકાર આદિ તેનાં કાર્યો છે, તેથી જ્ઞાનના પ્રતાપથી

નાશ પામેલાં માયાનાં કાર્યો, માયાનો નાશ થયા પછી જ્ઞાનનો નાશ કેમ કરી શકે?

શિષ્ય-અવિદ્યાનાં કાર્યો ભલે મુવા જેવાં પછાં, તો પણ તે નજરે આવે છે તેથી જ્ઞાનનો નાશ કરશે જ.

ગુરુ-રે મદ! રે હરી નિઃશ્વાસ! જે નાશ પામેલો નજરે આવતો હોય તે નાશ કરી શકતો નથી, એ તું કેમ જણાવતો નથી? દાખલા તરીકે જવતો જીંદર બીલાડાને કનડી શકતો નથી તો પછી મરણ પામેલો જીંદર, મોં આગળ પડેલો હોય તોપણ, બીલાડાને નાશ કેમ કરી શકે? તેમ જ ન નાશ પામેલાં માયાનાં કાર્યો જ્ઞાનનો નાશ કરી શકતાં નથી; ત્યારે નાશ થયેલાં માયાનાં કાર્યો, નજરે આવતાં હોય તોપણ, જ્ઞાનનો નાશ કેમ કરી શકે? ૨૭૯

જે પુરુષ શિવનાં પાશુપતાસ્ત્રથી મરણ પામ્યો નહિ, તે પુરુષ લોકાનાં ફળા વિના કેવલ લાડલીના કટકારૂપ ઘોષાથી મરણ પામશે કે? તેમ જ જે જ્ઞાન, માયા જીવતી હોય છે ત્યારે પણ, નાશ પામતું નથી તે જ જ્ઞાન, મરીને સ્મ-ધાનમાં ભસ્મ થયેલાં છે કાર્યો જેનાં એવી માયાથી કેમ નાશ પામે? 'મરણ પામેલી માયાનાં કાર્યો જ્ઞાનનો નાશ કરે છે,' એમ કહેવું એ તો, 'મરેલો જીંદર બીલાડીને મારે છે,' એમ કહેવા બરાબર છે. જેમ કેદ પકડાયેલો માણસ પીડ કરી શકતો નથી, જેમ મરેલો મારી શકતો નથી, તેમ જ મરી ગયેલા માયાનાં કાર્યો જ્ઞાનનો નાશ કરી શકતાં નથી. ૨૮૦

પ્રતાપપણું, ભોજ્યાપણું, કર્તાપણું ઇત્યાદિ માયાના સીપાઈઓ છે. તે સીપાઈઓથી જલવાન જયેલી માયાની સાથે રાત ને દહાડો યુદ્ધ કરીને જાને જય મેળવ્યો છે, અને તે માયાને નસાડી મૂકી છે, અને મોટાં થયેલાં વૃક્ષની પેટે નિસ્તર અભ્યાસ કરવાથી જ્ઞાનસિંદુનું જળ અતિ દદ થઈ ગયું છે, ત્યારે એ માયાના મરણ પામવાથી નિર્બળ થઈ પડેલાં તેનાં સીપાઈસપરંઓ, અતિ જલવાન સિંદુને નાશ કેમ કરી શકે? જેમ પાશુપતાસ્ત્રથી વિંધાયો છતાં પણ ન મરણ પામેલો પુરુષ, લોકાનાં ફળાં વિનાનાં કેવલ ઘોષાથી મરણ પામતો નથી, તેમ ચેતાના

સીપાઈની સહાયતાથી વૃદ્ધિ પામેલી માયાથી નાશ ન પામેલું જ્ઞાન, માયાની નિવૃત્તિ થવાથી નિરાધાર થઈ પડેલાં તેનાં કાર્યોથી, કેમ નાશ પામે ? ૨૮૧

જેમ કોઈ ચક્રવર્તી રાજા પોતાના શત્રુઓનો નાશ કરે, તે તેના સીપાઈઓનાં મુઠાંઓ અહીંયાં તહીંયાં રખતાર પછાં હોય, તેથી ચક્રવર્તી રાજાને કોઈ જાતનો ભય થતો નથી, પણ ઉલટું તે તેની કીર્તિમાં વધારો કરનાર થઈ પડે છે; તેમ જ્ઞાનરૂપી ચક્રવર્તી રાજાએ અજ્ઞાન અને માયાનાં કાર્યોરૂપી પોતાના શત્રુઓનો નાશ કર્યો છે ને તેઓ ચત્તાપાટ ધૂળ ચાટતા પડેલા છે, તેવા મુઠાં જેવા માયાના સીપાઈઓ ભલે પછ્યા પછ્યા નજરે પડે, તેથી કોઈ જ્ઞાનેશ્વરને ભય થશે નહિ, પણ તેમાં તો જ્ઞાનસિંહની કીર્તિ જ છે. ૨૮૨

શિષ્ય-માયાનાં કાર્યો જ્ઞાનનો નાશ ન કરી શકે તો હરકત નહિ, પણ તેથી સિદ્ધ શું થયું ?

ગુરુ-શત્રુનો જે નાશ કરે તે શર કહેવાય છે. માયા અને તેનાં કાર્યો જ્ઞાનનાં શત્રુ છે, તેનો નાશ જ્ઞાન કરે છે, તેથી જ્ઞાન અતિથર છે, જ્ઞાન તે બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનું જ તેજ; બીજું નહિ. એ જ્ઞાનનો વિચોગ, જે પુરુષને થતો નથી, તે મુમુક્ષુ પુરુષને પ્રવૃત્તિથી અથવા નિવૃત્તિથી શી ધીંગ છે ? કારણ કે, તે મુમુક્ષુ પુરુષને દેહાદિકથી આત્માનાં જૂઠાંપણનું જ્ઞાન હોય છે, અને તેથી 'પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ દેહાદિકમાં છે, પણ આત્મામાં નથી.' એવા તેના નિશ્ચય હોય છે. તેથી તેને પ્રવૃત્તિમાં કે નિવૃત્તિમાં આગ્રહ જ નથી. ૨૮૩

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, પ્રવૃત્તિમાં તો અજ્ઞાનને પણ આગ્રહ નથી; તે પાછી શર કહે છે.

પ્રવૃત્તાવાગ્રહો ન્યાય્યો વોધદીનસ્ય સર્વથા ।
સ્વર્ગાય વાઽપવર્ગાય યતિતત્ત્વં યતો નૃમિઃ

શબ્દાર્થ-તોપણ અજ્ઞાનીએ પ્રવૃત્તિમાં આગ્રહ સર્વથા રાખવો જોઈએ; કારણ કે, મનુષ્યોએ સ્વર્ગ માટે અથવા અપવર્ગ (મોક્ષ) માટે યત્ન કરવો જોઈએ. ૨૮૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ત્યારે જ્ઞાનીની પેઠે અજ્ઞાનીને પણ પ્રવૃત્તિમાં આગ્રહ રાખવો ચોખ્ખો નથી

ગુરુ-અજ્ઞાનીએ પ્રવૃત્તિમાં આગ્રહ રાખવો જરૂરનો છે

શિષ્ય-તેનું કારણ શું ?

ગુરુ-માણીએ મનુષ્યદેહ ધારણ કરી, સ્વર્ગ માટે અથવા મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; કેમકે મનુષ્યદેહ વારંવાર આવતો નથી. વળી મનુષ્ય લોક કરતાં સ્વર્ગલોક ઉત્તમ છે, અને સ્વર્ગ કરતાં પણ મોક્ષ ઉત્તમ છે; તેથી દરેકે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પ્રયત્ન કરવો. જે મોક્ષના અધિકારી ન હોય તેવા છવે સ્વર્ગાદિ લોક માટે પ્રવૃત્તિમાં પ્રયત્ન કરવો, અને જે મોક્ષના અધિકારી હોય તે પુરુષોએ મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરવો, પણ પ્રવૃત્તિમાં અથવા નિવૃત્તિમાં આગ્રહ રાખવો નહિ. ૨૮૪

અવતરણિકા-જ્ઞાનીને પ્રવૃત્તિમાં આગ્રહ કરવો ન જોઈએ તે ખરું છે, પણ કમીની મધ્યમાં રહેતા જ્ઞાનીએ શું કરે, તે કહે છે.

વિદ્વાંચ્ચેત્તાદૃશાં મધ્યે તિષ્ઠેત્તદનુરોધતઃ ।
કાયેન મનસા વાચા કરોત્યેવાહિલાઃ
ક્રિયાઃ ॥ ૨૮૫ ॥
एष मध्ये बुभुत्सनां यदा तिष्ठेत्तदा पुनः ।
बोधायैषां क्रियाः सर्वादूषयंस्त्वजतु स्वयम् ।
अविद्वदनुसारेण वृत्तिर्बुद्धस्य पुज्यते ।
स्तनधयानुसारेण वर्तते तत्पिता यतः ॥
अधिक्षिप्तस्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा
न क्लिप्नाति न कुप्येत वाळ प्रत्युत लालयेत् ॥
निंदितः स्तूयमानो वा विद्वानर्हैनं निंदति ।
न स्तौति किं तु तेषां स्याद्यथा बोधस्तथा-
चेत् ॥ ૨૮૬ ॥

येनायं नटनेनात्र बुद्ध्यते कार्यमेव तत् ।
अत्रप्रबोधानैवान्यत्कार्यमस्त्यत्र तद्विदः ॥
शब्दार्थ-પરંતુ જ્ઞાની જે તેવાના (કમી-બોના) મધ્યમાં રહેતો હોય તો, તેઓના

(કર્મીના) અનુસરણથી કાયાએ કરીને, મને કરીને અને વાણીએ કરીને સંપૂર્ણ ક્રિયાઓ કરે જ છે, (૨૮૫) અને એ જ્યારે જિજ્ઞાસુઓના મધ્યમાં રહે છે ત્યારે એ જિજ્ઞાસુઓને જ્ઞાન થવા માટે તેને અનુકૂળ થઈને, સર્વ ક્રિયાઓમાં દોષ બતાવી, તેણે પંડે પણ સર્વ કર્મોને વણ દેવાં, (૨૮૬) એમ જ્ઞાનીનું આચરણ અજ્ઞાનીને અનુસરવું હોય છે તે ચોખ્ખું છે. કારણ કે, ધાવણા બાળકને અનુસરીને જ તેનો પિતા વર્તે છે. (૨૮૭) જેમ પિતા, બાળકે તિરસ્કાર કીધો હોય કે માર્યો હોય ત્યારે દુઃખ પામતો નથી તેમ કોપે કરતો નથી, પણ ઉલટો બાલકને લાડ લસાવે છે; (૨૮૮) તેમ અજ્ઞાનીઓ નિંદા કરે અથવા સ્તુતિ કરે, પરંતુ જ્ઞાની તેઓની નિંદાએ કરતો નથી, તેમ સ્તુતિએ કરતો નથી, પરંતુ તેઓને જે પ્રકારે જ્ઞાન થાય તે પ્રકારે જ વર્તે છે; (૨૮૯) કારણ કે જે આચરણથી આ લોકમાં અજ્ઞાની પ્રજ્ઞાજ્ઞાનને બાણે, તેવાં આચરણો જ્ઞાનીએ કરવાની જરૂર છે, તેથી જ્ઞાનીને, અજ્ઞાનીને પ્રબોધવા સિવાય અન્ય કંઈ પણ કર્તવ્ય આ લોકમાં નથી જ. ૨૯૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જ્ઞાનીએ પ્રવૃત્તિમાં આગ્રહ રાખવા નહિ પણ જ્ઞાની કર્મીઓની સાથે રહેતો હોય તો તેણે શું કરવું ?

ગુરુ-જો જ્ઞાની કર્મીઓના મધ્યમાં રહેતો હોય તો તેણે કર્મીઓને અનુસરીને કાયા, વાચા અને મનથી સંપૂર્ણ ક્રિયાઓ કરવી અને અજ્ઞાની (કર્મી)ઓને કર્મમાં પ્રવૃત્ત કરવા, પણ કર્મીઓને કર્મ કરતાં અટકાવવા નહિ. આ વિષયમાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ પણ ભગવદ્-ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયમાં કહ્યું છે:-

સક્તાઃ કર્મણ્યવિદ્વાંસો યપા કુર્વન્તિ મારત ।

કુર્યાદ્વિદ્વાંસ્તપાસકચિકીર્ણૈર્લોકસંગ્રહમ ॥

‘હે ભારત (અર્જુન) ! જેમ અવિદ્વાન પુરુષ કર્મ વિષે આસક્ત થઈને કર્મ કરે છે, તેમ લોકસંગ્રહ માટે વિદ્વાને અનાસક્ત કર્તૃત્વાદિ અભિમાન અથવા ક્લેશજન રહિત થઈને કર્મ કરવાં.’

ન હૃદિમેવં જનયેદજ્ઞાનાં કર્મસંગિનામ્ ।

જોષ્યેસ્તર્વકર્માણિ વિદ્વામ્યુત્ : સમાચરન્ ॥

‘કર્મમાં જ દહ વિશ્વાસ કરનાર અજ્ઞાનીઓની હૃદિમાં ભેદ પેદા કરવો નહિ, પણ વિદ્વાને યુક્તિથી વર્તી સર્વ કર્મનું અનુમોદન કરી, તે આચરવાં.’ હવે જ્ઞાની તો કર્મ સમજીને ભળે છે, પણ મૂર્ખાઓ તો દેખાદેખી આચરે છે; તેથી જ્ઞાની જો કર્મીનાં મંડળમાં રહેતો હોય તો તેને યુક્તિથી વર્તવું જોઈએ, ને તેવા અજ્ઞાનીઓને કર્મ કરવા દેવાં, ને તેમાં ઉત્તેજન પણ આપવું; પણ તેઓ કર્મ કરતાં અટકે એવાં આચરણ કદી કરવાં નહિ, તેમ તેવો ઉપદેશ પણ કરવો નહિ; કેમકે જીવનો સ્વભાવ જ એવો છે કે સર્વ બંધન વા નિયમમાંથી છૂટી, સ્વચ્છંદી થવું, ને સર્વ બૂલી જવું. ૨૮૫

શિષ્ય-જ્ઞાનીને નિવૃત્તિમાં પણ આગ્રહ રાખવાનો નથી, ત્યારે જ્ઞાની જો જિજ્ઞાસુઓની સાથે રહેતો હોય ત્યારે તેણે કેમ વર્તવું ?

ગુરુ-જ્યારે જ્ઞાની જિજ્ઞાસુઓની સાથે રહેતો હોય ત્યારે તેણે, જિજ્ઞાસુઓને બોધ થવા માટે, સંપૂર્ણ ક્રિયાઓમાં દુષણ બતાવવું, ને પોતે પણ સર્વ ક્રિયાઓનો ત્યાગ કરવો. જ્ઞાનીને તો કાંઈ પણ કરવાનું કે મેળવવાનું નથી, કે જેથી તેને કર્મ કરવાં પડે; તેમ જ્ઞાનીને કર્મો ન કરવાથી પાપે લાગવું નથી. કર્મ કરવામાં કે ન કરવામાં જ્ઞાની ઉપર શાસ્ત્ર કે યીજ્ઞ કોઈની આજ્ઞા ચાલી શકતી નથી; કર્મો કરવાં કે ન કરવાં તે જ્ઞાનીને તો સમાન જ છે; પણ જો જ્ઞાની કર્મીઓની સાથે રહેતો હોય તો તેઓને કર્મ કરાવવા માટે, તેણે પણ શાસ્ત્ર પ્રમાણે કર્મો કરવાં; પણ જો તે જ્ઞાની જિજ્ઞાસુઓની સાથે રહેતો હોય તો, તેઓને પ્રજ્ઞજ્ઞાન થવા માટે, સર્વ કર્મોમાં દુષણ બતાવી, પોતે પણ કર્મોનો ત્યાગ કરવો. તેવી વેળાએ તે કર્મોનું સેવન કરે તો, જેઓને પ્રજ્ઞ-જ્ઞાન કરાવવું છે, તે થઈ શકે નહિ. ૨૮૬

શિષ્ય-જ્ઞાની અજ્ઞાનીઓમાં રહે તો સર્વ કર્મો કરે, ને જિજ્ઞાસુઓમાં રહે તો કર્મોનો ત્યાગ કરે, એવી રીતે અવ્યવસ્થિત આચરણ કેમ કરે ?

ગુરુ-જ્ઞાની દયાળુ હોય છે, અને અજ્ઞાનીપર દયા કરવી એ તેનો ધર્મ છે; કેમકે ઉપદેશ વિના

અજ્ઞાનીઓનું અજ્ઞાન દૂર થવું નથી, ને અજ્ઞાન દૂર થયા વિના જન્મમરણરૂપ સંસારનું દુઃખ મટવું નથી, તેથી અજ્ઞાનીઓ ઉપર દયા કરી, તેને અનુસારે તે વર્તે છે, અને તેમ વર્તવું એ તેનો ધર્મ છે.

શિષ્ય-જ્ઞાની અજ્ઞાનીને અનુસારે વર્તે છે, એમાં કાંઈ દર્શાવે છે ?

સિદ્ધાંતિ-હા. જેમ બાલકનો પિતા, અજ્ઞાન બાલકને પ્રસન્ન રાખવા સારુ, તેની ઉપર દયા કરી તેની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તે છે. એટલે બાળક નાથવાનું કહે તો તેનો પિતા નાથે છે, ગાવાનું કહે તો ગાય છે, તાલ બજાવવાનું કહે તો તાલ બજાવે છે, અને રડવાનું કહે તો રડે છે, તે જ પ્રમાણે જ્ઞાની અજ્ઞાની સાથે વર્તે છે. ૨૮૭

શિષ્ય-બાલકનો પિતા બાલકને કેવી રીતે અનુસરે છે ?

ગુરુ-જ્યારે બાલક પિતાનો તિરસ્કાર કરે, અનાદર કરે, મૂંઝા તાણે છે અથવા તો ઠીકા મારે છે, ત્યારે તેનો પિતા મનમાં માઠું માનતો નથી કે દુઃખ પામતો નથી, તેમ બાલક ઉપર ગુસ્સો પણ કરતો નથી, પરંતુ બાલકને વિશેષ લાડ લખાવે છે, તેમ જ્ઞાની પણ અજ્ઞાની સાથે માયાથી વર્તે છે. ૨૮૮

શિષ્ય-જ્ઞાની અજ્ઞાનીઓને કેવી રીતે અનુસરે છે ?

ગુરુ-અજ્ઞાનીઓ જ્ઞાનીની સ્તુતિ કરે અથવા નિંદા કરે, પણ જ્ઞાની તો તેઓની સ્તુતિ પણ કરતો નથી, તેમ નિંદાએ કરતો નથી.

શિષ્ય-ત્યારે જ્ઞાની શું કરે છે ?

ગુરુ-જ્ઞાની, અજ્ઞાનીઓએ કરેલી નિંદા વા સ્તુતિપર મન દેતો નથી, પરંતુ જેવી રીતે તેઓને જ્ઞાન થાય તેવી રીતે વર્તે છે. જેમ પિતા બાલકને પ્રસન્ન રાખવા માટે તેને અનુસરે છે, તેમ જ્ઞાની અજ્ઞાનીઓને જ્ઞાન થવા માટે તેને અનુસરે છે. ૨૮૯

શિષ્ય-અજ્ઞાનીને જ્ઞાન થાય તેવી રીતે આચરણ કરવામાં જ્ઞાનીને શું પ્રયોજન છે ?

ગુરુ-પ્રજ્ઞાજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરી, અજ્ઞાનીઓનું કલ્યાણ કરવું એ જ્ઞાનીનું કર્તવ્ય છે, ને એ જ તેને પ્રયોજન છે.

શિષ્ય-જ્યારે અજ્ઞાનીને બોધ ઉત્પન્ન કરવો એ જ જ્ઞાનીનું કર્તવ્ય છે, ત્યારે જ્ઞાનીને અન્ય કર્તવ્યનો પ્રસંગ પણ પ્રાપ્ત થશે; કેમકે, જ્ઞાનીએ અમુક કાર્ય કરવું ને અમુક ન કરવું તેમાં કાંઈ પ્રમાણ નથી.

ગુરુ-જ્ઞાનીને અન્ય કર્તવ્યનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતો નથી, કારણ કે, અજ્ઞાનીઓને બોધ કર્યા વિના બીજી કાંઈ પણ જ્ઞાનીને આ લોકમાં કે પરલોકમાં કર્તવ્ય નથી, તેથી જેવી રીતે અજ્ઞાનીને બોધ થાય તેવી રીતે જ્ઞાની આચરણ કરે છે.

શિષ્ય-જ્યારે જ્ઞાનીને અજ્ઞાનીને બોધ કરવાનું રૂપ કર્તવ્ય છે, ત્યારે જ્ઞાની કૃતકૃત્ય કેમ કહેવાય ? અને તેથી અગાડી કહેલા (૨૬૬) શ્લોકમાં વિરોધ આવશે, કેમકે તેમાં 'કૃત કૃત્યં કર્તવ્ય કૃત્યું' એમ કહ્યું છે, તેનો શું અર્થ થશે ?

ગુરુ-જ્ઞાની કોઈની આજ્ઞાથી ઉપદેશ કરતો નથી, તેમ પોતાના કર્તવ્યની અપૂર્ણતા સમજીને પણ ઉપદેશ કરતો નથી, તેમ તેનાં કર્તવ્યની અપૂર્ણતા પણ નથી; પરંતુ એ જ્ઞાની ઉપદેશ ન કરે તો ચોક્કસપણે કોઈ પડે જ નહિ, ને ચોક્કસ-માર્ગનો ઉચ્છેદ થઈ બાક, સર્વ આત્મશાસ્ત્રો નિષ્ફળ થઈ જાય, અને કાંઈ પણ અજ્ઞાનીનો ઉદ્ધાર થાય નહિ એટલા જ માટે, જ્ઞાની દયાદષ્ટિએ ભેદ, અજ્ઞાનીઓને જ્ઞાન થાય તેવી રીતે આચરણ કરે છે, અને તેવો જ ઉપદેશ કરે છે, તેથી તેની કૃતકૃત્યતામાં ન્યૂનતા આવતી નથી, તેમ જ આગળ કહેલા (૨૬૬ માં શ્લોક)માં વિરોધ પણ આવતો નથી. ૨૯૦

વસિષ્ઠનું સ્વરૂપ

(૨૯૧-૨૯૮, ૮ શ્લોકો)

આવતરણિકા-ગુરુ અહીં સૂષી કહેલા વિષયનું વાતર્થ્ય કહીને જ્ઞાનીને કેવી વસિ યાય છે તે કહે છે

કૃતકૃત્યતયા ત્વત્ પ્રાપ્તપ્રાપ્ત્યતયા પુનઃ ।

તૃપ્યન્નેવં સ્વમનસા મન્યતેજસૌ નિર્રતરમ્ ॥

ઘન્યોઽહં ઘન્યોઽહં નિત્યં સ્વાત્માનમંજસા વેદિ ।

ઘન્યોઽહં ઘન્યોઽહં વ્રજ્ઞાનંદો વિમાતિ મે સ્પદમ્ ॥ ૨૯૨ ॥

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં દુઃખં સ સારિકં ન
વીક્ષેઽયમ્ ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં સ્વસાજ્ઞાનં પલાયિતં
કાપિ ॥ ૨૯૩ ॥

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં કર્તવ્યં મે ન વિદ્યતે
કિંચિત્ ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં પ્રાપ્તવ્યં સર્વમય સંપન્નમ્ ॥
ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં ત્મેર્મે કોપમા ભવેલ્લોકે ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં ધન્યો ધન્યઃ પુનઃ
પુનર્ધન્યઃ ॥ ૨૯૫ ॥

અહો પુણ્યમહો પુણ્યં ફલિતં ફલિતં દદમ્ ।
અસ્ય પુણ્યસ્ય સંપત્તેરહો વયમહો વયમ્ ॥

અહો શાસ્ત્રમહો શાસ્ત્રમહો ગુરુરહો ગુરુઃ ।
અહો જ્ઞાનમહો જ્ઞાનમહો સુખમહો સુખમ્ ॥

શબ્દાર્થ-હું કરવાનું કરી ચૂક્યો છું અને
પામવાનું પામી ચૂક્યો છું, એવી રીતે જ્ઞાની
પોતાના મનથી તુલિ પામતો સતો, નિરંતર
માને છે કે, (૨૯૧) હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું, હું
નિત્ય મારા આત્માને સાક્ષાત્ જાણું છું; હું ધન્ય
છું, હું ધન્ય છું, મને પ્રધ્વાનંદ રપષ્ટ સ્ફુરે
છે; (૨૯૨) હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું, કેમકે આજ
હું સાંસારિક દુઃખ નબરે ભેતો નથી; હું ધન્ય
છું, હું ધન્ય છું, કારણ કે મારું અજ્ઞાન કયાંય
પણ પલાયન કરી ગયું છે; (૨૯૩) હું ધન્ય છું,
હું ધન્ય છું, કારણ કે મારે કાંઈ પણ કર્તવ્ય રહ્યું
નથી; હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું, કારણ કે મને
મળવા યોગ્ય સર્વ આજ મળ્યું છે; (૨૯૪) હું
ધન્ય છું, હું ધન્ય છું, કારણ કે લોકમાં મારી
તુલિની કોણ ઉપમા થાય? હું ધન્ય છું, હું ધન્ય
છું, હું ધન્ય, ધન્ય અને વારંવાર ધન્ય છું. (૨૯૫).
અહો પુણ્ય! અહો પુણ્ય! તે કલ્પ્યું અને દૃઢ
રીતે કલ્પ્યું. આ પુણ્યની સંપત્તિથી અમે અહો
છીએ, અમે અહો છીએ! (૨૯૬) અહો (સદ્ગુણ
છે) આ શાસ્ત્ર! અહો (સદ્ગુણ છે) આ શાસ્ત્ર!
અહો (સદ્ગુણ) ગુરુ! અહો ગુરુ! અહો જ્ઞાન!
અહો જ્ઞાન! અહો સુખ! અહો સુખ! (૨૯૭)

અન્દકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-હે શિષ્ય! એ જ્ઞાની કૃતકૃત્યપણાથી
સંતોષ પામે છે, અને વળી પ્રાપ્તપ્રાપ્યપણાથી
તૃપ્ત હોય છે, એટલાજ માટે તે જ્ઞાની પોતાનાં
મનમાં પરમ સંતોષ પામી રહે છે. ૨૯૧

શિષ્ય-જ્ઞાન થયા પછી જ્ઞાની પોતાનાં મનમાં
કેવી રીતે સંતોષ માને છે તે કૃપા કરી કહો.

ગુરુ-તે હમેશાં ૨૯ છે કે, 'હું ધન્ય છું, હું
ધન્ય છું; કારણ કે, મારું સ્વરૂપ કે જે દેશ, કાલ
અને વસ્તુના પરિચ્છેદથી સ્થિત છે, એટલે નિત્ય
છે અને પ્રત્યગાત્મ સ્વરૂપ છે, તેને હું સાક્ષાત્
જાણું છું.' આવે સંતોષ જ્ઞાનીને આત્મજ્ઞાનના
લાભથી થાય છે વળી તે કહે છે કે, 'હું ધન્ય
છું, હું ધન્ય છું; કેમકે મને પ્રભરૂપ આનંદ રપષ્ટ
સ્ફુરે છે,' આવે સંતોષ, જ્ઞાનીને આત્મજ્ઞાનનાં
ફલ પ્રધ્વાનંદના લાભથી થાય છે. ૨૯૨

વળી તે માને છે કે, 'હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું,
કારણ કે, આ જ્ઞાની અવસ્થામાં દુઃખરૂપ સંસાર
મારા ભવામાં આવતો નથી.'

શિષ્ય-દુઃખરૂપ સંસાર જ્ઞાનીના ભવામાં
કેમ નથી આવતો ?

ગુરુ-જ્ઞાનીનો નિશ્ચય છે કે, 'અનેક કર્મવા-
સનાના બળરૂપ મારું અજ્ઞાન કયાંય પણ નષ્ટ
થયું, તેથી દુઃખરૂપ સંસાર ભવામાં આવતો
નથી.' રે શિષ્ય! એ સંસારનું કારણ અજ્ઞાન
છે; અજ્ઞાનનો નાશ થવાથી, એટલે કારણનો નાશ
થવાથી કાર્યનો નાશ થાય છે, એ ન્યાયથી, સં-
સાર પણ નષ્ટ થાય છે. દુઃખરૂપ સંસારની
પ્રતીતિ થવી, અજ્ઞાનનો સદ્ભાવ થવો, ઇચ્છાદિ
જ્ઞાનીને પાછાં પાડનારાં છે. તેની નિવૃત્તિ થવા-
થી જ્ઞાની પોતાના મનમાં કૃતાર્થતા માની સંતોષ
પામે છે. ૨૯૩

વળી તે જાણે છે કે, 'મને આ લોક વા પર-
લોકમાં કાંઈ પણ કર્તવ્ય નથી, તેથી હું ધન્ય છું;
જે કાંઈ મળવા ભેગ વસ્તુ છે, તે સર્વ મોક્ષ
પ્રાપ્ત થવાથી મને મળી ચુકી, તેથી પણ હું
ધન્ય છું.' કૃતકૃત્યતા અને પ્રાપ્તપ્રાપ્યવ્યતા અજ્ઞા-
નની નિવૃત્તિનાં ફલ છે, અને ફલની પ્રાપ્તિ
થવાથી જ્ઞાની પોતાનાં મનમાં કૃતાર્થતા માને
છે, સંતોષ પામે છે. ૨૯૪

તે માને છે કે, ‘અમારી તૃતી સર્વથી ઉત્તમ છે. લોકમાં અમારી તૃતીની કોઈ પણ ઉપમા નથી, તેથી અમે કૃતાર્થ છીએ,’ એવા સર્વોત્તમ સંતોષનું વાલુન અવશિષ્ટ નથી, એમ પારી જ્ઞાની પોતાને સ્તુતિ સંતોષને જ દર્શાવવા માટે કહે છે કે, ‘ન્યાં હં જોઉં છું ત્યાં હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું, હું વારંવાર ધન્ય છું, ધન્ય છું.’ ૨૯૫

‘અમારું પુણ્ય સર્વથી ઉત્તમ છે; તે પુણ્ય અમને કૃત્યું, જેથી અમને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયો; એવું ઉત્તમ પુણ્ય મેળવવાથી અમે પણ સર્વથી ઉત્તમ થયા છીએ.’ તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, બ્રહ્મરૂપ આનંદની પ્રાપ્તિ, દુઃખરૂપ સંસારની અમલીતિ અને અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ આદિનું મૂલ કારણ પુણ્ય છે, કે જે પુણ્યના મહિમાથી ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટની નિવૃત્તિ થયેલી છે; તેથી તે પુણ્યનું સ્મરણ કરી જ્ઞાની પોતાના મનમાં પરમ સંતોષ પામે છે. ૨૯૬

શુરુ-હે શિષ્ય ! અપરોક્ષ જ્ઞાનનું સાધન આ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે, તેથી એ જ શાસ્ત્ર સફળ ને સર્વોત્તમ છે, શાસ્ત્ર દ્વારા અપરોક્ષ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવાવાળા શુરુ છે, માટે શુરુ પણ સફળ ને

સર્વોત્તમ છે. અપરોક્ષ જ્ઞાનથી પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે અપરોક્ષ જ્ઞાન પણ સર્વોત્તમ છે; અને પરમ સુખ નિત્ય છે, માટે પરમ સુખ પણ સર્વોત્તમ છે. ૨૯૭

અવતરચ્છિકા-આ તૃતીયનાં શ્રવણ, અભ્યાસ તથા અનુસંધાનનું ફલ કેવું છે તે કહે છે.

તૃતીયમિમં નિત્યં યેડુસંદધતે વૃધાઃ ।

બ્રહ્માનંદે નિમજ્જંતસ્તે તૃપ્યંતિ નિરંતરમ્ ॥

શાબ્દાર્થ-જે સુમુક્ષુ પુરૂષો આવા તૃતીયનું નિરંતર અનુસંધાન કર્યા કરે છે, તેઓ બ્રહ્માનંદમાં મગ્ન થઈને નિરંતર તૃપ્તિને પ્રાપ્ત થાય છે. ૨૯૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

જે સુમુક્ષુ એટલે શામાદિ સાધનસંપન્ન, પવિત્ર શુદ્ધિવાળો, સર્વ રીતે યોગ્ય એવો જીવ, આ તૃતીયમાં કહેલા આવા ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનનું નિત્ય ચિંતન કર્યા કરે, અર્થાત્ એમાં દર્શાવેલા પ્રાધ હૃદયમાં નિત્ય ને નિત્ય ઠસાવતો જાય તે બ્રહ્માનંદમાં લીન થઈ, નિરંતર તૃપ્તિ અથવા સંતોષ પામી, બ્રહ્મરૂપ થઈ રહે, એવો અમારો નિશ્ચય છે. ૨૯૮

કૃતિ શ્રીમદ્ધિવારણ્યસ્વામિનિરચિત પંચદશી વિષે ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ્યસંહિત

તૃતીય નામનું સાતમું પ્રકરણ સમાપ્ત

શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ.

ॐ

तत्सत्परब्रह्मणे नमः

श्री पंचदशी

प्रकरण ८ अं

कूटस्थदीप*

(१) શરીરની બહાર તથા અંદર, બ્રહ્મ તથા કૂટસ્થથી

ચિદાભાસના લેહનું નિરૂપણ-

(૧-૪૭; ૪૭ શ્લોકો)

અવતરણિકા-કૂટ=નિર્વિકારી એરણ્નસ્થ=રહેનાર; એરણ્ની માફક નિર્વિકારી રહેનાર તે કૂટસ્થ. કૂટ એકું હૃદયની એરણ્નું નામ છે. એ એરણ્ન પર ગમે તેટલા દયોદાના ધાવ પડે, તેને ગમે તેમ ઠલાવે, ઝીકે, તોપણ તે નેવી ને તેવી જ રહે છે. તેમ જ એરણ્ન પર સુવર્ણ, રત્ન, ત્રાંબુ, જસડ, પીતલ, થોડું વગેરેના ધાટ ધડવામાં આવે છે અને તેના સ્પર્શ થાય છે, તેમ જ એ એરણ્ને તીલાદિ ચિત્તણી પદાર્થોના, માટી આદિનો, તથા તપાવેલા પદાર્થોના સ્પર્શ થાય છે, પણ તેને પોતાને જાણ પણ વિકાર થતો નથી; પદાર્થ તે નિર્વિકારી જ રહે છે. તેમ બ્રહ્મ પણ ગમે તેવી માયા બનાવે અને ગમે તેવી સૃષ્ટિઓ રચે, પણ તેને કશો પણ વિકાર થતો નથી, પણ સદા નિર્વિકાર જ રહે છે; તેથી એ કૂટસ્થ કહેવાય છે. અને શીપ એટલે દીવો. જેમ દીવાથી અંધારામાં પડેલાં વસ્તુ, પદાર્થ, માણી વગેરે જણાય છે; તેમ આ પ્રકરણથી કૂટસ્થના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે, તેથી આ પ્રકરણનું નામ કૂટસ્થદીપ રાખ્યું છે.

હેહની બહાર કૂટસ્થ અને ચિદાભાસના લેહ

(૧-૧૬; ૧૬ શ્લોકો)

મારંબના મંજળવચનમાં શુભ્રસુઓના મોક્ષના હિત મટિ, બ્રહ્માત્મેકત્વનું જ્ઞાન થવા માટે 'ત્વમ-હં' એ શબ્દ તત્ત્વમસિ એ મહાવાક્યનો છે, તે 'હં' એટલે કોણુ તેના શોધન માટે, પ્રથમ 'હં' પદના લક્ષ્યાર્થભૂત કૂટસ્થનો તથા 'હં' પદના વાચ્યાર્થરૂપ ચિદાભાસનો લેહ દર્શાવે છે.

આદિત્યદીપિતે કુલ્યે દર્પણાદિત્યદીપિત્વત્ । કૂટસ્થમાસિતો દેહો ધીસ્યજીવેન માસ્યતે ॥૧॥

શબ્દાર્થ-આકાશના સૂર્યથી પ્રકાશ પામતી ભીંતમાં, દર્પણમાં પડીને પરાવર્તન પામેલાં સૂર્યનાં કિરણો જેમ પ્રકાશ કરે છે, તેમ કૂટસ્થથી પ્રકાશિતો આ દેહ, સુદ્ધિમાં રહેલા જીવથી (ચિદાભાસથી) પ્રકાશ પામે છે. ૧

* પ્રકરણ ૮ અં-કૂટસ્થદીપનું મનન

આ પ્રકરણ 'ત્વમ' પદના લક્ષ્ય-અર્થભૂત પ્રત્યક્ષાભાસને કૂટસ્થ, તેના દીપકની પેઠે પ્રકાશ કરે છે, તેથી તેને 'કૂટસ્થદીપ' એવી સંજ્ઞા આપી છે. આરંભમાં કૂટસ્થનું સ્વરૂપ સમજાવવા પ્રકારનું દર્શાવ કહ્યું. જેમ આકાશગત સૂર્યના પ્રકાશથી સામાન્યતઃ પ્રકાશિત એવી ને ભીંત, તેના વપર દર્પણમાં પરાવર્તન યદને પડેલા સૂર્યકિરણના પ્રકાશથી વિશેષ રીતે તે ભીંતનું પ્રકાશન થાય છે, વ ■ કૂટસ્થ-અવિકારી ચૈતન્યથી સામાન્યતઃ પ્રકાશિત ને દેહ તેનું, દર્પણ સ્થાની બુદ્ધિમાં પ્રતિકૃતિ ને ચિદાભાસ, તેણે કરી એ દેહનું વિશેષ રીતે પ્રકાશન થાય છે. ત્યાં જેમ અનેક દર્પણના પડતપા(ઓળા)ના વચગાળાને તથા તે પડતપાના અભાવવાળા પ્રદેશને

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-હે મુમુક્ષુ વત્સા! હવે તને હું નિવિંકારી એવું બ્રહ્મ સમજવું છે. આ પ્રકરણમાં નિવિંકારી બ્રહ્મનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે, તેથી આ પ્રકરણનું નામ કૃતસ્થદીપ છે. જેમ દીપ સર્વે પદાર્થોનો પ્રકાશ કરે છે, તેમ આ પ્રકરણ કૃતસ્થની જ્યોતિ, પરમાર્થ જ્યોતિ જતાવે છે, તેથી જ એનું નામ 'કૃતસ્થદીપ' રાખ્યું છે. મુમુક્ષુ ગુરુને મોક્ષનું મુખ્ય પ્રયોજન હોય છે. તે મોક્ષનું

સાધન, બ્રહ્મ અને આત્માની અભેદતાનું જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન ત્વં પદાર્થનું શોધન કરવાથી થાય છે. તે ત્વં પદાર્થના શોધન અર્થે શ્રી વિવારણ-સ્વામીએ કૃતસ્થદીપ પ્રકટાવ્યો છે. જેમ અંધ-કારમાં પડેલા પદાર્થના શોધન માટે દીવાની આવશ્યકતા છે, તેમ અવિદ્યારૂપી અંધકારમાં પડેલા પદાર્થના શોધન માટે કૃતસ્થદીપની આવશ્યકતા છે.

(મનન)

પ્રમાણના સામાન્ય પ્રકાશ છે, તેમ પ્રકૃતમાં પણ વિદ્યાભાસ, વિશિષ્ટ શુદ્ધિઓના સંધિઓ તથા તે શુદ્ધિરતિ-ઓના અવસાને પ્રકાશનાર ને સામાન્ય ચેતન, એ જ કૃતસ્થ.

પ્રલક્ષ સ્વપ્નમાં શુદ્ધિરતિ, ન્યારે ચક્રુતારિ દિવ્યદેવતા બાહેર નીકળી સંમુખ અવસ્થિત ધરાદિ પદાર્થ સમાન આકારને ધારણ કરે છે, ત્યારે તે ધર સમાપ્તકાર શુદ્ધિમાં અવસ્થિત ને ચેતન્યભાસ તે માત્ર ધરનું જ અવભાસન કરી; પણ ધરની જ્ઞાતતા તો બ્રહ્મ ચેતન્યથી જ પ્રકાશિત થાય છે. શુદ્ધિના ઉદયપી પદેલાં ને ધર અજ્ઞાતતાપુત્રા હોય, તે અજ્ઞાતતાએ કરી શુદ્ધિએ જાણી અને પછીથી જ્ઞાતતાએ કરી બ્રહ્મ ચેતન્યે જાણી, શોધનું કૃત્વ જ અનર્થમાં જોને એવા શાશ્વતી પેદ, વિદ્યાભાસ છે અંતમાં જોને એવી શુદ્ધિરતિ તે જ જ્ઞાન કહેવાય છે. તેમાં શુદ્ધિરતિએ બ્યાસ ને ધર તે અજ્ઞાત અને આભાસેન્ન્યાસ (સર્વતઃ સંજ્ઞા) ને ધર તે જ્ઞાત કહેવાય છે. અજ્ઞાત ધર બ્રહ્મ ચેતન્યનો ભાસ છે, તેમ જ્ઞાત ધર પણ બ્રહ્મના જ ભાસ છે. વચમાં ધરને વિષે જ્ઞાતતા ઉત્પત્ત કરીને એટલું જ વિદ્યાભાસનું કર્મ છે. તે કરીને વિદ્યાભાસનો પરિણામ થાય છે, માટે ધરમાં ને જ્ઞાતતા ઉત્પત્ત થઈ તે વિદ્યાભાસનું જ કૃત્વ છે. કેમકે બ્રહ્મ ચેતન્ય કંઈ કૃત્વ હોય નહીં, કારણ કે એ તો પ્રમાણપ્રતિષ્ઠિ પદેલાં પણ હઈ ન. ન્યારે આભાસ ઉદિત થયો ત્યારે તેણે ધરમાં જ્ઞાતતા ઉત્પત્ત કરી અને તે જ્ઞાતતા, અજ્ઞાતતાની પેદ બ્રહ્મ ચેતન્યવદે કરીને જ ભાસ્ય છે. અર્થાત-દિવ્યદેવતા નિર્ગત શુદ્ધિરતિ, આભાસ તથા ધરાદિ; એ સર્વનો સમૂહ બ્રહ્મ ચેતન્યે કરી ભાસે છે, અને વિદ્યાભાસ તો માત્ર અવસ્થિત કૃત્વ હોવાથી તેણે કરી કૃત્વ ધર માત્ર સ્ફુરે છે. એટલા જ ઉપરથી ધરને વિષે જ્ઞાતતાએ કરી દિવ્યજ્ઞ ચેતન્ય સ્ફુરે છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. અને એ ધરની જ્ઞાતતાના પ્રકાશક બ્રહ્મ ચેતન્યને નેષાધિકારિક 'અનુબવસાધ' એવું નામ આપે છે. એટલે કે 'આ ધર' એવી હતિ આભાસને સ્વીકૃત થાય છે અને ધર એ જાણી એવું કથન તો બ્રહ્મના અનુમત્તથી થાય છે. અહીં મુખીના નિરૂપણથી દેહની બાહેર આભાસ તથા બ્રહ્મનું સ્વરૂપ વિવેચન કર્યું.

તેમ દેહની અંદર આભાસ તથા કૃતસ્થનું વિવેચન એવી રીતે કર્યું કે, અર્દ્ધરતિમાં, તેમ જ કામ-કાષ્ઠાદિક જ્ઞતિઓમાં પણ વિદ્યાભાસ, તપેષ હોદામાં અગ્નિની પેદે વ્યાપીને વર્તે છે. જેમ તપેષ શોધ માત્ર પોતાનો જ પ્રકાશ કરે છે તેમ આભાસ સહિત જ્ઞતિઓ પણ માત્ર પોતાનો જ પ્રકાશ કરી શકે છે. એ જ્ઞતિઓ અંતરે અંતરે ઉત્પત્ત થાય છે, અને સુષુપ્તિ, મૃત્યુ, સમ્યક્ષિ વગેરે કલ્યાણમાં વિરતી થયે નય છે. એ અગ્નિસ જ્ઞતિઓના સંધિ, વ્યવચાળા-તથા મુમુક્ષિ આદિક સમયે, તે જ્ઞતિઓનો આગ્રાવ, ને નિવિંકાર ચેતન્યવદે પ્રકાશિત થાય છે, તે જ કૃતસ્થ. જેમ બ્રહ્મ ધારાદિક પ્રકાશમાં દિવ્યજ્ઞ ચેતન્ય ઉપર કૃત્વ તેમ આંતર-અર્દ્ધમાર્દિ-જ્ઞતિઓમાં પણ જ્ઞતિઓનો અવભાસક વિદ્યાભાસ તથા કૃતસ્થ એવી રીતે દિવ્યજ્ઞ ચેતન્ય છે. એ જ માત્ર એટલે જ ક-પછી પેદે જ્ઞતિઓને વિષે જ્ઞાતતા અજ્ઞાતતા નથી, કેમકે જ્ઞતિએ અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે, તેથી અજ્ઞાતતા હોય નહિ. તેમ જ જ્ઞતિઓ પેદે પોતાને મટલું કરી શકે નહિ, તેથી જ્ઞતિમાં જ્ઞાતતા પણ ન હોય; કારણ કે ધરદિકની અર્થેષએ જ્ઞતિઓ સ્વપ્રકાશ છે. એ દિવ્યજ્ઞ ચેતન્યમાં લેના જન્ય તથા નાશ અનુભવાય છે એવું આભાસ ચેતન્ય અકૃતસ્થ છે, અને અજ્ઞ અવિહારી ચેતન્ય કૃતસ્થ છે; જોને રાત્રિકાલે પણ અંધકારવૃત્તિ સારી, જ્ઞતિઓનો સારી ઉલ્લસિત પ્રકાર કરી કૃતસ્થ કહેવ છે. તેમ જ આદર્શની અંદર મુખાભાસ જેમ, તેમ શુદ્ધિને વિષે આત્માભાસ, એવી રીતે આભાસને પણ વર્ણવેલ છે. ધર્માદિક અવસ્થિત ચેતનની પેદે કેવળ શુદ્ધિની અવસ્થિત ચેતન, સ્વ દોષી શકે નહીં; માટે આભાસ કંપના વિના નિર્ગત નથી જેમ દેહના હાણુથી રહિત દોષને દેહના નેષા બાહેરે તેને દેહવ્યાપક કહે છે, તેમ આ પણ ચિત્તના સ્વરૂપ હાણુથી રહિત દોષને ચિત્તના નેષા બાહેર છે, તેથી વિદ્યાભાસ કહેવાય છે.

દ્વંદ્વાન્ત સહિત “ત્વં” પદના લક્ષ્ય અને વાચ્યનું કથન

ત્વ પદના બે અર્થ છે: એક લક્ષ્ય અર્થ અને બીજો વાચ્ય અર્થ. લક્ષણાવૃત્તિએ જે અર્થને બોધ થાય તે લક્ષ્ય અર્થ છે, અને અભિધાવૃત્તિએ જે અર્થને બોધ થાય છે તે વાચ્ય અર્થ છે. ત્વં પદનો લક્ષ્ય અર્થ કૂટસ્થ છે, કારણ કે ભાગત્યાગ-લક્ષણાએ કરીને કૂટસ્થનો બોધ થાય છે, અને ત્વં પદનો વાચ્ય અર્થ જીવ છે, કેમકે અભિધા-

વૃત્તિથી જીવનો બોધ થાય છે. જે વ્યાપક હોય તે સામાન્ય કહેવાય છે, અને જે વ્યાપક ન હોય તે વિશેષ કહેવાય છે. ચૈતન્ય બે પ્રકારનું છે: કૂટસ્થ અને જીવ. કૂટસ્થ વ્યાપક છે, માટે તે સામાન્ય ચૈતન્ય છે, અને જીવ વ્યાપક નથી તેથી તે વિશેષ ચૈતન્ય છે; એ બંને ચૈતન્ય પ્રકારક છે.

વળી સૂર્ય પણ બે છે: આકાશનો સૂર્ય, અને દર્પણનો સૂર્ય. આકાશનો સૂર્ય તો પ્રસિદ્ધ છે, જે આકાશમાં જોવામાં આવે છે. દર્પણનો સૂર્ય એટલે

(મનન)

જેમ દર્પણમાં મુખનું બાન થાય છે, ત્યાં દર્પણને વિષય કરવાબળી ચક્રવૃત્તિ, દર્પણથી પ્રતિબિંબ થઈને ગ્રીવાસ્થિત મુખને જ વિષય કરે છે, એટલે ગ્રીવાસ્થિત મુખમાં બિંબ પ્રતિબિંબભાવ પ્રતીત થાય છે. એ મુખ સત્ય છે, તેથી મુખરૂપ બિંબ પ્રતિબિંબનું રૂપ પણ સત્ય છે. પરંતુ ગ્રીવાસ્થિત મુખને વિષે બિંબ પ્રતિબિંબ ભાવરૂપ ધર્મ અનિર્વચનીય-મિથ્યા છે. તેનું અધિષ્ઠાન મુખજ છે. તેમ દર્પણસ્થાની અજ્ઞાનના સન્નિધિથી શુદ્ધ ચૈતન્યમાં, બિંબસ્થાની ઈશ્વર તથા પ્રતિબિંબસ્થાની જીવનો ભેદ તથા મિથ્યાપણું નથી. કિંતુ શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ જીવ તથા ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સત્ય છે, અને બિંબરૂપ ઈશ્વરત્વ, તથા પ્રતિબિંબરૂપ જીવત્વ, ઈશ્વરથી ભિન્નત્વ, પરિશિષ્ટત્વ, કલ્યાણિ ધર્મ મિથ્યા છે. એટલે પ્રતિબિંબ કહો કે આભાસ કહો બન્ને એક જ થયું. અસંગપણું તથા વિકારીપણું કલ્યાણિ ધર્મને લઈ બિંબ (ઈશ્વર)ના લક્ષણથી રહિતતા છે અને સ્મૃતિરૂપતાને લઈને બિંબની યેઠે ભાસમાન થાય છે, તેથી બિંબભાસ કહેવાય છે. એ આભાસરૂપે ચિત્તનો પ્રવેશ એટલેય શ્રુતિમાં કહેલો છે.

જીહ્વાસ્થકમાં આ આત્મા ભૂતસમુદાયમાંથી જીને તેની પાછળ જ વિનાશ પામે છે, એમ ને કહ્યું તે બિંબાભાસને અનુલક્ષીને કહ્યું છે. અને આ આત્મા અવિનાશી છે, તેને વિષય માત્રને સંસાર છે નહીં, કલ્યાણિક ને કહ્યું તે કૂટસ્થને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે. વિનાશી હોય તો તે ‘અદ્ભણ-નું બ્રહ્મ છું,’ એમ ન લખે, એમ રાંકા જ કર્યા; કેમકે એવું સામાનાધિકરણ તો બાધ અર્થે પણ માની રાંકાય છે. તેથી ‘અદ્ભણાસ્મિ-નું બ્રહ્મ છું’ એ વૃત્તિમાં જે સામાનાધિકરણ નિર્દોષ છે, તે તો નિવારિત છે. અરોષ વિકલ્પ નેથી એવો ‘હું બ્રહ્મ જ છું’ એવી રીતે વિરોધી અંશના બાધપૂર્વક સામાનાધિકરણ થઈ શકે છે. એટલે ક્વિતાર્થ એવો થયો કે દેહ ઇન્દ્રિયાદિયુક્ત જીવાભાસના બ્રમનું અધિષ્ઠાનભૂત ને ચૈતન્ય તે કૂટસ્થ અને જગદ્ બ્રમનું અધિષ્ઠાન તે બ્રહ્મ.

હવે જગદારોપનું અધિષ્ઠાન, ત્વ પદનો લક્ષ્યાર્થ બ્રહ્મ, અને જીવારોપનું અધિષ્ઠાન ત્વ પદનો લક્ષ્યાર્થ કૂટસ્થ, એમ ભેદ કરવાથી, પણ વસ્તુતઃજો તો ચિત્તનું એકત્વ જ છે. શુદ્ધિ થું ? આ આભાસ થું ? આત્મા કોણ ? એને વિષે જ જગત્ કેમ ? કલ્યાણિ નિર્ણય નહિ થવાથી ને મોહ થાય છે તે સંસાર અને એ શુદ્ધિ આદિકના સ્વરૂપને ને ભણે તે યુક્ત જીવત્વ ઈશ્વરત્વાદિકથી ભિન્ન રહિત કેવળ સ્વપ્રકાશિત શિવ છે તેજ કૂટસ્થ; એમ શીવ પુરાણમાં કહેલું છે.

શ્રુતિથી જ જીવ તથા ઈશ્વરનું માધીક્યપણું સિદ્ધ છે, કેમકે આપણી નિદ્રા પણ જીવ ઈશ્વર નેથી સુષ્ટિ ક્ષણમાં કરી નાખે છે, તો પણ મહામાયા સને એમાં શું આશ્ચર્ય ? અને તેજ માયા ઈશ્વરને વિષે સર્વજ્ઞત્વાદિક ધર્મો પણ કલ્પીને દર્શાવે છે. ને ધર્મોને કલ્પી શકે, તેને ધર્મ કલ્પનામાં શો બ્રમ હોય ? અને તે ઈશ્વર તથા જીવ મળીને આ સકલ પ્રપંચ રચ્યો છે. તેમાં ઇક્ષણથી લઈને પ્રવેશ પ્રવૃત્ત આ સચરાચર જગત્ ઈશ્વરે સુખ્યું છે, અને નમ્રવધી માંડીને મોક્ષ પર્યંતને સંસાર જીવે કલ્પ્યો છે. વસ્તુતઃજો ઉત્પત્તિ નાશાદિક કહ્યું જ નહિ. તથાપિ વાણી મન આદિકથી અગત્ય બ્રહ્મને સમન્વયવા જીવ ઈશ્વર જગત્ કલ્યાણિ કલ્પનાનો આશ્રય કરી શ્રુતિ બોધ આપે છે. જેમ સપ્તર્ષિ મંદિના છઠ્ઠા તારા પાસે અરુંધતીનો સંક્રમ તારો છે, તેને જેનારવાને મટી કોઈ પુરૂષ તેની પાસેના મોટા તારાને અરુંધતી કહી ઝોળખાવે અને પછી પ્રથમ એ મોટા તારાને બરાબર લક્ષ્યમાં આવ્યા બાદ તેની સમીપે સ્થિત સસ અરુંધતી સહેલથી ભણી રાંકાય છે. તેમ મન ઇન્દ્રિયાદિકના અવિષય આત્મતત્ત્વને સમન્વયવા શ્રુતિ સુચક પ્રકારની ખાતર જગત્ જીવ ઈશ્વર આદિકની કલ્પનાએ કરે છે. અર્થાત્ ને રીતે બોધ થાય તેના પ્રકાર આદરવળ્ય છે. આ માત્રાથી મેધ જગત્થી જળને વળ્યો કરો, તેથી ચૈતન્યથી આકાશને દાગિ કે લામ કપું નથી. આવી રીતે ને પુરૂષ તત્ત્વને ભણે તે ચોતે કૂટસ્થરૂપે કરી નિરતર પ્રકારો છે; એટલે આ પ્રકરણનો વિષય સંક્ષેપ છે.

દર્પણમાં પડેલું સૂર્યનું પ્રતિબિંબ. આકાશના સૂર્યની પ્રભા, ભીંત આદિ સર્વ સ્થલમાં પડે છે, તેથી તે સામાન્ય પ્રભા છે; પણ દર્પણના સૂર્યની પ્રભા તેા પરિમિત સ્થલમાં પડે છે, તેથી તે વિશેષ પ્રભા છે. એ પ્રમાણે પ્રભા પણ બે પ્રકારની છે: સામાન્ય પ્રભા, અને વિશેષ પ્રભા. સામાન્ય પ્રભા તેા પ્રસિદ્ધ છે, કે જે સર્વત્ર પડે છે; પણ વિશેષ પ્રભા, દર્પણમાંની સૂર્યની પ્રભા, આકાશના સૂર્ય સામે દર્પણ રાખવાથી, ભીંત આદિ સ્થલમાં સ્પષ્ટ ભેવામાં આવે છે. હવે જેમ આકાશસૂર્ય સામાન્યરૂપપણાથી ભીંતને પ્રકાશ કરે છે, અને દર્પણસૂર્ય વિશેષરૂપપણાથી ભીંતને પ્રકાશ કરે છે; એટલે ભીંતને પ્રકાશ કરવાવાળા, આકાશસૂર્ય અને દર્પણસૂર્ય એમ બે સૂર્ય છે; તેમ કૂટસ્થ, સામાન્યરૂપતાથી સ્થૂલદેહને પ્રકાશ કરે છે, અને જીવ વિશેષરૂપતાથી સ્થૂલદેહને પ્રકાશ કરે છે. એટલે સ્થૂલદેહને પ્રકાશ કરવાવાળાં કૂટસ્થ અને જીવ એવી રીતે બે જોડેતન્ય છે.

તાત્પર્ય કે, જેમ ભીંતને પ્રકાશ કરવાવાળા સૂર્ય બે છે, અને તે ભિન્નભિન્ન છે; તેમ જ સ્થૂલશરીરને પ્રકાશ કરવાવાળાં જોડેતન્ય પણ બે છે, અને તે ભિન્નભિન્ન છે. ૧

અવતરણિકા-જે સ્થળે દર્પણમાંથી પ્રભાવર્તન પામેલી સૂર્યની પ્રભા પડે છે, લાં આકાશી સૂર્યની પ્રભા જુદી જણાતી નથી, એમ સિધ્ધે યંકા કરવાથી શુદ્ધ આકાશી સૂર્યની પ્રભાને વિભાજ કરી દર્શાવે છે.

અનેકદર્પણાડડલિત્યદીપ્તીનાં વ્રહ્મસંધિપુ।
 રૂતરા વ્યજ્યતે તાસામમાવેડપિ પ્રકાશતે॥
 ચિદામાસવિશિષ્ટાનાં તથાડનેકધિયામસૌ।
 સંધિં ધિયામમાર્વં ચ માસયન્પ્રવિવિચ્યતામ્॥

શબ્દાર્થ-અનેક દર્પણગત સૂર્યની પ્રભાઓના ઘણા સંધિભાગમાં (મધ્યભાગમાં) આકાશી સૂર્યની પ્રભા સ્પષ્ટ જણાય છે; અને તે દર્પણગત સૂર્યની પ્રભાઓના અભાવમાં પણ આકાશગત સૂર્યની પ્રભા પ્રકાશે છે; તેમ જ આ કૂટસ્થ, ચિદાભાસસહિત અનેક બુદ્ધિઓના સંધિને અને બુદ્ધિઓના અભાવને પ્રકાશે છે. તેને ચિદાભાસ સહિત બુદ્ધિવૃત્તિથી ભિન્ન જાણવું. ૨-૩

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-એ આકાશસૂર્યની પ્રભા કેવી છે? ભીંતપર જણાતી દર્પણસૂર્યની પ્રભાથી જુદી આકાશસૂર્યની પ્રભા પ્રતીત થતી નથી.

ગુરુ-જ્યારે ભીંતપર દર્શવીશ દર્પણસૂર્યની પ્રભાઓ મંડળને આકારે ભેવામાં આવે છે, ત્યારે દર્પણસૂર્યની દર્શવીશ પ્રભાઓના મધ્ય ભાગમાં રહેલી સામાન્ય પ્રકાશરૂપે જે પ્રભા ભેવામાં આવે છે અને જે દર્પણસૂર્યના આધારરૂપ છે, તેજ આકાશસૂર્યની પ્રભા છે.

શિષ્ય-એ આકાશસૂર્યની પ્રભા સર્વત્ર વ્યાપક છે. દર્પણસૂર્યની પ્રભાના અભાવમાં પણ એ પ્રભા સર્વત્ર પ્રકાશે છે, અને વળી દર્પણસૂર્યની પ્રભાથી જુદી પણ છે. ૨

ગુરુ-હૈ શિષ્ય! એ સંબંધે યથાર્થ રીતે સમજવું હું તેપર લક્ષ દે. જેમ દર્શવીશ દર્પણસૂર્યની પ્રભાઓના સંધિઓના પ્રકાશથી, અને દર્પણમાં રહેલા સૂર્યના અભાવના પ્રકાશથી, આકાશીસૂર્યની પ્રભા છે એમ સિદ્ધ થાય છે; તેમ ચિદાભાસવાળી બુદ્ધિઓના સંધિઓને અને બુદ્ધિઓના અભાવને કૂટસ્થ એટલે સામાન્ય જોડેતન પ્રકાશે છે, તેથી કૂટસ્થ તેમનાથી ભિન્ન છે.

અથવાસ્થા અને સ્વપ્નાવસ્થામાં તે તે બુદ્ધિવૃત્તિઓના સંધિઓનો પ્રકાશ કૂટસ્થ જ કરે છે, અને સુષુપ્તિ આદિ અવસ્થામાં બુદ્ધિવૃત્તિઓનો અભાવ હોય છે તેનો પ્રકાશ પણ કૂટસ્થ જ કરે છે, તેથી તે કૂટસ્થ, ચિદાભાસ અને બુદ્ધિવૃત્તિઓથી ભિન્ન છે.

નજરે દેખાતો પદાર્થ ઘટ છે એવી વૃત્તિ વિશમી અને ઘટ છે એવી વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ, તેનું નામ કાલવૃત્તિ સંધિ છે; અને અંદરના ભાગમાં ધ્વજાવૃત્તિ વિરમ્યા પછી બીજા કાંઈ નવી વૃત્તિ જન્મતી નથી, તે વચ્ચેના કાળ અવકાશવૃત્તિસંધિ છે. એમ જ સ્વપ્નમાં તથા સુષુપ્તિમાં એકનો લક્ષ ને બીજાના ઉદ્ભવના વચગાળાનો જે કાલ છે તે, તે અવસ્થાનો સંધિ એટલે મધ્યકાલ છે. આ મધ્યકાલમાં વૃત્તિના સ્ફુરણનો અભાવ હોય છે. તે સમયે સામાન્ય જોડેતનરૂપ કૂટસ્થ જ, વૃત્તિના સાધન તથા વૃત્તિના અભાવવાળી સુષુપ્તિ વગેરેને પ્રકાશ કરે છે. ૩

અવતરણિકા-હવે દેહની અંદર દૃશ્ય તથા ચિદાભાસની સિતતા દર્શાવવા માટે, દેહથી બહાર પણ ચિદાભાસ તથા પ્રકાશની સિતતા છે તે દર્શાવે છે.

ઘટકાકારધીસ્યા ચિદ્વદમેવાવમાસયેત ।

ઘટસ્ય જ્ઞાતતા વ્રહ્મચૈતન્યેનાવમાસિતે ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ-ઘટના જેવા આકારવાળી બુદ્ધિમાં રહેલું ચૈતન્ય, એટલે ચિદાભાસ, તે ઘટને જ પ્રકાશે છે, અને ઘટની જ્ઞાતતા એટલે ઘટ બપુયો એવા વ્યવહારમાં કારણરૂપ ઘટનિષ્ઠા જે જ્ઞાતતા ધર્મ છે તે પ્રકાશચૈતન્યથી પ્રકાશિત થાય છે. ૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુરુ-દેહનો પ્રકાશ કરવાવાળાં ચૈતન્ય બે છે: જીવ અને દૃશ્ય. એમાં દૃશ્ય સામાન્ય ચૈતન્ય છે, અને જીવ વિશેષ ચૈતન્ય છે. જે પદાર્થદેખાય છે તેના જેવા આકારવાળી થઈને તે પદાર્થનું ગ્રહણ જે કરે છે, તે બુદ્ધિ છે. ચિદાભાસ તે બુદ્ધિમાં રહીને તે પદાર્થોનો પ્રકાશ કરે છે, એટલે અમુક પદાર્થ છે આનું જ્ઞાન કરે છે. બુદ્ધિ જ્યારે આ ઘટ છે એમ માને છે, ત્યારે બુદ્ધિ ઘટના જેવા આકારવાળી થાય છે, અને બુદ્ધિમાં રહેલો ચિદાભાસ ઘટનો પ્રકાશ કરે છે. તે ઘટમાં 'ઘટ બપુયો,' એવી રીતના વ્યવહારનું કારણ, 'જ્ઞાત-તારૂપ ધર્મ' છે. અધિજ્ઞાનરૂપ પ્રકાશચૈતન્ય, એ જ્ઞાતતાનો પ્રકાશ કરે છે, એટલે જ્ઞાતતાના ધર્મના પ્રકાશનું કારણ, પ્રકાશચૈતન્ય છે. પદાર્થનું ગ્રહણ કરવું એ બુદ્ધિનું કામ છે; પદાર્થનો પ્રકાશ કરવો એ જીવનું કામ છે; અને તે પદાર્થની જ્ઞાત-તાનો પ્રકાશ કરવો, એ દૃશ્ય ચૈતન્યનું કામ છે. એવી રીતે જીવ અને દૃશ્યનાં સિદ્ધિ સિદ્ધિ કાર્યો હોવાથી તે બન્ને સિદ્ધિ સિદ્ધિ છે. ૪

૧. અવતરણિકા-સિધ્ધિ રાંઠા કરે છે કે, ઘટની જ્ઞાતતા તો પ્રકાશ ચૈતન્યવડે પ્રકાશિત થાય છે, મઠિ બુદ્ધિની ॥ ૪ ॥ નરુર છે ? શુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

અજ્ઞાતત્વેન જ્ઞાતોઽયં ઘટો હુદ્વદ્યદયાત્પુરા ।

વ્રહ્મણોપરિણાત્ જ્ઞાતત્વેનેત્યસો મિદા ॥૫॥

શબ્દાર્થ-ઘટાકાર બુદ્ધિના ઉદયની પૂર્વે, આ ઘટ પ્રકાશે જ અજ્ઞાતપણાએ કરીને બપુયો હતો,

અને ઘટાકાર બુદ્ધિના ઉદય પછી પણ આ ઘટ પ્રકાશે જ જ્ઞાતપણાએ કરીને બપુયો છે, એ પ્રમાણે લેઈ છે. ૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ઘટનું જ્ઞાન કરાવવાવાળું દૃશ્ય ચૈતન્ય છે, તેથી ઘટની પ્રતીતિનો પણ સંભવ છે, ત્યારે તેમાં બુદ્ધિનો સ્વીકાર શા માટે કરો છો ?

શુરુ-'મैं ઘટ બપુયો,' એવી રીતે, ઘટમાં બહુવારૂપ ધર્મ છે, અને 'મैं ઘટ બપુયો નથી,' એવી રીતે ઘટમાં ન બહુવારૂપ ધર્મ રહે છે. પણ જેમ બહુવારૂપના ધર્મનો પ્રકાશ કરવા-વાળું દૃશ્ય ચૈતન્ય છે, તેમ ન બહુવારૂપના ધર્મનો પ્રકાશ કરવાવાળું પણ દૃશ્ય ચૈતન્ય છે. બુદ્ધિના ઉદય પહેલાં ઘટમાં ન બહુવારૂપ રહે છે, અને બુદ્ધિનો ઉદય થયા પછી ઘટમાં બહુવારૂપ જન્મે છે. એ બહુવારૂપ અને ન-બહુવારૂપ બન્નેનો પ્રકાશ દૃશ્ય ચૈતન્ય કરે છે. હવે બે બુદ્ધિનો સ્વીકાર નહિ કરીએ તો, 'મैं ઘટ બપુયો,' ને 'મैं ઘટ નથી બપુયો,' એવી રીતે બહુવારૂપ અને ન-બહુવારૂપના ભેદની સિદ્ધિ થશે નહિ, માટે જ બુદ્ધિનો સ્વીકાર કરવો ભેષ્યો. ૫

અવતરણિકા-સિધ્ધિ કહે છે કે, એક જ ઘટરૂપ પદાર્થમાં જ્ઞાતતારૂપ અને અજ્ઞાતતારૂપ બે વિરુદ્ધ ધર્મોના સંભવ નથી. શુરુ, તે ॥ તે દર્શાવે છે.

ચિદામાસાંતધીવૃત્તિર્જ્ઞાનં લોહાંતકુંતવત્ ।

જાડચમજ્ઞાનમેતાભ્યાં વ્યાસઃ કુંભો દ્વિધો-
ચ્યતે ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ-લોહાંત એટલે જેના અગ્ર ભાગમાં લોહાનું ફળું હોય છે તેવાં પાનાં-ફલકની પેઠે, જેના અગ્રભાગમાં ચિદાભાસ હોય એવી બુદ્ધિ-વૃત્તિ જ્ઞાન કહેવાય છે; અને જડતા અજ્ઞાન કહેવાય છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનથી અને અજ્ઞાનથી વ્યાસ થયેલો ઘટ, બે પ્રકારનો કહેવાય છે. ૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-એક જ ઘટ વિષે જ્ઞાતતારૂપ અને અજ્ઞાતતારૂપ બે વિરુદ્ધ ધર્મ કેમ સંભવે ?

શુરુ-સંભવે. ઘટમાં જ્ઞાતતાની સ્થિતિનું કારણ જ્ઞાન છે, અને અજ્ઞાતતાની સ્થિતિનું કારણ

અજ્ઞાન છે. એવી રીતે જ્ઞાન અને અજ્ઞાનની કારણના ભેદથી, એક જ ઘટમાં બે વિરુદ્ધ ધર્મ સંભવે છે.

શિષ્ય-જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહો.

ગુરુ-ચિદાભાસવાળી બુદ્ધિની વૃત્તિ, જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે.

શિષ્ય-અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહો.

ગુરુ-જડતા એટલે ચોતાની મેળે સ્ફુરણ રહિતપણુ, એ અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. જ્ઞાનથી વ્યાપ્ત થયેલા ઘટ તે જ્ઞાત ઘટ કહેવાય છે, તે ઘટમાં જ્ઞાતતા રહે છે. અજ્ઞાનથી વ્યાપ્ત ઘટ, અજ્ઞાત ઘટ કહેવાય છે, તેમાં અજ્ઞાતતા વસે છે. એવી રીતે ક્રમે કરીને જ્ઞાનની અને અજ્ઞાનની વ્યાપ્તિથી, જ્ઞાતઘટ અને અજ્ઞાતઘટ, એ પ્રમાણે ઘટ બે પ્રકારના કહેવાય છે અને તેથી તેમાં જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતાનું વિરુદ્ધ ધર્મ પણ રહે છે.

અવતરબ્ધિકા-જ્ઞાનથી વ્યાપ્ત ધર્મની પ્રકાયૈતન્યે કરીને પ્રકાયતા સામાટે માનવી જેમ શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે. ગુરુ તેનું ક્ષેત્ર આપે છે.

અજ્ઞાતો વ્રજ્ઞાના માસ્યો જ્ઞાતઃ કુંમસ્તયા ન કિમ્ ।

જ્ઞાતત્વજનનેનૈવ ચિદામાસપરિક્ષયઃ ॥૭॥

શબ્દાર્થ-જેમ અજ્ઞાત ઘટ, પ્રકાયૈતન્યથી ભાસવા યોગ્ય છે, તેમ જ્ઞાતઘટ, પ્રકાયૈતન્યથી ભાસવા યોગ્ય કેમ નહિ? જ્ઞાતતા ધર્મની ઉત્પત્તિથી જ ચિદાભાસની કૃપાર્થતા છે. ૭

ચન્દ્રકાન્તા વિવરણુ

શિષ્ય-અજ્ઞાતઘટ, અજ્ઞાનથી વ્યાપ્ત છે, તેથી તે ઘટ પ્રકાયૈતન્યથી ભાસવા યોગ્ય હોય તો ભલે, પરંતુ જ્ઞાતઘટ તો જ્ઞાનથી વ્યાપ્ત છે, તે જ્ઞાતઘટને પ્રકાયૈતન્યથી સામાટે ભાસવા યોગ્ય કહો છો ?

ગુરુ-જેમ અજ્ઞાન, અજ્ઞાતઘટમાં અજ્ઞાતતાને ઉત્પન્ન કરીને ક્ષીણ થાય છે, તેથી અજ્ઞાન જ્ઞાતતાને પ્રકાશ કરતું નથી; તેમ જ્ઞાન પણ જ્ઞાતઘટમાં જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરીને ક્ષીણ થાય છે, તેથી જ્ઞાન જ્ઞાતતાને પ્રકાશ કરી શકતું નથી; માટે, જેમ અજ્ઞાતઘટ, પ્રકાયૈતન્યે કરીને, બહુવ

ચોગ્ય છે, તેમ જ્ઞાતઘટ પણ પ્રકાયૈતન્યે કરીને જ બહુવા બેગ છે.

ઘટમાં બહુવાબેગપણું ઉત્પન્ન કરીને, જ્ઞાન નિવૃત્ત થશે, પરંતુ તે જ્ઞાતતાને પ્રકાશ તો પ્રકાયૈતન્યથી થાય છે, માટે જ્ઞાતઘટ પણ પ્રકાયૈતન્યથી બહુવા ચોગ્ય છે. ૭

અવતરબ્ધિકા-શિષ્ય ક્રમે કરે છે, અજ્ઞાતતા ધર્મના જનન માટે જેમ અજ્ઞાન સમર્થ છે, તેમ જ્ઞાતતા ધર્મના જનન માટે બુદ્ધિ સમર્થ છે, તો તેમાં વળી ચિદાભાસનું શું પ્રયોજન છે ? ગુરુ તેની ક્ષેત્ર સમાધાન કરે છે.

આમાસહીનયા બુદ્ધ્યા જ્ઞાતત્વં નૈવ જન્યતે ।
તાદ્યબુદ્ધેર્વિશેષઃ કો મૃદાદેઃ સ્યાદ્વિકારિણઃ
જ્ઞાતિત્વપ્યુચ્યતે કુંમો મૃદા લિપ્તો ન કુત્રચિત્ ।
ધીમાત્રવ્યાપ્તકુંમસ્ય જ્ઞાતત્વં નેષ્યતે તથા ॥
જ્ઞાતત્વં નામ કુંમે તદ્વિદાભાસફલોદયઃ ।
ન ફલં વ્રજ્ઞાચૈતન્યં માનાતપ્રાગપિ સત્વતઃ ૧૦

શબ્દાર્થ-ચિદાભાસથી રહિત એવી બુદ્ધિથી જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન થતી જ નથી. તેવી (ચિદાભાસ વિનાની બુદ્ધિનો અને વિકારવાળી લિપનરૂપ વિકારવાળી) મૃત્તિકા આદિને કીધો વિશેષ ભેદ છે ? (તેવી બુદ્ધિ તો મઠમાં જેવી જડ છે.) (૮) જેમ મૃત્તિકાથી લીપેલા ઘડો કોઈ સ્થલમાં જ્ઞાત કહેવાતો નથી; તેમ કેવલ (ચિદાભાસ-રહિત) બુદ્ધિથી વ્યાપ્ત થયેલા ઘડાને પણ જ્ઞાતતા સંભવતી નથી. (કેવળબુદ્ધિ, જ્ઞાતવાસ્તવથી ધર્મને ઉત્પન્ન કરવાને સમર્થ નથી) (૯) માટે ઘડામાં ચિદાભાસરૂપ ક્ષણી ઉત્પત્તિ જ જ્ઞાતતા છે; પરંતુ પ્રકાયૈતન્ય ક્ષણ થઈ શકે નહિ; કારણ કે તે તો પ્રમાણની પહેલાં પણ વિદ્યમાન છે. ૧૦

ચન્દ્રકાન્તા વિવરણુ

શિષ્ય-જેમ અજ્ઞાન અજ્ઞાતતાને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ બુદ્ધિ, જ્ઞાતતાને ઉત્પન્ન કરે છે. જ્ઞાતતાની ઉત્પત્તિ તો બુદ્ધિથી સુસિદ્ધ છે, ત્યારે અહીં વચ્ચે ચિદાભાસનું શું પ્રયોજન છે ?

ગુરુ-ચિદાભાસ ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ છે, તેનું પ્રકાશક છે. બુદ્ધિ ચિદાભાસની સમગ્ર સર્વ પદાર્થોના પ્રકાશ કરે છે, એટલે ચિદાભાસ જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરે છે. જેમ અજ્ઞાન

અથવા આરસો પ્રતિબિંબને ઉત્પન્ન કરે છે, પણ કદાઈ વિનાનો કાચ પ્રતિબિંબને ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી; જેમ દોરીસચાવાળી લાકડાંની પૂતળી વૃત્ત આદિ ક્રિયા કરે છે, પણ દોરીસચા વિનાની કેવળ પૂતળી નાચીકુદી શકતી નથી; જેમ માણવાયુવાળુ શરીર આસોન્ધ્રીસ લે છે, પણ માણવાયુ વિનાનું કેવળ શરીર આસોન્ધ્રીસ લઈ શકતું નથી; તેમ ચિદાભાસવાળી શુદ્ધ જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરે છે, પણ ચિદાભાસ વિનાની કેવળ શુદ્ધ જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી.

શિષ્ય-કેવળ શુદ્ધ કેમ જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી ?

ગુરુ-જેમ ઘટાદિક વિકારી જ્ઞાતા, પ્રકાશ કરનારા નથી, તેમ ચિદાભાસ વિનાની કેવળ શુદ્ધિ, વિકારી જ્ઞાતા, અપ્રકાશ સ્વરૂપ છે તેથી જેમ ઘટાદિક જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરી શકતાં નથી; તેમ કેવળ શુદ્ધિ પણ જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી. જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરવી એ પ્રકાશકનું કામ છે, અપ્રકાશકનું નથી. ચિદાભાસ વિનાની કેવળ શુદ્ધિ, ઘટપટાદિકના જેવી, અપ્રકાશ સ્વરૂપ છે; તેથી ચિદાભાસ માન્યા વિના કેવળ શુદ્ધિથી જ્ઞાતતાની સિદ્ધિ થતી નથી. જ્ઞાતતાની સિદ્ધિ થવામાં ચિદાભાસનું પ્રયોજન છે, માટે ચિદાભાસ માનવો બેઠએ. ૮

વળી ચિદાભાસ વિનાની શુદ્ધ મૃતિકાની વેટે જડ અથવા અપ્રકાશસ્વરૂપ છે; તેથી જેમ કાળી વા શાળી, ગમે તેવી, ‘માટીથી લીંપાયલો ઘડો બંધવો’ એમ કોઈ કહેતું નથી; તેમ ચિદાભાસ વિનાની કેવળ શુદ્ધિથી વ્યાસ થયેલો ઘડો ‘બંધવો’ એમ કહેવાશે નહિ ચિદાભાસ વિના કેવળ શુદ્ધિ તો મૃતિકા જેવી જડ છે, તેથી કેવળ શુદ્ધિથી વ્યાસ ઘડા વિશે જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન થશે નહિ. ચિદાભાસવાળી શુદ્ધિ પ્રકાશસ્વરૂપ છે, માટે તે શુદ્ધિથી વ્યાસ ઘટ વિશે જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન થશે, માટે શુદ્ધિમાં ચિદાભાસ માનવો બેઠએ. ૯

વળી જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરવામાં કેવળ શુદ્ધિનું જ સામર્થ્ય નથી, તે માટે ઘડામાં ચિદાભાસરૂપ ફલની ઉત્પત્તિ જ પ્રસિદ્ધ રીતે જ્ઞાતતા કહેવાય છે.

શિષ્ય-ભલે, ઘટમાં ચિદાભાસરૂપ ફલની ઉત્પત્તિ જ જ્ઞાતતા હોય, તથાપિ ચિદાભાસ માન-

વાનું કારણ નથી, કેમકે પ્રકાશૈતન્યરૂપ ફલનો સહભાવ છે; તેથી ચિદાભાસ માનવો વ્યર્થ છે.

ગુરુ-તે મૂર્ખ ! પ્રકાશૈતન્ય કાઈ ફલ નથી, શિષ્ય-કેમ, પ્રકાશૈતન્ય ફલ નથી ?

ગુરુ-ના. ફલ તો નેત્ર આદિ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ પછી ઉત્પન્ન થાય છે; કેમકે ‘સર્વ ફલ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિના ઉત્તર (પાછલા) કાલમાં ઉત્પન્ન થાય છે’ એવો નિયમ છે. તેથી જ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ પહેલાં વિદ્યમાન હોય, તે ફલ ગણાય નહિ. પ્રકાશૈતન્ય તો નેત્ર આદિ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ પહેલાં પણ વિદ્યમાન છે જ; માટે પ્રકાશૈતન્ય ફલ નથી. પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ પછી જ્ઞાતતારૂપ ચિદાભાસ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તે ફલ છે, તેથી ચિદાભાસને અવશ્ય માનવો બેઠએ. ૧૦

અવતરણિકા-સુરેશ્વરાચાર્યનાં જ. ૧૬નું વચન ક્ષીને, શિષ્ય તેમાં વિરોધ દર્શાવે છે, અને ગુરુ તેને ખાંડ પારે છે.

પરાગર્થપ્રમેયેષુ યા ફલત્વેન સંમતા ।

સંવિત્સૈવેદ મેયોઽર્થો વેદાંતોક્તિપ્રમાણતઃ ॥

ઈતિવાર્તિકકારેણ ચિત્સાદૃશ્યં વિવક્ષિતમ્ ।

બ્રહ્મચિત્ફલયોર્મેદઃ સહકૃયા વિશ્રુતો યતઃ ॥

શબ્દાર્થ-પરાં અર્થ એટલે બાહ્ય પદાર્થ જેવા કે ઘટાદિક, બ્યારે પ્રમેય (પ્રમાણ)નાં વિષય થાય છે, ત્યારે જે પ્રમાણનાં ફલરૂપે સ્વીકારેલું સંવિત્ (જ્ઞાન) છે, તે જ જ્ઞાન અહીં વેદાંતશાસ્ત્રમાં વેદાંતવાક્યનાં પ્રમાણથી પ્રમેય પદાર્થ ગણાય છે. એ પ્રકારે વાર્તિકકારે (સુરેશ્વરાચાર્યજી) ચિત્ (ચૈતન્યપ્રદ)નું સાદૃશ્ય કહેવાને ઇચ્છેલું છે, કારણ કે ઉપદેશસાહસીમાં પ્રદા અને ચિદાભાસરૂપ ફલનો લેહ પ્રસિદ્ધ રીતે છે. ૧૧-૧૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-પ્રકાશી બુદ્ધિ ચિદાભાસરૂપ ફલ છે, એમ કહેવાથી, સુરેશ્વરાચાર્યજીના ‘પરાગર્થપ્રમેયેષુ’ એ વચનોનો તમને બાધ નહીં.

ગુરુ-અમને એ વચનનો બાધ કેમ નહીં ?

શિષ્ય-બાદ ઘટાદિક અનાત્મ પદાર્થ છે, તે પ્રમેય છે. તેમાં પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ થવાથી

પ્રમાણનાં ફલરૂપે અંગીકાર કરેલું જે ચૈતન્ય છે તે ચૈતન્ય જ વેદાંતવાક્યનાં પ્રમાણથી બહુવા યોગ્ય છે, એવા સુરેશ્વરાચાર્યજીના 'પરામર્થપ્રમેયેષુ' એ વાર્તિકનો અર્થ થાય છે. તેથી, બ્રહ્મચૈતન્ય જ ફલરૂપ હોય એમ પ્રતીત થાય છે; કારણ કે વેદાંતવાક્યનાં પ્રમાણથી બહુવા યોગ્યતો બ્રહ્મચૈતન્ય છે. એ ચૈતન્યને એ વાર્તિકમાં ફલરૂપ કહ્યું છે, અને તમે ચિદાભાસને ફલરૂપ કહો છો, તેથી તમને તેનો વિરોધ આવશે.

ગુરુ-સુરેશ્વરાચાર્યજીના વાર્તિકનું તાત્પર્ય તે બપર્યું નથી, તેથી તેને વિરોધ ગણે છે ? ૧૧

શિષ્ય-જ્યારે વાર્તિકકારનું તાત્પર્ય બ્રહ્મચૈતન્યની ફલરૂપતામાં નથી, ત્યારે શેમાં છે ?

ગુરુ-એ વાર્તિકનું તાત્પર્ય ચિત્તનું સદશપણું ચિદાભાસની ફલરૂપતામાં માન્યું છે. ચિત્ત એટલે બ્રહ્મચૈતન્ય તે વેદાંતવાક્યોથી બહુવા યોગ્ય છે. એ બ્રહ્મચૈતન્યસદશ ચિદાભાસ છે, કંઈ બ્રહ્મચૈતન્ય નહિ. જેમ બ્રહ્મચૈતન્ય પ્રકાશસ્વરૂપ છે, તેમ ચિદાભાસ પણ પ્રકાશસ્વરૂપ છે, અને એ પ્રકાશસ્વરૂપતાથી બ્રહ્મનું અને ચિદાભાસનું સાદૃશ્ય છે.

શિષ્ય-બ્રહ્મચૈતન્યસદશ ચિદાભાસની ફલરૂપતામાં એ વાર્તિકનું તાત્પર્ય છે, એમ તમે ક્યાંથી બપર્યું ?

ગુરુ-સુરેશ્વરાચાર્યજીના ગુરુ શંકરાચાર્યજીએ ઉપદેશસાહસી નામના ગ્રંથમાં, બ્રહ્મચૈતન્ય અને ફલચૈતન્યનો ભેદનું પ્રતિપાદન કર્યું છે; 'પરામર્થપ્રમેયેષુ' એ વાર્તિકનું તાત્પર્ય બ્રહ્મચૈતન્ય સદશ ચિદાભાસની ફલરૂપતામાં છે, એમ ન માનીએ તો વાર્તિકકારને પોતાના ગુરુનાં વચનનો વિરોધ આવે, પણ ચિદાભાસની ફલરૂપતામાં તે વાર્તિકનું તાત્પર્ય છે, એમ માનવાથી કોઈનાં પણ વિરોધ આવતો નથી; તથા શંકરાચાર્યજી તથા વાર્તિકકારનાં વચનોની એકવાક્યતા પણ થાય છે. તેપરથી એ વાર્તિકનું તાત્પર્ય ચિદાભાસની ફલરૂપતામાં છે, એમ અમે કહીએ છીએ. બ્રહ્મચૈતન્ય એટલે બ્રહ્મ અને ફલચૈતન્ય એટલે ચિદાભાસ. ૧૨

અવતરણિકા-એપરથી આવતા પ્રશ્નમાં હું સિદ્ધ થયું ? ચિદાભાસ આવ્યાં પ્રશ્ન ઉત્તર રૂઢ આવે છે.

આમાસ ઉદિતસ્તસ્માજ્ઞાતત્વં જનયેદ્વટે ।
તત્પુનર્બ્રહ્મણા માસ્યમજ્ઞાતત્ત્વવદેવ હિ ॥ ૧૩
શબ્દાર્થ-એમાં બ્રહ્મ અને ચિદાભાસનો ભેદ સિદ્ધ થાય છે તેથી ઘટને વિષે ઉત્પન્ન થયેલો આભાસ (ચિદાભાસ) ઘટમાં જ્ઞાતવાને ઉત્પન્ન કરે છે, અને તે (જ્ઞાતપણું) ફરીથી અજ્ઞાતપણુંની પેઠે જ બધા ચેતનવડે પ્રકાશ પામવાને યોગ્ય છે. ૧૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-વાર્તિકનું તાત્પર્ય ચિદાભાસની ફલરૂપતામાં હોય, પણ તેથી જે કથાપ્રસંગ આવે છે તેમાં શું સિદ્ધ કરે છે ?

ગુરુ-બ્રહ્મચૈતન્ય અને ફલચૈતન્યનો ભેદ છે, અને ચિદાભાસ ફલરૂપ છે, એમ સિદ્ધ થયું તેથી, ઘટમાં ઉત્પન્ન થયેલો ચિદાભાસ ઘટ વિષે જ્ઞાતપણુંને ઉત્પન્ન કરે છે. પછી બ્રહ્મચૈતન્ય, જેમ અજ્ઞાતપણુંનો પ્રકાશ કરે છે, તેમ ઉત્પન્ન થયેલાં જ્ઞાતપણુંનો પણ પ્રકાશ કરે છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. ૧૩

અવતરણિકા-એવી રીતે બ્રહ્મ અને ચિદાભાસનો ભેદ અને તેના ભિન્નભિન્ન વિષય દેખાડીને તે બંનેનો સ્પષ્ટ ભેદ દર્શાવે છે.

ધૌષ્ટ્યમાસકુંભાનાં સમૂહો માસ્યતે ચિતા ।
કુંભમાત્રફલત્વાત્સાદક આમાસતઃ સ્ફુરેત્ ॥
ચૈતન્યં દ્વિગુણં કુંભે જ્ઞાતત્વેન સ્ફુરત્યતઃ ।

અન્યેઽનુબ્યવસાપાસ્યમાહુરેતઘયોદિતમ્ ॥
ઘટોઽયમિત્યસાવુક્તિરામાસસ્ય પ્રસાદતઃ ।
વિજ્ઞાતો ઘટ इत्यુક્તિર્બ્રહ્માનુગ્રહતો ભવેત્ ॥

શબ્દાર્થ-બુદ્ધિવૃત્તિ, ચિદાભાસ અને ઘટો, એ ત્રણેના સમુદાય ચૈતન્યથી પ્રકાશે છે; પરંતુ ચિદાભાસ તો માત્ર ઘટમાં રહેલા ફલરૂપ જ હોવાથી ચિદાભાસવડે તો માત્ર એક ઘટ જ પ્રકાશે છે. (૧૪) એટલા માટે ઘટમાં જ્ઞાતપણું એ ફરીને દ્વિગુણ ચૈતન્ય સ્ફુરે છે. આગળ કહેલાં એ બ્રહ્મને કંટલાકો અનુબ્યવસાય નામવાળું કહે છે. (૧૫) 'આ ઘટ છે' એ પ્રકારે જે કહેવું એ ચિદાભાસના પ્રસાદથી થાય છે, અને 'ઘટો બહુયો,' એ પ્રકારે કહેવું એ બ્રહ્મના અનુગ્રહથી થાય છે. ૧૬

અન્દકાન્ત વિવરણ

શુર-જાણતા વિષય ભિન્નભિન્ન હોવાથી પણ
પ્રકાશ્યેત-ન્ય અને ચિદાભાસ ભિન્નભિન્ન છે,

શિષ્ય-પ્રકાશ્યેત-ન્ય કોનો પ્રકાશ કરે છે ?

શુર-પ્રકાશ્યેત-ન્ય શુદ્ધિશક્તિ, ચિદાભાસ અને
ઘટ, એ ત્રણના સમુદાયનો પ્રકાશ કરે છે,

શિષ્ય-ચિદાભાસ કોનો પ્રકાશ કરે છે ?

શુર-ચિદાભાસ કેવલ ઘટનો જ પ્રકાશ
કરે છે,

શિષ્ય-પ્રકાશ્યેત-ન્ય, શુદ્ધિશક્તિ, ચિદાભાસ
અને ઘટ, એ ત્રણેના પ્રકાશ કરે છે, અને
ચિદાભાસ કેવળ ઘટનો જ પ્રકાશ કરે છે તેનું
શું કારણ ?

શુર-શુદ્ધિશક્તિ, ચિદાભાસ અને ઘટ, એ
ત્રણેનું અધિષ્ઠાન પ્રકાશ્યેત-ન્ય જ છે, એટલે એ
ત્રણે પ્રકાશ્યેત-ન્યમાં રહે છે, માટે જ પ્રકાશ્યેત-ન્ય
એ ત્રણેના પ્રકાશ કરે છે. ચિદાભાસ તો ઘટનાં
સ્ફુરણરૂપ છે, તે સ્ફુરણકલ કહેવાય છે, એટલે
તે કલસ્વરૂપ ચિદાભાસ છે, અને તે કેવલ ઘટ-
માં જ છે, પણ શુદ્ધિમાં કે પ્રકાશ્યેત-ન્યમાં રહેતું
નથી; તેથી, ચિદાભાસ, કેવલ ઘટનો જ પ્રકાશ
કરે છે, ૧૪

હવે પ્રકાશ્યેત-ન્ય તથા ચિદાભાસ એ બન્નેથી
ઘટો જણાય છે; તેથી ઘટમાં દ્વિતુલ્ય ચેત-ન્ય છે:-
સ્ફુરણરૂપે ચિદાભાસ ચેત-ન્ય રહે છે, અને જ્ઞાત-
પણે પ્રકાશ્યેત-ન્ય રહે છે. ઘટનો પ્રકાશ કરવા-
વાળો ચિદાભાસ છે, અને ઘટના જ્ઞાતપણાનું
પ્રકાશ કરવાવાળું પ્રકાશ્યેત-ન્ય છે. એ જ પ્રકાશ્યે-
ત-ન્યને, નૈમાયિકો ‘અતુલ્યવસાય’ના નામથી
ઓળખે છે. ૧૫

ઘટમાં એ પ્રકારનો વ્યવહાર થાય છે:-‘આ
ઘટો છે.’ અને ‘ઘટો ભણ્યો.’ ‘આ ઘટો છે,’ એ
રીતનો વ્યવહાર ચિદાભાસથી સિદ્ધ થાય છે, અને
‘ઘટો ભણ્યો’ એ પ્રકારનો વ્યવહાર પ્રકાશ્યેત-ન્યથી
સિદ્ધ થાય છે. એ પ્રમાણે વ્યવહારના બેદથી
પણ પ્રકાશ્યેત-ન્ય અને ચિદાભાસનો ભેદ છે. પ્રકા-
શ્યેત-ન્ય એટલે કૃતસ્થ, અને ચિદાભાસ એટલે
જીવ. ૧૬

(૨) દેહમાં ચિદાભાસ અને કૃતસ્થનો ભેદ
(૧૭ થી ૨૬; ૧૦ શ્લોકો)

અવતરણિકા-દેહથી બહાર ચિદાભાસ અને કૃત-
સ્થનો ભેદ પ્રતિપાદન કર્યા પછી, દેહ વિષે તે બન્નેનો
ભેદ પ્રતિપાદન કરે છે.

આભાસવ્રણાળી દેહાદવહિર્યદ્વિવેચિતે ।
તદ્વદામાસકૃતસ્થો વિવિચ્યેતાં વપુષ્યપિ ૧૭
અહંવૃત્તૌ ચિદામાસઃ કામક્રોધાદિકેષુ ચ ।
સંવ્યાપ્ય વર્તતે તમે લોહે વદિર્યયા તથા ॥૧૮
સ્વમાત્રં માસયેતત્ત્વં લોહં નાન્યત્કદાવન ।
એવમામાસસહિતા વૃત્તયઃ સ્વસ્વમાસિકાઃ ॥
ક્રેમાદિચ્છિદ્યવિચ્છિદ્ય જાયંતેવૃત્તયોઽશિલાઃ
સર્વા અપિ વિલીયંતે સુતિમૂર્ચ્છાસમાધિપુરઃ
સંધયોઽશિલવૃત્તીનામભાવાશ્રવાભાસિતાઃ ।
નિર્વિકારેણ યેનાસૌ કૃતસ્થ इति ચોચ્યતે ૨૧

શબ્દાર્થ-જેમ દેહથી બહાર ચિદાભાસ અને
પ્રકાશ્યેત-ન્ય વિવેચન કર્યું, તેમ હવે દેહમાં પણ
ચિદાભાસનું અને કૃતસ્થનું વિવેચન કરા. (૧૭)
જેમ તપેલાં લોહમાં સર્વત્ર અગ્નિ વ્યાપીને રહે
છે, તેમ ચિદાભાસ અહંવૃત્તિમાં અને કામક્રોધા-
દિવૃત્તિઓમાં વ્યાપીને રહે છે (૧૮) અને જેમ
એ તપેલાં લોહું માત્ર પોતાને જ પ્રકાશે છે, પણ
બીજાને કદાપિ પ્રકાશી શકતું નથી, તેમ ચિદા-
ભાસ સહિત વૃત્તિઓ પોતપોતાનો પ્રકાશ કરવા-
વાળો છે. (૧૯) સઠળ વૃત્તિઓ ક્રમથી વિચ્છેદ
પામી પામીને ઉત્પન્ન થાય છે, અને સઠળ
વૃત્તિઓ સુષુપ્તિ, મુચ્છા અને સમાધિમાં લય
પામે છે. (૨૦) એ સર્વ વૃત્તિઓના સંધિઓ અને
અભાવો જે નિર્વિકારે કરીને પ્રકાશિત થાય છે
તે નિર્વિકાર જ ‘કૃતસ્થ છે’, એ પ્રકારે કહે-
વાય છે. ૨૧

અન્દકાન્ત વિવરણ

શુર-જેમ દેહથી બહાર ચિદાભાસ અને કૃત-
સ્થનો ભેદ વિચારવાથી સિદ્ધ થાય છે, તેમ
દેહની અંદર પણ તે બન્નેનો ભેદ વિચાર કરવાથી
સિદ્ધ થાય છે. ૧૭

શિષ્ય-દેહથી બહાર ઘટપટાદિક વિષયો છે, તેથી તદાકારવૃત્તિની વ્યાપકતાથી ચિદાભાસનો સ્વીકાર થાય છે; પણ દેહની અંદર કોઈ પણ વિષય નથી, મારે તદાકારવૃત્તિના અભાવથી આંતરવિષયવૃત્તિવ્યાપક ચિદાભાસનો સ્વીકાર તમે કેમ કરો છો ?

ગુરુ-જેમ આંતરવિષયવૃત્તિઓનો અભાવ છે, તેમ આંતરવૃત્તિઓનો સદ્ભાવ પણ છે. એ આંતરવૃત્તિની વ્યાપકતાથી અમે ચિદાભાસનો સ્વીકાર કરીએ છીએ. બે અંદર ચિદાભાસ ન હોય, તો તે વૃત્તિઓને વ્યાસ કોણ કરે ?

શિષ્ય-આંતરવૃત્તિ કયી છે ?

ગુરુ-અહંવૃત્તિ (હુંપણની વૃત્તિ), કામવૃત્તિ, ક્રોધવૃત્તિ, કોપવૃત્તિ, લોભવૃત્તિ આદિ અનેક આંતરવૃત્તિઓ છે.

શિષ્ય-ચિદાભાસ એ વૃત્તિઓમાં કેવી રીતે વ્યાપીને રહે છે ?

ગુરુ-જેમ તપેલાં લોહમાં અગ્નિ સર્વત્ર વ્યાપીને રહે છે, તેમ ચિદાભાસ એ વૃત્તિઓમાં સર્વત્ર વ્યાપીને રહે છે. ૧૮

શિષ્ય-ચિદાભાસવાળી વૃત્તિઓ અન્યનો પ્રકાશ કરે છે કે નહિ ?

ગુરુ-ના. જેમ તપેલું લોહું કેવળ પોતાનો જ પ્રકાશ કરે છે, પણ બીજનો પ્રકાશ કરી શકતું નથી; તેમ ચિદાભાસમાં રહેલી વૃત્તિઓ કેવળ પોતાનો જ પ્રકાશ કરે છે, પણ બીજનો પ્રકાશ કરતી નથી. જેમ અગ્નિ લોહમાં વ્યાપી રહે છે, તેમ ચિદાભાસ વૃત્તિઓમાં વ્યાપી રહે છે; જેમ અગ્નિથી વ્યાસ લોહું કેવળ પોતાનો જ પ્રકાશ કરે છે, પણ બીજનો પ્રકાશ કરતું નથી; તેમ ચિદાભાસથી વ્યાસ વૃત્તિઓ કેવળ પોતાનો જ પ્રકાશ કરે છે, પણ બીજનો પ્રકાશ કરતી નથી. ૧૯

શિષ્ય-સમાધિમાં, મૂર્ચ્છામાં અને સુષુપ્તિમાં વૃત્તિઓનો અભાવ ભલે હોય, પણ તે બલુવાથી 'કૃત્સ્થ' એવું જ્ઞાન કેમ થાય છે ?

ગુરુ-ચિદાભાસ તો વૃત્તિઓમાં વ્યાપીને રહે છે, તેથી તે તપેલાં લોહમાંની પેઠે પોતાનો પ્રકાશ કરશે, પણ વૃત્તિઓના સંધિઓના પ્રકાશ કરશે નહિ, અને અહંવૃત્તિ પછી કામવૃત્તિ ને

કામવૃત્તિ પછી ક્રોધવૃત્તિ થઈ, ઇત્યાદિ વૃત્તિઓના સંધિઓનું જ્ઞાન તો થાય છે જ; એટલે તેનો પ્રકાશ કૃત્સ્થચૈતન્ય કરે છે. વળી સુષુપ્તિ, સમાધિ અને મૂર્ચ્છામાં તો સર્વ વૃત્તિઓનો લય થાય છે, તેથી ચિદાભાસનો પણ લય થાય છે. તે લયનો પ્રકાશ કૃત્સ્થચૈતન્ય જ કરે છે, એ વૃત્તિઓના સંધિઓનો પ્રકાશ કરવાવાળું અને વૃત્તિઓના અભાવને બલુવાવાળું જે ચૈતન્ય છે, તે જ કૃત્સ્થ છે. ૨૦-૨૧

અવતરણિકા-આ સર્વનું રહસ્ય શું તે હવે કહે છે.

ઘટે દ્વિગુણચૈતન્યં યથા વાહ્યે તથાંડતરે ।

વૃત્તિર્જ્વલિતતત્ત્વત્ત્વૈશ્વર્યં સંધિતોઽધિકમ્ ॥

શબ્દાર્થ-જેમ બાહ્ય ઘટ વિષે ચૈતન્યની દ્વિગુણતા છે, તેમ અંતરમાં રહેલી વૃત્તિઓમાં પણ દ્વિગુણ ચૈતન્ય છે, તેથી સંધિઓના કરવાં વૃત્તિઓમાં અધિક પ્રકાશ દેખાય છે. ૨૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-વૃત્તિઓના સંધિઓ અને વૃત્તિઓના અભાવનો પ્રકાશ કૃત્સ્થ હોય, તેથી શું સમજવો છે ?

ગુરુ-જેમ બહાર દેખાતા ધડામાં ધડાનો પ્રકાશ કરવાવાળો ચિદાભાસ છે, અને ધડાનું જ્ઞાન કરાવનાર પ્રકાશ કરવાવાળું કૃત્સ્થ છે, એવી રીતે બે ચૈતન્ય છે; તેમ આંતરમાં અહંકાર આદિવૃત્તિઓમાં પણ વૃત્તિનો પ્રકાશક ચિદાભાસ છે, અને વૃત્તિઓના અભાવ આદિનો પ્રકાશક કૃત્સ્થચૈતન્ય છે. એ પ્રમાણે બે આંતર ચૈતન્ય છે એમ સમજવું. તે સમજ્યો નહિ એ એકમરક જ છે.

શિષ્ય-જેમ બહાર દેખાતા ધડામાં બે ચૈતન્ય પ્રતીત થાય છે, તેમ આંતરવૃત્તિઓમાં તો બે ચૈતન્ય પ્રતીત થતાં નથી; કેમકે ચિદાભાસ વૃત્તિઓનો પ્રકાશ કરે છે, પણ કૃત્સ્થ વૃત્તિઓનો પ્રકાશ કરતો નથી.

ગુરુ-કેમ નથી કરતો ? કૃત્સ્થ પણ વૃત્તિઓનો પ્રકાશ કરે જ છે, તેની સ્પષ્ટ પ્રતીતિ વૃત્તિઓના સંધિઓમાં થાય છે. તેથી આંતરવૃત્તિઓમાં પણ બે ચૈતન્ય છે એમ બલુવું બેધએ. ૨૨

અવતરણિકા-શિષ્ય યંકા કરે છે કે, ઘટ વગેરેની પેઠે વૃત્તિઓમાં પણ જ્ઞાતવાના અને અજ્ઞાતવાના અજ્ઞાપરૂપે કૃત્સ્થ કેમ અંગીકાર થતો નથી ? શુરુ કહે છે કે, જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતાનો અભાવ છે તેથી.

**જ્ઞાતતાઽજ્ઞાતતે નસ્તો ઘટવદ્વૃત્તિષુ કચિત્ ।
સ્વસ્ય સ્થેનાગ્રહીતત્વાત્તામિથાજ્ઞાનનાશનાવ**

શબ્દાર્થ-ઘટની પેઠે વૃત્તિઓમાં કોઈ પણ કાળે જાણવાપણું અથવા ન જાણવાપણું રહેતું નથી. કારણ કે, વૃત્તિઓ પોતે પોતાનું શ્રુક્ષુ કરતી નથી તેથી, અને વૃત્તિઓથી અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે તેથી. ૨૩

અન્નકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જેમ બહાર જણાતા કુખ વગેરેમાં જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતાની પ્રકાશકતાથી તરો કૃત્સ્થચૈતન્યનો સ્વીકાર કરે છે, તેમ દેહમાં રહેલી અહંકારાદિ વૃત્તિઓમાં જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતાનો પ્રકાશ કરવાવાળા, કૃત્સ્થચૈતન્યનો સ્વીકાર કેમ કરતા નથી ? અને વૃત્તિઓની સંધિઓનો પ્રકાશ કરવાવાળાથી તેનો સ્વીકાર કેમ કરે છે ?

શુરુ-જેમ પ્રત્યક્ષ ઘટાદિકમાં જાણવાપણું અને ન જાણવાપણું છે, તેમ દેહમાં રહેલી અહંકારાદિક વૃત્તિઓમાં જાણવાપણું અને ન જાણવાપણું નથી, તેથી અમે સંધિઓની પ્રકાશકતાથી વૃત્તિઓમાં કૃત્સ્થનો સ્વીકાર કરીએ છીએ.

શિષ્ય-વૃત્તિઓમાં જાણવાપણું અને ન જાણવાપણું કેમ નથી ?

શુરુ-જ્ઞાનની વ્યાપ્તિથી જાણવાપણું ઉત્પન્ન થાય છે, અને અજ્ઞાનની વ્યાપ્તિથી ન જાણવાપણું ઉત્પન્ન થાય છે, વૃત્તિઓમાં જ્ઞાનની વ્યાપ્તિ નથી, તેથી તેમાં જાણવાપણું નથી, અને અજ્ઞાનની વ્યાપ્તિ નથી તેથી તેમાં ન જાણવાપણું પણ નથી; એટલા જ માટે જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતાની પ્રકાશકતાથી કૃત્સ્થચૈતન્યનો સ્વીકાર કરતા નથી.

શિષ્ય-વૃત્તિઓમાં જ્ઞાનની વ્યાપ્તિ અને અજ્ઞાનની વ્યાપ્તિ કેમ નથી ?

શુરુ-જે ચિદાભાસવાળી વૃત્તિઓનો વિષય હોય તેમાં જ્ઞાનની વ્યાપ્તિ થાય. પણ કોઈ પણ

દહાડે વૃત્તિઓ પોતે વૃત્તિઓનો વિષય થાય નહિ; કેમકે પોતે પોતાનો વિષય થવાનો અસંભવજ છે. વળી વૃત્તિઓ સ્વપ્રકાશ છે, તેથી તેના જ્ઞાનની વ્યાપ્તિ નથી. જેમ સૂર્ય પોતાના ઉદય માત્રથી અંધકારનો નાશ કરે છે, તેમ વૃત્તિઓ પણ પોતાની ઉત્પત્તિ માત્રથી પોતા વિષે રહેલાં અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે, જે ‘વૃત્તિઓમાં અજ્ઞાન છે’ એમ માનીએ તો, જેમ શત્રુ જગતના અંધકારનો નાશ કરતી નથી, તેમ વૃત્તિઓથી ઘટાદિકમાં રહેલાં અજ્ઞાનનો નાશ થાય નહિ. એટલા માટે વૃત્તિઓમાં અજ્ઞાનની વ્યાપ્તિ નથી એમ માનવું ભેધછે. પ્રત્યક્ષ દેખાતા ઘટાદિક પદાર્થોમાં જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતા હોવાથી, તેમાં જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતાની પ્રકાશકતાથી કૃત્સ્થચૈતન્યનો સ્વીકાર કરવો, અને દેહમાં રહેલી અહંકાર આદિ વૃત્તિઓમાં જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતા ન હોવાથી, તેમાં સંધિઓની પ્રકાશકતાથી કૃત્સ્થચૈતન્યનો સ્વીકાર કરવો. શ્રવચૈતન્ય તો બાહ્ય ઘટાદિકમાં કુળરૂપથી અને આંતરવૃત્તિઓમાં વૃત્તિવ્યાપકતાથી સ્વીકાર્યું છે, તેથી જેમ પ્રત્યક્ષ ઘટાદિકમાં બે ચૈતન્ય છે, તેમ આંતરવૃત્તિઓમાં પણ બે ચૈતન્ય છે. ૨૪

અવતરણિકા-કૃત્સ્થ તથા ચિદાભાસનું ચૈતન્યપણું સમાન છે, તો પણ કૃત્સ્થમાં નિર્વિકારીપણું અને ચિદાભાસમાં વિકારીપણું કેમ ? એમ શિષ્ય યંકા કરે છે, અને શુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે.

દ્વિગુણીકૃતચૈતન્યે જન્મનાશાનુભૂતિતઃ ।

અકૂટસ્થંતદન્યત્તુ કૂટસ્થમવિકારિતા ॥૨૪॥

અંતઃકરણતદ્વૃત્તિસાક્ષીત્યાદાયનેકધા ।

કૂટસ્થ એવ સર્વત્ર પૂર્વાચાર્યૈર્વિનિશ્ચિતઃ ॥૨૫॥

આત્માભાસાશ્રવાચૈવં મુલાભાસાશ્રવા યથા ।

ગમ્યેતે જ્ઞાત્યુક્તિભ્યામિત્યાભાસથર્વાર્ણતઃ ।

શબ્દાર્થ-દ્વિગુણ ચૈતન્યતા જન્મનો અને નાશનો અનુભવ છે, તેથી ચિદાભાસ વિકારી છે, અને તેનાથી બહુ જે ચૈતન્ય તે અવિકારી હોવાથી કૂટસ્થ નિર્વિકારી છે. (૨૪) પૂર્વાચાર્યો (શંકરાચાર્ય આદિ)એ, ‘અંતઃકરણ અને તેની વૃત્તિઓનો સાક્ષી’ ઇત્યાદિ વાક્યોમાં, અનેક પ્રકારે સર્વત્ર કૂટસ્થનો જ નિશ્ચય કર્યો છે. (૨૫)

જેમ મુખ, આભાસ (આરસામાં દેખાતું પ્રતિબિંબ) અને આશ્રય (આધાર-દર્પણ) છે. તેમ આત્મા (કૃતસ્થ), આભાસ (ચિદાભાસ) અને આશ્રય (અંતઃકરણદિ) છે, એમ શાસ્ત્ર અને યુક્તિએ કરીને બહુવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે પ્રાચીન આચાર્યોએ ચિદાભાસનું વર્ણન કર્યું છે. ૨૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-એટલે ચૈતન્ય એ છે; એક કૃતસ્થ ચૈતન્ય અને બીજાનું ચિદાભાસ ચૈતન્ય. એ બંનેની ચૈતન્યરૂપતા તો સમાન છે, તોપણ કૃતસ્થચૈતન્યની કૃતસ્થતા અને ચિદાભાસની અકૃતસ્થતા છે તેનું કારણ શું?

ગુરુ-જેનો જન્મ અને નાશ થતો હોય તે વિકારી કહેવાય, અને વિકારીનું નામ અકૃતસ્થ છે. જેનો જન્મ અને નાશ ન હોય તે અવિકારી કહેવાય, અને અવિકારીનું નામ કૃતસ્થ છે. વિકારીપણું અકૃતસ્થતાનું કારણ છે, અને અવિકારીપણું કૃતસ્થતાનું કારણ છે. હવે કૃતસ્થચૈતન્ય અવિકારી છે; કારણ કે, તેનો જન્મ તથા નાશ અનુભવમાં આવતો નથી, તેથી તેમાં કૃતસ્થતા રહી છે; અને ચિદાભાસ વિકારી છે, કેમકે તેનો જન્મ તથા નાશ અનુભવમાં આવે છે, તેથી તેમાં અકૃતસ્થતા રહી છે. ૨૪

શિષ્ય-ચિદાભાસ તો અનુભવમાં આવે છે, તેથી તે માનવો ઠીક છે; પરંતુ ચિદાભાસથી બહો કૃતસ્થ અનુભવમાં આવતો નથી, તેમ તેમાં કાંઈ પ્રમાણે પણ નથી, તેથી તે કૃતસ્થ તો તમારા પોતાના કપોલકરિપત જ છે.

ગુરુ-રે મૂઠાં! અજ્ઞાનથી ઘેરાયલાં તું શું એમ માને છે કે, અમે કપોલકરિપત જ બોલીએ છિયે? એ તારું કેવું અજ્ઞાન! શકરાચાર્ય આદિ પ્રાચીન આચાર્યોએ કૃતસ્થનું નિરૂપણ કર્યું છે; તેથી કૃતસ્થના સ્વીકારમાં તેનાં વચનો પ્રમાણ છે, માટે તે કપોલકરિપત કેમ હોય?

શિષ્ય-પૂર્વાચાર્યોએ કીયા વાક્યમાં કૃતસ્થનું નિરૂપણ કર્યું છે?

ગુરુ-‘અંતઃકરણતદ્વૃત્તિસાથી ચૈતન્યવિપ્રદઃ ।

આનંદરૂપઃ સત્યઃ સન્ન કિં નાસ્માનં પ્રપયમે ॥

અતઃકરણ અને તેની વૃત્તિઓનો સાક્ષી

આત્મા (કૃતસ્થ) છે, ચૈતન્યસ્વરૂપ છે. આનંદરૂપ છે, સત્ય છે અને સત્યપણાથી સર્વેત્ર વિદ્યમાન છે, એવા આત્માને તું કેમ પ્રાપ્ત થતો નથી?’ ઇત્યાદિ અનેક વાક્યો ઉપદેશસાહસી આદિ ગ્રંથોમાં કથી, પ્રાચીન આચાર્યોએ કૃતસ્થનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. ૨૫

શિષ્ય-જ્યારે કૃતસ્થના સ્વીકારવામાં પૂર્વાચાર્યોનાં વચનોનું પ્રમાણ મળે છે, ત્યારે ચાલો કૃતસ્થને માનીએ, પણ ચિદાભાસમાં પ્રમાણ નથી, માટે ચિદાભાસ તો માનવો નહિ કેની?

ગુરુ-તેનાં ઘણાં પ્રમાણ છે. જેમ આપણું મુખ, આરસીમાં દેખાતા પ્રતિબિંબનું મૂળ છે, અને દર્પણ પ્રતિબિંબનો આધાર છે, ને એ ત્રણે પ્રત્યક્ષ બહુવામાં આવે છે, તેમ આત્મા (કૃતસ્થ), ચિદાભાસ અને અંતઃકરણ એટલે ચિદાભાસનો આધાર, એ ત્રણ પણ શાસ્ત્ર અને યુક્તિથી બહુવામાં આવે છે. એ પ્રાચીન આચાર્યોના વાક્યોમાં કૃતસ્થથી સિદ્ધ ચિદાભાસનું પણ વર્ણન કર્યું છે. શ્રુતિમાં પણ કૃતસ્થનું અને ચિદાભાસનું સિદ્ધસિદ્ધ રીતે પ્રતિપાદન કર્યું છે. ‘નનતઃ સાક્ષીઃ શુદ્ધઃ સાક્ષીઃ’ ‘મનનો સાક્ષી, શુદ્ધનો સાક્ષી,’ એ શ્રુતિમાં સાક્ષી સ્વરૂપે કૃતસ્થનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. ‘રૂપં રૂપં પ્રતિરૂપો વદ્યત્ ॥ રૂપ રૂપ પ્રત્યે પ્રતિરૂપ (તે તે સ્વરૂપ જોવો) થયો.’ એ શ્રુતિમાં ચિદાભાસનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. એ પ્રમાણે ચિદાભાસમાં પણ પૂર્વાચાર્યોનાં (ઉપદેશ સાહસી) તથા શ્રુતિનાં વચનોનું પ્રમાણ છે. વળી ‘કૃતસ્થ અવિકારી છે, અને ચિદાભાસ વિકારી છે,’ એવું વર્ણન અને અગાડી (૨૫ માં) શ્લોકમાં કહી ગયા છિયે, તેથી ચિદાભાસ પણ માનવો બોધ્યો. ૨૬

(૩) ચિદાભાસનું નિરૂપણ

(૨૭ થી ૪૦; ૨૧ શ્લોકો)

અવલરજ્ઞિકા-હવે અવલરજ્ઞવાદી શિષ્ય વિદાભાસનાં સ્વરૂપ સંબંધે આશ્રય કરે છે.

નુદ્ધચવચ્છિન્નકૃતસ્થો લોકાંતરગમાગમૌ ।
કર્તુ શક્તો ઘટાકાશ્ચ દ્વાભાસેન કિં વદ ॥
મૃષ્ણસંજ્ઞઃ પરિચ્છેદમાત્રાજીવો ભવેન્ન હિ ।
અન્યથા ઘટકુદચાયૈરવચ્છિન્નસ્ય જીવતા ॥

શબ્દાર્થ-બુદ્ધિથી અવગ્રહણ (અવગ્રહેવાળો) કૃતસ્થ. ઘટાકાશની પેઠે, બીજા હોકમાં જવા આવવામાં સમર્થ છે, તે પછી ચિદાભાસનું પ્રયોજન શું છે? તે કહે. (૨૭) એ અવગ્રહેવાદી સાંભળ. અસંગ (કૃતસ્થ) પરિચ્છેદ માત્રથી કંઈ જીવ થાય એમ નથી, માટે ચિદાભાસનું પ્રયોજન છે. અન્યથા (બુદ્ધિમાં ચિદાભાસ ન માનીએ તો) ઘટ અને ભીંત આદિથી અવગ્રહણ (પરિચ્છેદ) ચેતનને પણ જીવ ભાવ માનવો પડે. ૨૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-હે શિષ્ય! અંતઃકરણથી અવગ્રહણ ચેતન્ય જીવ છે. તે અંતઃકરણ કર્મેના વશથી સ્વર્ગલોક આદિમાં જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં ત્યાં ચેતન્ય સર્વત્ર વ્યાપકતાથી પૂર્વથી જ વિદ્યમાન હોય છે, તેથી તેનો અને અંતઃકરણનો યોગ થાય છે, એટલે તે તે લોકમાં જીવ ગયો આવ્યો કહેવાય છે. તેથી અંતઃકરણવિશિષ્ટ ચેતન્ય જીવ છે, પણ ચિદાભાસ નથી. એ અંતઃકરણ વિષે સંસાર છે, પણ ચેતન્યમાં નથી. ચેતન્યમાં જે સંસાર જણાય છે તે તો ભ્રાંતિ જ છે.

સદ્ગુરુનાં આવાં વચન સાંભળી, સભામાં એકેણે અવગ્રહેવાદી છછણી ઉઠ્યો ને બોલ્યો:- અવગ્રહેવાદી-જેમ ઘટાવગ્રહણ ઘટાકાશ, ઘટદારા, લોકાંતરમાં જવા અને આવવામાં સમર્થ છે, તેમ અંતઃકરણ કૃતસ્થ પણ, અંતઃકરણદારા, લોકાંતરમાં જવા આવવામાં સમર્થ છે; તેથી કૃતસ્થથી ભિન્ન ચિદાભાસ માનવાની શી જરૂર છે? કૃતસ્થથી લોકાંતરમાં જવું અને આવવું આદિરૂપ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે, તે પછી ચિદાભાસ માની ગૌરવ ઉદાવવાની શી જરૂર છે? ૨૭

ગુરુ-તમે અવગ્રહેવાદને અનુસરી ચિદાભાસ ઉપર આક્ષેપ કર્યો, પરંતુ તેનો પરિહાર સાંભળો. અસંગ કૃતસ્થ, અંતઃકરણના અવગ્રહે માત્રથી, જીવભાવને પ્રાપ્ત થતો નથી.

અવગ્રહેવાદી-તેનું શું કારણ?

ગુરુ-અંતઃકરણના અવગ્રહે માત્રથી કૃતસ્થને જીવભાવની પ્રાપ્તિ માનવામાં અતિપ્રસંગનામને દોષ આવે છે; કેમકે, જેમ અંતઃકરણનો અવગ્રહે

માનીએ, તેમ ઘટ અને ભીંત આદિના પણ અવગ્રહે છે. તેથી જેમ કૃતસ્થને અંતઃકરણના અવગ્રહે માત્રથી જીવભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ ઘટ અને ભીંત આદિના અવગ્રહે માત્રથી પણ જીવભાવની પ્રાપ્તિ થાય, અને ઘટ અને ભીંત આદિથી અવગ્રહણ કૃતસ્થને જીવભાવની પ્રાપ્તિ ધ્રુ નથી.

તેથી અવગ્રહેવાદ માનવો નહિ, પણ લોકાંતરમાં જવા જવા આવવાની સિદ્ધિ માટે, કૃતસ્થથી ભિન્ન ચિદાભાસ જ માનવો. ૨૮

અવગ્રહણિકા-અવગ્રહેવાદી કહે છે, 'અંતઃકરણવગ્રહણ કૃતસ્થને જીવભાવની પ્રાપ્તિમાં સ્વચ્છતા કારણ છે,' તે ઉપરથી ગુરુ અવગ્રહેમાં સ્વચ્છતાની નિષ્પ્રયોજનતા દર્શાવે છે.

ન કુલ્લયસદ્દશી બુદ્ધિઃસ્વચ્છત્વાદિતિચેત્તયા અસ્તુ નામ પરિચ્છેદે કિં સ્વાચ્છયેન મવેત્તવ ॥ ૨૯ ॥

પ્રસ્યેન દારુજગ્યેન કાંસજન્યેન વા ન હિ ।
વિક્રેતુસ્તંદુલાદીનાં પરિમાણં વિશિષ્યતે ॥

શબ્દાર્થ-બુદ્ધિ સ્વચ્છ હોવાથી ભીંતના જેવી નથી, એમ જો તું કહેતો હોય તો ભલે તેમ હોય; પણ પરિચ્છેદમાં તારે સ્વચ્છતાનું શું પ્રયોજન છે? (૨૯) લાકડાંમાંથી બનાવેલાં અથવા કાંસમાંથી બનાવેલાં પવાલાંથી વેચનારના ચોખા વગેરે ધાન્યના માપમાં કંઈ આર્થ વધતું થતું નથી. ૩૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

અવગ્રહેવાદી-અંતઃકરણ સ્વચ્છ છે, તેથી અવગ્રહણ કૃતસ્થને જીવભાવની પ્રાપ્તિ થશે અને ઘટ તથા ભીંત આદિ સ્વચ્છ નથી, તેથી અવગ્રહણ કૃતસ્થને જીવભાવની પ્રાપ્તિ થશે નહિ; એટલે અતિપ્રસંગ દોષ પણ આવશે નહિ. માટે કૃતસ્થથી ભિન્ન ચિદાભાસ માનવાની જરૂર નથી.

ગુરુ-અંતઃકરણ સ્વચ્છ છે તે અમને પણ કબૂલ છે; પણ સ્વચ્છતા અવગ્રહેમાં કારણ નથી. સ્વચ્છ અને અસ્વચ્છ સર્વ અવગ્રહેક થયા છે, માટે જેમ અંતઃકરણ કૃતસ્થનું અવગ્રહેક છે, તેમ ઘટ અને ભીંત આદિ પણ અવગ્રહેક છે. તેથી, જેમ અંતઃકરણ અવગ્રહણ કૃતસ્થને જીવ

ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ ઘટ ભીત આદિથી અવ-
ચિન્ન કૃતસ્થને પણ જીવભાવ પ્રાપ્ત થશે, માટે
કૃતસ્થથી ભિન્ન ચિદાભાસ માનવો જોઈએ. ૨૯

અનાજ માપવાની ચાલી કે શેરીયુ કાંસાંનું
કે લાકડાંનું હોય છે. તેમાં કાંસાંનું શેરીયું સ્વચ્છ
છે, અને લાકડાંનું શેરીયું સ્વચ્છ નથી. સ્વચ્છતા
અને અસ્વચ્છતામાં જ બેજોનો ભેદ છે, તો પણ
માપ કરવામાં જરાએ ભેદ નથી. જેટલું અનાજ
લાકડાંના પવાલામાં સમાય છે, તેટલું જ અનાજ
કાંસાંનાં પવાલામાં સમાય છે એમાં જેમ
ન્યૂનાધિક ભાવ જણાતો નથી, તેમ બુદ્ધિ પણ
સ્વચ્છ છે અને ભીત અસ્વચ્છ છે, એ પ્રમાણે
સ્વચ્છ અને અસ્વચ્છતાથી બુદ્ધિ અને ભીતનો
ભેદ છે ખરો, તો પણ કૃતસ્થનો અવચ્છેદકતાથી
ભેદ નથી. જેમ બુદ્ધિ કૃતસ્થનો અવચ્છેદ કરે
છે, તેમ ભીત પણ કૃતસ્થનો અવચ્છેદ કરે છે;
એમાં કાંઈ ન્યૂનાધિકતા નથી. તેથી, બુદ્ધિ-
અવચિન્ન કૃતસ્થને જીવભાવ પ્રાપ્ત થાય છે, અને
ભીત આદિથી અવચિન્ન કૃતસ્થને જીવભાવ
પ્રાપ્ત થતો નથી ૩૦

અવતરણિકા—અવચ્છેદવાદી કહે છે કે, કાંસાંના
પવાલામાં પ્રતિબિંબરૂપ અધિકતા છે, તે પરથી શુરુ
તેને ચિદાભાસનો અગ્રીકાર કરવાનું કહે છે,

પરિમાણાનિશેષેયપિ પ્રતિનિર્વો વિજ્ઞિપ્યતે ।
કાંસ્યે યદિ તદા બુદ્ધાવગ્યામાસો ભવેદ-
ચલાત્ ॥ ૩૧ ॥

શબ્દાર્થ—માપનો અભેદ છતાં પણ કાંસાંનાં
પવાલાંમાં પ્રતિબિંબ પડે છે તેથી તે વિશેષ છે.
તેમ છે તો, બુદ્ધિમાં પણ આભાસ (ચિત્રપ્રતિ-
બિંબ) છે એમ ન માનતાં પણ તું માન. ૩૧

અન્દ્રકાન્તા વિવરણ

અવચ્છેદવાદી—જો કે લાકડાંનાં અને કાંસાંનાં
પવાલાંમાં ભેદ નથી, તથાપિ લાકડાંનાં પવાલાં
કરતાં કાંસાંનાં પવાલાંમાં અધિકતા છે, કારણ
કે, લાકડાંનાં પવાલાંમાં અનાજનું પ્રતિબિંબ
પડતું નથી, અને કાંસાંનાં પવાલાંમાં અનાજનું
પ્રતિબિંબ પડે છે

શુરુ—ભલું કહ્યું. જ્યારે તમે કાંસાંનાં પવા-
લાંમાં અનાજનાં પ્રતિબિંબનો સ્વીકાર કરો છો,

ત્યારે આપ મેંજે જ બુદ્ધિમાં ચિદાભાસનો પણ
સ્વીકાર થઈ ગયો; કેમકે, અનાજનાં પ્રતિબિંબનું
કારણ, કાંસાંનાં પવાલાંની સ્વચ્છતા છે, તો એ જ
સ્વચ્છતા તો બુદ્ધિમાં પણ છે, તેથી બુદ્ધિની
સ્વચ્છતા, ચિદાભાસમાં કારણ કેમ નહિ ? ૩૧

અવતરણિકા—પ્રતિબિંબનો સ્વીકાર કર્યો, તેમાં
ચિદાભાસનો સ્વીકાર કેમ થઈ ગયો ? એમ અવચ્છે-
દવાદી કહે છે. તેપરથી શુરુ તેને સમજાવે છે.

ઈપદ્માસનમામાસઃ પ્રતિચિંવસ્તયાવિધઃ ।
વિંચલક્ષણહીનઃ સન્નિવવદ્ધાસતે સ હિ ॥
સસંગત્વવિકારાભ્યાં વિંચલક્ષણહીનતા ।
સ્ફૂર્તિરૂપત્વમેતસ્ય વિંચવદ્ધાસનં વિદુઃ ૩૨

શબ્દાર્થ—કિંચિત્ ભાસવું એ આભાસ કહે-
વાય છે. પ્રતિબિંબ પણ તેવું (ચોડુંક ભાસવા-
રૂપ) છે; અને તે (પ્રતિબિંબ), બિંબનાં લક્ષ-
ણથી હીન છતાં પણ, બિંબની પેઠે ભાસે છે.
ચિદાભાસ, સસંગપણથી અને વિકારીપણથી
બિંબનાં લક્ષણથી રહિત છે; તોપણ એનું સ્ફૂર-
ણરૂપપણ જે છે તે, પ્રતિબિંબની પેઠે, ભાસવું
છે એમ વિદ્વાનો બોલે છે. ૩૨-૩૩

અન્દ્રકાન્તા વિવરણ

અવચ્છેદવાદી—કાંસાંનાં પવાલાંમાં તો અના-
જનું પ્રતિબિંબ છે અને બુદ્ધિમાં ચિદાભાસનો
આભાસ જ છે. અમે પ્રતિબિંબનો સ્વીકાર
કરીએ છીએ, પણ આભાસનો સ્વીકાર કરતા
નથી, ત્યારે પ્રતિબિંબના સ્વીકારથી ચિદાભા-
સનો સ્વીકાર ક્યો કેમ થઈ ગયો ?

શુરુ—પ્રતિબિંબ અને આભાસ, એ બંને શબ્દોનો
અર્થ એક જ છે. જેમ, ઘટનો સ્વીકાર કર્યાથી
કલશનો સ્વીકાર ક્યો કહેવાય છે, તેમ પ્રતિબિંબ
નો સ્વીકાર કર્યાથી આભાસનો સ્વીકાર થાય છે.

અવચ્છેદવાદી—પ્રતિબિંબ અને આભાસ એ
બંને શબ્દોનો અર્થ એક કેમ છે ?

શુરુ—એ બંને શબ્દોના વાચ્ય અર્થનું લક્ષણ
એક છે, માટે બંને શબ્દોનો અર્થ એક જ છે.

અવચ્છેદવાદી—આભાસનું શું લક્ષણ છે ? અને
પ્રતિબિંબનું શું લક્ષણ છે ?

શુરુ—કિંચિત્ જણાવું, એટલે બિંબનાં લક્ષણ
વિના પણ બિંબ જેવું ભાસવું, એ આભાસનું

લક્ષણ છે, અને પ્રતિબિંબનું પણ એ જ લક્ષણ છે; કારણ કે, જે બિંબનાં લક્ષણરહિત હોય, અને બિંબનાં જેવું ભાસે, તે પ્રતિબિંબ. એવી રીતે એક લક્ષણથી પ્રતિબિંબ અને આભાસ શબ્દનો અર્થ એક જ છે, માટે એકનો સ્વીકાર કરવાથી બંનેનો સ્વીકાર થઈ જાય છે. ૩૨

અવચ્છેદવાદી-ચિદાભાસમાં આભાસનાં લક્ષણ કેવી રીતે છે ?

ગુરુ-બિંબનાં લક્ષણરહિત છતાં બિંબની પેઠે ભાસવું, એ આભાસનું લક્ષણ છે. હવે અસંગ અને અવિકારી ચૈતન્યનું બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબ પડવાથી, તે ચિદાભાસ કહેવાય છે. એ ચિદાભાસનું મૂળ બિંબ અસંગ અને અવિકારી ચૈતન્ય છે, અને એનું લક્ષણ અવિકારીપણું, અસંગપણું અને સ્ફૂરણરૂપપણું છે. પણ ચિદાભાસ સસંગ, વિકારી અને સ્ફૂરણરૂપ છે. ચિદાભાસમાં અસંગપણું અને અવિકારીપણુંનો અભાવ છે, તેથી તે મૂળ બિંબનાં લક્ષણથી રહિત છે, અને સ્ફૂરણરૂપપણું તો તેમાં છે, તેથી તે અસલ બિંબની પેઠે ભાસે છે. એવી રીતે ચિદાભાસમાં આભાસનાં લક્ષણ ઘટે છે.

કેવળ બુદ્ધિના અવચ્છેદથી કૂટસ્થને જીવભાવ માનવો નહિ, કેમકે તેથી ઘટ અને ભીંત આદિથી અવચ્છિન્ન કૂટસ્થને પણ જીવભાવનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે અતિપ્રસંગ નામનો દોષ આવે છે તેથી, ‘બુદ્ધિથી અવચ્છિન્ન કૂટસ્થને જીવભાવ પ્રાપ્ત થાય છે’ એમ માનવું યોગ્ય નથી. જીવ છે એમ ન માનવાથી, પ્રુથ્વાદિક કર્મે કરી પરલોકમાં ગમનઆગમન આદિ કલું છે, તેનો વિરોધ આવે છે. પણ બુદ્ધિમાં ચૈતન્યનાં પ્રતિબિંબની યોગ્યતા છે, તેથી ચિદાભાસ (જીવ) અવસ્થ માનવો બોધ્યો. ૩૩

અવતરણિકા—એ રીતે ચિદાભાસની અપ્રયોગ્યતાનું નિરાકરણ કરીને, તે ચિદાભાસનો સ્વીકાર શિષ્યને કરાવ્યા પછી, બુદ્ધિથી ચિદાભાસની ભિન્નતા કેમ છે તે બતાવે છે.

ન હિ ધીમાવમાવિત્વાદાભાસોઽસ્તિ ધિયઃ
પૃથક્ ।

યથા મૃદલ્પમેવોક્તં ધીરપ્યેવં સ્વદેહતઃ ॥૩૪

ભાવાર્થ—એમ મુક્તિકા હોય તો જ ઘટો થાય છે અને તે ઘટો મુક્તિકાથી જૂદો પડતો નથી, તેમ બુદ્ધિ હોય તો જ ચિદાભાસ છે અને તે બુદ્ધિથી જૂદો પડતો નથી; એમ જ કહેતો હોય તો તે થોડું કલું, કારણ કે એ પ્રમાણે બુદ્ધિ પણ પોતાના દેહથી જૂદી નથી, એમ પણ માનવું બોધ્યો. ૩૪

અન્દકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય—ભલે ચિદાભાસ હોય, પણ તેને બુદ્ધિથી ભિન્ન માનવો નહિ; કારણ કે જેમ મુક્તિકા હોય તો જ ઘટ થાય છે, તેથી ઘટ મુક્તિકાથી જૂદો નથી; તેમ બુદ્ધિ છે તો જ ચિદાભાસ છે, માટે ચિદાભાસ બુદ્ધિથી જૂદો નથી.

ગુરુ—એ તો તું બહુ થોડી આશંકા કરી; કારણ કે ‘બુદ્ધિ દેહથી ભિન્ન નથી’ એવી તારે આશંકા કરવી હતી; કેમકે, જેમ બુદ્ધિના સદ્-ભાવમાં ચિદાભાસ છે, તેમ દેહના સદ્-ભાવમાં બુદ્ધિ પણ છે. ‘ચિદાભાસ બુદ્ધિથી ભિન્ન નથી,’ એવી આશંકા કરવાથી, દેહથી ભિન્ન બુદ્ધિની જ સિદ્ધિ થતી નથી, માટે એવી આશંકા કેમ યોગ્ય હોય ? ૩૪

અવતરણિકા—દેહથી ભિન્ન બુદ્ધિના સ્વીકારમાં શિષ્ય પ્રમાણ આપે છે, અને ગુરુ, બુદ્ધિથી ભિન્ન ચિદાભાસના સ્વીકારમાં પ્રમાણ આપે છે.

દેહે મૃતેઽપિ બુદ્ધિચ્છેદાત્માદસ્તિ તથા સતિ ।

બુદ્ધેરન્યથિદાભાસઃ પ્રવેશશ્રુતિષુ શ્રુતઃ ॥૩૫

શબ્દાર્થ—દેહ મરણ પામ્યા છતાં પણ બુદ્ધિ રહે છે, અને શાસ્ત્ર પણ બુદ્ધિનું અસ્તિત્વ સ્વીકાર કરે છે, એમ તું કહેતો હોય તો બુદ્ધિથી અન્ય ચિદાભાસ છે એમ પ્રવેશાવ્યક શ્રુતિમાં અમે સાંભળ્યું છે. ૩૫

અન્દકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય—દેહનો નાશ થયા પછી પણ બુદ્ધિ રહે છે; કારણ કે ‘અવિજ્ઞાનો મવતિ । તે બુદ્ધિસહિત હોય છે,’ એમ શ્રુતિમાં કલું છે, માટે બુદ્ધિ દેહથી ભિન્ન છે, એમ પ્રતીત થાય છે.

ગુરુ—ન્યારે તું શ્રુતિનાં પ્રમાણથી દેહથી ભિન્ન બુદ્ધિનો સ્વીકાર કરે છે; ત્યારે શ્રુતિનાં પ્રમાણથી જ બુદ્ધિથી ભિન્ન ચિદાભાસનો પણ સ્વીકાર કરની કે ધનું.

‘શિષ્ય-બુદ્ધિથી ભિન્ન ચિદાભાસના સ્વીકારમાં કેટલું શ્રુતિ પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-‘એને જીવનાત્મનાત્ત્રપ્રવિશ્ય । આ જીવ-રૂપ આત્માવડે પ્રવેશ કરીને,’ એ પ્રવેશ શ્રુતિ, બુદ્ધિથી જૂદા ચિદાભાસ માનવામાં પ્રમાણ છે; કેમકે એ શ્રુતિમાં બુદ્ધિ વિના જ કેવલ જીવનો પ્રવેશ કહ્યો છે. ૩૫

અવતરણિકા-પ્રવેશ તો બુદ્ધિની ઉપાધિવાળાનો સંભવે, બીજાનો નહિ. ગુરુ કહે છે કે, બુદ્ધિથી પૃથક્ પરમાત્માનો પ્રવેશ સંભવે છે.

ધીયુક્તસ્ય પ્રવેશચ્ચેન્નૈતરેયે ધિયઃ પૃથક્ ।
આત્મા પ્રવેશો સંકલ્પ્ય પ્રવિષ્ટિશ્ચિત્તિ ગીયતે ॥
કથં ત્વિદં સાક્ષદેહં મદત્તે સ્યાદિતીરણાત્ ।

વિદ્યાર્ય મૂર્ધસીમાનં પ્રવિષ્ટઃ સંસરત્યયમ્ ૩૭
શબ્દાર્થ-બુદ્ધિયુક્તનો પ્રવેશ છે, એમ જો તું કહેતો હોય તો તેમ નથી, કારણ કે એતરેય ઉપનિષત્માં, “બુદ્ધિથી ભિન્ન આત્મા, પ્રવેશનો સંકલ્પ કરીને પ્રવિષ્ટ થયો” એમ કહેલું છે. આ પરમાત્મા, ઇન્દ્રિય અને દેહવાળું આ સ્થૂલ મારા વિના કેમ રહી શકે એવો સંકલ્પ કરી, બ્રહ્મારૂપને વિહારી, પ્રવિષ્ટને થયો સતો સંસારને પ્રાપ્ત થાય છે. ૩૬-૩૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-બુદ્ધિની ઉપાધિવાળાનો પ્રવેશ સંભવે છે, પણ બુદ્ધિ વિનાના કેવલ આત્માનો પ્રવેશ સંભવતો નથી, તેથી બુદ્ધિથી ભિન્ન ચિદાભાસ સિદ્ધ થતો નથી.

ગુરુ-‘બુદ્ધિ વિના કેવળ આત્માનો પ્રવેશ સંભવતો નથી,’ એ તાર્કિક કહેલું અનુચિત છે; કારણ કે એતરેય શ્રુતિમાં, ‘બુદ્ધિથી ભિન્ન આત્મા, પ્રવેશનો સંકલ્પ કરી પ્રવિષ્ટ થયો,’ એમ કહ્યું છે, તેથી બુદ્ધિ વિના કેવલ આત્માનો પ્રવેશ સંભવે છે, એટલા જ માટે બુદ્ધિથી ભિન્ન ચિદાભાસ સિદ્ધ થાય છે. ૩૬

‘તું ચેતન છું, અને ઇન્દ્રિય તથા દેહ આદિ સર્વ જડ સમુદાયનો મારા વિના કોઈ પ્રકારે નિર્વાહ કરી શકે તેમ નથી, એવો પરમાત્માએ નિચાર કર્યા પછી, મસ્તકની સીમા એટલે ત્રણ કપાલના મધ્ય ભાગને પોતાની સમીપતા

માનથી બેઠીને, તેમાં પ્રવેશ કરીને, એ પરમાત્મા જ સંસારને પ્રાપ્ત થાય છે; એટલે જાત્ર, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિને અનુભવે છે,’ એમ એતરેય શ્રુતિમાં કહ્યું છે. એમાં બુદ્ધિ વિના કેવલ આત્માનો પ્રવેશ કહ્યો છે, માટે બુદ્ધિથી ભિન્ન ચિદાભાસ છે, એમ સ્વીકારવું જ ભેદજો. ૩૭

અવતરણિકા-વાદી અસંગ આત્માનો પ્રવેશ વિશે પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનો ખુલાસો કરે છે.

કથં પ્રવિષ્ટોઽસંગચેત્સૃષ્ટિર્વાઙ્મય કથં વદ ।
માયિકત્વં તયોસ્તુલ્યં વિનાશથ સમસ્તયોઃ

શબ્દાર્થ-અસંગ કેમ પ્રવિષ્ટ થયો? એમ જો તું પૂછતો હોય તો, એ અસંગની સૃષ્ટિ કેમ થઈ? તેનો તું ઉત્તર આપ. તેઓનું (સૃષ્ટિકર્તા અને પ્રવેશકર્તાનું) માયિકપણું પણ સમાન છે; અને તેઓનો વિનાશ પણ સમાન છે. ૩૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-પરમાત્મા તો અસંગ છે, તેથી તેનો પ્રવેશ સંભવતો નથી, ત્યારે ઉપલી શ્રુતિમાં, ‘પરમાત્માએ પ્રવેશ કર્યો’ એમ કેમ કહ્યું હશે?

ગુરુ-કહે, અસંગ પરમાત્માથી સૃષ્ટિ કેમ થઈ હશે ?

શિષ્ય-સૃષ્ટિકર્તા તો માયિક છે, તે માયાવડે સૃષ્ટિ કરે છે; માટે સૃષ્ટિ રચવામાં પ્રશ્ન સંભવતો નથી. એ ગારુડિકે રચેલા પદ્યોમાં પ્રશ્ન સંભવે તો સૃષ્ટિ રચવામાં પ્રશ્ન સંભવે.

ગુરુ-જેમ સૃષ્ટિકર્તા માયિક છે, તેમ પ્રવેશકર્તા પણ માયિક છે. જેમ સૃષ્ટિકર્તા માયાથી સૃષ્ટિ કરે છે, તેમ પ્રવેશકર્તા પણ માયાથી પ્રવેશ કરે છે; માટે જેમ સૃષ્ટિ રચવામાં પ્રશ્ન સંભવતો નથી, તેમ પ્રવેશમાં પણ પ્રશ્ન સંભવતો નથી; કારણ કે માયિકપણું બંનેમાં સમાન છે.

શિષ્ય-માયિકપણું બંનેમાં સમાન કેમ છે ?
ગુરુ-માયિકપણું હેતુ વિનાશ છે. એ વિનાશ બંનેમાં સમાન છે. જેમ સૃષ્ટિકર્તા વિનાશ થાય છે, તેમ પ્રવેશકર્તા પણ વિનાશ થાય છે, માટે માયિકપણું બંનેમાં સમાન છે. ૩૮

અવતરણિકા-શિષ્ય, માવિના વિનાશમાં પ્રમાણું છું તે વિશે પ્રશ્ન કરે છે; અને ગુરુ જડસંસ્થાની કૃતિનું પ્રમાણ આપે છે.

સમુત્થાયૈવ ભૂતેભ્યસ્તાન્યેવાનુવિનશ્યતિ ।
વિનશ્યમિતિ મૈત્રેયૈ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઉવાચ હિ ૩૯
અવિનાશ્યમાત્મેતિ કૂટસ્થઃ પ્રવિવેચિતઃ ।
માત્રાસંસર્ગં હત્યેવમસંગત્વસ્ય કીર્તિનાત્ ૪૦

શબ્દાર્થ-આ આત્મા પંચભૂતો(નાં કાર્ય-
પણુંની ઉપાધિ)થી જીવપણુંનું અભિમાન
પામીને, તે ભૂતોની પાછળ જ વિનાશ પામે
છે; એટલે જીવનો વિનાશ થયો, એવી રીતે
યાજ્ઞવલ્ક્યે, મૈત્રેયીને અતિ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું
છે. (૩૯) અને (આત્મા) દેહાદિકથી અસંસર્ગ
છે; એ પ્રમાણે અસંગપણુંના કથનથી આ
આત્મા અવિનાશી છે, એવી રીતે કૂટસ્થનું,
૧વેચન કહ્યું છે. ૪૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-માયિકના વિનાશમાં કોઈ પ્રમાણ છે?
ગુરુ-હા, બૃહદારણ્યકમાં એ સંબંધ કહેલું છે.
'પ્રજ્ઞાનઘન પૃથૈત્ત્વો ભૂતેભ્યઃ સમુત્થાપ તાન્યેવાનુ-
વિનશ્યતિ ન પ્રેયઃ સંજ્ઞાત્મીતિ । પ્રજ્ઞાનઘન આત્મા
જ પંચમહાભૂતોમાં પ્રવેશ કરીને દેહાદિક ધારણ
કરે છે, અને પાછો તેની પાછલાં વિનાશ પામે
છે, અને નાશ પામ્યા પછી તેઓને જ્ઞાન હોતું
નથી.' એટલે દેહ, ઇદ્રિયાદિક નાશ પામે ત્યારે,
ઇદ્રિયાદિક કરેલાં જીવપણુંનાં અભિમાનને તને
છે; અને મરણ પામ્યા પછી સંજ્ઞા નથી એટલે
દેહને ઇદ્રિયાદિકરૂપ ઉપાધિની નિવૃત્ત થવાથી
જીવસંજ્ઞાની નિવૃત્તિ થાય છે. એ શ્રુતિમાં યાજ્ઞ-
વલ્ક્યે આપેલો, મૈત્રેયી પ્રત્યે ઉપાધિનાળા
માયિકના વિનાશનું પ્રતિપાદન કહ્યું છે, માયિક-
નો વિનાશ થાય છે, અને માયિકમાં માયિક-
પણું રહે છે. એ માયિકપણું, સૃષ્ટિકર્તા અને
પ્રવેશકર્તા બન્નેમાં સમાન છે, માટે અસંગ
આત્માનો સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ અચોગ્ય નથી. તેથી
શુદ્ધિની ઉપાધિ વિના કેવલ આત્મા પ્રવેશ કરે
છે, અને એટલા જ માટે ચિદાભાસ શુદ્ધિથી ભિન્ન
છે, એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. ૩૯

જીવ, માયિક અને વિનાશી છે. કૂટસ્થ, તે
વિનાશી જીવથી ભિન્ન છે; કારણ કે શ્રુતિમાં
યાજ્ઞવલ્ક્યે મૈત્રેયી પ્રત્યે, કૂટસ્થ અવિનાશી છે
એમ વર્ણન કહ્યું છે.

શિષ્ય-કેથી શ્રુતિમાં અવિનાશી કૂટસ્થ છે,
એમ વર્ણન કહ્યું છે ?

ગુરુ-‘અવિનાશી વા મરેડ્યમાત્માઽદિષ્ટતિત્તમાં ।
હે મૈત્રેયિ! આ આત્મા અવિનાશી, ઉન્નિર્દેશરહિત
ધર્મવાળો છે.’ એ પ્રમાણે બૃહદારણ્યકપ્રતિપદમાં
કહેલું છે.

શિષ્ય-એ આત્મા અવિનાશી ધર્મવાળો
કેમ છે ?

ગુરુ-‘માત્રાસંસર્ગત્ત્વાત્ત્વ મવતિ । આને
(આત્માને) માત્રા (દેહ ઇદ્રિયા આદિ) નો
અસંસર્ગ એટલે અસંબંધ છે,’ એવી રીતે
શ્રુતિમાં યાજ્ઞવલ્ક્યે કૂટસ્થ આત્માનો અસંસર્ગ
કહ્યો છે, તેથી આત્મા ઉન્નિર્દેશરહિત ધર્મવાળો
છે. સંસર્ગવાળાનો ઉન્નિર્દેશ થાય છે; અસંસર્ગનો
ઉન્નિર્દેશ થતો નથી. એમાં જો વિનાશી કહ્યો છે તે
જીવ છે, અને જો અવિનાશી કહ્યો છે તે કૂટસ્થ
છે. અવિનાશીપણુંના ભેદથી જીવ અને કૂટ-
સ્થનો ભેદ છે. ૪૦

અવતરણિકા-શ્રુતિના પ્રમાણથી જીવનું પણ અવિ-
નાશીપણું છે કે કેમ ? જીવનું વિનાશીપણું સ્વીકારીશું,
તો ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ પ્રકારે પરબ્રહ્મ સાથે અભેદ જ્ઞાન
યઈ સાથે નહિ ? એમ શિષ્ય પૂછે છે, અને ગુરુ તેવું
ઉત્તર દે છે.

જીવાપેતં વાવ કિલ શરીરં ત્રિયતે ન સઃ ।
હ્યત્ર ન વિમોક્ષોઽર્થઃ કિંતુ લોકાંતરે ગતિઃ
નાહં બ્રહ્મેતિ બુદ્ધ્યેત સ વિનાશીતિ ચેન્ન તત્ ॥
સામાનાધિકરણ્યસ્ય વાધાયામપિ સંમવાત્ ॥
યોઽયં સ્થાણુઃ પુમાનેષ પુંઘિવા સ્થાણુધોરિવા
બ્રહ્માસ્મીતિ ધિયાઽપ્યેવા હંહંબુદ્ધિર્નિવર્ત્યતે ॥
નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધાવપ્યેવમાચાર્યૈઃ સ્પષ્ટમીરિતમ્ ।
સામાનાધિકરણ્યસ્ય વાધાર્થત્વમતોઽસ્તુ તદ્
સર્વં બ્રહ્મેતિ જગતા સામાનાધિકરણ્યવત્ ।
અહં બ્રહ્મેતિ જીવેન સામાનાધિકૃતિર્મવેત ॥

શબ્દાર્થ-જીવથી રહિત શરીર મરે છે, એ
વાત પ્રસિદ્ધ છે, પરંતુ જીવ મરતો નથી. એ
શુદ્ધિનો અર્થ મોક્ષ પરત્વે નથી; પરંતુ “લોકાં-
વરમાં ગમન” એવો અર્થ છે. (૪૧) તે (જીવ)
વીનાશી હોય તો ‘હું બ્રહ્મ છું,’ એમ જીવને

જ્ઞાન થશે નહીં, આમ તું કહેતો હોય તો વારું કહેતું મિથ્યા છે. કારણ કે, બાધમાં પણ સામાનાધિકરણનો સંભવ હોય છે. (૪૨) જેમ, આ સ્થાણુ (કુંડ) છે, આ પુરુષ છે, ઇત્યાદિ સ્થલમાં પુરુષનું જ્ઞાન થવાથી જેમાં કુંડાનું જ્ઞાન નિવૃત્ત થાય છે; તેમ 'હું બ્રહ્મ છું' એ પ્રકારનું જ્ઞાન થવાથી આ અહંબુદ્ધિ નિવૃત્ત થાય છે. (૪૩) એ પ્રકારે આચાર્યોએ (વાર્તિકાકારે) નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિમાં પણ સામાનાધિકરણનું બાધાર્થપણું સ્પષ્ટ કહ્યું છે. એટલા માટે તે બાધના સામાનાધિકરણ છે. (૪૪) સર્વ બ્રહ્મ છે, એ પ્રકારે જેમ જગતની સાથે સામાનાધિકરણ થાય છે, તેમ 'હું બ્રહ્મ છું' એ પ્રકારે જીવની સાથે પણ સામાનાધિકરણ થાય છે. ૪૫

શિષ્ય—'જીવાયેતં વામ કિંચ દ્વં વિયતે ન જીવો વિયતે । જીવથી રહિત એવું આ (શરીર) મરે છે એમ પ્રસિદ્ધ છે, પણ જીવ મરતો નથી.' એમ હાંદોઅઉપનિષદની શ્રુતિમાં તો ઉપાધિવાળા જીવનાં અવિનાશીપણાંનું પણ પ્રતિદાન કર્યું છે, ત્યારે તમે જીવને વિનાશી કેમ કહો છો?

ગુરુ—તે કહેલી 'જીવાયેતં' એ શ્રુતિ, આત્મ-તિક નાશનો અભાવ એટલે મોક્ષનું પ્રતિપાદન કરતી નથી; પરંતુ 'દેહાતરની પ્રાપ્તિમાં જીવનો નાશ થતો નથી, એટલે દેહના નાશથી જીવનો નાશ થતો નથી,' એવું જણાવે છે. માટે એ શ્રુતિથી અવિનાશિતા સિદ્ધ થતી નથી, સેથી જ અમે તેને વિનાશી કહીએ છીએ. જેના વિનાશનો આત્મતિક અભાવ હોય તે અવિનાશી કહેવાય. કૂટસ્થનો કદી વિનાશ થતો નથી, તેથી તે અવિનાશી છે. પણ દેહાતરની પ્રાપ્તિમાં અને દેહાતરની પ્રાપ્તિમાં જીવનો નાશ થતો નથી, તેમાં તો એકનો એક જીવ રહે છે. તોપણ મોક્ષ વખતે જીવનો નાશ થાય છે; કેમકે મોક્ષ અવસ્થામાં જીવને બ્રહ્મરૂપતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે બ્રહ્મ અવિકારી છે, અને જીવ વિકારી છે. તે જીવનું સ્વરૂપ, યોથા પ્રકરણના ૧૧ માં મ્થાકમાં કહ્યું છે, તેથી જીવ વિનાશી છે. ૪૧

શિષ્ય—ન્યારે જીવ વિનાશી છે, ત્યારે જીવને 'હું બ્રહ્મ છું' એવી રીતે અવિનાશી બ્રહ્મરૂપનું જ્ઞાન એટલે બ્રહ્મની સાથે એકતારૂપ સામાના-

ધિકરણ જ્ઞાન થતું યોગ્ય નથી; કેમકે, વિનાશી અને અવિનાશીની એકતા હોય જ નહિ.

ગુરુ—સામાનાધિકરણ એ પ્રકારનાં છે: મુખ્ય સામાનાધિકરણ અને બાધાસામાનાધિકરણ. બાધ વિના જે સામાનાધિકરણ હોય તે મુખ્ય સામાનાધિકરણ ગણાય છે, અને જેનો બાધ થવાથી સામાનાધિકરણ થાય તે બાધાસામાનાધિકરણ છે; એટલે ઉપર કહેલો ભેદ ન્યાં હોતો નથી ત્યાં બાધાસામાનાધિકરણ હોય છે. જેમ ઘટાકાશની સાથે મહાકાશને, જે સામાનાધિકરણ છે તે મુખ્ય છે, તેમજ જીવનું બ્રહ્મ સાથે જે સામાનાધિકરણ છે તે મુખ્ય સામાનાધિકરણ છે; કારણ કે જીવનો બ્રહ્મ સાથે અને ઘટાકાશનો મહાકાશ સાથે સદા અભેદ જ છે. 'હું બ્રહ્મ છું,' એ વાક્યમાં મુખ્ય સામાનાધિકરણ નથી, પણ બાધાસામાનાધિકરણ છે; કારણ કે, જીવના પોતાના સ્વરૂપનો બાધ થવાથી બ્રહ્મની સાથે એકતારૂપ સામાનાધિકરણ થાય છે, તેથી 'હું બ્રહ્મ છું' એવી રીતે જીવને બ્રહ્મની સાથે એકતારૂપ સામાનાધિકરણ થશે. ૪૨

શિષ્ય—'હું બ્રહ્મ છું' ઇત્યાદિ સ્થલમાં બાધાસામાનાધિકરણથી વાક્યાર્થનો નિશ્ચય થાય છે, તેમાં કંઈ પ્રમાણ છે?

ગુરુ—હા, વાર્તિકાકારે તેમ કહ્યું છે, કેમકે તેણે 'હું બ્રહ્મ છું' ઇત્યાદિ સ્થલમાં બાધાસામાનાધિકરણથી વાક્યાર્થનો બોધ કર્યો છે.

શિષ્ય—વાર્તિકાકારે કેવી રીતે બાધાસામાનાધિકરણથી વાક્યાર્થનો બોધ કર્યો છે?

ગુરુ—તેણે દાખલો આપ્યો છે કે, ઝળ પાદાં વગરનું એક કુંડારૂપે ઝાડ ઉભેલું છે તે જ પુરુષ છે. એ વાક્યમાં જેમ પુરુષને કુંડું કહે છે, તેમ કુંડું તે જ આ પુરુષ છે, એવા જ્ઞાનથી કુંડાનું જ્ઞાન નિવૃત્ત થાય છે. તેમ 'હું બ્રહ્મ છું' એ વાક્યમાં પણ બ્રહ્મબુદ્ધિ થવાથી 'હું કર્તા છું,' ઇત્યાદિ 'સર્વજ્ઞ અહંબુદ્ધિની નિવૃત્તિ થાય છે.' એમાં વાર્તિકાકારે અહંબુદ્ધિને બાધ એટલે નિરેષ કરી, 'હું બ્રહ્મ છું' એવું જ્ઞાન થવાનું કહ્યું છે, તેથી બાધાસામાનાધિકરણ સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. ૪૩

વળી વાર્તિકાકારે નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિ નામના ગ્રંથમાં પણ બાધાસામાનાધિકરણ સ્પષ્ટ રીતે

માટે 'હુ' બ્રહ્મ 'હું' એ વાક્યમાં પણ, બાધાસામાનાધિકરણ્ય માની, જીવરૂપતાનો બાધ કરી, બ્રહ્મરૂપતાની શેષતારૂપ, જીવ અને બ્રહ્મની એકતાનો સ્વીકાર કરવા બેઠ્યો. ૪૪

શિષ્ય-વાતિકકારે નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિમાં બાધાસામાનાધિકરણ્ય કહ્યું હોય તેથી શું ? પણ શ્રુતિમાં કંઈ બાધાસામાનાધિકરણ્ય કહ્યું છે ? હોય તો કહેા.

ગુરુ-શ્રુતિમાં પણ બાધાસામાનાધિકરણ્ય કહ્યું છે: 'સર્વં લલિત્વં પ્રજ્ઞા' આ જગત્ સર્વં પ્રજ્ઞ છે, 'એ શ્રુતિમાં, પ્રજ્ઞ અને જગતની એકતા કહી છે; તેમાં જગતનો બાધ કર્યા વિના તે બ્રહ્મની એકતા સંભવતી નથી. માટે શ્રુતિમાં પણ બાધાસામાનાધિકરણ્ય માન્યું છે. જેમ, 'સર્વં લલિત્વં પ્રજ્ઞ' એ વાક્યમાં જગતની સાથે સામાનાધિકરણ્ય છે, તેમ 'બ્રહ્મં પ્રજ્ઞાસ્મિ' એ વાક્યમાં જીવની સાથે સામાનાધિકરણ્ય છે; એટલે એ બન્ને સ્થલમાં બાધાસામાનાધિકરણ્ય માનવાથી એકતાની સિદ્ધિ થાય છે. ૪૫

અવતરણિકા-બાધાસામાનાધિકરણ્ય વિવરણમાં ખંડન મ્યું છે એમ શિષ્ય મ્હે છે. ગુરુ તેની ના પાડે છે.

સામાનાધિકરણ્ય વાધાર્થત્વં નિરાકૃતમ્ ।
મયત્નતો વિવરણે કૃતસ્થત્વવિવક્ષયા ॥૪૬॥

શોધિતસ્ત્વંપદાર્થો યઃ કૃતસ્થો મ્હારૂપતામ્ ।
તસ્ય વર્તનું વિવરણે તથોક્તમિતરત્ર ચ ॥૪૭॥

શબ્દાર્થ-કૃતસ્થપદાર્થની વિવક્ષા (કહેવાની ઇચ્છા) એ કરીને, વિવરણમાં અંતર્યામી બાધાસામાનાધિકરણ્યના બાધાર્થપણાનું ખંડન કરેલું છે. (૪૬) (તેમાં) શોધન કરેલા ત્મ પદનો અર્થ જે કૃતસ્થ છે, તેનું બ્રહ્મપણું કહેવા માટે વિવરણમાં અને બીજા ગ્રંથોમાં બાધાસામાનાધિકરણ્યના બાધાર્થપણાનું ખંડન કરેલું છે. ૪૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ન્યારે શ્રુતિમાં અને નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિ આદિ ગ્રંથોમાં બાધાસામાનાધિકરણ્યનો સ્વીકાર કર્યો છે, ત્યારે વિવરણકાર શ્રી પ્રકાશભાઈ સ્વામીએ, વિસ્તારથી બાધાસામાનાધિકરણ્યનું ખંડન કેમ કર્યું છે ?

ગુરુ-બાધાસામાનાધિકરણ્યના ખંડનમાં વિવરણકારનું તાત્પર્ય નથી; પણ જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ કૃતસ્થ છે, તે જણાવવાનું જ તેનું તાત્પર્ય છે, અને એટલા જ માટે તેણે બાધાસામાનાધિકરણ્યનું ખંડન કર્યું છે. ચિદાભાસવિશિષ્ટ સુદ્ધિરૂપ જીવનો કૃતસ્થમાં સ્વરૂપાધ્યાસ છે, અને જીવમાં કૃતસ્થનો સંબંધાધ્યાસ છે. એ અન્યોન્યાધ્યાસયુક્ત અવિવેકને લીધે, બ્રહ્મનો જીવમાં બ્યવહાર થાય છે; કારણ કે, જીવમાં કૃતસ્થના ધર્મના આરોપ વગર, મિથ્યા જીવનું, સત્ય બ્રહ્મ સાથે, મુખ્ય સામાનાધિકરણ્ય થઈ શકે નહિ. તેથી, જીવના આશ્રય અંતઃકરણના અધિજ્ઞાનજાત કૃતસ્થના ધર્મની ઇચ્છાથી, જીવનું બ્રહ્મ સાથે મુખ્ય સામાનાધિકરણ્ય વિવરણકારે જણાવ્યું છે. પરંતુ તે સામાનાધિકરણ્ય જ છે. ૪૬

શિષ્ય-વિવરણમાં કેવી રીતે કૃતસ્થપણાની વિવક્ષા છે ?

ગુરુ-ત્મ-ત્વનું પદનો શબ્દ અર્થ કૃતસ્થ છે. સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીરથી કૃતસ્થનું વિવેચન થઈ 'તે' પદાર્થનું શોધન છે. 'તે' શોધિત 'તું' પદનો અર્થ જ કૃતસ્થ બ્રહ્મ છે. એવી રીતે કૃતસ્થને બ્રહ્મરૂપતાની વિવક્ષા છે, તેથી વિવરણમાં અને તેને આધારે બીજા ગ્રંથોમાં, બાધાસામાનાધિકરણ્યનું ખંડન કરીને, મુખ્ય સામાનાધિકરણ્ય સ્વીકાર્યું છે.

હવે 'હું' શબ્દનો અર્થ ચિદાભાસ છે, અને તેનું 'બ્રહ્મ પ્રજ્ઞાસ્મિ' ઇત્યાદિ વાક્યમાં બાધાસામાનાધિકરણ્ય સ્વીકાર્યું છે. પણ ચિદાભાસ તો મિથ્યા છે, માટે તે બાધ કરવા યોગ્ય છે, અને વળી ચિદાભાસનો બાધ કરવાથી જ ચિદાભાસ અને બ્રહ્મની એકતા સંભવે છે. પરંતુ કૃતસ્થ સંચિદાનંદસ્વરૂપ છે, તેથી તેનો બાધ થતો નથી. વિવરણાર્થે 'હું' શબ્દનો અર્થ 'તે' એટલે કૃતસ્થ માન્યો છે. તેથી તેણે બાધાસામાનાધિકરણ્યનું ખંડન કર્યું છે, તે પણ મથાર્થ છે. એટલા જ માટે, આમાસ અને વિવરણાર્થનો એક જ મત છે. ૪૭

૨ બ્રહ્મની સાથે એકતા કરવા માટે
કૃતસ્થતું વિવેચન અને જીવાદિક
જગતતું મિથ્યાપણું

(૪૮ થી ૭૬; ૨૯ શ્લોકા)

અવતરણિકા-ચિદાભાસનું વિવેચન થઈ, હવે
બ્રહ્મની સાથે કૃતસ્થની એકતા સિદ્ધ કરવા માટે, કૃતસ્થ
શબ્દનો અર્થ કહે છે

દેહદ્રિયાદિયુક્તસ્ય જીવામાસન્નમસ્ય ચા ।
અધિષ્ઠાનચિત્તિઃ સૈવા કટસ્થાઽન્ન વિવક્ષિત
જગદ્ભ્રમસ્ય સર્વસ્ય યદધિષ્ઠાનમીરિતમ્ ।
ત્રય્યતેષુ તદત્ર સ્યાદ્બ્રહ્મશબ્દવિવક્ષિતમ્ ૪૯
एतस्मिन्नेव चैतन्ये जगदारोप्यते यदा ।
तदा तदेकदेशस्य जीवामासस्य का कथा ५०
जगत्तदेकदेशाख्यसमारोप्यस्य भेदतः ।
तत्त्वपदार्थौ मित्रौ स्तो वस्तुतस्त्वैकता चिते:

શબ્દાર્થ-દેહ અને દ્રિયાદિ સહિત જીવા-
ભાસરૂપ ભ્રમનું જે અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય છે, તે
અધિષ્ઠાનચૈતન્યને જ વેદાંતમાં કૃતસ્થ કહે છે.
(૪૮) અને વેદાંતોમાં જગત્તરૂપ સર્વ ભ્રમનું જે
અધિષ્ઠાન કહ્યું છે, તેને અહીં બ્રહ્મ શબ્દથી
જણાવ્યું છે (૪૯) હવે જ્યારે એ જ ચૈતન્યમાં
જગતનો આરોપ કરવામાં આવે છે, ત્યારે
જગતનો એક અશરૂપ જીવાભાસની તો વાત
જ શી કરવી ! (૫૦) જગત્ અને તેનો એક
દેશ એવા નામવાળા આરોપિત વસ્તુરૂપ
ઉપાધીના ભેદથી તદ્દ પદના અને ત્વ પદના
અર્થ ભિન્ન છે, પરંતુ વસ્તુતાથી તો ચૈતન્યની
એકતા જ છે. ૫૧

અન્દ્રકોન્ત વિવરણ

ગુરુ-દેહ, દ્રિય, મન આદિ સર્વ ભ્રમ છે, અને
ચિદાભાસરૂપ જીવ પણ ભ્રમ છે જેમ સર્વનો
ભ્રમ થવાનું કારણ દોરડી છે, અને અજ્ઞાનથી
તે દોરડી સર્પરૂપે ભાસે છે, તેમ દેહાદિકનું સત્ય
પણું માનવાનું કારણ પણ અવિદ્યા છે પરંતુ
જીવનું અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય છે, અને એ ચૈતન્ય જ
કૃતસ્થ છે ૪૮

આ સંપૂર્ણ જગત ભ્રમ છે એ જગતરૂપ
ભ્રમનું અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય છે, અને તે જ બ્રહ્મ
કહેવાય છે ૪૯

શિષ્ય-જીવરૂપ ભ્રમનું અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય-
કૃતસ્થ છે, એ તમારું કહેવું અનુચિત છે કારણ
કે જીવમાં આરોપિતપણું છે એટલે ભ્રમ જ નથી

ગુરુ-કેમ નથી ? જીવ તો જગતમાં રહેલો
છે, તેથી તે જગતનો એક અંશ છે, અને જ્યારે
જગત ચૈતન્યમાં આરોપિત હોય, એમાં આશ્ચર્ય
શું ? જેમ સંપૂર્ણ સમુદ્રનું જળ ખાર છે, તો પછી
દારકા પાસે રહેલા સમુદ્રનું જળ ખાર હોય એમ
માનવું જ બોધ્યું તેમ, જ્યારે સંપૂર્ણ જગત
આરોપિત છે, ત્યારે તેનો એક દેશ જે જીવ, તેનું
પણું આરોપિતપણું છે એમ માનવું જ બોધ્યું

શિષ્ય-જીવ જગતનો એક અંશ છે, તેમાં
કોઈ પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-હા. ‘અને જીવનાત્મનાદપ્રવિચય । આ
જીવરૂપે પ્રવેશ કરીને,’ એ પ્રવેશવાચક શ્રુતિ
તેમાં પ્રમાણ છે એ જીવ, જગતનો અંશ ન
હોય તો પ્રવેશશ્રુતિ, ‘જીવરૂપથી શરીરમાં
પ્રવેશ કરે છે,’ એમ કેમ કહે ? માટે જીવ જગ-
તનો એક અંશ છે એ નહીં જ છે. એ જીવ જગ-
તનો અંશ છે અને જગત્ આરોપિત છે, માટે
જીવ પણ આરોપિત છે, અને સર્વના આરોપનું
અધિષ્ઠાન કૃતસ્થ છે ૫૦

શિષ્ય-જગતનું અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય એક છે,
તેથી તે અને ત્વ પદના અર્થનો ભેદ નથી, એટ-
લા જ માટે તે અને તું પદનો અર્થ ભિન્ન ભિન્ન
કહેવાથી પુનરુક્તિ નામનો દોષ જણાય છે

ગુરુ-તે અને તું પદનો વાસ્તવ અર્થ એક જ
છે, તોપણ ઔપાધિક ભેદ છે તેથી, તે અને તું
પદનો અર્થ ભિન્ન ભિન્ન કહ્યા છે, માટે પુનરુક્તિ
દોષ જરાએ નથી

શિષ્ય-ઔપાધિક ભેદ કેમ છે ?

ગુરુ-આરોપ્ય એટલે આરોપણ કરવા શો અ-
જગત આરોપ્ય છે, અને જગતનો એક અંશ
જીવ પણ આરોપ્ય છે. જગત અને જીવ બન્ને
આરોપ્યપણાથી તે અને તું પદના ઉપાધિરૂપ
છે જગત તત્પદાર્થ બ્રહ્મની ઉપાધિ છે અને
જીવ તું પદાર્થ (કૃતસ્થ)ની ઉપાધિ છે.

[ધના લેદથી તત્પદાર્થ અને ત્વપદાર્થ વચ્ચે ભેદ છે, પરંતુ વાસ્તવ ભેદ તો જગ્યાએ નથી. ૫૧

અવતરણિકા-શિષ્ય ચંદ્ર કહે છે કે, જેમ છીપમાં અધિજ્ઞાન અને આરોપ્ય એ બન્ને ધર્મની પ્રતીતિ થાય છે, તેમ ચિદાભાસમાં બન્ને ધર્મની પ્રતીતિ થતી નથી, માટે તેમાં આરોપિતપણું કેમ બનાવ ? અને જીવમાં એ ભ્રમ થવાનું કારણ શું તથા તે ભ્રમની નિવૃત્તિ કેમ થાય ? ગુરુ તેવું વત્તર આપે છે.

કર્તૃત્વાદીન્યુદ્ધિધર્માન્સ્ફૂર્ત્યાભ્યાં ચાત્મ-
રૂપતામ્ ।

દ્વદ્વિમાતિ પુરત આમાસોઽતો ભ્રમો ભવેત્ ।
કા બુદ્ધિઃ કોઽપમામાસઃ કો ચાત્માત્ર જગ-
ત્કથમ્ ।

હત્યનિર્ણયતો મોહઃ સોઽયં સંસાર હૃપ્યતે ૫૨
બુદ્ધ્યાદીનાં સ્વરૂપં યો વિવિનક્તિ સ
તત્ત્વવિત્ ।

સ એવ મુક્ત હત્યેવં વેદાંતેષુ વિનિશ્ચયઃ ૫૪
અથં ચ સતિ વંધઃ સ્યાત્કસ્યેત્યાદિકુતર્કજાઃ ।

વિહંબના દૃઢં સંઘ્યાઃ સંઘનોક્તિપ્રકારતઃ ૫૫

- શબ્દાર્થ-કર્તાપણું આદિ બુદ્ધિના ધર્મોને અને 'રુદુરણુરૂપી કૃદસ્થના ધર્મને ધારણ કરનારો જીવ સ્વપદાભાસે છે; એટલા માટે આભાસ (જીવ) ભ્રમરૂપ (આરોપિત) ગણાય છે. (૫૨) બુદ્ધિ કોણ છે ? આ આભાસ (જીવ) કોણ છે ? આ આત્મા કોણ છે ? અને એ આત્મામાં જગત કેવી રીતે રહ્યું છે ? આ સર્વ સંશયનો નિર્ણય ન થવાથી મોહ થાય છે, તે આ સંસાર છે. (૫૩) પણ જે પુરૂષ બુદ્ધિ આદિનાં સ્વરૂપનું પૃથક્-પણું જાણે છે, તે તત્ત્વવેદતા છે, અને તે જ મુક્ત છે, આવો ઉપનિષદોમાં નિશ્ચય કયો છે. (૫૪) (ત્યારે તાર્કિકાદિઓ પૂછે છે કે) એમ થશે તો બંધન કોને થશે ? કુતર્કથી કરેલી એવી વિહંબનાઓનું, ખંડનઅંથમાં કહેલા પ્રકારથી દૃઢ રીતે ખંડન કરવું યોગ્ય છે. ૫૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જેમાં અધિજ્ઞાન અને આરોપણ કરવા યોગ્ય બનેના ધર્મો પ્રતીત થતા હોય, તેમાં આરોપ્યતા રહે છે, દાખલા તરીકે છીપ અને રૂપ. છીપ અધિજ્ઞાન છે અને રૂપ આરોપ્ય છે,

રૂપમાં અધિજ્ઞાનરૂપ છીપના જે ધર્મો-ચક્ર ચક્રાટ આદિ છે તે રહે છે; અને પોતાના પણ રહે છે, માટે તેમાં આરોપ્યતા રહે છે. તેમ જીવમાં અધિજ્ઞાન અને આરોપ્ય એ બંનેના ધર્મા પ્રતીત થતા નથી, ત્યારે જીવમાં આરોપ્યતા છે, એમ કેમ કહેવાશે ?

ગુરુ-બુદ્ધિ તો જીવનું અધિજ્ઞાન છે; કેમકે કર્તાપણું, ભોક્તાપણું અને પ્રમાતાપણું આદિ ધર્મો, બુદ્ધિના છે, અને એ ધર્મો જીવમાં પણ પ્રતીત થાય છે; કારણ કે 'હું કર્તા છું,' 'હું ભોક્તા છું,' 'હું પ્રમાતા છું,' એવી રીતે જીવ બોલે છે. એમ આરોપ્ય જીવ છે. જીવનો ધર્મ સૂરણરૂપ છે, તે ધર્મ પણ જીવમાં પ્રતીત થાય છે. એમ જ અધિજ્ઞાન અને આરોપ્ય બંનેના ધર્મો જીવમાં પ્રતીત થાય છે, માટે જીવમાં આરોપ્યતા છે, એમ કહી શકાશે. ૫૨

શિષ્ય-જીવને ભ્રમ થવાનું શું કારણ છે ?

ગુરુ-બુદ્ધિ, જીવ, કૃદસ્થ, આત્મા અને જગતનાં સ્વરૂપનું અજ્ઞાન જ જીવને ભ્રમ થવાનું કારણ છે. એ અજ્ઞાન જ મોહ કહેવાય છે અને એ મોહ તે જ આ સંસાર. એ પ્રમાણે અજ્ઞાન, સર્વ અનર્થનું મૂલ કારણ છે, તેથી તેની નિવૃત્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ૫૩

શિષ્ય-એ અજ્ઞાન (મોહ)ની નિવૃત્તિનો ઉપાય કહેશો ?

ગુરુ-સંભવઃ; બુદ્ધિ, જીવ, કૃદસ્થ-આત્મા અને જગત એ ચારેનાં સ્વરૂપનું જ્ઞાન, અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવાથી થશે. એ ચારેનાં સ્વરૂપનું જોને જ્ઞાન થાય, તે જ જ્ઞાની ગણાય છે, અને એ જ જ્ઞાની મુક્ત છે; કારણ કે જ્ઞાનથી તેનાં સંસારરૂપી બંધનની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે, એવી રીતે વેદાંત શાસ્ત્રમાં સારી રીતે જણાવ્યું છે. ૫૪

પણ બુદ્ધિ, જીવ આદિનાં સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી જીવની ભ્રમરૂપતા થાય છે, અને બુદ્ધિ આદિનાં સ્વરૂપના જ્ઞાનથી જીવની ભ્રમરૂપતાની નિવૃત્તિ થાય છે. તેથી, વેદાંતનો સિદ્ધાંત જ અદ્વૈત છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. તે જો અદ્વૈત છે, તો પછી બંધ કોને અને મોહ પણ કોને ? કેમકે બંધ અને મોહ તો દ્વૈતને સંભવે છે. એવા કુતર્કો નેવાચિક, તાર્કિક, દ્વૈતભાવવાળા વગેરે કરે તો તેનું ખંડન,

ખંડન ગ્રંથોમાં કહ્યા પ્રમાણે અવસ્ય કરવું ઘટે છે. જે પરમ આસ્તિક અધિકારી છે, તેના હોદ્દાને માટે આ ગ્રંથમાં લખ્યું છે, પણ જેને નૈયાયિકાદિઓએ કરેલી કુતર્કજન્ય પરિહાસ શુદ્ધિ વિષે સંશયરૂપ વિશેષ પેદા થાય છે, તેને માટે ખંડન આદિ આકર ગ્રંથ ઉપર પ્રમાણે તર્કખાણનું ખંડન કરે છે. ૫૫

અવતરદ્વિકા-એવી રીતે શ્રુતિથી, શ્રુતિથી, શુદ્ધિ આદિથી કૂટસ્થનું વિવેચન કર્યા પછી, પુરાણોમાં કૂટસ્થનું વિવેચન કેવી રીતે કર્યું છે, તે દર્શાવે છે.

વૃત્તે: સાક્ષિતયા વૃત્તિપ્રાગભાવસ્ય ચસ્યિત: ॥

બુદ્ધિસાયાં તથાહોઽસ્મીત્યાભાસાજ્ઞાન-
વસ્તુન: ॥ ૫૬ ॥

અસત્યાલંબેનત્વેન સત્ય: સર્વજડસ્ય તુ ।

સાધકત્વેન ચિદ્રૂપ: સદા પ્રેમાસ્પદત્વત: ૫૭

આનંદરૂપ: સર્વાર્થસાધકત્વેન હેતુના ।

સર્વસંબંધવત્ત્વેન સંપૂર્ણ: શિવસંજ્ઞિત: ॥૫૮॥

इति शैवपुराणेषु कूटस्थ: प्रविवेचित: ।

जीवेशत्वादिरहित: केवल: स्वप्रभ: शिव: ૫૯

શબ્દાર્થ-વૃત્તિના અને વૃત્તિના પ્રાગભાવના સાક્ષી થઇને, તથા સ્વરૂપને બાણવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે જિજ્ઞાસામાં 'હું અજ્ઞાની છું' એ અજ્ઞાનરૂપી વસ્તુના સાક્ષી થઇને, શિવ પોતે (કૂટસ્થ જ) રહ્યો છે. (૫૬) તે શિવ અસત્ય એવા આ જગતના અધિષ્ઠાનપણાથી સત્ય છે; સર્વ જડ પદાર્થોના પ્રકાશ કરનારા હોવાથી ચિદ્રૂપ છે; સદા પ્રેમાસ્પદ-પ્રેમપાત્ર હોવાથી આનંદરૂપ છે; (૫૭) સર્વ વિષયના પ્રકાશકવા-રૂપ હોવાથી અને સર્વની સાથે સંબંધવાળા હોવાથી સંપૂર્ણ છે, તથા એ કૂટસ્થનું જ નામ શિવ છે. (૫૮) એ પ્રમાણે શિવપુરાણમાં જીવભાવ અને ઇશ્વરભાવ આદિ કલ્પનાથી રહિત, દેષણ (અદ્વૈત), સ્વયંપ્રકાશ (ચૈતન્યરૂપ) શિવરૂપ કૂટસ્થનું વિવેચન કર્યું છે. ૫૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-આ વિષયમાં પુરાણો કઈ સાક્ષી આપે છે ખગા ?

૨૨-૨૪

શુરુ કહે છે:-હા; કૂટસ્થ માટે પુરાણોમાં પણ વર્ણન કર્યું છે તે સાંભળ. કામ, ક્રોધ આદિ વૃત્તિઓ છે. તે વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તેનો સાક્ષી કૂટસ્થ છે અને વૃત્તિઓની ઉત્પત્તિ પહેલાં તેના પ્રાગભાવનો સાક્ષી પણ કૂટસ્થ છે. જ્યારે તત્ત્વજિજ્ઞાસા થાય છે ત્યારે તેનો સાક્ષી પણ કૂટસ્થ છે, અને જિજ્ઞાસાની ઉત્પત્તિ પહેલાં 'હું અજ્ઞાની હતો,' એવી રીતે અનુભવમાં આવતા અજ્ઞાનનો સાક્ષી પણ કૂટસ્થ એટલે કલ્યાણરૂપ શિવ છે. એ પ્રમાણે સર્વનાં સાક્ષીપણાથી શિવરૂપ કૂટસ્થ જ એકલો રહ્યો છે. ૫૬

વળી એ કૂટસ્થ અસત્ય જગતનું અધિષ્ઠાન છે, માટે સત્ય છે; જડ પદાર્થોનો પ્રકાશ કરવા-વાળો છે, માટે ચિદ્રૂપ છે; સર્વોત્તમ પ્રેમનો વિષય છે, માટે આનંદરૂપ છે, અને સર્વ પદાર્થોના પ્રકાશ કરવાવાળો હોવાથી તથા સર્વની સાથે સંબંધ ધરાવનાર હોવાથી પરિપૂર્ણ છે. એ કૂટસ્થનું 'શિવ' એવું પણ નામ છે.

કૂટસ્થની વૃત્તિ આદિથી ભિન્નતા અનુમાન પ્રમાણથી પણ સિદ્ધ થાય છે. 'કૂટસ્થ' વૃત્તિ આદિથી ભિન્ન છે; કારણ કે, વૃત્તિ આદિનો તે સાક્ષી છે. જે વૃત્તિ આદિથી ભિન્ન ન હોય, તે વૃત્તિ આદિનો સાક્ષી પણ ન હોય. વૃત્તિ આદિ પોતે પોતાના સાક્ષી હોતા નથી; કેમકે સાક્ષી સાક્ષ્યથી જુદો હોય છે. એવી રીતે અનુમાનથી પણ કૂટસ્થની વૃત્તિ આદિથી ભિન્નતા સિદ્ધ થાય છે.

'કૂટસ્થ' સત્ય છે, તેનું કારણ એ છે કે, તે મિથ્યારૂપમાં, અધિષ્ઠાનરૂપ છીપતી પેટે, મિથ્યા-શૂન જગતનું અધિષ્ઠાન છે. એ પ્રમાણે અનુમા-નથી પણ કૂટસ્થની સત્યતા સિદ્ધ થાય છે.

કૂટસ્થ ચિદ્રૂપ છે; કારણ કે તે સર્વ પદાર્થોનો પ્રકાશ કરે છે. જે ચિદ્રૂપ ન હોય, તે સર્વ જડ પદાર્થોનો પ્રકાશ પણ ન કરે; જેવા કે, ઘટપટ વગેરે. ઘટાદિક ચિદ્રૂપ નથી, તેથી તે બીજાનો પ્રકાશ કરતા નથી. એવી રીતે અનુમાનથી કૂટસ્થની ચિદ્રૂપતા સિદ્ધ થાય છે.

વળી કૂટસ્થ પરમાનંદરૂપ છે; કારણ કે તે પરમ પ્રેમનું પાત્ર છે. જે પરમાનંદરૂપ ન હોય, તે પરમપ્રેમનું પાત્ર પણ ન હોય કુંભ પરમાનંદરૂપ

નથી, તેથી તે પરમપ્રેમનું પાત્ર નથી. એવી રીતે કૂટસ્થની પરમાન્દરૂપતા પણ સિદ્ધ થાય છે.

તેમ જ 'કૂટસ્થ' પરિપૂર્ણ છે; કારણ કે તે સર્વ પદાર્થના સંબંધવાળો છે; કારણ કે તે સર્વનો પ્રકાશક છે. જે સર્વના સંબંધવાળો ન હોય, તે પ્રકાશક પણ ન હોય. જેમ કે દીવા. દીવો સર્વના સંબંધવાળો નથી, તેથી સર્વનો પ્રકાશક પણ નથી. એવી રીતે કૂટસ્થનો સર્વ સંબંધ પણ સિદ્ધ થાય છે. ૫૭-૫૮

એ પ્રમાણે સૂતસહિતા આદિ શિવપુરાણોમાં કૂટસ્થનું વિવેચન કર્યું છે. એ કૂટસ્થ જીવભાવ અને ઈશ્વરભાવથી વર્ણિત છે, અદ્વિતીય છે અને ચૈતન્યરૂપ છે. ૫૯

(૨) કૂટસ્થનું અદ્વિતીયપણું અને જીવાદિ જગતનું મિથ્યાપણું
(૬૦-૭૬; ૧૭ શ્લોકો.)

અવતરણિકા-કૂટસ્થના જીવભાવ અને ઈશ્વરભાવથી રહિતપણામાં શિષ્ય શંકા કરે છે, અને શુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે.

માયામાસેન જીવેશૌ કરોતીતિ શ્રુતત્વતઃ ।
માયિકાવેષ જીવેશૌ સ્વચ્છૌ તૌ કાચકુંભવત્
અન્નજન્યં મનો દેહાત્સ્વચ્છં યદ્વત્તયૈવ તૌ ।
માયિકાવપિ સર્વસ્માદન્યસ્માત્સ્વચ્છતાં
ગતૌ ॥ ૬૧ ॥

ચિદ્રૂપત્વં ચ સંભાવ્યં વિત્ત્વેનૈવ પ્રકાશનાત્ ।
સર્વકલ્પનશક્તાયા માયાયા દુષ્કરં નહિ દર
અસ્મન્નિદ્રાપિ જીવેશૌ ચૈતનો સ્વપ્નગૌ સ્વજેતા
મહામાયા સૃજલ્યેતાવિત્યાશ્ચર્યં કિમત્ર તે દર
સર્વજ્ઞત્વાદિકં ચૈશે કલ્પયિત્વા પ્રદર્શયેત્ ।
ધર્મિણં કલ્પયેદાસ્યાઃ કો મારો ધર્મકલ્પનો ॥
કૂટસ્થેઽપ્યતિશક્તા સ્યાદિતિ चेन्માતિશ-

ક્લંચતામ્ ।
કૂટસ્થમાયિકત્વે તુ પ્રમાણં નહિ વિદ્યતે ૬૫
વસ્તુત્વં ઘોષંત્યસ્ય વેદાંતાઃ સકલા અપિ ।
સપ્તનરૂપં વસ્ત્વન્યન્ન સહન્તેઽજ કિશ્ચન ૬૬

શબ્દાર્થ-માયા આભાસે કરીને જીવ અને ઈશ્વરને રચે છે, એવા શ્રુતિના વચનથી, જીવ અને ઈશ્વર માયિક જ છે, અને તે (જીવ અને ઈશ્વર) કાચના કુંભ જેવા સ્વચ્છ છે. (૬૦) જેમ અન્નથી થયેલું મન દેહ કરતાં સ્વચ્છ છે, તેમ તે બન્ને (જીવ અને ઈશ્વર) માયિક છે, તોપણ બીજા સર્વ દેહાદિક કરતાં સ્વચ્છતાને પ્રાપ્ત થયા છે. (૬૧) તેનું (જીવ અને ઈશ્વરનું) ચૈતન્યપણું, ચૈતન્યપણાંથી પ્રકાશે છે તેથી માનવા ચોખ્ખું છે. સર્વની કલ્પના કરવામાં સમર્થ એવી માયાને (જીવ અને ઈશ્વરનાં ચૈતન્યપણાની કલ્પના કરવામાં કંઈ પણ) દુષ્કર નથી. (૬૨) જ્યારે જીવોની નિદ્રા પણ, સ્વપ્નમાં ચૈતન્યરૂપ જીવ અને ઈશ્વરને સ્પર્શે છે, ત્યારે મહામાયા ચૈતન્યરૂપ જીવ ઈશ્વરને સ્પર્શે, એમાં તને આશ્ચર્ય શું લાગે છે? (૬૩) એ માયા ઈશ્વરમાં સર્વજ્ઞતાઆદિ કલ્પીને દર્શાવે છે. જે માયા ધર્મો (ઈશ્વર) ને કલ્પે છે, તે માયાને ધર્મની કલ્પના કરવામાં શી મહેનત છે? (૬૪) આ ઉપરથી તું જે કૂટસ્થમાં પણ માયિકપણાની શંકા કરતો હોય તો, તેવી અવિશંકા મા કર; કારણ કે કૂટસ્થના માયિકપણામાં તો પ્રમાણ છે જ નહીં. (૬૫) સર્વ વેદાંતો પણ તેના (કૂટસ્થના) વાસ્તવપણાને પોકારી પોકારીને જણાવે છે, એટલું જ નહિ, પણ (કૂટસ્થના વાસ્તવપણામાં) બીજી કોઈ વિરુદ્ધ વસ્તુને શ્રુતિઓ સહન કરતી નથી. ૬૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-કૂટસ્થ જીવભાવ અને ઈશ્વરભાવથી રહિત છે તેનું શું કારણ ?

શુરુ-જીવ અને ઈશ્વર માયિક છે, અને કૂટસ્થ માયાના સંબંધથી રહિત છે, એટલે કેવળ જ સત્ય છે. એટલા જ માટે કૂટસ્થ જીવભાવ અને ઈશ્વરભાવથી રહિત છે.

શિષ્ય-જીવ અને ઈશ્વરની માયિકતામાં કાંઈ પ્રમાણ છે ?

શુરુ-હા. 'જીવેશાવમાસેન કતોતિ માયા ચાવિયા ચ સ્વપ્નેય ભવતિ । જીવ અને ઈશ્વર આભાસે કરીને થાય છે અને માયા તથા અવિદ્યા પોતાની રોજે-મૂળ પ્રકૃતિ-થાય છે,' એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. તણુ ગણુ (સત્, રજઃ અને તમઃ)ની

સમાન અવસ્થા, તે પ્રકૃતિ કહેવાય છે. એ પ્રકૃતિ જ માયા અને અવિદ્યાના ભેદથી બે પ્રકારની છે. માયામાં જે પ્રતિબિંબ તે ઈશ્વર કહેવાય, અને અવિદ્યામાં જે પ્રતિબિંબ તે જીવ કહેવાય એવી રીતે પ્રકૃતિ, જીવ અને ઈશ્વરના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન, પહેલા પ્રકરણના ૧૫-૧૭ માં શ્લોકમાં અમે કરી ગયા છીએ.

શિષ્ય-દેહાદિક પલુ માયિક છે અને જીવ તથા ઈશ્વર પલુ માયિક છે, તેથી જીવ અને ઈશ્વર પલુ દેહ જેવા જ થયા, ત્યારે દેહથી જીવ તથા ઈશ્વરની વિલક્ષણતા કેમ છે ?

ગુરુ-જેમ મૃત્તિકાનો ડુંભ પૃથ્વીનો વિકાર છે, અને કાચનો કુંભ પલુ પૃથ્વીનો વિકાર છે, એમ બંનેમાં માટી તો સમાન જ છે; તો પલુ સ્વચ્છતાને લીધે કાચનો ડુંભ મૃત્તિકાના ડુંભથી વિલક્ષણ જણાય છે; કેમકે મૃત્તિકાનો કુંભ, મલિન હોવાથી, પ્રતિબિંબનું ગ્રહણ કરવા સમર્થ નથી, અને કાચનો કુંભ, સ્વચ્છ હોવાથી પ્રતિબિંબનું ગ્રહણ કરવા સમર્થ છે. તેમજ જીવ અને ઈશ્વર માયિક છે, અને દેહાદિક પલુ માયિક છે; એ માયિકપણાથી દેહાદિકની અને જીવની તથા ઈશ્વરની સમાનતા છે; તથાપિ સ્વચ્છતાથી અને મલિનતાથી જીવ તથા ઈશ્વરની વિલક્ષણતા છે; કારણ કે દેહાદિક મલિન છે, અને જીવ તથા ઈશ્વર સ્વચ્છ છે, દેહાદિકમાં ચેતનતા તથા પ્રેરકતા નથી, અને જીવ તથા ઈશ્વરમાં ચેતનતા અને પ્રેરકતા એ બંને ધર્મ રહેલા છે. તેથી દેહાદિકથી જીવ-ઈશ્વરની વિલક્ષણતા છે. ૬૦

શિષ્ય-તમે દેહાદિકથી જીવ અને ઈશ્વરની વિલક્ષણતામાં કાચના કુંભનું દર્શાવ આપ્યું, પણ તે દર્શાવ બરાબર નથી. દર્શાવ અને સિદ્ધાંતમાં વિષમતા છે; કારણ કે, માટીના કુંભથી કાચના કુંભની વિલક્ષણતામાં તો માટીનો ભેદ કારણ છે. માટીના કુંભનું કારણ જે માટી છે, તે માટી કાચના કુંભનું કારણ નથી, અને કાચના કુંભનું કારણ જે માટી છે, તે માટી, માટીના કુંભનું કારણ નથી. તાત્પર્ય કે એ બંને પ્રકારના કુંભનું કારણ તો માટી જ છે, તોપણ માટીવાળા કુંભનું કારણ જે માટી છે તે જૂની માટી છે, અને કાચના કુંભનું કારણ જે માટી છે તે જૂની માટી છે;

તેથી માટીવાળા કુંભથી કાચના કુંભનું જૂદાપણું છે. પણ દેહાદિકથી જીવ અને ઈશ્વરની વિલક્ષણતામાં કઈ માયાભેદ કારણ નથી; કેમકે જે માયા દેહાદિકનું કારણ છે, તે જ માયા જીવ તથા ઈશ્વરનું કારણ છે. માટીના ઘડાનું અને કાચના ઘડાનું કારણ, માટી માટી વચ્ચે ભેદ હોવાનું છે, તેમ દેહાદિકના કારણરૂપ માયાનો અને જીવ તથા ઈશ્વરના કારણરૂપ માયાનો ભેદ નથી, માટે દેહાદિકથી જીવ તથા ઈશ્વરની વિલક્ષણતા સિદ્ધ થતી નથી.

ગુરુ-જ્યારે કાચના ઘડાનું દર્શાવ આપવાથી દર્શાવ અને સિદ્ધાંતમાં તને વિલક્ષણતા જણાય છે, ત્યારે અમે અજ્ઞથી થતાં મનનું દર્શાવ આપીયું. મન અને દેહ, બંને અજ્ઞથી ઉત્પન્ન થાય છે, તોપણ દેહથી મન વિલક્ષણ છે.

શિષ્ય-દેહથી મન કેમ વિલક્ષણ છે ?

ગુરુ-દેહ, સંકલ્પવિકલ્પ કરી શકતો નથી અને મન સંકલ્પવિકલ્પ કરી શકે છે, તેથી મન, સ્વચ્છ છે અને દેહથી વિલક્ષણ છે.

શિષ્ય-દેહ અજ્ઞથી ઉત્પન્ન થાય છે એ પ્રસિદ્ધ છે, પણ મન અજ્ઞથી ઉત્પન્ન થાય છે, એ પ્રસિદ્ધ નથી, માટે જોમાં કઈ પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-હા, છે. ‘અવગમિતં નૈષા વિવીચતે । તસ્ય વઃસ્થવિદ્યો વાતુસ્તત્તરીપં મવતિ । યો મય્યમનન્માંસં મવતિ યોગિવસ્તન્મવઃ । ભક્ષણ કરેલું અન્ન, ત્રણ પ્રકારે ભેદ પામે છે. તેમાં અજ્ઞનો જે સ્થૂળ ધાતુ છે તે વિશ્ન થાય છે; જે મધ્યમ ધાતુ છે તે માંસ થાય છે, અને સૂક્ષ્મ ધાતુ છે તે મન થાય છે;’ એવી રીતે જોદોગ્યોપનિષદમાં અજ્ઞથી મનની ઉત્પત્તિ કહી છે. હવે જેમ મન અને દેહનું કારણ એક અજ્ઞ જ છે, તો પણ સ્વચ્છતાના કારણથી દેહથી મનની વિલક્ષણતા છે, તેમ દેહાદિકનું અને જીવ તથા ઈશ્વરનું કારણ એક માયા જ છે, તો પણ સ્વચ્છતાના કારણથી દેહાદિકથી જીવ અને ઈશ્વરની વિલક્ષણતા છે. ૬૧

શિષ્ય-કાચના કુંભની ચેદ જીવ અને ઈશ્વરની સ્વચ્છતા ભલે દોષ, પરંતુ જીવ અને ઈશ્વર દેહાદિકની ચેદ માયિક છે, તેની ક્યાંથી દોષ ?

ગુરુ-જીવ અને ઈશ્વરનાં ચેતન

પણુ વિરોધ નથી; કારણ કે ‘જીવ અને ઈશ્વર ચિદ્રૂપ છે;’ એમ ચેતનપણાથી તેનો અનુભવ થાય છે.

શિષ્ય-જીવ અને ઈશ્વર તો દેહાદિકની પેઠે માયિક છે, માટે તેનો ચિદ્રૂપતાથી અનુભવ થવો અશોભ્ય છે. જો માયિકનો ચિદ્રૂપતાથી અનુભવ થતો હોય તો, સર્વ માયિકનો અનુભવ ચિદ્રૂપતાથી થવો જોઈએ. પણ તેમ કંઈ થતું નથી, ત્યારે જીવ અને ઈશ્વરનો ચિદ્રૂપતાથી અનુભવ થાય, અને દેહાદિકનો ચિદ્રૂપતાથી અનુભવ ન થાય, તેનું શું કારણ? જીવ, ઈશ્વર અને દેહાદિક માયિકપણાથી સમાન છે; કેમકે તે સર્વ માયારચિત છે.

ગુરુ-જો માયાએ જીવ અને ઈશ્વરને કંઈપણ છે, તે જ માયાએ જીવ અને ઈશ્વરનો ચિદ્રૂપપણાથી અનુભવ પણ કંઈપણ છે; પણ દેહાદિકનો ચિદ્રૂપપણાએ અનુભવ કંઈપણ નથી. એટલા જ માટે, માયિકપણાથી સર્વ સમાન છતાં પણ, જીવ અને ઈશ્વરનો ચિદ્રૂપપણાથી અનુભવ થાય છે, પણ દેહાદિકનો ચિદ્રૂપપણાથી અનુભવ થતો નથી.

શિષ્ય-જીવ અને ઈશ્વરને દેહાદિકની પેઠે માયા, ભલે કંઈપણ, પણ તેના ચિદ્રૂપપણાથી અનુભવ કેમ કંઈપણ શકે ?

ગુરુ-‘અવતિવટનાપદીયસી માયા । માયા અઘટતા પદાર્થોની ઘટના કરવામાં સમર્થ છે.’ શાસ્ત્રોનાં એવાં પ્રમાણથી તે ન બનવા જોગ બનાવે છે. માયાને કંઈપણ કરવું કઠિન નથી. એવું કોઈ કાર્ય જગતમાં નથી કે, જે કાર્યને માયા ન કરી શકે. માયા તો સર્વ કાર્ય કરી શકે છે. માટે માયા જેમ જીવ અને ઈશ્વરને કંઈપણ છે, તેમ તેના ચિદ્રૂપપણાના અનુભવને પણ કંઈપણ છે. માયા, જેમ જડમય દેહાદિક અને ઘટપટાદિકને કંઈપણ છે, તેમ ચેતનમય જીવ અને ઈશ્વરને પણ કંઈપણ છે. ૬૨

માયા એટલે મોહ કરવાવાળી. જેમ માયા મોહ કરે છે, તેમ નિદ્રા પણ મોહ કરે છે, માટે નિદ્રાને પણ માયા સમજવી. નિદ્રા એ જીવની માયા છે, અને મહા માયા, બ્રહ્મની માયા છે. બ્યારે જીવની માયા સ્વપ્નમાં ચેતનમય જીવ અને ઈશ્વરને કંઈપણ છે, ત્યારે બ્રહ્મની માયા

ચેતનમય જીવ અને ઈશ્વરને કંઈપણ, એમાં શું આશ્ચર્ય છે ? જેમ જીવની નિદ્રારૂપ માયા, ચેતનમય જીવ અને ઈશ્વરને કંઈપણ છે, તેમ બ્રહ્મની માયા ચેતનમય જીવ અને ઈશ્વર સર્વને કંઈપણ છે. ૬૩

શિષ્ય-ઈશ્વર ચેતનમય ભલે હોય. પણ બ્યારે ઈશ્વર માયિક છે, ત્યારે તેમાં સર્વજ્ઞતા આદિ ધર્મો હોવા ન જોઈએ; પણ જીવની પેઠે તેને અસર્વજ્ઞતા આદિ ધર્મો પ્રાપ્ત થવા જોઈએ.

ગુરુ-માયા ઈશ્વર વિષે સર્વજ્ઞતા આદિ ધર્મોને કંઈપણે દર્શાવે છે, એટલા જ માટે તેમાં સર્વજ્ઞતા આદિ ધર્મો ઘટે છે, પણ અસર્વજ્ઞતા આદિ ધર્મો પ્રાપ્ત થતા નથી.

શિષ્ય-માયા સર્વજ્ઞતાદિ ધર્મોને કેમ કંઈપણ શકે છે ?

ગુરુ-સર્વજ્ઞતાદિ જે જે ધર્મો છે, તે તે ધર્મો ઈશ્વરના છે, માટે જ ઈશ્વર ધર્મી છે. બ્યારે માયા ધર્મીરૂપ ઈશ્વરને કંઈપણ શકે છે, ત્યારે ઈશ્વરમાં રહેવાવાળા સર્વજ્ઞતાદિ ધર્મોને કેમ ન કંઈપણ શકે ? માયા, જેમ ધર્મી ઈશ્વરને કંઈપણ છે તેમ જ, તેના સર્વજ્ઞતાદિ ધર્મોને પણ કંઈપણ છે. ૬૪

શિષ્ય-જીવ અને ઈશ્વરની પેઠે કૃતસ્થને પણ માયિકપણાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતો નથી શું ?

ગુરુ-ના, નથી થતો. એવી શંકા જ ન કરવી. જે શંકાથી અર્થસિદ્ધિ થાય નહિ. એવી શંકાને અતિશંકા કહેવામાં આવે છે. તે જે કૃતસ્થને માયિકતાના પ્રસંગની શંકા કરી, તે અતિશંકા છે; કેમકે કૃતસ્થ માયિક ન હોવાથી અર્થસિદ્ધિ થતી નથી.

શિષ્ય-જીવ અને ઈશ્વર માયિક છે, ત્યારે કૃતસ્થ માયિક કેમ નથી ?

ગુરુ-પુનઃ એ જ પ્રશ્ન । પણ બાલુ કે, હાથી અર્થસિદ્ધિ થતી નથી. જીવ અને ઈશ્વરની માયિકતામાં ‘જીયેશ્વામસેન કવોત્તિ ।’ ધ્યાયદિ શ્રુતસ્થિતિનું પ્રમાણ છે. માટે જીવ અને ઈશ્વર માયિક છે. પણ કૃતસ્થની માયિકતામાં કોઈપણ પ્રમાણ નથી, માટે તે માયિક નથી. ૬૫

શિષ્ય-જેમ કૃતસ્થના માયિકપણામાં પ્રમાણ

નથી, તેમ કૂટસ્થના પારમાર્થિકપણામાં પણ કાંઈ પ્રમાણ જણાતું નથી.

ગુરુ-કૂટસ્થના પારમાર્થિકપણામાં તો સંપૂર્ણ શ્રુતિઓ પ્રમાણ છે. જેમ સર્વ, પ્રકાશના વિરોધી અંધકારને સહન કરતો નથી, તેમ શ્રુતિઓ પણ કૂટસ્થનાં વાસ્તવપણાના વિરોધમાં કંઈ પણ કહી શકતી નથી. ઉલટું, સર્વ શ્રુતિઓ કૂટસ્થની વાસ્તવતાનું જ પ્રતિપાદન કરે છે, અને તેથી વિરુદ્ધ એવા જીવ, ઈશ્વર આદિ સર્વનેા નિષેધ કરે છે, માટે, કૂટસ્થ માયિક નથી, અને જીવ ઈશ્વર આદિ સર્વ માયિક છે. ૬૬

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, તાર્કીક કૂટસ્થની વાસ્તવતાની સિદ્ધિ પતી નથી. ગુરુ કહે છે કે, શ્રુતિના અર્થ કહેવામાં સર્વ સુમુક્ષુજનોની જ ઇચ્છા છે; એમાં તર્કબર્હ નહીં હોય.

શ્રુત્યર્થ વિગદીકુર્મો ન તર્કાદ્યમિ કિચ્ચન ।
તેન તાર્કિકશઙ્કાનામત્ર કોઽસરો વદ ૬૭
તસ્માત્કુતર્ક સંત્યજ્ય મુમુક્ષુઃ શ્રુતિમાશ્રયેત્ ।
શ્રુતૌ તુ માયા જીવેશૌ કરોતીતિ પ્રદર્શિતમ્ ॥

શબ્દાર્થ-અમે તો શ્રુતિના અર્થને સ્પષ્ટ કરીએ છીએ, અને તર્કથી કંઈ પણ કહેવા નથી; તેથી અહીં તાર્કિકોની શંકા (કુતર્ક)ને ક્યો અવકાશ છે, તે તું કહે. (૬૭) તે માટે મુમુક્ષુ પુરુષે કુતર્કને તજી દઇને, શ્રુતિનો આશ્રય કરવો. શ્રુતિમાં તો 'માયા જીવ અને ઈશ્વરને કહે છે,' એમ સ્પષ્ટ દર્શાવ્યું છે. ૬૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-તમે જ્યારે જ્યારે શ્રુતિઓને અગાડી લાવો છો, પાપુ બીજા વાત તો જણાવતા જ નથી. શ્રુતિઓનાં પ્રમાણથી કૂટસ્થની વાસ્તવતા સિદ્ધ થાય છે એ ખરું, પણ તર્કથી સિદ્ધ કેમ કરતા નથી ?

ગુરુ-ઓ મૂઠ ! રે જુદિના ઉપામક ! તને શું તર્ક ને કલ્પના ગમે છે ? અને શું પરમ વાણીપર શ્રદ્ધા નથી ? શી જગતા ! શ્રુતિથી શ્રેષ્ઠ શું તર્ક છે કે ? રે આજનો તર્ક કાલે ફરે, ને કાલનો પરમ દિવસે ફરે. એમ ફરતા તર્કનેા અવાધ કયાં છે ? તેથી જ મુમુક્ષુ પુરુષોની પ્રશ્નિ, શ્રુતિઓમાં કહેવા અર્થ સ્પષ્ટ કરવા માટે હોય છે, પરંતુ

કુતર્ક કરવા માટે હોતી નથી જ; માટે, અગે શ્રુતિનેા જે પ્રમાણે અર્થ છે, તે પ્રમાણે કહીએ છીએ; કુતર્કથી કાંઈ પણ કહેતા નથી. ૬૭

શિષ્ય-શ્રમા કરો, ગુરુદેવ ! મારી ઇચ્છા કંઈ શ્રુતિનેા અનાદર કરવાની નથી. આ જે જ્ઞાન મને થયું છે તે શ્રુતિથી જ થયું છે, ને તે સત્ય જ્ઞાન છે, એમ બાણું છું; પણ જે શ્રુતિને ન માનતો હોય, તેને જ્ઞાન થવા માટે યુક્તિ પણ હોવી બેઠબે.

ગુરુ-શ્રુતિને અનુસરતી યુક્તિથી તેને સમજાવવો. તું કહેશે કે, તે કઈ સહેલ વાત નથી. પણ જે જુદિ બ્રહ્મજ્ઞાનને પહોંચાડે છે, તેને શું કઠિન છે ?

શિષ્ય-કહો હવે, મુમુક્ષુ પુરુષની પ્રવૃત્તિ શ્રુતિના અર્થ સ્પષ્ટ કરવા માટે જ હોય, અને કુતર્કમાં કેમ ન હોય ?

ગુરુ-મુમુક્ષુ પુરુષે કુતર્કનેા ત્યાગ કીધો છે, અને શ્રુતિનેા આશ્રય કરી, શ્રુતિના અર્થથી જે સિદ્ધ થાય, તેના જ સ્વીકાર કીધો છે, અને તે તેનું સર્વદા અનુસંધાન જ કરે છે.

શિષ્ય-મુમુક્ષુ શ્રુતિના અર્થનું અનુસંધાન કેવી રીતે કરે છે ?

ગુરુ-'માયા, જીવ અને ઈશ્વરને કહે છે' એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે, તેથી જીવ અને ઈશ્વર માયિક છે, પણ કૂટસ્થ જ સત્ય છે, એવી રીતે તે સર્વદા ચિંતન કરે છે. ૬૮

અવતરણિકા-હવે જીવ અને ઈશ્વરનું સુદિક્ષાન પણાનું પ્રતિપાદન કરે છે.

ईक्षणादिप्रवेशांता मृष्टिरीशकृता भवेत् ।
जाग्रदादिविमोक्षांतः संसारो जीवकर्तृकः ॥
असङ्ग एव कूटस्थः सर्वदा नास्य किञ्चन ।
मवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचार्यताम् ७०
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न चद्वो न च साधकः ।
न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ७१ ॥
अवाद्मनसगम्यं तं श्रुतिर्वाधयितुं सदा ।
जीवमीशं जगद्वापि समाश्रित्य प्रबोधयेत् ७२

શબ્દાર્થ-ઇક્ષણથી આરંભીને પ્રવેશ પર્વતની સૃષ્ટિ ઈશ્વર રચે છે, અને બ્રહ્મ આદિથી મોક્ષ-

પર્યંતનો સંસાર જીવ રહે છે. (૬૯) પણ કૂટસ્થ તેા સર્વદા અસંગજ છે. કૂટસ્થને કોઈ પણ જાતનો વિકાર થતો નથી, તેથી મુમુક્ષુએ પોતાના મનમાં એવો જ વિચાર કરવો કે, (૭૦) કૂટસ્થનો નાશ નથી, ઉત્પત્તિ નથી; બદ્ધ નથી, સાધક નથી, મુમુક્ષુ નથી, અને મુક્ત પણ નથી;—આનું નામ પરમાર્થતા છે. (૭૧) એમ સતે વાણી અને મનને અગોચર એવા કૂટસ્થ આત્માનો ઘોષ કરવા માટે, શ્રુતિ હમેશ જીવ, ઈશ્વર તથા જગત્તને પણ આશ્રય કરીને ઘોષ કરે છે. ૭૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય—ત્યારે શુ ઈશ્વર અને જીવ બન્ને જગતના કર્તા છે ?

ગુરુ કહે છે—હા, એટલા જ માટે મુમુક્ષુ વિચારે છે કે, ઈક્ષ્ણુથી આરંભી તેમાં જીવનને પ્રવેશ કરવા પર્યંત સંજિનો કર્તા ઈશ્વર છે, અને બ્રહ્મ, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, અને બદ્ધ-મોક્ષરૂપ સંજિનો કર્તા જીવ છે. એમ જોતાં જીવ અને ઈશ્વર સંજિનો કર્તા છે, માટે તેઓ વિકારી છે અને સમગ્ર છે. ૬૬

શિષ્ય—ત્યારે મુમુક્ષુએ શાનો વિચાર કરવા યોગ્ય છે ?

પણ કૂટસ્થ, સર્વદા અસંગ છે, તેથી તેને જન્મ-મરણ આદિ કોઈ પણ વિકાર નથી, એવી રીતે મનમાં સર્વદા સ્થિતન કરવું, કેમકે જીવ અને ઈશ્વર માયિક છે, અને તે દેવીસંજિના કર્તા હોવાથી વિકારી તથા સસંગ છે અને કૂટસ્થ તેા નિવિકારી અને અસંગ છે, તેથી મુમુક્ષુ પુરુષે તેવા જ વિચાર કરવો જોઈએ. ૭૦

શિષ્ય—કૂટસ્થનું નિર્વિકારીપણ એટલે જન્મ-મરણ આદિ વિકારનો અભાવ છે, એ તમે કેમ બતાવ્યું ?

ગુરુ—શ્રુતિવાક્યનાં પ્રમાણથી કૂટસ્થનું નિર્વિકારીપણ બહુવામાં આવે છે. કૂટસ્થ પરમાર્થ-સ્વરૂપ છે, અને તેનો નાશ નથી, ઉત્પત્તિ નથી, તેમ બન્ધને નથી, સાધક નથી, મુમુક્ષુએ નથી, અને તે મુક્ત નથી. એ જ તેની પરમાર્થતા છે અને એ જ બહુવા યોગ્ય છે. ૭૧

૧૨મું—ત્યારે પરમાર્થમા ઉત્પત્તિ કે નાશ

કોઈ પણ નથી, ત્યારે શ્રુતિઓમાં પ્રત્યેક સ્થળે જીવ, ઈશ્વર અને જગત્તના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન શામાટે કર્યું હશે ?

ગુરુ—કૂટસ્થ—આત્મા, મન અને વાણીને અગોચર છે. તેવા કૂટસ્થ—આત્માનાં સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવા માટે, શ્રુતિઓમાં પ્રત્યેક સ્થળે જીવ, ઈશ્વર અને જગત્તનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. જીવ, ઈશ્વર અને જગત્તનું સ્વરૂપ અજ્ઞાન દશા વિશે પ્રતીત થાય છે. એ જીવ આદિ, મન તથા વાણીને ગોચર છે. તેઓની મિથ્યારૂપતાનું પ્રતિપાદન કરી, મન તથા વાણીથી અગોચર જે કૂટસ્થ આત્મા, તેની સત્યતાનું પ્રતિપાદન કરવા માટે, શ્રુતિ સદા ઘોષ કરે છે. ૭૨

અવતરણિકા—ત્યારે શ્રુતિના ઘોષ એક જ છે, ત્યારે ભૂદા ભૂદા પ્રકારનો વિવાદ શામાટે જોવામાં આવે છે ? એમ વિષે પૂછવાથી, ગુરુ કહે છે.

યયા યયા ભવેત્પુંસાં વ્યુત્પત્તિઃ પ્રત્યગ્માત્મનિ સા સૈવ પ્રક્રિયેહ સ્યાત્સાધ્વીત્વાર્ચ્યમા-
પિતમ્ ॥ ૭૩ ॥

શ્રુતિતાત્પર્યમસિલમયુધ્વા બ્રામ્પયે જહઃ ।
વિવેકી ત્વચ્ચિલં બુધ્વા તિષ્ઠત્યાનંદવારિધૌ ॥
માયામેધો જગન્નીરં વર્પત્વેપ યથા તથા ।

ચિદાકાશસ્ય નો હૈનિર્ન વા લાભ ઇતિ
સ્થિતિઃ ॥ ૭૫ ॥

ઇમં કૂટસ્થદીપં ચોચ્ચુસંધત્તે નિરંતરમ્ ।
સ્વયં કૂટસ્થરૂપેણ દીપ્યતેઽસૌ નિરંતરમ્ ૭૬

શબ્દાર્થ—જે જે પ્રક્રિયાથી પુરુષોને પ્રત્ય-
ગ્ આત્મા વિષે વ્યુત્પત્તિ—વિશદ્જ્ઞાન થાય છે, તે
તે પ્રક્રિયા, આમાં (અદ્વૈતશાસ્ત્રમાં) શ્રેષ્ઠ ગણાય
છે, એમ આચાર્ય (સુરેશ્વરાચાર્ય)નું કહેવું છે.
(૭૩) પણ જડ પુરુષ શ્રુતિના સંપૂર્ણ તાત્પ-
ર્યને નહિ જાણીને ભમે છે, અને વિવેકી સંપૂર્ણ
શ્રુતિનાં તાત્પર્યને જાણીને આનંદસમુદ્રમાં મગ્ન
રહે છે. (૭૪) વિવેકીનો નિશ્ચય છે કે, માયા-
રૂપી મેધ જગત્તરૂપી જળને ગમે તે પ્રકારે
વર્ષે; પરંતુ એથી ચિદાકાશ—બ્રહ્મસ્વરૂપ—ને
હાનિ પણ નથી ને લાભ પણ નથી. (૭૫)
જે મુમુક્ષુ પુરુષ આ કૂટસ્થદીપનું નિરંતર અ-

નુસંધાન કર્યા કરે છે. તે નિરંતર પોતે કૃત્સ્થ-
રૂપે (નિર્વિકારીપણથી) પ્રકાશે છે. ૭૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ન્યારે સર્વ શ્રુતિઓનું તાત્પર્ય ખરી
રીતે સત્ય અદ્વૈતરૂપ તત્ત્વનો ભોધ કરવામાં છે,
ત્યારે શ્રુતિઓમાં વિવિધ પ્રકારના કથનરૂપ
વિવાદ કેમ છે ?

ગુરુ-અદ્વૈત તત્ત્વમાં તો શ્રુતિઓનો વિવા-
દ જ નથી.

શિષ્ય-ત્યારે શેમાં વિવાદ છે ?

ગુરુ-અદ્વૈતતત્ત્વના ભોધના પ્રકારમાં જ,
શ્રુતિઓનો વિવાદ છે.

શિષ્ય-ન્યારે જ્ઞાન થવા યોગ્ય તત્ત્વ એકજ
છે, ત્યારે તે જ્ઞાન થવાના પ્રકારમાં શ્રુતિઓનો
શા માટે વિવાદ છે ?

ગુરુ-જ્ઞાન થવા યોગ્ય તત્ત્વ એક જ છે,
તોપણ જ્ઞાન થવા યોગ્ય અધિકારી પુરુષોનાં
ચિત્ત એકસરખાં હોતાં નથી. કેટલાક પુરુષો
ઉત્તમાધિકારી હોય છે, કેટલાક મધ્યમાધિકારી
હોય છે, અને કેટલાક અધમાધિકારી હોય છે.
એ કારણથી, શ્રુતિ જેવી રીતે ઉત્તમાધિકારીને
ભોધ થાય, તેવી રીતે ઉત્તમાધિકારીને ભોધ
કરે છે; મધ્યમાધિકારીને ભોધ થાય તેવી રીતે
મધ્યમાધિકારીને ભોધ કરે છે, અને અધમા-
ધિકારીને ભોધ થાય તેવી રીતે અધમાધિકારી-
ને ભોધ કરે છે. એમ જ પુરુષને જ પ્રકારે
ભોધ થાય, તે પ્રકારે શ્રુતિ અદ્વૈતતત્ત્વનો ભોધ
કરે છે. અદ્વૈતતત્ત્વનો ભોધ કેમ કરવો, તેમાં જ
શ્રુતિઓનો વિવાદ છે; પણ તત્ત્વમાં નથી.

શિષ્ય-જેવો અધિકારી હોય તેને તેવો ભોધ
થાય, તે પ્રકારે શ્રુતિ ભોધ કરે છે, એમાં કાંઈ
પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-સુરેશ્વરાચાર્ય કહે છે કે, જે જે પ્રકારે
પુરુષોને પ્રત્યગાત્મામાં ભોધ થાય તેવો પ્રકાર,
આ અદ્વૈત શાસ્ત્રમાં દર્શાવેલો છે. ૭૭

શિષ્ય-ન્યારે શ્રુતિઓનો અર્થ એકરૂપ છે,
ત્યારે શ્રુતિઓનું પ્રતિપાદન કરવાવાળા, એટલે
તેના અર્થનું કથન કરવાવાળા પુરુષોનો પરસ્પર
વિવાદ કેમ છે ?

ગુરુ-શ્રુતિઓનું પ્રતિપાદન કરવાવાળાઓનો
વિવાદ શું છે ?

શિષ્ય-કાંઈ કહે છે કે, શ્રુતિઓનો અર્થ ભેદ-
રૂપ છે, અને કાંઈ કહે છે કે, શ્રુતિઓનો અર્થ
અભેદરૂપ છે.

ગુરુ-એ વિવાદ તો અવિવેકથી થાય છે
કારણ કે અવિવેકી પુરુષો શ્રુતિનાં સંપૂર્ણ
તાત્પર્યને બાણતા નથી, પરંતુ ઉપરચોટીયાં જ્ઞાન-
પરથી જ વિવાદ કરે છે; તે પોતે ભ્રમે છે તથા
બીજને ભ્રમાવે છે. પણ વિવેકી પુરુષો તો,
સંપૂર્ણ શ્રુતિનાં તાત્પર્યને બાણીને, આનંદસ-
મુદ્રમાં સર્વદા મગ્ન રહે છે.* ૭૮

શિષ્ય-આનંદસમુદ્રમાં મગ્ન રહેતા વિવેકી
પુરુષોનો નિશ્ચય કેવો છે ?

ગુરુ-વિવેકી પુરુષોનો નિશ્ચય છે કે, માયા-
રૂપી મેઘ જગતરૂપી જળને ગમે તે પ્રકારે
વર્ષે, તોપણ બ્રહ્મરૂપી આકાશને હાનિ અથવા
લાભ થતો નથી; તે તો છે તેવો જ રહે છે. જેમ
મેઘ જળને વર્ષે છે તેથી પૃથ્વીમાં કાંઈને હાનિ
થાય છે ને કાંઈને લાભ થાય છે, પણ આકાશને
હાનિ કે લાભ કશું થતું નથી; તેમ માયા જગતને
ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી બ્રહ્મમાં કાંઈ જાતની હાનિ
કે લાભ નથી, કેમકે તે તો નિર્વિકાર જ રહે છે. ૭૯

શિષ્ય-કૃત્સ્થની સમજણનું કળ શું ?

આવું જ્ઞાન દર્શાવનાર જે કૃત્સ્થદીપ, તેનું જો
મુમુક્ષુ પુરુષ નિરંતર અવલૂ અને મનન આદિરૂપ
અનુસંધાન કર્યા કરે છે, તે પુરુષ પોતે નિત્ય
કૃત્સ્થરૂપે જ રહે છે, એટલે નિર્વિકારી રહે છે. ૮૦

* અદ્વૈતની પ્રથિલા સંબંધમાં કેટલાક વાદવિવાદ પ્ર-
વર્ણિત છે. પરસ્પરની પ્રક્રિયા વિષે દુષણ દેખાડનારા વિ-
વાદના વાત્ત્વને વિચાર કરે છે, અને એવા અનેક વિગતો
અદ્વૈત અન્યોમાં છે. શ્રીઅપ્પય દીક્ષિત નામના એક
મહા સમર્થ પદિતે “ સિદ્ધાંત લેશ ” નામના ગ્રંથમાં
આ સર્વ દુષણ-ભ્રમણ સ્પષ્ટ સમજાવ્યા છે, અને સાધુ
નિમ્બલ્લાસજીએ “ વૃત્તિ પ્રલાપક ” ના અષ્ટમ પ્રકાશમાં
કુકર્માં સમજાવ્યા છે. બિજાસુઓએ તે ગ્રંથો જેવા.
પણ આ ગ્રંથો વાંચતાં કેવલાદ્વૈતના સત્ સિદ્ધાંત
સંબંધમાં કદી પ્રમત્ત પડતું નહિ, એટલી ખબરદારી
બિજાસુએ રાખી.

ધૃતિ શ્રીમદ્ધિવારણ્યસ્વામિવિરચિત પંચદશીવિષે, ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ સહિત,
કૃત્સ્થદીપ નામનું આશ્રમ પ્રકરણ સમાપ્ત

ૐ

તત્સત્પરબ્રહ્મણે નમઃ

શ્રી પંચદશી

“ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ” સહિત

પ્રકરણ ૯ મું

ધ્યાનદીપ*

અંગણાચરણ

બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાથી સુક્તિની પ્રાપ્તિ

અંગણાચરણ

અવતરણિકા—પૂર્વનાં સપ્થાં પ્રકરણોમાં જ્ઞાન વિના સુક્તિ નથી એમ જણાવ્યું છે, તેથી કોઈ જીવને એવો પણ વિચાર આવે કે, એકનિષ્ઠ થઈને બ્રહ્મજ્ઞાનનું અવલ્લ, મનન, નિદિધ્યાસન કરવું, એ વિકટ કાર્ય છે. જગી કોઈ જ્ઞાની મહાત્માએ પણ કહ્યું છે કે,

‘જ્ઞાન વિના સુક્તિ નહિ, તર દેહ વિના નવ હોય;
સદ્ગુણ વિના બ્યાપે નહિ, કોટિ કલ્પ લગી લેય.’

એમ જ્ઞાન જ મુખ્ય છે; અને એવું બ્રહ્મજ્ઞાન સંપાદન કરાવનારા ગુરુ મળવા પણ દુર્લભ છે; એવા વિચારથી મોઘો પડી, કર્મ, ઉપાસના ને જ્ઞાન સર્વ સ્થળે કેવળ નાસ્તિક બની બેસે, ભારે કરવું શું? કઈ જ ન કરવું? જગી ગીતાના દશમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ ભગવદ્ભૂતિનું વર્ણન કરી, ધ્યાન કરવા યોગ્ય ભગવાનની વિભૂતિઓ દર્શાવી છે, તેનું સ્મરણ શું છે? મને તેવો યોગ કરો, મને તેવી ઉપાસના કરો, પણ નિવિઠ્ઠ યોગ જનર મોક્ષ જ નથી, તો પછી આ બધી ખટપટ શું કરવા કરવી? ને થવાનું દૂરો તે ઘરો, એવા વિચારથી કોઈ જીવ પાછો પડે તો તેવા જીવનું કલ્યાણ વિચારી, શ્રીવિભાવસ્વામીએ આ ધ્યાનદીપ રચ્યું છે; અને તેમાં ધ્યાન-ઉપાસના કરનારા મને તે રૂપે-એકરૂપે, બહુરૂપે કે સર્વરૂપે, મૂર્તિમાં, શાબિઆમમાં કે નમ્રોદાના સિંચમાં, શક્તિની, ચંદ્રની કે વિષ્ણુની ભાવના કદીપી, અહ્યાપૂર્વક મને તેમ બને, મને તેમ ઉપાસે, તે એ બ્રહ્મોપાસના જ-જ્ઞાનનું જ ધ્યાન-છે, એ દર્શાવવા આ દીપ પ્રકટ કર્યો છે.

*પ્રકરણ ૯ મું-ધ્યાનદીપ

આરંભમાં સંવાદિ ભ્રમના દૃષ્ટાંતથી એમ સિદ્ધ કર્યું કે બ્રહ્મતત્ત્વના ધ્યાન-ઉપાસનાથી પણ સુક્તિ પ્રમાણ છે. સંવાદિભ્રમ એટલે-એક સ્થળે મણિની પ્રભા તથા દીપની પ્રભા બન્ને અવિવિદ્ત જણાય છે. તે જોઈને એ પુરુષો મણિની લીધાથી લાં ગયા. તેમાં ને દીપની પ્રભામાં મણિની પ્રાંતિ થઈ તે વિસંવાદિભ્રમ અને મણિ-પ્રભામાં મણિની પ્રાંતિ થઈ તે સંવાદિભ્રમ છે. ને પ્રાંતિ પવિત્રાને અર્થ ક્રિયાધારીણી નીવડે તે પ્રાંતિ સંવાદિ ભ્રમ કહેવાય. ગોદાવરીના જલને ગંગાજલ માની પ્રોક્ષણ કરી વિગ્રહ યજ્ઞાય છે. તેમ જ અન્નમિલે પુત્રને ભાતા-વવામાં નારાયણનું સ્મરણ કર્યું, તેથી તેને ને સદ્ગતિ મળી, તે પણ સંવાદિભ્રમ જ કહેવાય. કોઈ ઠેકાણે ધુમસ જેવું જણાવું હોય તેને ધૂમ માની, ત્યાં અંધારનું અનુમાન કરનાર પુરુષને દેવયોગે અગ્નિ લાં મળી આવે, તો તે અનુમાન પણ સંવાદિભ્રમથી જ થયું કહેવાય. તેવી જ રીતે મુક્તિકા આદિકૃતિ નિર્મિત મૂર્તિને વિષે ઈશ્વર-ભાવે આરાધન કરવાથી ને પુરુષાર્થ સિદ્ધિ થાય છે, તે પણ સંવાદિભ્રમ જ, અને એ સંવાદિભ્રમ પોતે જેમ સારી રીતે કળને દેનારી છે, તેવી જ રીતે બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના પણ સુક્તિશ્ચ કળને દેનારી નીવડે.

ધ્યાન એટલે ઉપાસના. જેણે ઉપનિષદો સાંભળ્યાં છે, તેને કંઈક સમજણ પણ છે, પણ મંદાધિકારી । અજ્ઞેતાનો માર્ગ પ્રાપ્ત થતો ન હોય, કે બુદ્ધિના મંદપણને થોડે અથવા એવા જ કોઈ બીલ દોષથી

અપરોક્ષજ્ઞાનની હત્પતિ પણ ચતી ન હોય, તેવા પુરુષોને, અપરોક્ષજ્ઞાનના હત્પાદનદ્વારા મોક્ષસ્વપ્ન ક્ષણ આપનાર ઉપાસના છે. બ્રહ્મભાવથી, શુદ્ધ ચિત્તથી, એકનિષ્ઠાથી બ્રહ્મની ઉપાસનાથી પણ મોક્ષ મળે છે. જો તેમ ન હોય તો વામદેવ, શુક્રના પ્રારબ્ધ તો સર્વના હોય જ નહિ, ત્યારે અનેક ભક્તોના મોક્ષ પુરાણાદિમાં સાંભળ્યા છે, તે પણ કપોતકસ્થિત ગણાય; અને તેથી લોક આસ્થાસ્થિત બને, અને જે અનેક લોક, તે બ્રહ્મની અનેક રૂપે, અનેક પ્રકારે, અનેક માર્ગે, ઉપાસના કરે છે તે મિથ્યા વેવલાં જ ગણાય. પણ તેમ નથી. જે મહાત્માઓ, ભક્તો, એક જ બ્રહ્મને ભૂતમાનનું નિદાન બહુને બને છે, એટલે ભક્તિથી, પૂજાથી, ધ્યાનથી તેનો પરોક્ષ અનુભવ લે છે, એવી જ ભક્તિ તે જ ગૌણ જ્ઞાન, અને એવું જ ગૌણ જ્ઞાન તે જ ભક્તિ-એમ એક જ છે તે અત્ દર્શાવ્યું છે. ભક્તોના શ્રવણ, મનન, કીર્તન, રમરણ, પાદસેવન વગેરે ને નવધા ભક્તિ કરે છે, તે ઉપરાંત દશમી અપરોક્ષાનુભવસ્વપ્ન આત્મનિવેદન નામની ભક્તિ પણ પ્રેમલક્ષણમાં વિરમે છે. એ ભક્તિથી સત્ત્વશુદ્ધિ થઈ, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

અત્ રાંકા યરો કે, એ ઉપાસના કેવી હોવી જોઈએ? તે ઉપાસના, કોઈ પણ પદાર્થ-ઉપાસનાના અંતરાય શુદ્ધિ ચિત્તચિત્તિ સ્થિત થઈ, જેનું ધ્યાન કરવામાં આવે તેમાં એકતાર, અસેદસ્વ બની, એક સરખી નિલ્પની હોવી જોઈએ. ઉપાસનાના બે પ્રકાર છે: સચ્ચુ અને નિર્જીજુ. તે પણ બન્ની બે પ્રકારની છે: પ્રતિકોપાસન અને ક્યેયાનુસારોપાસન. શાસ્ત્રિમાત્રમાં વિષ્ણુપુજિથી ઉપાસના કરવી, નર્મદાના સિંગમાં શિવપુજિ ધરવી, પીપલામાં સર્વગ્ધાપક પુજિ કરવી, એ પ્રતિકોપાસન છે; અને જે દેવની ઉપાસના કરવી, તેનું હૃદયમાં ચિંતન કરવું તે ક્યેયાનુસારોપાસન છે. જેમ માનસિક પૂજા અથવા નિર્જીજુ બ્રહ્મનું આત્મામાં સદાકાળ ચિંતવન; અથવા ઇશ્વરસ્વરૂપનું ધ્યાન. સુસુષુ જનને ઉપયોગી એ નિર્જીજુપાસન છે; અને મોક્ષદાતા પણ તે જ છે. પરંતુ તેથી એમ ન સમજવું કે, સચ્ચુપાસના વ્યર્થ છે મહાધિકારી માટે તે પણ યોગ્ય છે, કેમકે સચ્ચુમાંથી નિર્જીજુનો માર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સર્વ વાત આ દીપમાં દર્શાવી છે.

અખંડ એકસ્વાત્મક બ્રહ્મને વેદાંત વાક્યથી પરોક્ષ રીતે બહુને, તે બ્રહ્મ હું છું, એવી રીતે ઉપાસન કરે છે. અપરોક્ષ જ્ઞાન પણ તત્ત્વજ્ઞાન છે; ભ્રમ નહિ. જેમ મૂર્તિમાં અપરોક્ષ પાપાણુપુજિ, પરોક્ષ ઇશ્વરપુજિને રાગી શકતી નથી, તેમ અપરોક્ષ દ્વૈતપુજિ, પરોક્ષ અદ્વૈતપુજિને બાધ કરતી નથી. અને તેવું પરોક્ષજ્ઞાન તો એકવાર યથાર્થ વક્તા પુરુષના ઉપદેશથી હોઈ શકે છે. એવી રીતે ઉપદેશમાત્રથી અપરોક્ષ જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. તેને મટિ વિચારની આવશ્યકતા છે. પરોક્ષજ્ઞાનને અપદ્ધા પ્રતિબંધ કરે છે અને અપરોક્ષ જ્ઞાનનો પ્રતિબંધ અવિચાર છે, અર્થાત્ વિચાર વિના અપરોક્ષજ્ઞાન થતું નથી. વિચાર કર્યા છતાં પણ કદી અપરોક્ષબોધ આ જન્મમાં કંઈ પ્રતિબંધને લીધે ન થાય, તો જન્માંતરમાં વામદેવની પેઠે પ્રતિબંધનો ક્ષય થાય ત્યારે થાય.

જે પ્રતિબંધ ભૂત, ભાવી તથા વર્તમાન, એવી રીતે ત્રણ પ્રકારના છે. સમદમાદિક તથા અવજુ મનનાદિક વડે કરી જે પ્રતિબંધોને ક્ષય થાય, ત્યારે પોતે પોતાનું બ્રહ્મત્વ અનુભવે છે. આ પ્રતિબંધ ક્ષય વામદેવને એક જ જન્મમાં થઈ ગયો. ભરતને ત્રણ જન્મે કરી થયો. ગીતામાં યોગબ્રહ્મ પુરુષને ધણાક જન્મ પછી પ્રતિબંધક્ષય થાય છે, એમ કહ્યું છે. તેથી વિચાર કદી સર્વથા અનર્થક થતો જ નથી. “ધ્રુવેનાપિ વહુભિર્યો ન લમ્યઃ પ્લવન્તોપિ મટોયં ન વિદુઃ” જે આત્મા ધણાકને તો અવજુ કરવાને પણ લગ્ન થતો નથી. વળી ધણા તો જે આત્માને સંભળતા છતાં પણ નહુતા નથી. આ ઉપરથી એમ પણ જણાય છે કે કેટલાકને એ અપરોક્ષ જ્ઞાનનો હેતુભૂત વિચાર કર્મથી પ્રતિબંધ થઈ ભય છે, ત્યારે તેવા મેદ પુજિવાળા અથવા વિચાર સામગ્રીના અસંભવવાળા પુરુષોએ બ્રહ્મનું ઉપાસન કરવું. નિર્જીજુ બ્રહ્મનું ઉપાસન અસંભવિત છે, એમ જો માનીએ તો નિર્જીજુનું જ્ઞાન પણ અસંભવિત છે. “વાણી આદિનું અવિષય” એવા પ્રકારે જે બહુ શકે, તો તેવા જ પ્રકારે ઉપાસી પણ શકે.

કેન ઉપનિષદમાં ઉપાસ્યને બ્રહ્મતાનો વિષે કહ્યો છે, એમ કહેતો-કલ્પલક્ષીમાં બ્રહ્મને વિદિત અવિદિત ભયથી અન્ય કહેવું છે. જો જે વેદપણ અવાસ્તવ કહેા તો આ ઉપાસ્યપણ પણ તેવું અવાસ્તવ જ છે. માંડ્ય તથા ઉત્તર તાપનીય વગેરે ઉપનિષદોમાં નિર્જીજુ ઉપાસનાઓ વર્ણવેલી છે, તેથી તે વિષયમાં પ્રમાણ ભાવની સંકા થઈ શકતી નથી. બોધ વસ્તુને અધીન છે, એટલે જેવી વસ્તુ હોય તેવો બોધ થાય છે, અને ઉપાસના કર્તૃવંત કલ્પને અધીન છે, એટલે કલ્પ કરે, ન કરે, અથવા અન્યથા કરે, જેમ ધારે તેમ કરી શકાય છે, આટલો બોધ તથા ઉપાસના વચ્ચે અંદર છે. ઉપાસનામાં નિરંદ્ર થયેલા પુરુષ પોતાનાં પ્રારબ્ધ બોધવતો સતો ઉપાસના ધ્યાનાદિક કરી રાંકા સમર્થ છે.

જેમ સંપારિજમ, ફળકાળે પ્રમારૂપે પરિણમે છે, તદ્વત્ આ નિર્જીજુ ઉપાસના પણ ક્યેકેમ મુક્તિ કાળે અતિપાકને લીધે બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે. નિર્જીજુ ઉપાસના અતિ પક્ષ થતાં નિરોધ નામક સમાધિ, નિર્વિરૂપ સમાધિ

(૧) સંવાદી બ્રમની પેઠે બ્રહ્મત્વની ઉપાસનાથી પણ સુક્રિયા થાય છે, તે કહીને પરોક્ષજ્ઞાનથી બ્રહ્મની ઉપાસનાનો પ્રકાર સમજાવ્યો છે.

(૧-૨૯; ૨૯ શ્લોક)

(૧) અવતરણિકા-સંવાદી બ્રમની માફક પ્રારંભમાં બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાથી પણ સુક્રિયા પ્રાપ્ત થાય છે, તે કહેતાં, સંવાદી બ્રમનું દૃષ્ટાંત આપીને વિષયને સમજાવે છે. (૧-૧૩; ૧૩ શ્લોક)

સંવાદિબ્રમવદ્બ્રહ્મતત્ત્વોપાસત્યાપિ મુચ્યતે ।
ઉત્તરે તાપનીયેષ્ઠઃ શ્રુતોપાસ્તિરનેકથા ॥૧॥
મણિપ્રદીપપ્રમયોર્મણિબુદ્ધ્યામિધાવતોઃ ।
મિથ્યાજ્ઞાનાવિશેષેષિ વિશેષોર્ધ્યક્રિયાં

પ્રતિ ॥ ૨ ॥

દીપોઽવર્કસ્યાંતર્વર્તતે તત્પ્રમા ગ્રહિઃ ।
દૃશ્યતે દ્વાર્યાન્યત્ર તદ્દૃષ્ટા મણેઃ પ્રમા ॥૩॥
દૂરે પ્રમાદ્વયં દૃષ્ટ્વા મણિબુદ્ધ્યામિધાવતોઃ ।
પ્રમાયાં મણિબુદ્ધિસ્તુ મિથ્યાજ્ઞાનં દ્વયોરપિ ॥
ન લભ્યતે મણિર્દીપપ્રમાં પ્રત્યમિધાવતા ।
પ્રમાયાં ધાવતાવશ્યં લભ્યતૈવ મણિર્મણેઃ ॥૫
દીપપ્રમામણિત્રાંતિર્વિસંવાદિબ્રમઃ સ્મૃતઃ ।
મણિપ્રમામણિત્રાંતિઃ સંવાદિબ્રમ ઉચ્યતે ૬

શબ્દાર્થ-સંવાદી બ્રમની પેઠે બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના કરવાથી પણ (સુશુદ્ધ પુરુષ) સુક્રિયા થાય છે, એટલા માટે ઉત્તરતાપનીયમાં અનેક પ્રકારે ઉપાસનાની વાત સાંભળવામાં આવે છે. (૧) મણિની પ્રભા વિષે અને દીપની પ્રભાવિષે, 'આ મણિ છે,' એવી યુદ્ધિથી દોડવા બે પુરુષોનું મિથ્યાજ્ઞાન સમાન છે, છતાં પણ અર્થક્રિયા (સફળ પ્રવૃત્તિ) પ્રત્યે લેહ રહેલો છે. (૨) આ-

વરણ કરવાવાળા ગૃહાદિકની અંદર દીવો બળ-તો હોય અને તે દીવાની પ્રભા બહારના ભાગમાં દેખાય છે; તેમ જ બીજા સ્થળમાં ઘર આદિકની અંદર મણિ પડ્યો હોય અને તેની પ્રભા તે ઘરની બહારના ભાગમાં દેખાય છે. (૩) દૂરથી તે બન્ને પ્રમાને જોઈને, 'તે મણિ છે,' એમ માની દોડવા બન્ને પુરુષોને, તે પ્રભામાં મણિની યુદ્ધિ થાય છે, તે મિથ્યાજ્ઞાન છે. (૪) હવે દીપકની પ્રભા પ્રત્યે દોડવા પુરુષને મણિ પ્રાપ્ત થવાનો નથી, પણ મણિની પ્રભા તરફ દોડવા પુરુષને જ મણિ પ્રાપ્ત થનાર છે. (૫) એ દીપની પ્રભામાં મણિની જાંતિ થઈ, તે વિસંવાદીબ્રમ છે, અને મણિની પ્રભામાં મણિની જાંતિ થઈ, તે સવાદીબ્રમ કહેવાય છે. ૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

દૃષ્ટાંત અને પ્રમાણ સહિત બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાથી સુક્રિયાની પ્રતિજ્ઞા

ચુરુ-હે શિષ્ય! મોક્ષનું પરમ સાધન તત્ત્વ-જ્ઞાન છે, અને જે તત્ત્વજ્ઞાન વિદ્યારણ્યસ્વામીએ યથાર્થરૂપમાં સ્પષ્ટિયું છે, તેના આ વિભાગ મેં તને સમજાવ્યા, હવે નવમો વિભાગ લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળ. એનું નામ ધ્યાનદીપ છે જેમ દીપ

અનાયાસે સિદ્ધ થાય છે, અને જેને આ જગતમાં ઉપાસનાનો પદ્ધિપાઠ નથી થતો તે મરણજ્યે અથવા જન્મોત્તરે અથવા તો બ્રહ્મલોકને વિષે તત્ત્વ બહુને વિમુક્ત થાય છે. મરણ સમયે જે ભાવથી મુક્ત પુરુષ, દેહ ત્યાગ કરે છે, તે જ ભાવે પરિવસ્તત થઈ પુનઃ જન્મે છે, એમ ગીતામાં કહ્યું છે. તેથી નિર્જેલુ જાણથી ભાવિત સતો દેહત્યાગ કરે તે પોતે નિત્ય નિર્જેલુરૂપ થાય-અર્થાત્ મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થ નિર્જેલુપાસન સાક્ષાત્ મોક્ષનું હેતુભૂત છે, એમ નહિ સમજાવું, પણ એ નિર્જેલુપાસનથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, અને જ્ઞાને કરી સુક્રિયા મળે છે એવો આશય છે. સમગ્ર પ્રકારે નિર્જેલુ ઉપાસના કરવાવાળાને અર્થ આ લોકને વિષે મરણકાળે અથવા બ્રહ્મ લોકને વિષે બ્રહ્મ-સાક્ષાત્કાર થાય છે, એમ આત્મગીતાને વિષે કહેતું છે. અર્થ દેહાદિ અજીભાનનો વિવેક કરી નાખીને ધ્યાને કરી અદ્વય આત્માને સાક્ષાત્ કરતો એવો મર્ચ-મરણ ધર્મી મનુષ્ય, અચૂત થઈને અર્દાઈ બ્રહ્મભૂત થાય છે. આ પ્રમાણે આ પ્રકરણમાં પ્રતિપાદિત વિષયનો સંક્ષેપ છે,

પદાર્થોને પ્રકાશ કરે છે, તેમ આ ધ્યાનદીપનામાં પ્રવૃત્ત થયેલા ઉપાસકને, બ્રહ્મભાવરૂપ નિર્ગુણોપાસનાનો પ્રકાશ કરે છે. માટે સ્વામીએ એનું નામ 'ધ્યાનદીપ' રાખ્યું છે. નિત્યાનિત્ય વસ્તુનો વિવેક, વૈરાગ્ય, શમદમાદિષટ્ક સંપત્તિ અને મુમુક્ષુતા એ સાધન ચતુષ્ટય છે. શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા અને સમાધાન, એ છ શમાદિષટ્ક સંપત્તિ છે. સાધન ચતુષ્ટય અને શમાદિષટ્ક સંપત્તિનું વિસ્તારથી વિવેચન પ્રારંભ પ્રકરણના ૨૯ શ્લોકમાં અમે કર્યું છે. જે સાધન ચતુષ્ટયસંપત્તિ હોય, અને શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસન કરતાં હોય, તેવા મુમુક્ષુ પુરુષને તદ્દ પદ અને તદ્દ પદના અર્થનાં વિવેચનથી 'તત્ત્વમસિ' આદિ મહાવાક્યના અર્થનું અપરોક્ષ-જ્ઞાન થાય છે, અને તેથી તેને મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે. પરંતુ ઘણા છોવા એવા પણ છે કે, જેઓએ ઉપનિષદોનું શ્રવણ કર્યું છતાં પણ, બુદ્ધિની મંદતા આદિ કોષ પ્રતિબંધને લીધે, મહાવાક્યના અર્થનું અપરોક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી; છતાં તેવા પુરુષને પણ મહાવાક્યના અર્થનું અપરોક્ષજ્ઞાન થાય અને તેથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ પણ થાય માટે, સ્વામીશ્રીએ ઉપાસનાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે.

ધ્યાન એટલે ઉપાસના. આ ધ્યાન 'તે બ્રમ છે. બ્રમ એ પ્રકારનો છે: સંવાદીબ્રમ અને વિ-સંવાદીબ્રમ. જે બ્રમમાં પ્રવૃત્ત થતાં ઈષ્ટ વસ્તુનો લાભ થાય, તે સંવાદીબ્રમ કહેવાય છે, અને જે બ્રમમાં પ્રવૃત્ત થતાં ઈષ્ટ વસ્તુનો લાભ ન થાય તે વિસંવાદીબ્રમ છે. આ સંવાદીબ્રમ અને વિસં-વાદીબ્રમનું દર્શાવ આગળ આપીશું. જેમ સંવા-દીબ્રમથી ધારેલા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ બ્રમતત્ત્વની ઉપાસનાથી મોક્ષરૂપ ઈષ્ટ વસ્તુની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે.

શિષ્ય-ઉપાસનાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમાં કંઈ પ્રમાણ છે?

શુરે-હા. ઉત્તરતાપનીય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે, ઉપાસનાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેમાં અનેક પ્રકારે નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાસના તે બ્રમ છે, પણ તે બ્રમ સંવાદી છે; તેથી જેમ સંવાદીબ્રમમાં પ્રવૃત્ત થયેલા પુરુષને ધારેલા અર્થનો લાભ થાય છે, તેમ બ્રમતત્ત્વની ઉપાસ-

નામાં પ્રવૃત્ત થયેલા ઉપાસકને, બ્રહ્મભાવરૂપ વાંછિત મોક્ષજનની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧

શિષ્ય-સંવાદી બ્રમપ્રતિપાદક કંઈક વાર્તિક-નું પદનપૂર્વક આધ્યાન કરો તો સમજણ પડે.

ઉપાસના કેવી રીતે કરવાની છે, તેના સંબં-ધમાં હવે તને મથાર્ય સમગ્રનું હું તે સાંભળ-એક ઘર છે. તેમાંથી ઝીણા દીવાનું અળવાળું, અંધારા ભાગમાં પડ્યું છે. તે અળવાળાને બેઠને કાઢને બ્રાંતિ થઈ કે, આ તો મહિ-પણો છે. હવે તેની પાસેના એક સ્થળમાં એક મહિ પડેલા છે; તેના અધઝાપાટથી બીજાને પણ મહિની બ્રાંતિ થઈ. બન્નેને બ્રાંતિ સમાન છે, પણ એકની સત્ત્વ વસ્તુપર બ્રાંતિ છે ને બીજાની અસત્ત્વ વસ્તુપર બ્રાંતિ છે. બન્ને બ્રાંતિવાળાઓ તે મહિ લેવાને તૈયાર થયા, બન્ને દોડ્યા; પણ જે મહિની પ્રભા તરફ ગયો તેને મહિ મળ્યું, પણ જે દીપની પ્રભાને મહિ ધારી તે તરફ દોડ્યો, તેને ત્યાંથી કંઈ પણ મળ્યું નહિ. હવે આ બન્ને પુરુષને બ્રાંતિ તો સમાન હતી; કારણ કે મહિની પ્રભા પણ મહિ નહોતો, ને દીપની પ્રભા પણ મહિ ન હોતો. તોપણ ફલભેદ મોટો થયો; કેમકે મહિની પ્રભામાં મહિની બ્રાંતિવાળા પુરુષને મહિ ગ્રહણ કરવા જતાં સત્ત્વ મહિનો લાભ થયો, પણ દીપની પ્રભામાં મહિ માનેલા પુરુષને, મહિ લેવા જતાં મહિનો લાભ થયો નહિ. ૨-૩

એ મહિની પ્રભા અને દીપકની પ્રભા ધરથી બહાર માર્ગમાં દેખાય છે, તેને બેઠને, આ મહિ છે, એવી બુદ્ધિથી તે લેવા માટે બે પુરુષો દોડ્યા હતા. બે કે તે બન્ને પુરુષોને મહિમાં મહિ-બુદ્ધિ નથી, પણ પ્રભામાં મહિબુદ્ધિ છે, તેથી તે મિથ્યાજ્ઞાન-બ્રાંતિ જ ગણાય. ૪

એ બન્ને પુરુષોની બ્રાંતિ બેકે સમાન છે; તોપણ દીપકની પ્રભામાં મહિની બુદ્ધિ રાખીને તે લેવાને દોડેલા પુરુષને મહિનો લાભ થતો નથી, પરંતુ મહિની પ્રભામાં મહિની બુદ્ધિથી તે લેવા જતા પુરુષને મહિનો લાભ ખચીત જ થાય છે, એમ વાર્તિકકારે કહ્યું છે. ૫

શિષ્ય-વાર્તિકકારનો કહેવાનો ભલે એવો ઉદ્દેશ હોય, પણ ચાલતા પ્રસંગવિરોધ શું નિ-

કરે છે? વિસંવાદી ભ્રમ અને પ્રકૃત સંવાદી ભ્રમનું સ્વરૂપ સમજાવે.

ચુરુ-એ દર્શાવતાં જે દીપની પ્રભામાં મણિની પ્રાંતિ છે તે વિસંવાદીભ્રમ છે; કારણ કે તેમાં પ્રજ્વલત થવાથી, મણિના લાભરૂપ અર્થ સરતો નથી; પણ જે પુરુષની મણિની પ્રભામાં મણિ-શુદ્ધિ છે, તે સંવાદીભ્રમ છે; કેમકે તેમાં પ્રજ્વલત થવાથી મણિના લાભરૂપી અર્થ સિદ્ધ થાય છે.

એ જ પ્રમાણે જે ભ્રમમાં પ્રજ્વલત થતાં, પારેલા અર્થનો લાભ થાય, તે સંવાદીભ્રમ કહેવાય છે, અને જે ભ્રમમાં પ્રજ્વલત થતાં છટ વસ્તુનો લાભ થતો નથી તે વિસંવાદીભ્રમ કહેવાય છે. આ લોકમાં રહેલા જીવને સ્ત્રી, પુત્ર, ધર આદિની ઉપાસના એટલે તેમાં આસક્તિ રાખવી, એ વિસંવાદીભ્રમ છે; કેમકે તેથી મોક્ષરૂપ છટ વસ્તુનો લાભ થતો નથી; પણ બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના કરવી, એ ભેદે સંવાદીભ્રમ છે; તથાપિ તેથી મોક્ષરૂપ છટ વસ્તુનો લાભ થાય છે. ૬ અવતરણિકા-એવા રીતે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના વિષયમાં સંવાદીભ્રમ હશેવાને, ધવે અનુમાન તથા સાક્ષ વિષયમાં પણ તે સંવાદીભ્રમ કેવું છે, તેનું નિરૂપણ કરી, તેનું ઉદાહરણ આપે છે.

વાપ્ત્યં ધૂમતયા ચુધ્વા તત્રાંગારાનુમાનતઃ ।
વહ્નિર્ધૃત્ચ્છયા લબ્ધઃ સ સંવાદિઞ્ચમો મતઃ ૭
ગોદાવર્યુદકં ગંગોદકં મત્વા વિશુદ્ધયે ।

સંપ્રોક્ષ્ય શુદ્ધિમામોતિ સ સંવાદિઞ્ચમો મતઃ ૮
જ્વરેણાત્તઃ સન્નિપાતં પ્રાંત્યા નારાયણં સ્મરન્
મૃતઃ સ્વર્ગમવામોતિ સ સંવાદિઞ્ચમો મતઃ ૯
પ્રત્યક્ષસ્યાનુમાનસ્ય તથા શાસ્ત્રસ્ય ગોચરે ।
ઉક્તન્યાયેન સંવાદિઞ્ચમાઃ સંતિ હિ કોટિશ્ચઃ ॥
અન્યથા મૃત્તિકાદારુશિલાઃ સ્યુર્દેવતાઃ કથમ્
અગ્નિત્વાદિધિયોપાસ્યાઃ કથં વાયોપિદાદયઃ
અપ્પદાર્થ-બાકુને ધૂમાડો બાણીને, તેમાં અંગાર (અગ્નિ) છે એવું અનુમાન કરીને દેવ-ગતિથી અગ્નિ પ્રાપ્ત થયો, તે સંવાદીભ્રમ ગણાય છે. (૭) વળી ગોદાવરીના જળને ગંગાજળ માનીને, પવિત્રતા માટે સ્નાન કરીને, યુરૂપ શુદ્ધિને પામે છે, તે પણ સંવાદીભ્રમ મનાય

છે, (૮) તેમ જ તાવથી સન્નિપાતને પામેલો પુરુષ, પ્રાંતિથી નારાયણનું સ્મરણ કરતો થકે મરણ પામીને સ્વર્ગ પામે છે, તે પણ સંવાદી ભ્રમ મનાય છે, (૯) એમ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન તથા શાસ્ત્રના વિષયમાં ક્ષેત્રી રીતિ પ્રમાણે કરોડો સંવાદીભ્રમો છે જે પ્રસિદ્ધ છે. (૧૦) એ એને સંવાદિભ્રમ ન માનીએ તો મૃત્તિકા, કાષ્ઠ અને શિલા (પથ્થરા)એ દેવતા કેમ થઈ શકે? અને સ્ત્રી આદિક, અગ્નિપણાં આદિની શુદ્ધિથી ઉપાસના કરવા યોગ્ય કેમ થાય? ૧૧

અન્દકાન્ત વિવરણ

શિશ્ય-અનુમાનના વિષયવાળો સંવાદીભ્રમ છે ખરો?

ચુરુ કહે છે:-એવો છટ વસ્તુનો લાભ કેવી રીતે થાય છે, એમ પૂછતો હોય તો સાંભળ. એપર અનુમાનવાળા સંવાદીભ્રમનું ઉદાહરણ આપું છું. અગ્નિની સિદ્ધિમાં 'પર્વતો વહ્નિમાવ ધૂમાઘા ધૂમાઘને લીધે પર્વત અગ્નિવાળો છે, એવું અનુમાન થાય છે.' એમાં પર્વત પક્ષ છે, અગ્નિ સાધ્ય છે અને ધૂમાડો હેતુ છે. ધૂમાઘને ભેઈ, પર્વતમાં અગ્નિ હોવાનું અનુમાન થાય છે. બાક એટલે ગરમ જળમાંથી નીકળતી વરાળ. તે પણ ધૂમાઘ જેવી જ હોય છે. કોઈ પુરુષ, તે બાકને ભેઈ, આ ધૂમાડો છે, એવો નિશ્ચય કરી, આ સ્થળ અગ્નિવાળું છે, કેમકે ત્યાં બાક છે; એવી રીતે જે સ્થલમાં બાક એવામાં આવી હોય, તે સ્થલમાં અગ્નિનું અનુમાન કરીને, અગ્નિ લેવાની ઇચ્છાથી, તે સ્થલમાં જવા પ્રજ્વલત થાય અને તે પુરુષને તે સ્થલમાંથી અગ્નિનો લાભ થાય તે સંવાદીભ્રમ છે; કેમકે બાકમાં જે ધૂમનો ભ્રમ થયો, તે સંવાદીભ્રમ છે. એ પ્રમાણે અનુમાન વિષયમાં પણ સંવાદીભ્રમ છે. ૭

શિશ્ય-ત્યારે તો શાસ્ત્રના વિષયમાં પણ સંવાદીભ્રમ હશે?

ચુરુ-હા, એમ જ શાસ્ત્રમાં પણ સંવાદીભ્રમ કલો છે. કોઈ પુરુષ પોતાના દેહની શુદ્ધિ માટે, ગોદાવરીનાં જળને, ગંગાજળ બાણીને, તે શરીર પર છાંટે, તેનું આશ્રમન કરે, પાન કરે અથવા તેનાથી સ્નાન કરે, તોપણ તે પુરુષ પવિત્ર થાય છે; કેમકે જેમ ગંગાજળ શરીર શુદ્ધિનું કારણ છે,

તેમ ગોદાવરીનું જલ પણ શરીરશુદ્ધિનું કારણ છે. પરંતુ ગોદાવરીનાં જલમાં જે ગંગાજલનું જ્ઞાન છે તે તે સવાદીભ્રમજ છે. એવી રીતે શાસ્ત્રોએ કથન કરેલા અર્થોમાં પણ સવાદીભ્રમ છે; કેમકે ગંગાજલ શુદ્ધિનું કારણ છે અને ગોદાવરીનું જલ પણ શુદ્ધિનું કારણ છે, એમ શાસ્ત્રમાં કંતુ છે. ૮

તેમ જ જે પુરુષને તાવ આવવાથી સન્નિપાત થયો હોય, અને ‘નારાયણનું નામસ્મરણ મને મનવાહિત પરલોકની પ્રાપ્તિ આપશે,’ એવાં જ્ઞાન વિના પણ, સન્નિપાતની ધૂનમાં, બીજો બકબકારો ન કરતાં, ‘નારાયણ, નારાયણ’ એમ બકયા કરે, અને તેમ કરતાં કરતાં મરણ પામે તો તેને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે પણ સવાદી-ભ્રમ છે; કેમકે ‘નારાયણનાં દર્શનથી સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે’ એમ ભલુનાર ભક્ત પુરુષોને નારાયણનાં દર્શનથી સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છેજ, પણ તેમ નહિ ભલુનાર અને ઉલટો દ્વેષ કરનાર શિશુપાલ, દંતવદ્ધ અને ભયથી કસ આદિ અને કામ ભાવથી ગોપિકાદિ, યાદવો સમંધથી, પાંડવો સ્નેહથી, અને નારદાદિ ભક્તિથી ભગવત સ્મરણ કરી શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માનાં દર્શનથી, સદ્ગતિને પ્રાપ્ત થયેલા છે. ‘હરિર્હરતિ પાપાનિ દુષ્ટચિત્તૈરિતિ સ્મૃતઃ । હરિ ભગવાનનું દુષ્ટ ચિત્ત-વાળાએ સ્મરણ કર્યું હોય, તોપણ (તેનાં) પાપોને તે હરે છે.’ કાની પેરે? જેમ, ‘આકુલ્ય પુનમષ્યાન્ યદ્ગમિલોઽપિ નારાયણેતિ ત્રિપમાણ દ્વાપ ક્ષતિમ્ । પાપી અભમીલ પણ મરણ પામતો સતો (પાતાના) પુત્રને ‘નારાયણ’ એ પ્રકારે બોલાવીને મુક્તિને પામ્યા હતા’ તેમ એવાં પુરાણોનાં વચનો, ભ્રાતિમાંજ, નારાયણનાં સ્મરણ માત્રથી સદ્ગતિની પ્રાપ્તિમા પ્રમાણ છે. અહીં ભ્રાતિથી નારાયણનું સ્મરણ એ સવાદીભ્રમ છે, કારણ કે સન્નિપાતની અસ-રમાં બીજો બકવાદ ન કરતાં, નારાયણનું સ્મરણ યવાથી, તેનું નામ ંદણ કરે છે અને તેથી તેને સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલે જેમ શુદ્ધિ-પૂર્વક નારાયણનાં સ્મરણાદિથી સદ્ગતિ થાય છે, તેમ ભ્રાતિપૂર્વક નારાયણનાં સ્મરણાદિથી સદ્ગતિ થાય છે, માટે તે સવાદીભ્રમ છે.

અભમીલની કથા

કાન્યકુબ્જ નામના નગરમાં અભમલ નામનો એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે ઉત્તમ વેદપાઠી હતો તે સ્નાન, સંધ્યા, તર્પણ તથા હોમાદિ બ્રાહ્મણક-ર્મમાં તત્પર રહેતો હતો. એક દિવસે તે દર્શ લેવા વનમાં ગયો. દર્શ લઈ પાછા આવતાં માર્ગમાં, મદિરાનાં પાનથી મત્ત થયેલા અને એકબીજાના ગળામાં હાથ નાખી યથેચ્છ કરતા, એક વેસ્થા તથા એક કામી પુરુષ તેની દૃષ્ટિએ પડ્યાં. અભમિલ ભતે યુવાન હતો; સારાં સારાં મિષ્ટાન્નથી હૃદયુષ્ટ હતો; કર્મસભોગથી વનમાં અનેક ભતનાં કામોદીપક વૃક્ષો એવાં હતાં; અને મનમોહી પ્રેમતરંગમાં રમતો હતો; તેવા સ્વરૂપમાં વેસ્થા અને કામી પુરુષ તેની દૃષ્ટિમાં આવ્યાં. તે તકનો લાભ લઈ, કામદેવે બાલુ મારી તેનું હૃદય વિંધ્યુ અને ધર્મ, કર્મ, પુણ્ય વગેરે અસ્થાસ્થી જળ, વિંધાયલા ધણની પેઠે, તેના હૃદયસ્થી ધણમાંથી વહેવા માંડ્યું. તેના ચિત્તમાં વેસ્થાની આસક્તિરૂપ ધૂળ ભરાઈ. ‘અરેરે ! હું તો સ્નાન અને સંધ્યાવદન આદિ પાળવામાં જ પછો રહ્યો, અને આ કામીના જેવો કામનો આનંદ તો કદાપિ કાળે અનુભવ્યો જ નહિ કે ? અહસાસ ! આ જીવતરનું શું ફળ ? આ કામી પુરુષ કેવી રીતે વેસ્થાની સાથે યથેચ્છ વનમાં વિહાર કરે છે, અને કુળેમાં આનંદથી અટન કરીને અનંગસુખનો અનુભવ કરે છે ?’ એવી રીતે અધર્મનો અંકુર તેના મનમાં ફૂટ્યો. એના એ વિચારમાં તે પોતાને ઘેર આવ્યો, પણ તેનું મન તો વેસ્થામાં જ ચોંટ્યું હતું. પિતા આદિ પૂજ્યના ભયથી તેણે કેવળ શરીરવડે નિત્યકર્મ કર્યું, પરંતુ તેને કોઈ ક્રિયાને કરવી ગમી નહિ. અધર્મના અકુર, આસ-ક્તિરૂપ ખાતરનું તે પ્રેમસ્થી પાણીનું પરિપૂર્ણ પોષણ મળવાથી વધે છે. અભમિલ ઘરમાં હતો તોપણ મનસ્થી દોરી તેને વેસ્થા તરફ ખેંચતી હતી તેથી, પૂજ્યના ભયને જૂંમિપર પછાડી, ધર્મને ધક્કો મારી, દૂર નસાડી, બ્રાહ્મણકર્મમાં કાયર થઈ, લાજભર્યાંવને ચૂકી દઈ, પોતાની કુલીન પત્નીને ત્યજી, પુષ્કળ વૈસે સાથે લઈ, તે યદુ તે વેસ્થાને ઘેર ગયો. વેસ્થા તો પૈન્ન ૧૦

સગી, એટલે તેને મનમાન્યા પૈસા આપી પ્રસન્ન કરી, તેની સાથે તે ઘરબાર માંડી રતો, અને યથેચ્છ વિહાર કરવા લાગ્યો. તે મદિરાપાન કરી ઇચ્છા પ્રમાણે ફરતો, પોતાનું ધન ખરચાઈ જવાથી ચોરી પણ કરતો, ભુગટે પણ રમતો, ચંદ્રની યાચના પણ કરતો, અને એવાં સંકટ વેઠી દુષ્ટ કર્મ કરી, જે પૈસા લાવે તેમાંથી તે વેસ્થાનું પોષણ કરતો હતો. તે અનેક અધર્મો કરતાં અટક્યો નહિ. માનુની, મનિરા, માંસાહાર, મત્સ્ય ભોજનાદિમાં તે મત્ત બની તરુણાવસ્થા સાથે વૃદ્ધાવસ્થા પણ એજે શુભાવી; એવા વિહાર વૈભવમાંથી છૂટવાનો તેને સ્વપ્ને પણ વિચાર થયો નહિ. કાળે કરી એ અભિલેખને એ વેસ્થાથી કેટલાક પુત્રો પણ થયા હતા. તેમાં એક નાના પુત્રનું નામ 'નારાયણ' રાખ્યું હતું. માતૃપિતાને નાનું બાળક સીથી વધારે વહાણું હોય છે. જ્યારે અભિલેખ વૃદ્ધ થયો ને મરવા પડ્યો, ત્યારે તેને યમરાજના દૂતો લેવા આવ્યા. તે તેને લેઈ જવાની તૈયારીમાં હતા, પણ તેટલામાં તેને ગભરાટમાં કે પ્રેમમાં પોતાના પુત્ર નારાયણનું સ્મરણ થવાથી, તેણે 'નારાયણ, નારાયણ' એમ બૂમ પાડી, કે તે જ વખતે વિષ્ણુ ભગવાનના ચાર દૂતો આવ્યા, ને તેને યમદૂતો પાસથી મૂકાવી વૈકુંઠમાં લઈ ગયા હતા.

એ અભિલેખને નારાયણનાં નામમાં જે પુત્રનાં નામનું જ્ઞાન થયું, તે સંવાદીશ્રમ છે; કારણ કે જેમ પુણ્યવાનને શુદ્ધિપૂર્વક નારાયણનું નામ લેવાથી સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ આ મહાપાપી અભિલેખને પણ 'નારાયણ' એ પ્રમાણે પુત્રનું નામ લેવાથી સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ થઈ છે.

આ સર્વનું રહસ્ય એવું છે કે, જેમ પ્રકાશ કરવો એ સૂર્યનો સ્વભાવ છે. તેથી તેજ આ સૂર્ય છે કે જે પ્રકાશક છે, એમ બલુનારને પણ પ્રકાશ કરે છે અને તેમ ન બલુનારને પણ પ્રકાશ કરે છે, તેમ 'સદ્ગતિ આપવી' એ નારાયણનામસ્મરણનો સ્વભાવ છે; પછી તે સ્મરણ ચાહે તો મહિમા બહુની કરે કે ચાહે તો મહિમા બધ્યા વિના કરે; પરંતુ તે નારાયણનામસ્મરણ તો બન્ને સદ્ગતિ આપે છે જ. ૯

એમ ત્રણ પ્રકારના સંવાદીશ્રમ છે: પ્રત્યક્ષ વિષયક સંવાદીશ્રમ, અનુમાનવિષયક સંવાદીશ્રમ, અને શાસ્ત્રવિષયક સંવાદીશ્રમ. એ ત્રણ સંવાદીશ્રમનાં એક એક બળે મેં ઉદાહરણો પણ આપ્યાં છે, પણ એ ત્રણ પ્રકારનાં સંવાદીશ્રમ જેવાં તો કરોડો ઉદાહરણો મળે છે. ૧૦

શિષ્ય-જે આપણે આવા સંવાદીશ્રમો ન માનીએ તો શું થાય ?

ગુરુ-જે સંવાદીશ્રમ ન માનીએ તો અનેક દોષો આવે, અને આ પૃથ્વીમાં મોટો અનર્થ થાય ને ધર્મનો લોપ થઈ જાય. સંવાદીશ્રમ વગર કાક, પાપાણુ ને માટીની મૂર્તિઓ દેવતા કેમ થાય ? મૂર્તિકાદિ કંઈ દેવતા નથી, પણ સંવાદીશ્રમ જ દેવતાભાવ ઉત્પન્ન કરાવે છે. દેવની પ્રતિમા આઠ પ્રકારની થાય છે, એમ શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશસ્કંધમાં કહ્યું છે. વસ્તુતઃ પાપાણુદિકની પ્રતિમા કાંઈ દેવ નથી. તોપણ પ્રાયઃ સર્વ મનુષ્યો, કળસિદ્ધિ માટે, દેવશુદ્ધિએ કરી તે પ્રતિમાની પૂજા કરે છે. એ પ્રતિમાની પૂજા, સંવાદીશ્રમ ન માનવાથી, સંભવે નહિ. સામવેદના ઊંદોગ્યોપનિષદમાં પંચાગ્નિવિદ્યામાં 'સી, પુરુષ, પૃથ્વી, પર્ણન્ય (મિઘ) અને સ્વર્ગલોકની ઉપાસના, અગ્નિશુદ્ધિએ કરી કરવી' એમ કહ્યું છે; અને તેમાં જ 'અગ્નિશુદ્ધિએ કરી સ્ત્રી આદિની ઉપાસના કરવાથી બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ રૂપ ફળ થાય છે,' એમ પણ કહ્યું છે. વળી 'મનો પ્રયોગ-પાતીત મન બ્રહ્મ છે એવી રીતે ઉપાસના કરવાનું' જણાવ્યું છે; તથા 'આરિત્યો પ્રયોગ્યાદેશઃ । મૂર્ત્ય બ્રહ્મ છે,' એ પ્રકારે પણ ઉપદેશ છે. વળી

'ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુર્ગુરુદેવો મદેવરઃ ।

ગુરુ. સાક્ષાત્પરં પ્રજ્ઞ તત્ત્વે શ્રીગુરવે નમઃ ॥

ગુરુ બ્રહ્મા છે; ગુરુ વિષ્ણુ છે; ગુરુ સાક્ષાત્ મહેશ્વર દેવ છે, ગુરુ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ છે; તે શ્રીગુરુને નમસ્કાર હો; એમાં ગુરુને બ્રહ્મા આદિરૂપ કહ્યા છે. વળી

'યસ્ય દેવે પરા મર્તિર્યથા દેવે તથા ગુરોઃ ।

તત્ત્વેતે કયિતા તથાઃ પ્રવાચંતે મહાત્મનઃ ॥

જેની દેવ વિષે પરમ ભક્તિ છે અને જેમ દેવમાં તેમ ગુરુમાં પરમ ભક્તિ છે, તે મહાત્માને

શ્રુતિમાં કહેવા અથા પ્રકાશે છે ' એ શ્રુતિમાં દેવના જેવી ગુરુની ભક્તિ કરવી અને તેથી ફલ થાય છે તેમ કહ્યું છે. વળી 'પતિ સ્ત્રીનો પરમ દેવ છે,' એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. એ સર્વ, બે સંવાદિભ્રમ ન માનીએ તો, સંભાવે નહિ; કારણ કે વરુણ સ્ત્રી, પુરુષ, પૃથ્વી, ચર્મન્ય અને સ્વર્ગ-લોક અગ્નિ નથી, મન અને સૂર્ય આદિ બ્રહ્મ નથી, ગુરુ દેવ નથી, અને પતિ પરમદેવ નથી. તેથી સવાદિભ્રમ માને તો જ સિદ્ધિ થાય, પણ સવાદિભ્રમ ન માનવાથી અનેક દોષો આવે ૧૧

અવતરણિકા-ઉપર બહુ ઓળા પ્રમાણે આપી અને અનેક કારણો દર્શાવી, સવાદિભ્રમનું ઉપપાદન કર્યું, હવે સવાદિભ્રમનું સ્વરૂપ બહુ સુગમ પડે, એટલા માટે સંક્ષેપથી તેનું સ્વરૂપ કહે છે.

અયથાવસ્તુવિજ્ઞાનાત્કલંભ્યતેર્હિન્સિતમ્ ।
કાકતાલીયતઃ સોઽયં સંવાદિભ્રમ ઉચ્યતે ૧૨
સ્વયં ભ્રમોઽપિ સંવાદીયથા સમ્યક્ફલમદઃ
બ્રહ્મતત્ત્વોપાસનાપિ તથા મુક્તિફલપ્રદા ૧૩

શબ્દાર્થ-અયથાર્થ વસ્તુના વિજ્ઞાનથી, કાક-તાલીય ન્યાય પ્રમાણે, ઈદ્ર ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે આ સંવાદિભ્રમ કહેવાય છે, (૧૨) અને જેમ સંવાદિ, પોતે ભ્રમ છે, તોપણ યથાર્થ ફલને આપનારો છે, તેમ બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના પણ મુક્તિરૂપી ફલને આપવાવાળી છે. ૧૩

અન્નકાન્તા વિવરણ

શિષ્ય-આદર હો એ માટે સંવાદિભ્રમનું સં-
ક્ષેપમા કથન કરો.

ગુરુ-કાગડો બેસતો હોય તે વખતે ઉપરથી તાડનું ફલ પડે,* તે કૂટે, ને કાગડને ખાવા મળે તે કાકતાલીય ન્યાય કહેવાય છે. એમજ અણુધારણ અકસ્માત ફલ પ્રાપ્ત થાય, તે કાકતાલીય ન્યાયથી પ્રાપ્ત થયેલું ફલ કહેવાય છે. એવું ૨- *વગતિથી

* (૧) કાક કાગડને બે દાંડથી ટાળી પાડે અને તેના દાંડમાં દેવગતિથી અચાનક કાકપક્ષી કાગડો પકડાઈ ન્ય, તેને કાકતાલીય ન્યાય પણ કહે છે.

(૨) અથવા મધક તાલરડ પડી જવાની સ્થિતિમાં હોય અને તેવામાં તેના ઉપર કાગડો બેસતાંની વેતજ દેવગતિથી તાડનું કાક પડી ન્ય, એને પણ કાક-તાલીય ન્યાય કહે છે.

પ્રાપ્ત થાય છે. એ કાકતાલીય ન્યાય પ્રમાણે, કાક સમે વિપરીતજ્ઞાનથી પ્રવૃત્ત થતાં ઈદ્ર ફલની પ્રાપ્તિ યદ્બળ્ય તો તે સવાદિભ્રમ છે. ૧૨

શિષ્ય-બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના તો ભ્રમરૂપ છે, ને મુક્તિરૂપી ફલ તો યથાર્થ જ્ઞાનથી મળે છે; તેમ છતાં પણ બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના મુક્તિરૂપી ફળને આપે છે, એ તો અનર્થ જ !

ગુરુ-જરાએ નહિ. જેમ સવાદિભ્રમ પોતે ભ્રમરૂપ છે, તોપણ તે યથાર્થજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાય તેવા ઈદ્ર ફળને આપે છે, તેમ બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના પણ ભ્રમરૂપ છે, તથાપિ તે યથાર્થ-જ્ઞાનસાધ્ય મુક્તિરૂપી ફળને આપે છે, એમાં આશ્ચર્ય શું ? ૧૩

(૨) પરીક્ષજ્ઞાનપૂર્વક બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાનો પ્રકાર (૧૪-૨૯, ૧૬ શ્લોક)

અવતરણિકા-શિષ્ય બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના વિષે પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે.

વેદાંતેભ્યો બ્રહ્મતત્ત્વમર્ણવૈકરસાત્મકમ્ ।
પરોક્ષમવગમ્યૈતદ્દહમસ્મીત્યુપાસતે ॥ ૧૪ ॥
પ્રત્યગ્વ્યર્તિકમનુદ્ધિલ્લય શાસ્ત્રાદિષ્ણાદિ-
મૂર્તિવત્ ।

અસ્તિ વ્રજેતિ સામાન્યજ્ઞાનમત્ર પરીક્ષધીઃ ॥

શબ્દાર્થ-બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના કરનાર પુરુષ, વેદાંતોમાંથી અખંડ અદેવસસ્વરૂપ બ્રહ્મતત્ત્વને પરીક્ષ રીતે બાળીને, એ બ્રહ્મતત્ત્વ હું છું એ પ્રકારે ઉપાસે છે. (૧૪) પ્રત્યક્ વ્યક્તિ (આત્માનાં સ્વરૂપ) ને વિષય ન કરીને, વિષ્ણુ આદિની મૂર્તિની પેઠે, શાસ્ત્રથી 'પ્રાર્થા રે,' એવી સામાન્ય જ્ઞાન થવું, એ ઉપાસનામાં પરીક્ષ-જ્ઞાન ગણાય છે. ૧૫

(૩) અથવા ગોળે પ્રકાર શુદ્ધને કૃત્તિ નમસ્કરે છે તે સમજવો એમાં તપા ૧૬ પાસે માલ ૨૨ અથવા તેની આશાએ નીકળે તે ૨૩ પાસે ૨૪ પણ કાકતાલીય ન્યાય ૧૬ છે તે જ પ્રમાણે ૨૫ ૨૬ તે સંવાદિભ્રમ ૧૬ ૧૭

ત્યતા પ્રાપ્તિજ્ઞાનમાં કારણ છે. એ કે વિષ્ણુ આદિનાં સ્વરૂપનું જ્ઞાન પરોક્ષ છે, તેપણુ શાસ્ત્ર-રૂપ પ્રમાણથી તેનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે, માટે વિષ્ણુ આદિનું પરોક્ષજ્ઞાન ભ્રમ નથી. ૧૭

અપરોક્ષિકા-સમિચ્છદાનંદરૂપ આત્માને જણાવનારાં બ્રહ્મજ્ઞાનની પરોક્ષતા સખંતે શિષ્ય પૂછે છે, અને શુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

સચ્ચિદાનંદરૂપસ્ય શાસ્ત્રાદ્જ્ઞાનેપ્યનુલ્લિખન ।
પ્રત્યંચં સાક્ષિણં તત્તુ બ્રહ્મ સાક્ષાન્મ વીક્ષ્યતે ॥
શાસ્ત્રોક્તેનૈવ માર્ગેણ સચ્ચિદાનંદનિશ્ચયાત્ ।
પરોક્ષમપિ તજ્ઞાનં તત્ત્વજ્ઞાનં ન તુ ભ્રમઃ ૧૯
બ્રહ્મ યદપિ શાસ્ત્રેષુ પ્રત્યક્ત્વેનૈવ વર્ણિતમ્ ।
મહાવાક્યૈસ્તથાપ્યેતદુર્બોધમવિચારિણઃ ૨૦
દેહાદ્યાત્મવ્યવિભ્રાંતૌ જાગ્રત્યાં ન હઠાત્પુમાન્
બ્રહ્માત્મત્વેન વિજ્ઞાતું ક્ષમતે મંદધૌત્વતઃ ૨૧

શબ્દાર્થ-શાસ્ત્રથી સમિચ્છદાનંદસ્વરૂપનું જ્ઞાન થયા છતાં પણ, પ્રત્યગાત્મા એવા સાક્ષીને વિષય ન કરનારો ઉપાસક પુરુષ, બ્રહ્મને પ્રત્યક્ષ એતો નથી. (૧૮) શાસ્ત્રોમાં કહેલા માર્ગથીજ સમિચ્છદાનંદનો નિશ્ચય થાય છે, માટે તેના સંબંધી જ્ઞાન પરોક્ષજ્ઞાન છતાં પણ તત્ત્વજ્ઞાન ગણાય છે, પણ ભ્રમ ગણાતું નથી. (૧૯) એ કે શાસ્ત્રોમાં મહાવાક્યોથી બ્રહ્મનું, પ્રત્યક્ષપણુએ જ વર્ણન કર્યું છે, તથાપિ વિચારરહિત પુરુષને એ (બ્રહ્મનું પ્રત્યક્ષપણુ) દુર્બોધ છે. (૨૦) ન્યાંસૂધી દેહાદિ-કમાં આત્મપણુની પ્રાપ્તિ ભગતી હોય છે, ત્યાં સૂધી પુરુષ, મંદબુદ્ધિવાળો હોવાથી, હંકથી, બ્રહ્મને આત્મસ્વરૂપે કરીને જાણવા સમર્થ થતો નથી. ૨૧

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-બ્રહ્મની સમિચ્છદાનંદરૂપતાનું જ્ઞાન તો શાસ્ત્રથી થાય છે, તથાપિ તે બ્રહ્મતત્ત્વજ્ઞાનની પરોક્ષતા કહો છો, તેનું શું કારણ ?

શુરુ-‘સત્યં જ્ઞાનમનંતં મજ્ઞા । બ્રહ્મ, સત, ચિત્ત ને અનંત છે;’ ‘નિત્ય, શુદ્ધ, ભુદ્ધ, સત્ય, ચક્ષુ અને નિરંજન છે;’ ‘આ કાર્યકારણરૂપ જગત્ સર્વ સત છે;’ ‘તે સત છે;’ ‘આ સર્વ પ્રકારે છે તે ચિત્તરૂપ છે;’ ઇત્યાદિ શાસ્ત્રવચનથી સમિચ્છ-

દાનંદરૂપ બ્રહ્મનું જ્ઞાન થયું હોય, તેપણુ આંતર આત્મસાક્ષીસ્વરૂપ બ્રહ્મનું જ્ઞાન જેને થયું ન હોય, તેવા પુરુષને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. એટલા જ માટે તે જ્ઞાન પરોક્ષ છે, એમ અમે કહીએ છીએ. અર્થાત્, સમિચ્છદાનંદરૂપતાનું જ્ઞાન છતાં પણ, અપરોક્ષતા પ્રયોગક પ્રત્યક્ષપણુના જ્ઞાનના અભાવથી તે પરોક્ષજ્ઞાન છે. ૧૮

શિષ્ય-તેવાં પરોક્ષજ્ઞાનને તત્ત્વજ્ઞાનપણું કેમ સંભવે ?

શુરુ-એ પરોક્ષજ્ઞાન છે, તેપણુ તે શાસ્ત્રમાં કહેલા પ્રકારથી બ્રહ્મની સમિચ્છદાનંદરૂપતાનો નિશ્ચય કરાવે છે, તેથી તે તત્ત્વજ્ઞાન એટલે યથાર્થ જ્ઞાન છે, પણ ભ્રમ નથી એ પરોક્ષજ્ઞાન શાસ્ત્રરૂપી પ્રમાણજન્ય છે, માટે યથાર્થ જ્ઞાન છે. ૧૯

શિષ્ય-એમ ‘સત્યં જ્ઞાનમનંતં મજ્ઞા ।’ ઇત્યાદિ વાક્યો, બ્રહ્મની સમિચ્છદાનંદરૂપતાનો બોધ કરે છે, તેમ ‘તત્ત્વમસિ’ ઇત્યાદિ મહાવાક્યો બ્રહ્મની પ્રત્યગૂરૂપતાનો બોધ કરે છે, એટલે બ્રહ્મની સમિચ્છદાનંદરૂપતાનું જ્ઞાન શાસ્ત્રજન્ય છે, અને બ્રહ્મની પ્રત્યગૂરૂપતાનું જ્ઞાન પણ શાસ્ત્રજન્ય છે. ન્યારે મહાવાક્યરૂપ શાસ્ત્રથી થયેલું જ્ઞાન પણ પ્રત્યગૂરૂપતાનો વિષય કરે છે, ત્યારે તે જ્ઞાન અપરોક્ષ કેમ નહિ ?

શુરુ-વેદાંતશાસ્ત્રમાં મહાવાક્યો બ્રહ્મનો પ્રત્યગૂરૂપતાએ કરીને જ બોધ કરે છે, તથાપિ અન્વયવ્યતિરેકે કરી, તદ્દ પદના અર્થનો અને ત્વમ્ પદના અર્થનો વિવેક જેને ન થયો હોય તેવા પુરુષને, મહાવાક્યથી પણ પ્રત્યગૂરૂપતાથી બ્રહ્મનું જ્ઞાન થવું અશક્ય છે; કારણ કે, જ્ઞાન દુર્બોધ છે. કેવળ ‘તત્ત્વમસિ’ ઇત્યાદિ મહાવાક્યોનાં શ્રવણથી અથવા યોગદ પેરે ઉચ્ચાર કરવાથી અપરોક્ષ-જ્ઞાન ઉત્પલ્લ થતું નથી; પરંતુ તત્ત્વ અને ત્વં પદ આદિના અર્થના વિવેકથી, તેનો સારી રીતે વિચાર કરવાથી જ અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે. વિચાર વિનાનું જ્ઞાન અપરોક્ષજ્ઞાન નથી જ. ૨૦

શિષ્ય-યથાર્થ જ્ઞાન થતું, એ પ્રમાણુ તથા પ્રમેય વસ્તુને અધીન છે, અને એ તત્ત્વમસિ । ઇત્યાદિ વાક્યરૂપ પ્રમાણુનો સદ્ભાવ છે, તેમજ બ્રહ્મ અને આત્માની એકતારૂપ વિષય પદ્ધતિ વિશ્વમાન છે; એવી રીતે અપરોક્ષજ્ઞાનની સંવ

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-મારે વિચારે તો બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના જ ઘટતી નથી.

ગુરુ-બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના કેમ ઘટતી નથી?

શિષ્ય-તમે જે બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના કરવાનું કહો છો, તે ઉપાસના સું બ્રહ્મતત્ત્વ બહુને કરવી, કે બધાવિના કરવી ? બે બ્રહ્મતત્ત્વ બહુને ઉપાસના કરવી, એમ કહો તો, તે ઉપાસના વ્યર્થ છે; કેમકે બ્રહ્મતત્ત્વનું જ્ઞાન મોક્ષનું સાધન છે, અને તે તો તેને બ્રહ્મતત્ત્વ બહુવાથી થયું છે, તેથી તેની ઉપાસનાનું કશું પ્રયોજન રહેતું નથી હવે બે બ્રહ્મતત્ત્વ બધા વિના ઉપાસના કરવી, એમ કહો તો, તે ઉપાસના જ ઘટતી નથી, કારણ કે જેની ઉપાસના કરવી તેનું જ જ્ઞાન થયું નથી, તો પછી ઉપાસના કેમ ને કેવી કરવી ? એ બંને રીતે બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના ઘટતી નથી.

ગુરુ-ઉપાસક પુરુષ વેદાંતશાસ્ત્રનું શ્રવણ કરી, 'બ્રહ્મ અખંડ છે, અદૈત છે, આનંદધન અને સિદ્ધધન છે,' એવી રીતે બ્રહ્મતત્ત્વને પરાક્ષપણે જાણે છે, અને 'તે બ્રહ્મ, આ હું પોતે છું,' એવી રીતે ઉપાસના કરે છે, તેથી કશો બાધ નડતો નથી. બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનું અપરાક્ષ જ્ઞાન મોક્ષનું સાધન છે; પણ તે અપરાક્ષજ્ઞાન ઉપાસકને થયું નથી, તેથી જ તેણે ઉપાસના કરવી ચોગ્ય છે. વળી વેદાંતશાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવાથી ઉપાસકને બ્રહ્મનું પરાક્ષજ્ઞાન થયું હોય છે, તેથી બ્રહ્મને ઉપાસનાની વિષયતા છે, એટલે પણ ઉપાસના ઘટે છે, તેથી ઉપાસના વ્યર્થ નથી. ૧૪

શિષ્ય-બ્રહ્મતત્ત્વ કે જે ઉપાસના કરવા ચોગ્ય છે, તેના પરાક્ષજ્ઞાનનું સ્વરૂપ શું છે ?

ગુરુ-'પ્રત્યક્ વ્યક્તિ' એટલે શુદ્ધિ આદિને સાક્ષી જે આનંદરૂપ આત્મા છે તેના સ્વરૂપને બહુને, 'સત્ય જ્ઞાનમનંતઃ પ્રજ્ઞા' ઇત્યાદિ વાક્યોથી 'બ્રહ્મ સત્ય, જ્ઞાન, અનંત છે,' એ પ્રકારે સામાન્ય રીતે થયેલું જ્ઞાન પરાક્ષજ્ઞાન કહેવાય છે, જેમ કે વિષ્ણુ આદિની મૂર્તિનું જ્ઞાન, વિષ્ણુ આદિની મૂર્તિ પ્રત્યક્ષ હોતી નથી, તોપણ તેનાં પ્રાતપાદક સામ્યથી તેનું પરાક્ષજ્ઞાન થાય છે,

તેમ બ્રહ્મતત્ત્વનું પણ પરાક્ષજ્ઞાન થાય છે જેમ પરાક્ષજ્ઞાનથી વિષ્ણુ આદિની ઉપાસના થાય છે, તેમ પરાક્ષજ્ઞાનથી વિષ્ણુ આદિની ઉપાસના પણ થશે. ૧૫

અપરતરણિકા-શિષ્ય સંકેતે કે, વિષ્ણુઆદિ મૂર્તિના ચતુર્ભુજ વગેરે વિષયની પ્રતીતિ સામ્યથી થાય છે, મદિ તેની મૂર્તિનું જ્ઞાન પરાક્ષ કેમ કહેવાય ? ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

ચતુર્ભુજાવગતાવપિ મૂર્તિમનુહિસન્ ।

અર્થઃ પરાક્ષજ્ઞાન્યેવ ન તદા વિષ્ણુમીક્ષતે ? ૬

પરાક્ષત્વાપરાધેન મવેન્નાતત્ત્વવેદનમ્ ।

પ્રમાણેનૈવ શાસ્ત્રેણ સત્યમૂર્તૈર્વિમાસનાત્ ૧૭

શબ્દાર્થ-શાસ્ત્રાદિકથી ચતુર્ભુજ આદિનું જ્ઞાન હોવા છતાં પણ ઇદ્રિયોથી તેના સ્વરૂપને નહિ જોનારો પુરુષ પરાક્ષજ્ઞાની જ છે, કારણ કે તે પુરુષ તે વખતે વિષ્ણુને દેખતો નથી; અને પરાક્ષપણના અપરાધથી આ જ્ઞાન બ્રમ્હરૂપ નહિ ગણાય; કારણ કે અહીં પ્રમાણરૂપ સામ્યથી જ સત્યમૂર્તિનું જ્ઞાન થાય છે. ૧૬-૧૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-વિષ્ણુ ચતુર્ભુજ છે; શકર પચાનન છે; બ્રહ્મદેવ ચતુર્ભુજ છે. એવી રીતે સામ્યથી વિષ્ણુ-આદિની વિશેષ પ્રતીતિ તો થાય છે, ત્યારે તે જ્ઞાનને પરાક્ષતા કેમ સમજવશે ?

ગુરુ-યથાપિ સામ્યથી, વિષ્ણુઆદિ દેવની ચતુર્ભુજતા આદિ વિશેષ પ્રતીતિ થાય છે, તોપણ અક્ષુરાદિ ઇદ્રિયથી તેનાં દર્શન પ્રત્યક્ષ થતાં નથી, તેથી સામ્યથી થયેલી વિશેષ પ્રતીતિવાળો પુરુષ પણ પરાક્ષજ્ઞાની જ કહેવાય છે.

શિષ્ય-વિશેષ પ્રતીતિ છતાં તે પરાક્ષજ્ઞાની કેમ ?

ગુરુ-ઉપાસક, વિશેષ પ્રતીતિથી પણ વિષ્ણુ આદિ ઉપાસ્યદેવને નેત્રાદિકથી પ્રત્યક્ષ અનુભવતો નથી, તેથી તે પરાક્ષજ્ઞાની જ છે, તે અપરાક્ષજ્ઞાની નથી. ૧૬

શિષ્ય-સ્વરૂપના અભાવથી વિષ્ણુ આદિનું પરાક્ષજ્ઞાન બ્રમ્હરૂપ છે.

ગુરુ-પરાક્ષજ્ઞાનને પરાક્ષપણથી બ્રમ્હરૂપ કહેતું ઉચિત નથી, કારણ કે, પ્રાતિજ્ઞાનમાં પરાક્ષજ્ઞાન કારણ નથી, પણ વિષયની અસ-

ત્યતા પ્રાપ્તિજ્ઞાનમાં કારણ છે. જો કે વિષ્ણુ આદિનાં સ્વરૂપનું જ્ઞાન પરોક્ષ છે, તોપણ શાસ્ત્ર-રૂપ પ્રમાણથી તેનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે, માટે વિષ્ણુ આદિનું પરોક્ષજ્ઞાન ભ્રમ નથી ૧૭

અવતરણિકા-સચ્ચિદાનંદરૂપ આત્માને જણાવનારા બ્રહ્મજ્ઞાનની પરોક્ષતા સખે સિદ્ધ પૂછે છે, અને શુક તેનું સમાધાન કરે છે.

સચ્ચિદાનંદરૂપસ્ય શાસ્ત્રાદ્જ્ઞાનેપ્યનુલ્લિપન્ ।
પ્રત્યંચં સાક્ષિણં તત્તુ બ્રહ્મ સાક્ષાન્નવીક્ષ્યતે ॥

શાસ્ત્રોક્તેનૈવ માર્ગેણ સચ્ચિદાનંદનિશ્ચયાત્ ।

પરોક્ષમપિ તજ્ઞાનં તત્ત્વજ્ઞાનં ન તુ ભ્રમઃ ૧૯

બ્રહ્મ યદપિ શાસ્ત્રેષુ પ્રત્યક્ત્વેનૈવ ચર્ણિતમ્ ।

મહાવાક્યૈસ્તથાપ્યેતદુચ્ચૌધમવિચારિણઃ ૨૦

દેહાદ્યાત્મત્વવિભ્રાંતૌ જાગ્રત્યાં ન હઠાત્પુમાન્

બ્રહ્માત્મત્વેન વિજ્ઞાતું ક્ષમતે મંદર્ધાત્મતઃ ૨૧

શબ્દાર્થ-શાસ્ત્રથી સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયા છતાં પણ, પ્રત્યગાત્મા એવા સાક્ષીને વિષય ન ઠરનારો ઉપાસક પુરુષ, બ્રહ્મને પ્રત્યક્ષ જોતો નથી. (૧૮) શાસ્ત્રોમાં કહેલા માર્ગથી જ સચ્ચિદાનંદનો નિશ્ચય થાય છે, માટે તેના સમ્બંધી જ્ઞાન પરોક્ષજ્ઞાન છતાં પણ તત્ત્વજ્ઞાન ગણાય છે, પણ ભ્રમ ગણાતું નથી. (૧૯) જો કે શાસ્ત્રોમાં મહાવાક્યોથી બ્રહ્મનું, પ્રત્યક્ષપણાએ જ વર્ણન કર્યું છે, તથાપિ વિચારરહિત પુરુષને એ (બ્રહ્મનું પ્રત્યક્ષપણું) દુર્બોધ છે. (૨૦) જ્યાંસૂધી દેહાદિકાં આત્મપણાની ભાતિ જાગતી હોય છે, ત્યાં સૂધી પુરુષ, મંદબુદ્ધિવાળો હોવાથી, હઠથી, બ્રહ્મને આત્મસ્વરૂપે ઠરીને જાણવા સમર્થ થતો નથી. ૨૧

અન્દ્રકેન્દ્ર વિવરણ

શિષ્ય-બ્રહ્મની સચ્ચિદાનંદરૂપતાનું જ્ઞાન તો શાસ્ત્રથી થાય છે, તથાપિ તે બ્રહ્મતત્ત્વજ્ઞાનની પરોક્ષતા કહો છો, તેનું શું કારણ ?

શુક-‘સત્ય જ્ઞાનમનત્ત્વમ્ બ્રહ્મ, સત્, ચિત્ત ને અનત છે,’ ‘નિત્ય, ગૃહ, ભુદ્, સત્ય, મુક્ત અને નિરજન છે,’ ‘આ કાર્યકારણરૂપ જગત્ સર્વ સત્ છે,’ ‘તે સત્ છે,’ ‘આ સર્વ પ્રકારો છે તે ચિત્તરૂપ છે,’ ઇત્યાદિ શાસ્ત્રવચનથી સચ્ચિ-

દાનંદરૂપ બ્રહ્મનું જ્ઞાન થયું હોય, તોપણ આંતર આત્મસાક્ષીસ્વરૂપ બ્રહ્મનું જ્ઞાન જેને થયું ન હોય, તેવા પુરુષને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. એટલા જ માટે તે જ્ઞાન પરોક્ષ છે, એમ અમે કહીએ છિયે અર્થાત્, સચ્ચિદાનંદરૂપતાનું જ્ઞાન છતાં પણ, અપરોક્ષતા પ્રયોગક પ્રત્યક્ષપણાના જ્ઞાનના અભાવથી તે પરોક્ષજ્ઞાન છે. ૧૮

શિષ્ય-તેવા પરોક્ષજ્ઞાનને તત્ત્વજ્ઞાનપણું કેમ સંભવે ?

શુક-એ પરોક્ષજ્ઞાન છે, તોપણ તે શાસ્ત્રમાં કહેલા પ્રકારથી બ્રહ્મની સચ્ચિદાનંદરૂપતાનો નિશ્ચય કરાવે છે, તેથી તે તત્ત્વજ્ઞાન એટલે યથાર્થ જ્ઞાન છે, પણ ભ્રમ નથી એ પરોક્ષજ્ઞાન શાસ્ત્રરૂપી પ્રમાણજન્ય છે, માટે યથાર્થ જ્ઞાન છે. ૧૯

શિષ્ય-જેમ ‘સત્યં જ્ઞાનમનત્ત્વમ્ બ્રહ્મ’ ઇત્યાદિ વાક્યો, બ્રહ્મની સચ્ચિદાનંદરૂપતાનો બોધ કરે છે, તેમ ‘તત્ત્વમસિ’ ઇત્યાદિ મહાવાક્યો બ્રહ્મની પ્રત્યક્ષરૂપતાનો બોધ કરે છે, એટલે બ્રહ્મની સચ્ચિદાનંદરૂપતાનું જ્ઞાન શાસ્ત્રજન્ય છે, અને બ્રહ્મની પ્રત્યક્ષરૂપતાનું જ્ઞાન પણ શાસ્ત્રજન્ય છે. જ્યારે મહાવાક્યરૂપ શાસ્ત્રથી થયેલું જ્ઞાન પણ પ્રત્યક્ષરૂપતાનો વિષય કરે છે, ત્યારે તે જ્ઞાન અપરોક્ષ કેમ નહિ ?

શુક-વેદાત્ શાસ્ત્રમાં મહાવાક્યો બ્રહ્મનો પ્રત્યક્ષરૂપતાએ કરીને જ બોધ કરે છે, તથાપિ અવ્યયવ્યતિરેકે કરી, તત્ત્વ પદના અર્થનો અને ત્વમ્ પદના અર્થનો વિવેક જેને ન થયો હોય તેવા પુરુષને, મહાવાક્યથી પણ પ્રત્યક્ષરૂપતાથી બ્રહ્મનું જ્ઞાન થયું અશક્ય છે, કારણ કે, જ્ઞાન દુર્બોધ છે. કેવળ ‘તત્ત્વમસિ’ ઇત્યાદિ મહાવાક્યોનાં અવલુચ્છી અથવા યોગ્ય પેરે ઉચ્ચાર કરવાથી અપરોક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી, પરંતુ તત્ત્વ અને ત્વ પદ આદિના અર્થના વિવેકથી, તેનો સારી રીતે વિચાર કરવાથી જ અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે. વિચાર વિનાનું જ્ઞાન અપરોક્ષજ્ઞાન નથી જ. ૨૦

શિષ્ય-યથાર્થ જ્ઞાન થયું, એ પ્રમાણ તથા પ્રમેય વસ્તુને અધીન છે, અને એ તત્ત્વમસિ ઇત્યાદિ વાક્યરૂપ પ્રમાણનો સદ્ભાવ છે, તેમજ બ્રહ્મ અને આત્માની એકતારૂપ વિષય પણ વિશ્વમાન છે, એવી રીતે અપરોક્ષજ્ઞાનની સર્વ

સામગ્રી વિદ્યમાન છતાં, વિચાર વિના અપરોક્ષજ્ઞાનની દુર્બોધતા એમ કેમ કહેવાય ?

ગુરુ-દેહાદિકર્માઆત્માપણાની શુદ્ધિરૂપભ્રમ તો ભગત છે; અને તે ભ્રમથી આત્મા જ બ્રહ્મ છે, એવી શુદ્ધિ થતી નથી; તેથી મદ્યશુદ્ધિવાળો પુરુષ તે ભ્રમની નિવૃત્તિ થયા વિના, બ્રહ્મ તે જ આત્મા છે, એમ કેમ જાણી શકે? એટલા જ માટે, સામગ્રી છતાં પણ, વિચાર વિના, અપરોક્ષજ્ઞાન દુર્બોધ છે. જેમ અંધકાર પદાર્થ-દર્શનનો વિરોધી છે, અને તે અંધકારની નિવૃત્તિ પ્રકાશથી થાય છે, માટે અંધકારની નિવૃત્તિ અર્થે પ્રકાશની જરૂર છે; તેમ દેહ ઇદ્રિયાદિકર્મા આત્મપણાનો શુદ્ધિપૂર્વક ભ્રમ, બ્રહ્મ અને આત્માની એકતારૂપ અપરોક્ષજ્ઞાનનો વિરોધી છે. તે વિરોધી ભ્રમની નિવૃત્તિ તત્ત્વ અને ત્વ પદના અર્થના વિચારથી જ થાય છે; માટે જ એ ભ્રમની નિવૃત્તિ અર્થે વિચારની જરૂર છે. ૨૧

અવતરણિકા-શિષ્ય, વિરોધીભ્રમના સદ્ભાવથી, બ્રહ્મનાં પરોક્ષજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ન થવાની આશંકા કરે છે, અને ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

મ્લક્ષમાત્રં સુવિજ્ઞેયં શ્રદ્ધાલોઃ શાસ્ત્રદર્શિનઃ ।

અપરોક્ષદ્વૈતયુદ્ધિઃ પરોક્ષાદ્વૈતયુદ્ધયનુત્તર ॥૨૨

અપરોક્ષશિલાયુદ્ધિર્ન પરોક્ષેશતાં નુદેત્ ।

પ્રતિમાદિપુ વિષ્ણુત્વે કો વાવિપ્રતિપદ્યતે ૨૩

શાખ્યાર્થ-અપરોક્ષ દ્વૈતયુદ્ધિ પરોક્ષ એવી અદ્વૈતયુદ્ધિનો નાશ કરનારી નથી; માટે શ્રદ્ધાળુ અને શાસ્ત્રદર્શી પુરુષને કેવળ બ્રહ્મ સારી રીતે જાણી શકાય તેવું છે. (૨૨) અપરોક્ષ એવી શિલા સંબંધી યુદ્ધિ, પરોક્ષ એવા ઇંધ-રપણાનો નાશ કરશે નહિ. પ્રતિમાદિકર્મા રહેલા વિષ્ણુપણામાં કોણ વિવાદ કરે છે? કોઈ જ નહિ. ૨૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જ્યારે દેહઇદ્રિયાદિકર્મા આત્મતા શુદ્ધિરૂપ ભ્રમ વિરોધીપણાથી અપરોક્ષજ્ઞાનનો પ્રતિબંધક છે, ત્યારે તે ભ્રમ વિરોધીપણાથી પરોક્ષજ્ઞાનનો પણ પ્રતિબંધક થશે; કારણ કે, ભ્રમનો તો સદ્ભાવ છે, અને તેથી પરોક્ષજ્ઞાન પણ ઉત્પન્ન થશે નહિ.

ગુરુ-દેહ ઇદ્રિયાદિકર્મા આત્મતાશુદ્ધિરૂપ ભ્રમ, દ્વૈતભ્રમ પણ કહેવાય છે. હવે અપરોક્ષ-દ્વૈતભ્રમ અપરોક્ષઅદ્વૈત જ્ઞાનનો વિરોધી છે, તેથી તેનો પ્રતિબંધક છે; પણ પરોક્ષઅદ્વૈતજ્ઞાનનો વિરોધી નથી, તેથી તેનો પ્રતિબંધક નથી. એટલા જ માટે, શાસ્ત્ર જાણનાર અને આસ્થાવાળા પુરુષને શાસ્ત્ર શ્રવણથી પરોક્ષબ્રહ્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થશે. એટલે એ પરોક્ષજ્ઞાન કશી દરકત વગર ઉત્પન્ન થાય છે. ૨૨

દેવદેવીની મૂર્તિઓ પત્થરની છે; તે અપરોક્ષ એટલે પ્રત્યક્ષ છે, અને દેવ પરોક્ષ એટલે ગુપ્ત છે. એ દેવની પ્રતિમામાં પત્થરશુદ્ધિ થાય, તો પણ તે પત્થરશુદ્ધિ, દેવવિષયક પરોક્ષશુદ્ધિની વિરોધી નથી. જેમકે, વિષ્ણુની પ્રતિમામાં પરોક્ષ વિષ્ણુશુદ્ધિમાં કશો વિવાદ નથી; શિવલિંગમાં પરોક્ષ શિવશુદ્ધિમાં કોઈને વિવાદ નથી. એવી રીતે તે તે દેવની પ્રતિમામાં, તે તે દેવની પરોક્ષશુદ્ધિ વિશે કોઈને પણ વિવાદ નથી. જેમ અપરોક્ષ એવી દેવપ્રતિમામાં થયેલી પત્થરશુદ્ધિ પરોક્ષ દેવશુદ્ધિની વિરોધી નથી, તેમ અપરોક્ષ દ્વૈતભ્રમ પરોક્ષઅદ્વૈતજ્ઞાનનો વિરોધી નથી. ૨૩

અવતરણિકા-શિષ્ય પૂછે છે-પ્રતિમામાં વિષ્ણુપર્ણ માનવાથી નારિતક માણસો વિવાદ કરે છે, તેને માટે શું કારણ? ગુરુ કહે છે કે,

અશ્રદ્ધાલોરવિશ્વાસોનોદાહરણમર્હતિ ।

શ્રદ્ધાલોરેવ સર્વત્ર વૈદિકેષ્વધિકારતઃ ॥૨૪

શાખ્યાર્થ-સર્વ વૈદિક કાર્યોમાં શ્રદ્ધાળુને જ અધિકાર છે, તેથી અશ્રદ્ધાળુ અને અવિશ્વાસુનાં ઉદાહરણ શ્રદ્ધાળુ કરવા યોગ્ય નથી. ૨૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-દેવની પ્રતિમામાં દેવની પરોક્ષશુદ્ધિ વિશે કોઈને કોઈ પણ ભાતનો વાંધો નથી, એમ તમારું કહેવું અનુચિત છે; કારણ કે કેટલાક પુરુષો વિષ્ણુની પ્રતિમામાં ગુપ્ત રીતે વિષ્ણુ વસે છે તે માટે વિવાદ કરે છે, શિવલિંગમાં શિવપણું છે એમ તેઓ કહેતા નથી; તેમ જ બીજા પણ કાષ્ઠપાપાણી મૂર્તિમાં પણ એવો વાંધો લાવે છે અને કહે છે કે, પાપાણાદિકની મૂર્તિમાં પ્રત્યક્ષશુદ્ધિ ધરવી, એ મૂર્ખતા છે.

ગુરુ-જો પુરોહા પ્રતિમામાં દેવની પરોક્ષતા વિષે વિવાદ કરે છે, તેઓ શાસ્ત્રમાં અશ્રદ્ધાળુ અને અવિશ્વાસુ છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તેઓ અર્ધા નાસ્તિક છે. આ વેદાંતશાસ્ત્રમાં જ નહિ, પણ શાંગાદિક અનેક વિષયમાં એવા અશ્રદ્ધાળુ અને અવિશ્વાસુ પુરોહા ગમે તેમ બદે તેની દર-કાર કરવાની નથી. જે માણસ જ્ઞાનને જ શોધે છે, તેનાથી તે જ માટે જનાર તુચ્છમાં તુચ્છ જ્ઞાનની વાત અબણી ન હોવી એકદમ અર્થહીન એવો જોડો બુદ્ધિના ઉપાસકો બહુ વાર વિવાદ કરે છે કે, 'જો કાષ્ઠપાણીની મૂર્તિમાં દેવન હોય તો તે કેમ બોલે નહિ ? કેમ કાર્ય કરે નહિ ?' પણ ત્યાં સુધી પહોંચે વિશુદ્ધ શ્રદ્ધા રજો વ્યાપી ન હોય ત્યાં સુધી, અમર કરનાર તેને અમૃત આપ્યું હોય તોપણ તેને તે અકસીર બહુતો નથી, કેમકે તે અશ્રદ્ધાળુ છે. ગુણની પાર જેની શ્રદ્ધા પહોંચી શકતી નથી, તે કયા કામને લાયક નથી. આ જમાનો જ એવો છે કે, ત્યાં બુદ્ધિ ન પહોંચે તે સર્વ જોડું મનાય છે, ત્યારે એવો મૂર્ખ કોણ હોય કે જે સત્ય અને અ-સત્યની મહા ભેદર ગળે-ગળે અને ગ્રાહ વ-ચ્ચેનો પાટો ખસેડવાનો પ્રયત્ન કરે ? એવા અશ્રદ્ધાળુની દરકાર જ કરવી નહિ; કેમકે સર્વ ઐદિક કર્મોમાં અને વેદાંતશાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધાળુ પુરુ-ષને જ અધિકાર છે, અશ્રદ્ધાળુને નથી. ૨૪

અવતરણિકા-૧૪ થી ૨૪ ૬૪ શ્લોકોમાં જે કહ્યું તેનો આલેખ વિષયમાં સમય દર્શાવે છે.

સકુદાસોપદેશેન પરોક્ષજ્ઞાનમુદ્ભવેત્ ।

વિષ્ણુમૂર્ત્યુપદેશે હિ ન મીમાંસામપેક્ષતે ૨૫

શબ્દાર્થ-એક વખત આત્મ (યથાર્થવક્ત્રા પુરુષ) ના ઉપદેશથી પણ પરોક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ જાય છે; માટે વિષ્ણુની મૂર્તિનો ઉપદેશ વિચાર કર્યા વિના પણ પરોક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. ૨૫

ચાન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-આમાં તમે દેવ પ્રતિમાનું દર્શાવ આપીને વિવેચન કર્યું છે, તેથી પરોક્ષજ્ઞાન વિષે શું સિદ્ધ કર્યું ?

ગુરુ-અમે એ સિદ્ધ કર્યું છે કે, યથાર્થવેત્તા છે તેવા પુરુષ એક વખત ઉપદેશ કરે તોપણ

પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે. જેમકે, વિષ્ણુની મૂર્તિને દર્શાવી, 'આ વિષ્ણુ છે,' એમ કોઈ યથાર્થ જાણુ-નારો કહે તો, તેમાં કોઈ પણ વિચાર કર્યા વિના તેને વિષ્ણુનું પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે. તેમ જ 'સર્વ જ્ઞાનમનંતં પ્રજ્ઞ' ક્રિયાદિ વચનોથી, શ્રુતિ બોધ કરે છે તેથી, વિચાર વિના પણ, પ્રજ્ઞનું પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે. ૨૫

અવતરણિકા-સિધ્ધિ સંગ્રહ કરે છે કે, ત્યારે શાસ્ત્રમાં વિચારો શા માટે કરવામાં આવે છે ? ગુરુ તેનું સમા-ધાન કરે છે

કર્મોપાસ્તી વિચાર્યેતે અનુષ્ટેયાવિનિર્ણયાન્ ।

વહુશાસ્ત્રાવિપ્રકીર્ણં નિર્ણેતું કઃ પ્રમુર્ચરઃ ૨૬

શબ્દાર્થ-અનુષ્ઠાન કરવાયોગ્ય (કર્મ અને ઉપાસના) નો નિર્ણય ન થવાથી, શાસ્ત્રોમાં કર્મ અને ઉપાસના, આ બંનેનો નિર્ણય કરવા માટે, વિચાર કીધો છે. બહુ શાખાઓમાં ભિન્ન ભિન્ન કહેલાં કર્મોનો અને ઉપાસનાનો નિર્ણય કરવા માટે કયો પુરુષ સમર્થ છે ? ૨૬

ચાન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ત્યારે એક વાર આત્માના ઉપદેશથી વિચાર વિના પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, ત્યારે શાસ્ત્રોમાં તેનો વિચાર શા માટે કર્યો છે ?

ગુરુ-કર્મ અને ઉપાસનામાં અનેક સંશયો સભવ છે, તેથી તેઓના નિર્ણય માટે શાસ્ત્રમાં વિચાર કર્યો છે; પણ પરોક્ષજ્ઞાન માટે વિચાર કર્યો નથી.

શિષ્ય-કર્મ અને ઉપાસના વિષે સંશય કેમ થાય છે ?

ગુરુ-વેદ ચાર છે. તે સર્વની બહુ મળી ૧૧૮૦ શાખાઓ છે. આ શાખાઓનું વિવેચન અને તુલિતીયના ૧૦૦ માં શ્લોકોમાં કરી ગયા છીએ, તેનું સ્મરણ કર-એ બિલ્લ ભિન્ન શાખાઓમાં કર્મ અને ઉપાસનાઓ પણ ભિન્ન ભિન્ન કહી છે, એટલા માટે કર્મોમાં અને ઉપાસનામાં સંશય થાય છે.

શિષ્ય-ત્યારે કર્મ અને ઉપાસનાનો નિર્ણય કેમ કર્યો નથી ?

ગુરુ-કર્મ અને ઉપાસનાઓ પ્રાય પ્રત્યેક શાખાઓમાં ભિન્ન ભિન્ન છે, તેથી તેનો નિર્ણય કરવાને કોઈ પણ પ્રયત્ન સમર્થ નથી. ૨૭

તો પુણ્યનું ફળ મળશે. વિચાર કરી આત્માનું સંધાન થયું તો પાર ઉતરી ગયો, ન વિચાર કીધો ને તે પૂર્ણ થવા પૂર્વે પડ્યો તો હંમેશ માટે પડ્યો, ને વિચારબાકી રહ્યો તો તે પૂર્ણ કરવાનો સમય જ નહિ રહે. પણ વેદોક્ત ધર્મમાં તેમ નથી. એ તો વિદ્યાની શોધ છે તેવો છે, એટલે જેટલી શોધ થઈ તે થઈ, પછી જે શોધ કરવાની છે, તે જ્યાંથી બાકી હોય ત્યાંથી શરૂ કરવાની છે. તેથી જો આ જન્મે વિચાર કીધો ને આત્માનો સાક્ષાત્કાર ન થયો, તો તે વિચારનું ફળ જરૂં રહેતું નથી; પણ જન્માંતરમાં તે વિચારમાં જે ન્યૂનતા હોય છે, તે પૂર્ણ થવાથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. જેમ વાદળારૂપ પ્રતિબંધનો ક્ષય થાય ત્યારે સૂર્યનું અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે; જેમ મૃતિકારૂપ પ્રતિબંધનો ક્ષય થવાથી દારેલા ધનનું અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે; જેમ પડદામાં રહેલા પદાર્થનું અપરોક્ષજ્ઞાન, પડદારૂપ પ્રતિબંધ દૂર થવાથી થાય છે; તેમ અવિદ્યારૂપ પ્રતિબંધનો ક્ષય થવાથી બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનું જ્ઞાન થાય છે. પણ કદાચ આ જન્મમાં મરણ પર્વત નિરંતર વિચાર કર્યા છતાં પણ પ્રતિબંધનો ક્ષય ન થવાથી અપરોક્ષજ્ઞાન ન થયું ને દેહ પડ્યો, તો જન્માંતરમાં પણ, જ્યારે પ્રતિબંધનો ક્ષય થાય ત્યારે, અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, એ નિઃસંદેહ છે. માટે કરેલો વિચાર વ્યર્થ જતો નથી, તેથી વિચાર તજવો નહિ. જેમ ઘણા પડદામાં રહેલા પદાર્થો, એક પડદા દૂર કરવાથી પ્રત્યક્ષ થતા નથી, પણ ઘણા પડદા દૂર કરવાથી પ્રત્યક્ષ થાય છે; તેમ જ જેટલો પ્રતિબંધ તેટલા પ્રમાણમાં જ્યારે વિચાર થાય ત્યારે પ્રતિબંધનો ક્ષય થાય છે, ને કરેલો વિચાર નિષ્ફળ નીવડતો નથી. અપરોક્ષજ્ઞાનરૂપ વિચારનું ફળ, આ જન્મમાં ન પ્રાપ્ત થાય તો, જન્માંતરમાં પણ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા જ માટે ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માએ કહ્યું છે કે, “એવં જન્મસંતિ-ક્ષત્તો યાતિ પરાં ગતિમ્. અનેક જન્મોમાં સિદ્ધ થયેલો પુરુષ પરમગતિને પામે છે;” “વદ્વાં જન્મનામંતે જ્ઞાનયાન્માં પ્રપન્તે. બહુ જન્મોને અંતે માંની મને પ્રપન્ન થામ છે.” તેથી અપરોક્ષજ્ઞાન ન થવાથી, કટાળી જઈ, વિચારને વેગળો મૂકવો

નહિ; પણ મહા ધૈર્ય રાખી, શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને શાસ્ત્રો ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી, અપરોક્ષજ્ઞાન થાય ત્યાં સુધી નિરંતર વિચાર કર્યા કરવો. ૩૩

શિષ્ય-પ્રતિબંધ હોય તો આ જન્મમાં અપરોક્ષજ્ઞાન થતું નથી, અને પ્રતિબંધનો ક્ષય થવાથી જન્માંતરમાં અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, એમ તમે શા આધારે કહો છો ?

ગુરુ-બ્રહ્મસૂત્રના તૃતીય અધ્યાયના ચતુર્થ પાદના ૫૬ એકાવનમા સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, “શિદ્ધિમપ્યગ્રાસ્તુતપ્રતિવંધે તદંગનાત્. પ્રસ્તુત પ્રતિબંધનો અભાવ હોવાથી આ જન્મમાં પણ વિદ્યા ઉત્પન્ન થાય છે.” એ સૂત્રમાં વેદવ્યાસે પ્રતિબંધનો અભાવ હોવાથી આ જન્મમાં પણ વિદ્યા ઉત્પન્ન થાય છે, એમ કહ્યું છે, તેથી વર્તમાન જન્મમાં પ્રતિબંધ હોય તો અપરોક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી, એમ જણાય છે. વળી “અવંતોડ્યત્ર વહવો યમ નિયુ. અવલુ કરતા પણ બહુ પુરુષો આ જન્મમાં તે બ્રહ્મને બાલુતા નથી,” એમ કંઈકાંઈની શ્રુતિમાં કનું છે. એટલે આ જન્મમાં પ્રતિબંધ હોવાથી અપરોક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી, તેથી જન્માંતરમાં પ્રતિબંધનો ક્ષય થવાથી અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે એમ સિદ્ધ થાય છે. એવી રીતે શ્રુતિથી અને બ્રહ્મસૂત્રથી બાલુવામાં આવે છે.

તાત્પર્ય કે, પ્રતિબંધનો ક્ષય થવાથી અથવા અભાવ હોવાથી એક જ જન્મમાં અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે. વસિષ્ઠમુનિના ઉપદેશથી મંકી નામના બ્રાહ્મણને એક જ જન્મમાં અપરોક્ષજ્ઞાન થયું છે; યાજ્ઞવલ્કય ઋષિના ઉપદેશથી જનકરાજાને તે જ જન્મમાં અપરોક્ષજ્ઞાન થયું છે. હવે પ્રતિબંધનો સદ્ભાવ હોવાથી કેટલાક પુરુષોને જન્માંતરમાં અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે. જેમકે વામદેવને ગર્ભમાં અપરોક્ષજ્ઞાન થયું છે, અને જડભરતને ત્રીજા જન્મમાં અપરોક્ષજ્ઞાન થયું છે. તેપરથી જણાય છે કે, અપરોક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન ન થવામાં પ્રતિબંધનો નાશ એ જ કારણ છે, અને તે ઉત્પન્ન ન થવામાં પ્રતિબંધનો સદ્ભાવ કારણ છે. ૩૪

અવતરણિકા-હવે આ જન્મમાં વિચાર કરનાર પુરુષને જન્માંતરમાં પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, એ વિષયમાં શ્રુતિમાં આવેલું દર્શાવ કહે છે.

ગર્ભે એવ શયાનઃ સન્ધ્યામદેવોઽવુદ્ધવાન્ ।
પૂર્વાભ્યસ્ત્રિચારેણ યદ્દદાધ્યયનાદિપુ ॥૩૫॥
વહુવારમધીતેઽપિ યદા નાયાતિ ચેન્પુનઃ ।
દિનાંતરેઽનધીત્યેવ પૂર્વાધીતં સ્મરેત્પુમાનૃદં

કાલેન પરિપચ્યંતે કૃપિદર્માદયો યથા ।
તદ્દાત્મવિચારોઽપિ જ્ઞાનૈઃ કાલેન પચ્યતેરે ૭

શબ્દાર્થ-જેમ પૂર્વ જન્મમાં વારંવાર કરેલા વિચારથી, વામદેવ ગર્ભમાં જ રહ્યા થકા અધ્યયન આદિમાં ભણીતા યથા હતા; (૩૫) બહુ વાર અધ્યયન કર્યા છતાં પણ જો અધ્યયન ન આવડે તો પછી બીજે દિવસે અધ્યયન કર્યા વિના જ પુરુષ આગલે દિવસે કરેલાં અધ્યયનનું સ્મરણ કરે છે. (૩૬) જેમ કૃષિ (ખેડ) અને દર્ભ આદિ લાંબે કાળે ધીરે ધીરે પરિપકવ થાય છે; તેમ આત્માને વિચાર પણ લાંબે કાળે ધીરે ધીરે પરિપકવ થાય છે. ૩૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુરુ-ઐતર્ય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે, 'ગર્ભે હ સત્ત્વેવાવેદમહાદેવાનાં જનિમાનિ વિશ્વાઃ ગર્ભમાં વસતો સતો હું સર્વ દેવોની ઉત્પત્તિ આદિને કરવાવાળો છું,' એ પ્રમાણે વામદેવ ભણતા હતા. હવે દેવોનાં જન્મને તો જે દેવોથી પહેલાં વિદ્યમાન હોય તે ભણી શકે, ત્યારે વામદેવ કેમ ભણે ? તે કંઈ દેવોની પહેલાં વિદ્યમાન નહોતા. પણ ભણવાનું આમ છે કે, દેવથી પહેલાં બ્રહ્મ છે, અને તે બ્રહ્મરૂપે હું રોતો છું, એમ વામદેવ ભણતા હોવાથી જ, તે છેલ્લા જન્મમાં ગર્ભમાંથી જ સર્વે ભણતા હતા.

પૂર્વજન્મમાં જ વામદેવે બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનો વિચાર કર્યો હતો; પરંતુ કોઈ પ્રતિબંધનો સદ્ભાવ હોવાથી તે જન્મમાં તેઓને અપરોક્ષજ્ઞાન થયું નહિ; પણ બીજા જન્મમાં પ્રતિબંધનો ક્ષય થવાથી તેને ગર્ભમાં જ અપરોક્ષજ્ઞાન થયું હતું. ૩૫

દાખલા તરીકે જેમ કોઈ અધ્યયન કરનાર પુરુષને બહુ વાર ગોખવાથી પણ તે વખતે એક પાક કંટે થતો નથી, પણ બીજે દિવસે પ્રાતઃકાલમાં ઉઠે ત્યારે ગોખ્યા વિના પણ તે સ્મરણમાં આવે છે; તેમ જ વામદેવને પણ પૂર્વજન્મમાં

વિચાર કર્યા છતાં પણ, કંઈક પ્રતિબંધ હોવાથી અપરોક્ષજ્ઞાન થયું ન હતું, પણ તે પ્રતિબંધનો ક્ષય થવાથી બીજા જન્મમાં ગર્ભમાં જ અપરોક્ષજ્ઞાન થયું હતું. ૩૬

જેમ ખેડેલું ખેતર અને દર્ભ એક દિવસમાં પાકતાં નથી, પણ ખેતર ખેડ્યા પછી ત્રણ ચાર માસે લીલું કુંભર થાય છે, અને કણસલાં બેસી, તે ભરાઈ, અનાજ પાકે છે; ગર્ભ પણ નવ માસે પાકે છે, ત્રણ વગેરે વૃક્ષો પણ સો વરસે ફળ આપે છે; એમ કેટલીક વસ્તુ લાંબે કાળે પાકે છે, તેમ જ આત્મવિચાર પણ લાંબે કાળે પાકે છે. ૩૭

(૨) અપરોક્ષ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં ત્રિવિધ પ્રતિબંધ

(૩૮-૫૦; ૧૬ શ્લોકો)

અવતરણિકા-‘તાવનેા બહુવાર વિચાર કર્યા છતાં પણ પ્રતિબંધની પ્રભાવથી સાક્ષાત્કાર થતો નથી,’ એમ વાર્તિકમાં કહ્યું છે તે કહે છે:-

પુનઃ પુનર્વિચારેઽપિ ત્રિવિધપ્રતિબંધતઃ ।
ન વેત્તિ તત્ત્વમિત્યેતદ્વાર્તિકે સમ્યગીરિતમ્ ॥
કુતસ્તજ્ઞાનમિતિ ચેત્તદ્વિ બંધપરિક્ષ્યાત્ ।
અસાવપિ ચ ભૂતો વા ભાવી વા વર્તતેઽથવા ॥
અધીતવેદવેદાર્થોઽપ્યત એવ ન મુચ્યતે ।

હિરણ્યનિધિદષ્ટાંતાદિદમેવ હિ દર્શિતમ્ ૪૦

શબ્દાર્થ-‘વારંવાર વિચાર કર્યો સતે પણ ત્રણ પ્રકારના પ્રતિબંધથી મુમુક્ષુ પુરુષ વત્તને ભણતો નથી,’ એમ વાર્તિકમાં સારી રીતે કહ્યું છે. (૩૮) ત્યારે તે જ્ઞાન શાથી થાય ? એમ તું પૂછતો હોય તો સાંભળ; તે બંધના નાશથી તે જ્ઞાન પ્રતિબંધ ભૂત, ભાવી અને વર્તમાન એમ ત્રણ પ્રકારનો છે. (૩૯) વેદ અને વેદાર્થ ભણેલો પુરુષ પણ એ પ્રતિબંધના સદ્ભાવથી જ મુક્ત થતો નથી. એટલા માટે જ, હિરણ્યના ભંડારનું દર્શન આપીને એ જ (પ્રતિબંધના સદ્ભાવથી વેદ અને વેદાર્થ ભણેલો પણ મુક્ત થતો નથી) દર્શાવ્યું છે. ૪૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુરુ-આત્મસાક્ષાત્કાર થવામાં ત્રણ પ્રતિબંધ છે; તેની નિવૃત્તિ ન થઈ હોય તો

વિચાર કરવાથી પણ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી, એમ વાર્તિકકાર સુરેશ્વરાચાર્યજીએ વાર્તિકમાં કહ્યું છે. ૩૮

શિષ્ય-પૂર્વજન્મમાં નિરંતર વિચાર કરવાથી પણ અપરોક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું નહિ તો, જન્મ-ાન્તરમાં તે અપરોક્ષજ્ઞાન કેમ ઉત્પન્ન થશે ?

ગુરુ-એ સંબંધમાં વાર્તિકકાર સુરેશ્વરાચાર્યજી કહે છે કે, પૂર્વજન્મમાં પ્રતિબંધ હોતો, તેથી વિચાર કરવાથી પણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન ન થયું; પણ આ જન્મમાં, એટલે જન્મ-ાન્તરમાં, પ્રતિબંધનો ક્ષય થયો ત્યારે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થશે.

શિષ્ય-એ પ્રતિબંધ કેટલા પ્રકારના છે.

ગુરુ-પ્રતિબંધ ત્રણ પ્રકારના છે. પૂર્વના સ્નેહથી પદાર્થમાં આસક્તિ થવી, અને તેથી જ્ઞાનનો પ્રતિબંધ થવો તેને ભૂતપ્રતિબંધ કહે છે. જન્મ-ાન્તરનો હેતુ એટલે અવશિષ્ટ પ્રારબ્ધ-કર્મ, એ ભાવીપ્રતિબંધ છે, અને વિષયમાં આસક્તિ આદિથી જ્ઞાનનો પ્રતિબંધ થવો, એ વર્તમાન પ્રતિબંધ છે. ૩૯

શિષ્ય-પ્રતિબંધ ત્રણ પ્રકારના છે, તેથી શું થશે ?

ગુરુ-એ પ્રતિબંધ હોવાથી વેદ અને વેદાર્થ બહુનારને પણ અપરોક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી.

શિષ્ય-પ્રતિબંધ હોવાથી જ્ઞાન થતું નથી, તેમાં કાંઈ પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-હા, ઇંદ્રિય ઉપનિષદમાં આ વચન છે કે, 'યથા હિરણ્યનિર્મિ નિહિતમધેઃજાગ્રડયંપરિ સંચરતો ન વિન્દેદ્યઃ પુલ્કેષેમાઃ સર્વાઃ પ્રજાઃ અહરદર્શલોકે ગચ્છંયઃ સંતં પ્રલોકં ન વિદંરયત્તેન હિ પ્રથ્વાઃ ॥' જેમ પૃથ્વીમાં દાટલા સોનાના નિધિને, તે સ્થલને નહિ બહુનાર પુરુષો, તે સુવર્ણનિધિની ઉપર ઉપરથી આવબ આવ કરતાં છતાં પણ, તે નિધિને બહુતા નથી, તેમ આ સર્વ પ્રબળો-જીવો, સુષુપ્તિ સમયમાં પ્રતિદિન બ્રહ્મલોક (બ્રહ્મ-સ્વરૂપ) ને પ્રાપ્ત થતાં છતાં પણ, મિથ્યા જ્ઞાનથી પ્રતિબંધવાળા હોવાથી બ્રહ્મલોકને બહુતા નથી.' એટલે, જેમ કાંઈ પુરુષે પૃથ્વીમાં ધન દાટ્યું હોય, પણ તેને ન બહુનારા પુરુષો તેની ઉપ-ચી પ્રતિદિન બજાવ કરતા રહે છે, ને સુવર્ણ

પ્રાપ્ત થતું નથી; કારણ કે સુવર્ણ ઉપર મૃતિકા-રૂપ પ્રતિબંધ છે; તેમજ સર્વ જીવો સુષુપ્તિ અવસ્થામાં બ્રહ્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે, તોપણ તેને બ્રહ્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી; કેમકે તેમાં અજ્ઞાનરૂપ પ્રતિબંધ છે. ૪૦

અવતરલોક-હવે ત્રણ પ્રકારના પ્રતિબંધ કવી રીતના છે, તે દર્શાવે છે.

અતીનેનાપિ મહિપીસ્નેહેન પ્રતિબંધતઃ ।

મિશ્રુસ્તત્ત્વં ન વેદેતિ ગાયા લોકે પ્રમીયતે ૪૧

અનુસૂત્ય ગુરુઃ સ્નેહં મહિષ્યાં તત્ત્વમુક્તવાન્ ।

તતો યથાવદ્દેવૈઃ પ્રતિબંધસ્ય સંક્ષયાત્ ૪૨

પ્રતિબંધો વર્તમાનો વિષયાસક્તિલક્ષણઃ ।

પ્રજ્ઞામાદ્યં કુતર્કશ્ચ વિષયવદુરાગ્રહઃ ॥૪૩॥

જમાદૈઃ શ્રવણાદૈશ્ચ તત્ર તત્રોચિતૈઃ ક્ષયમ્ ।

નીતેઽસ્મિન્પ્રતિબંધેઽતઃ સ્વસ્ય વ્રહ્મત્વમશ્નુતે ॥

આગામિપ્રતિબંધશ્ચ વામદેવે સમીરિતઃ ।

एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्मभिः ॥

શબ્દાર્થ-પૂર્વ જન્મના લેસ સાથેના સ્નેહના પ્રતિબંધથી સંન્યાસીએ તત્ત્વ બળ્યું ન હતું, એ પ્રકારે લોકમાં વાત ચાલે છે. (૪૧) પરંતુ પછી તેના ગુરુએ, મહિષી માંના સ્નેહને અનુસરીને તત્ત્વ કહ્યું, તેથી એણે (ભૂતપ્રતિબંધવાળા સંન્યાસીએ) પ્રતિબંધના સર્વથા ક્ષયથી યથાર્થ તત્ત્વને બળ્યું હતું. (૪૨) વિષયમાં આસક્તિ, ભુદ્ધિની મંદતા, કુતર્ક અને વિષયેય (આત્મામાં કર્તૃતા ભોક્તૃતા આદિ વિપરીત જ્ઞાન)માં દુરાગ્રહ થવો એ વર્તમાન પ્રતિબંધ કહેવાય છે. (૪૩) તે તે પ્રતિબંધોની નિવૃત્તિમાં દ્રશ્ય એવાં શબ્દ આદિ અને શ્રવણ આદિ સાધનોથી તે પ્રતિબંધના ક્ષયને પ્રાપ્ત કર્યોથી ચોતાનાં બ્રહ્મપણાંને પ્રાપ્ત થવાય છે. (૪૪) ભાવીપ્રતિબંધ, વામદેવના સંબંધમાં કહ્યો છે. (ભાવીપ્રતિબંધ, વામદેવને) એક જન્મમાં ક્ષીણ થયો હતો, અને ભરતને ત્રણ જન્મે ક્ષીણ થયો હતો. ૪૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-તમે ત્રણ પ્રતિબંધ કહ્યા, તેમાં ભૂતપ્રતિબંધ પણ કહ્યો છે. હવે વર્તમાન અને ભાવીની પ્રતિબંધકતા તો જોવામાં આવે છે.

પરંતુ જૂતની પ્રતિબંધકતા તો કાઈ સ્થળે બેવામાં આવતી નથી.

ગુરુ-જેમ વર્તમાનની અને ભાવીની પ્રતિબંધકતા છે, તેમ જૂતની પણ પ્રતિબંધકતા છે, ક્રોધએક સંન્યાસી હતો. તેને ગૃહસ્થાશ્રમમાં એક ભેંસ ઉપર ઘણું સ્નેહ હતો. ઈશ્વરેચ્છથી તેણે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો, પણ ભેંસમાં સ્નેહ રહી ગયો. તે સ્નેહરૂપ જૂતપ્રતિબંધથી અવલોકાદિક ઘણું ફીકું, પણ તેને જ્ઞાન થયું નહિ. ૪૧

શિષ્ય-તેવા જૂતપ્રતિબંધવાળાને જ્ઞાન કેમ થાય ?

ગુરુ-જે જૂતપ્રતિબંધ હોય, તેને અનુસરીને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવાથી જૂતપ્રતિબંધનો નાશ થાય છે, અને તેથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. જૂતપ્રતિબંધવાળા સંન્યાસીને પણ તેના ગુરુએ ભેંસમાં બંધાયેલા સ્નેહને અનુસરી તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો હતો, તેથી તેને તત્ત્વજ્ઞાન થયું હતું.

શિષ્ય-સંન્યાસી અને ભેંસની કથા શી છે, તે મને કહો.

એક બ્રાહ્મણ હતો. તેને ઘેર ઘણી ભેંસો હતી. તેમાં એક ભેંસ ઉપર તેને પરમ પ્રીતિ હતી. દેવેચ્છથી તે બ્રાહ્મણે, વૈરાગ્ય થવાથી, સંસારનો ત્યાગ કરી, સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો અને તે કાઈ મહાત્મા ગુરુ પાસે જઈ વેદાંતશાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવા લાગ્યો; પરંતુ તેનું ચિત્ત પેલી ભેંસમાં ચોંટ્યું હતું, તેથી તેનું ચિત્ત શ્રવણમાં કે મનનમાં પરિપૂર્ણ લાગતું નહતું. એ ભેંસમાં સ્નેહરૂપ જૂતપ્રતિબંધથી, ગુરુએ આત્મતત્ત્વનો ઉપદેશ કર્યો છતાં પણ, તેને આત્મતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થયો નહિ. આવું ગુરુના બેવામાં આવવાથી એક દિવસે તે પરમ દયાળુ ગુરુએ તેને પૂછ્યું કે, હે મુમુક્ષુ ! મેં તને આત્મતત્ત્વનો માર્ગ ઉપદેશ કર્યો છે, તોપણ તને આત્મતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થયો નહિ તેનું શું કારણ છે ? તું શ્રવણ કરી મનન કરે છે કે નહિ ?

સંન્યાસી-હે ગુરુ મહારાજ ! મારાથી મનન થતું નથી.

ગુરુ-હે સંન્યાસી ! તું બાળ છે કે, મનન કર્યો વિના સંશયોની નિવૃત્તિ થતી નથી, અને તેથી તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી, તોપણ તારાથી મનન કેમ થતું નથી ?

સંન્યાસી-ગુરુ મહારાજ ! આપનું કથન માર્ગ છે કે, મનન વિના સંશયોની નિવૃત્તિ થતી નથી, તોપણ આ મનને અવકાશ ન મળવાથી મનન કરી શકાતું નથી.

ગુરુ-તું સંન્યાસી છે, ત્હં સર્વ પરિગ્રહનો ત્યાગ કર્યો છે, તોપણ તને અવકાશ મળતો નથી, એમ કહે છે; તેથી તારા મનમાં અન્ય પદાર્થનું મનન હોય, એવું અનુમાન થાય છે.

સંન્યાસી-તેમજ છે, ગુરુજી ! પૂર્વાશ્રમની એક ભેંસમાં મારું મન સર્વદા ચોંટ્યું રહે છે, તેથી શ્રવણ કરેલાનું મનન થઈ શકતું નથી.

એવાં તે સંન્યાસીનાં વચન સાંભળી, ગુરુએ વિચાર કર્યો કે, સર્વસ્વનો ત્યાગ કર્યો તોપણ આ સંન્યાસીને ભેંસમાં સ્નેહ રહી ગયો છે; તે સ્નેહ અન્ય ઉપાયથી નિવૃત્ત થાય તેમ નથી, માટે ભેંસમાં રહેલ સ્નેહને અનુસરી એને ઉપદેશ કરવાથી જ એની સ્નેહ સાંકળ તૂટેશે.

એમ વિચારી ગુરુએ કહ્યું, ત્યારે તું ‘ભેંસરૂપ બ્રહ્મ હું છું’ એવી ઉપાસના કર. ગુરુનાં એવાં વચનો સાંભળી તે સંન્યાસી, ‘ભેંસરૂપ બ્રહ્મ હું છું’ એવી ઉપાસના કરવા લાગ્યો, અને તેથી તેનું ચિત્ત ભેંસમાં એકાગ્ર થયું. એક સમયે ‘હું ભેંસરૂપ બ્રહ્મ છું’ એવી દૃઢ ભાવના તેના ચિત્તમાં થઈ તે બાળી, ગુરુએ સંન્યાસીને કહ્યું;

‘હે સંન્યાસી ! તું આ કુટી (ઝૂંપડી) ની અંદર આવ, અને હું કહું તે સાંભળ.’

સંન્યાસી-ગુરુ મહારાજ ! મારું શરીર અતિ સ્થૂલ છે, મારાં શીંગડાં બહુ મોટાં છે, અને આપની કુટીરું દાર નાનું છે, તેથી તેની અંદર હું કેમ પ્રવેશ કરી શકું ?

એવાં તે સંન્યાસીનાં વચન સાંભળી, ગુરુએ બચ્ચું કે, ‘આ સંન્યાસી ભેંસની ભાવનાથી પોતાને ભેંસરૂપ માને છે; પણ જેમ તેને ભેંસની ભાવનાથી ભેંસરૂપતાનો સાક્ષાત્કાર થયો છે, તેમ આત્માની ભાવનાથી તેને આત્મરૂપતાનો સાક્ષાત્કાર પણ થયો; માટે તેને આત્મતત્ત્વનો હવે ઉપદેશ કરવો યોગ્ય છે.’ એવા વિચાર કરી, ગુરુએ કહ્યું. ‘તું ભેંસરૂપ નથી, ભેંસની ભાવનાથી તું પોતાને ભેંસરૂપ માને છે, પણ તેમ નથી. તું તો મુમુક્ષુ છે.’

સંન્યાસીનું મનુષ્યપણું, એમાં શું પ્રમાણ છે? શુરુ-એમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. જળમાં તું તાર પ્રતિબિંબ જો, એટલે નિશ્ચય થશે.

તુરત તે સંન્યાસીએ જળમાં પોતાનું પ્રતિબિંબ જોયું તો નિશ્ચય થયો કે, ‘હું મનુષ્ય છું,’ એટલે કહ્યું, ‘શુરુ મહારાજ! આપનું કથન યથાર્થ છે, હું મનુષ્ય છું, પણ ભેંસ નથી.’

શુરુ-હે મહાત્મા! તને જેમ ભેંસની ભાવનાથી ભેંસપ્રતાની પ્રાપ્તિ થઈ, તેમ બ્રહ્મની ભાવનાથી બ્રહ્મરૂપતાની પ્રાપ્તિ થશે, અને તેથી બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થશે. તુલ્ય કંઈક કરે, હું બ્રહ્મ છું.

એવાં શુરુનાં વચન સાંભળી, તે સંન્યાસી બ્રહ્મની ભાવના કરવા લાગ્યો, એટલે ભેંસમાં બધાયલી સ્નેહરૂપી પ્રતિબિંબની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ, અને તેથી તેને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થયો.

એ સંન્યાસીની પેઠે ઉપાસના કરવાથી ભૂત-પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ થાય છે. ૪૨

શુરુ-હે શિષ્ય! હવે વર્તમાનપ્રતિબંધ કહું છું, તેનું શ્રવણ કર વર્તમાન પ્રતિબંધ ચાર પ્રકારનો છે વિષયાસક્તિ, છુદ્ધિની મંદતા, કુતર્ક, અને વિપર્યય. (૧) વિષયમાં આસક્તિ હોવાથી મન સર્વદા વિષયનું ચિંતન કર્યાં કરે છે, અને આત્મસ્વરૂપનું ચિંતન થઈ શકતું નથી, તેથી આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. (૨) છુદ્ધિ મદ હોવાથી શુરુ જે ઉપદેશ કરે તે યથાર્થ સમજી શકાતો નથી, અને તેનું સ્મરણ પણ રહેતું નથી, તેથી મનન પણ થઈ શકતું નથી, અને મનન વિના આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર પણ થતો નથી. (૩) કુતર્ક એટલે શ્રુતિવિરુદ્ધ યુક્તિથી શ્રુતિઓનો અન્યથા અર્થ કરવો, અને એવા કુતર્કો કરવાથી શ્રુતિઓ ઉપર અને શુરુનાં વાક્યો ઉપર આસ્થા રહેતી નથી, તેથી આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. (૪) વિપર્યય દુરાગ્રહ એટલે વિપરીત જ્ઞાનમાં યુક્તિ વિનાનો અભિનિવેશ. ‘કર્તૃતા ભોક્તૃતા આદિ ધર્મો આત્માના છે, એમ માનવું,’ એ વિપરીત જ્ઞાન છે. વિપરીત ભાવનાથી આત્મામાં અનાત્મધર્મોના આરોપો પણ થાય છે, અને તેથી આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. એ ચાર પ્રતિબંધમાંથી એક પણ પ્રતિબંધ હોય તો અપરાજ્ઞાન ઉપજાય છે. ૪૩

શિષ્ય-વર્તમાનપ્રતિબંધના ક્ષયનો ઉપાય શું છે?

શુરુ-શમ, દમ વગેરે કરવાથી અને શ્રવણ વગેરે કરવાથી વર્તમાન પ્રતિબંધનો ક્ષય થાય છે. જાંતો શંકા સ્વપ્નસ્થિતિદુઃસ્વપ્નમાદિનો મૂલકા. શાંત (મનોનિગ્રહવાળો), દાંત (ધર્મિયનિગ્રહવાળો), ઉપરત (ઉપરામવાળો), તિતિશ્ચાવાળો, અને સમાહિત (સમાધાનવાળો) ધવાથી, તેમ જ ભોક્તૃવ્યો મંતૃવ્યો નિદિપ્ત્વાસિત્ત્વઃ । શ્રવણ યોગ્ય, મનન યોગ્ય અને નિદિધ્યાસન યોગ્ય એટલે શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસન સાધનાથી ચાર પ્રકારના પ્રતિબંધનો ક્ષય થાય છે.

તેમાં શમ, દમ આદિ સાધનાથી વિષયમાં આસક્તિરૂપ પ્રતિબંધનો ક્ષય થાય છે; વારંવાર શ્રવણ કરવાથી છુદ્ધિની મંદતારૂપ પ્રતિબંધનો ક્ષય થાય છે, મનન કરવાથી કુતર્ક પ્રતિબંધનો ક્ષય થાય છે; અને નિદિધ્યાસનથી વિપર્યય દુરાગ્રહરૂપ પ્રતિબંધનો ક્ષય થાય છે. એ ઉપાયથી વર્તમાનપ્રતિબંધનો ક્ષય થવાથી, આત્માની બ્રહ્મરૂપતાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. ૪૪

શિષ્ય-ભાવિપ્રતિબંધના ક્ષયનો ઉપાય કહો? ભાવીપ્રતિબંધ જન્માતરનો હેતુ છે. એ જ પ્રારબ્ધશેષ કહેવાય છે. ભોગ વિના એ પ્રારબ્ધ કર્મની નિવૃત્તિ થતી નથી, એટલા માટે ભાવી-પ્રતિબંધમાં કાળનો નિયમ નથી. એ પ્રતિબંધ કાળને એક જન્મે ક્ષીણ થાય છે, અને કાળને અનેક જન્મે ક્ષીણ થાય છે. વામદેવને એક જન્મે ભાવી પ્રતિબંધનો ક્ષય થયો હતો, એમ જૈન-દેવ ઉપનિષદમાં દર્શાવ્યું છે, અને જગદ્ગુરુને ત્રણ જન્મે ભાવી પ્રતિબંધનો ક્ષય થયો હતો, એમ ભાગવતમાં દર્શાવ્યું છે. ૪૫

અવતરણિકા-શિષ્ય, ભાવી પ્રતિબંધના ક્ષયના કાળના નિયમમાં આશંકા કરે છે, અને શુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે

યોગબ્રદ્ધસ્ય ગીતાયામતીતે વહુજન્મનિ ।
પ્રતિવંધક્ષયઃ પ્રોક્તો ન વિચારોઽપ્યનર્થકઃ॥
પ્રાપ્ય પુણ્યકૃત્તોલ્લોકાનાત્મતત્ત્વવિચારતઃ ।
શુચીનાં શ્રીમતાં મેહે સામિલાપોઽમિજાયતે
અથવા યોગિનામેવ કુલે ભવતિ ધીમતામ્ ।
નિસ્પૃહો વ્રજતત્ત્વસ્ય વિચારાત્તદ્ધિ દુર્લભમ્॥

તત્ર તં બુદ્ધિસંયોગં ભવતે પૌર્વદેહિકમ્ ।
યતતે ચ તતો ભૂયસ્તસ્માદેતદ્ધિ દુર્લભમ્ ॥ ૪૬ ॥
પૂર્વાભ્યાસેન તેનૈવ દ્વિયતે હ્યવશોઽપિ સઃ ।
અનેકજન્મસંસિદ્ધસ્તતો યાતિ પરાં મતિમ્ ॥

શબ્દાર્થ-ગીતામાં બહુ જન્મ વ્યવીત થયે છતે યોગબ્રહ્મા પ્રતિબંધનો ક્ષય કહ્યો છે, પરંતુ (બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનો) વિચાર નિષ્ફલ નથી. (૪૬) આત્મવત્ત્વના 'વિચારથી' પુણ્યથી પ્રાપ્ત કરેલા લોકમાં જઈ, ચિરકાલ વસી, યોગ-બ્રહ્મ (જે છે તે) શુચિ (પવિત્ર) અને શ્રીમતોને ઘેર જન્મે છે. (૪૭) અથવા નિષ્કામ યોગબ્રહ્મ બ્રહ્મવત્ત્વના વિચારથી, બુદ્ધિમાન (આત્મવત્ત્વ ના નિશ્ચિત વિચારવાળા) યોગીઓના કુળમાં ઉદ્ભવે છે; આ વિશ્વમાં એ જ દુર્લભ છે કે, આવો (યોગીકુળમાં) જન્મ થાય (૪૮) ત્યાં (યોગી કુળમાં) પૌર્વદેહિક (પૂર્વ દેહમાં કરેલા) તે બુદ્ધિ-સંયોગ (વત્ત વિચાર કરવાવાળી બુદ્ધિના સંગ) ને પામે છે, તેથી [આત્મવિચારમાં] અધિક યત્ન કરે છે, તે માટે એ (યોગીકુળમાં જન્મ) દુર્લભ છે. (૪૯) તે અવશ્ય છતો પણ્ય પૂર્વના તે જ અભ્યાસને લીધે ઐયાય છે. એ પ્રમાણે અનેક જન્મોમાં પ્રયત્નથી સંસિદ્ધ (વત્તજ્ઞાન સંપન્ન) થઈને, તેથી તે પરમ મતિને પામે છે. ૫૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-એક જન્મે ભાવદેવના ભાવી પ્રતિ-બંધનો ક્ષય થયો, અને ત્રણ જન્મે જડભરતના ભાવી પ્રતિબંધનો ક્ષય થયો, તેથી ભાવી પ્રતિ-બંધનો ક્ષયના કાળનો નિયમ તો તમે પોતે ક્યો, ત્યારે ભાવી પ્રતિબંધની નિવૃત્તિમાં કાળ-નો નિયમ નથી, એમ સા માટે કહ્યું ?

ગુરુ-ગીતાના છઠા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણ પર-માત્માએ, 'બહુ જન્મો વ્યવીત થયે યોગબ્રહ્મ પુરુષના ભાવી પ્રતિબંધનો ક્ષય થાય છે,' એમ કહ્યું છે, તેથી કોઈના ભાવી પ્રતિબંધનો ક્ષય એક જન્મે થાય છે, કોઈના ભાવી પ્રતિબંધનો ક્ષય એ જન્મે, અને કોઈના ત્રણ જન્મે, અને કોઈના બહુ જન્મે ક્ષય થાય છે, એટલે જેટલા વજનમાં પ્રતિબંધ હોય, તેટલા વજનના સાધ-નો માય ત્યારે તેનો ક્ષય થાય છે. એ પુરુષ

બ્રહ્મના સાક્ષાત્કાર માટે વિચારમાં પ્રવૃત્ત થયો હોય, અને બ્રહ્મના સાક્ષાત્કાર થયા પહેલા દેહ પાત થાય તો તે યોગબ્રહ્મ કહેવાય છે.

શિષ્ય-જ્યારે બ્રહ્મના સાક્ષાત્કાર માટે વિચારમાં પ્રવૃત્ત થાય અને બ્રહ્મના સાક્ષાત્કાર થયા પહેલાં તો તેનો દેહપાત થઈ જાય, ત્યારે કરેલો વિચાર શું નિષ્ફલ થાય ?

ગુરુ-વિચાર નિષ્ફલ થતો નથી, કારણ કે પ્રીતિબંધની નિવૃત્તિ થયા પછી તત્કાલ અપ-રોક્ષજ્ઞાનરૂપ ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે પૂર્વજન્મમાં કરેલા વિચારના સંસ્કારથી અન્ય જન્મમાં પણ વિચારમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે, અને અન્ય જન્મમાં પણ અપરોક્ષજ્ઞાન ન થાય તો ત્રીજા જન્મમાં પણ, પૂર્વજન્મમાં કરેલા વિચારના સંસ્કારને લીધે, વિચારમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે એવી રીતે જન્મે જન્મે વિચારમાં વૃદ્ધિ થતી જાય છે, અને સાધનસંપત્તિ પણ અનુકૂળ મળે છે તેથી જે જન્મમાં મોક્ષજ્ઞાન થાય, તે જન્મમાં મોક્ષ થાય છે, એટલે વિચારનું મોક્ષરૂપ ફળ છે ૪;

શિષ્ય-પણ એનું રહસ્ય શું છે, તે તો કહો ?

ગુરુ-એનું રહસ્ય એ છે કે, કોઈ એક કર્મ અનેક જન્મો હેતુ હોય છે જેમ કે બ્રહ્મહત્યા-રૂપ કર્મ લે બ્રહ્મહત્યાથી નગ્નના દુષ્ટનો અનુભવ થાય છે તે પછી જ્ઞાન, સર્પ, દેહકા આદિ દશ જન્મનું કારણ પણ્ય એ જ છે તે જ પ્રમાણે કાર્તિકી પુષ્કિમાને દિવસે કાર્તિકે સ્વા-મીનું દર્શનરૂપ કર્મ સાગ જન્મ આપવાવાળું છે ધનાદિ વિબૂતિ સપ્ત સાત બ્રાહ્મણ જન્મોનો હેતુ છે, એવું સાક્ષ્ય કહેવું છે એ પ્રમાણે અ-નેક જન્મોના હેતુ એવું કોઈ એક કર્મ પ્રારંભ-રૂપે ફળનો આગ્રહ થાય છે, એને જ આગ્રામી પ્રતિબંધ કહે છે

શિષ્ય-ત્યારે જ્ઞાન કયા જન્મમાં થાય ?

ગુરુ-હવે શ્રવણાદિ વિચારરૂપ જ્ઞાનના સા-ધનોમાં પ્રવર્તેલા પુરુષને પણ આ પ્રતિબંધ હોવાથી જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થતી નથી એટલા માટે આ કર્મોના ફળરૂપ અત્યા-હેતુના જન્મમાં જ્ઞાન થાય છે, એવું માનવું પડે છે.

શિષ્ય-એમ માનવાનું કારણ શું ?

ગુરુ-એમ માનવાનું કારણ આટલા માટે છે.

(૧) એક તો ફળ આપવાનો જોનો આરંભ થયો છે, એવું પ્રારંભ કર્યું ભોગ વિના નાશ પામવું નથી, એવો ઈશ્વરનો સંકલ્પ છે, અને (૨) બીજું એ કે, “આ જ્ઞાનીના પ્રાણ દેહની બહાર જતા નથી, પણ આ દેહમાં જ લય પામે છે.” એવું શ્રુતિનું વચન છે; તેમ ‘તે જ્ઞાનીને ત્યાં સુધી મોક્ષ મળવામાં વિલંબ છે, જ્યાં સુધી દેહનો પાત થયો હોય નહિ, અને પછી સદ્-બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે.” આ જાંદોય શ્રુતિનું વચન છે. આ શ્રુતિઓ જ્ઞાનવાનને બીજો જન્મ થતો નથી, એવું જણાવે છે. એવો જ્ઞાનનો મહિમા છે.

(૧) એટલા માટે વચ્ચેના જન્મો વિશે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માનીને બે બીજા જન્મોનો અનંગીકાર કરીએ તો પ્રારંભ વ્યર્થ થઈ જાય છે એટલે ઈશ્વરી સકલ્પનો ભંગ થાય, અને (૨) બે બીજા જન્મોનો અંગીકાર કરીએ તો જ્ઞાનના મહિમાનો ભંગ થાય છે.

શિષ્ય-ત્યારે આ બે અનિષ્ટો વચ્ચે શો માર્ગ હોય ?

ગુરુ-આ બન્ને અનિષ્ટો છે. એટલા માટે એ વર્તના જન્મમાં જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે, એવો મત અંગીકાર કરવો બેધર્મ છે. એમ કરવાથી ઈશ્વરના સકલ્પનો તેમ જ જ્ઞાનના મહિમાનો ભંગ થતો નથી, કે તેને હાનિ થતી નથી; તેમ પૂર્વે કરેલા વિચાર પણ વ્યર્થ જતો નથી. પરંતુ સફળ થાય છે.

આત્મતત્ત્વનો વિચાર કદી પણ વ્યર્થ થતો નથી; કેમકે પ્રતિબંધના સદ્ભાવથી એક જન્મમાં વિચાર કર્યા છતાં અપરોક્ષજ્ઞાન ન થાય, તો અન્ય જન્મમાં પ્રતિબંધનો ક્ષય થવાથી, અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે. આત્મવિચાર કરતાં, અપરોક્ષજ્ઞાન થયા પહેલાં, દેહપાત થાય તો તે ‘યોગબ્રહ્મ કહેવાય છે,’ એવી રીતે યોગબ્રહ્મનું લક્ષણ હલ્લુ છે. એ યોગબ્રહ્મ પુરુષ બે પ્રકારના હોય છે. સકામ યોગબ્રહ્મ અને નિષ્કામ યોગબ્રહ્મ. વિષયોની ઇચ્છાવાળો, સકામ યોગબ્રહ્મ કહેવાય છે અને વિષયોની ઇચ્છા વિનાનો, નિષ્કામ યોગબ્રહ્મ કહેવાય છે. સકામ યોગબ્રહ્મ, આત્મતત્ત્વના વિચારના બળથી જ સપ્તલોકમાંના સ્વર્ગ વગેરે-

માંથી દ્રાઈ, કે જે પુણ્યવાનના લોક છે, તેને પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં ચિરકાલપર્યંત પોતાના પુણ્યનો ઉપભોગ કર્યા પછી, તે મુખભોગનો અંત આવે ત્યારે તે યોગબ્રહ્મ, ભોગવાસનાના પ્રાણસ્થથી જે જન્મ લે છે તે કાઈ માતા અને પિતાથી સુદ્ધ એવા પવિત્ર શ્રીમાનના કુળમાં જન્મે છે. ૪૭

પણ યોગબ્રહ્મ નિષ્કામ હોય તો તે બ્રહ્મતત્ત્વના વિચારથી જ આત્મતત્ત્વના નિશ્ચયવાળા અને ચિત્તની એકાગ્રતાવાળા મહાત્માઓના કુળમાં જન્મે છે. બે વૈરાગ્યભાવના પ્રબળ હોય તો કાઈ શ્રદ્ધાળુ વૈરાગ્યાદિ સંપન્ન ચોખીને ત્યાં જન્મે છે. એ જ જન્મ દુર્લભ છે. ચોખીને ત્યાં જન્મે કે શ્રીમાનને ત્યાં જન્મે, એ બંને સ્થળેથી મોક્ષનો સંભવ છે. ચોખીને ત્યાં કે શ્રીમાનને ત્યાં જન્મ્યા પછી, પૂર્વના દેહમાં કરેલા પ્રયત્નથી થયેલી સુદ્ધિનો સંસાર ઉદય પામે છે, ને અધુરું હોય છે તે લેઈ બેસે છે ને તેમાં વધે છે. જ્યાંયે વિચારની પૂર્ણતા થાય છે ત્યારે મુક્ત થાય છે.

શિષ્ય-સકામ યોગબ્રહ્મના જન્મ કરતાં નિષ્કામ યોગબ્રહ્મના જન્મમાં શું વિશેષ છે ?

ગુરુ-આત્મવેત્તા મહાત્માઓના કુળમાં જન્મ, અતિ દુર્લભ છે; કારણ કે અદ્વયપુણ્યથી તેવા કુળમાં જન્મ થતો નથી. નિષ્કામ યોગબ્રહ્મ, મહાપુણ્યવાન હોય છે, તેથી તેનો જન્મ, તેવા મહાત્મા આત્મવેત્તાઓના કુળમાં થાય છે. પવિત્ર શ્રીમાનને ઘેર જન્મ મુલભ છે; કેમકે તે તો યોગ પુણ્યવાળાને પણ પ્રાપ્ત થાય છે. એવી રીતે સકામ યોગબ્રહ્મ કરતાં, નિષ્કામ યોગબ્રહ્મનો જન્મ ઉત્તમ છે. ૪૮

આત્મવેત્તા ચોખીઓના કુળમાં જન્મ થવાથી એ યોગબ્રહ્મને, પૂર્વજન્મમાં કરેલા આત્મતત્ત્વના વિચારની ભુદ્ધિ, તાત્કાલ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તે પૂર્વજન્મમાં વિચાર કરતાં, વર્તમાન જન્મમાં વિશેષ વિચાર કરે છે. માટે ચોખી કુળમાં જન્મ થવો, એ અતિ દુર્લભ છે. ૪૯

નિષ્કામ યોગબ્રહ્મ, પૂર્વ જન્મ કરતાં વર્તમાન જન્મમાં વિશેષ અભ્યાસ કરે છે, તેનું કારણ એટલું જ છે કે, તે જન્મમાં કર્મને વશ હોય છે, તોપણ પૂર્વજન્મમાં કરેલા તત્ત્વવિચારનો અ-

બ્યાસ, તેને તત્ત્વ વિચારમાં ખેંચે છે અને તેથી, જે હું તત્ત્વવિચારમાં પ્રવેશ કરીશ તે મને જન્મ મરણ આદિ દુઃખની પ્રાપ્તિ થશે, એવા વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી તે, તે જન્મમાં પણ આત્મતત્ત્વનો જ વિચાર કરે છે. એવી રીતે અનેક જન્મોમાં આત્મતત્ત્વના વિચારના અભ્યાસથી, અપરોક્ષતત્ત્વજ્ઞાન થાય છે અને તેથી મોક્ષ થાય છે. ૫૦

અવતરણિકા-એક ભાવી પ્રતિબંધ આ પ્રકરણના ૪૫ માં શ્લોકમાં મળે છે. જેને બીજે ભાવી પ્રતિબંધ કહેવાય છે.

ब्रह्मलोकमिवांछायां सम्यक् सत्यां निरुध्य तां ।

વિચારયેય આત્માનં ન તુ સાક્ષાત્કરોત્યયમ્
શબ્દાર્થ-બ્રહ્મલોકની ઇચ્છા પરિપૂર્ણ હોવા છતાં પણ તેને રોકીને જે પુરુષ આત્માનો વિચાર કરે છે તેવા પુરુષને (બ્રહ્મવિચાર) આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર થતો નથી. ૫૧

અનુદ્રકાન્ત વિવરણુ

ગુરુ-વળી ભાવી પ્રતિબંધ, જે પ્રકારનો હોય છે; ઔદિક ભાવી પ્રતિબંધ અને પારલૌકિક ભાવી પ્રતિબંધ. આ લોકના પદાર્થમાં ઇચ્છા રહેવાથી જે મોક્ષનો પ્રતિબંધ થાય તે ઔદિક ભાવી પ્રતિબંધ અને બ્રહ્મલોકમાં ઇચ્છા રહેવાથી જે મોક્ષનો પ્રતિબંધ થાય છે, તે પારલૌકિક ભાવી પ્રતિબંધ છે. જે પુરુષ બ્રહ્મલોકની ઇચ્છા, પરિપૂર્ણ હોય, તથાપિ તેને રોકી આત્મતત્ત્વનો વિચાર કરે છે, તેને પણ આત્માનું પરોક્ષજ્ઞાન થતું નથી; કારણ કે તેને બ્રહ્મલોકની ઇચ્છાથી તેની જ પ્રાપ્તિ થાય છે. ૫૧

અવતરણિકા-બ્રહ્મલોકની કામનાવાળાને પણ કદાપિ મુક્તિ નહિ થાય, એમ શિષ્ય કહે છે, અને ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

वेदांतविज्ञानसुनिश्चितार्था इति शस्त्रतः ।

ब्रह्मलोकं स कल्पांतं ब्रह्मणा सह मुच्यते ५२

શબ્દાર્થ-વેદાંતના વિજ્ઞાને કરી જેઓને સારી રીતે અર્થનો નિશ્ચય થયો છે એવા યતિઓ, આ શાસ્ત્રનાં વચન પ્રમાણે તે (બ્રહ્મલોકની કામનાવાળો), બ્રહ્મલોકમાં કલ્પાંત (પ્રલય) સમયે બ્રહ્માની સાથે મુક્ત થાય છે. ૫૨

અનુદ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-જ્યારે બ્રહ્મલોકની કામનાવાળાને આત્મવિચાર કર્યા છતાં પણ આત્માનું અપરોક્ષજ્ઞાન થતું નથી, ત્યારે તેની મુક્તિ, કદાપિ નહિ થાય.

ગુરુ-બ્રહ્મલોકની કામનાવાળાને આત્મવિચાર કર્યા છતાં પણ, આ લોકમાં આત્માનું અપરોક્ષજ્ઞાન થતું નથી, પરંતુ તેને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે; પછી બ્રહ્મલોકમાં આત્માનું અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, અને તેથી કલ્પના અંતમાં એટલે મહાપ્રલય વખતે, બ્રહ્મદેવની સાથે તેની પણ મુક્તિ થાય છે.

શિષ્ય-એમાં કાંઈ પ્રમાણુ છે ?

ગુરુ-હા. 'वेदांतविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संस्थास-योगाद्यतपः सुहसत्त्वाः । ते ब्रह्मलोकं तु परांतकाले पराच्यताः परिसृज्यन्ति सर्वे ॥ वेदान्त ज्ञाने करीने જેઓને સારી રીતે અર્થનો નિશ્ચય થયો છે, અને સંન્ધાસ યોગથી સુહસત્ત્વવાળા છે, એવા યતિઓ, અશ્વત્થરૂપ યર્ષ, પરાન્તકાળે-પ્રલયકાળે) બ્રહ્મલોકને વિષે બ્રહ્માનો સાક્ષાત્કાર થતાં, સર્વથા મુક્ત થાય છે.'

'ब्रह्मणा सह ते सर्वे क्षमाप्ते प्रतिसंचरे ।

परत्पांते कृतात्मानः प्रविश्यन्ति परं पदम् ॥

બ્રહ્મલોકને પ્રાપ્ત થયેલા તે સર્વે, પ્રલય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે, કૃતાત્મ યર્ષ, બ્રહ્માની સાથે પરમપદમાં પ્રવેશ કરે છે,' ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિઓ પ્રમાણુ છે.

બ્રહ્મલોકની કામનાવાળો પુરુષ, તે કામના તથા આત્મવિચારમાં પ્રવૃત્ત થાય, તોપણ તેને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી; પણ વેદાંત થયા પછી તે બ્રહ્મલોકને પ્રાપ્ત થાય છે. પછી તેને બ્રહ્મલોકમાં આહો તો બ્રહ્માના ઉપદેશથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય અથવા તો પોતે આત્મવિચાર કરવાથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય, પણ તેને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે જ, અને મહાપ્રલય વખતે, બ્રહ્માની સાથે તેની મુક્તિ થાય છે. ૫૨

અવતરણિકા-જે પ્રમાણે તત્ત્વવિચાર કરી છતાં પણ, પ્રતિબંધના વશથી આલેખમાં તેને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી એમ કહ્યું. દરે 'તેન પાપી પુરુષને તે વિચાર દુર્લભ છે,' તે કહે છે.

કેપાંચિત્સ વિચારોઽપિ કર્મણા પ્રતિનદ્વતો॥
શ્રવણાયાપિ વદ્ધુભિર્યો ન લમ્યદ્વતિ શ્રુતેઃ ૫૩
ગૃહાર્થ-કેટલાક પુરુષોને તો તે વિચાર
પણ કંઈથી પ્રતિબંધવાળો થઈ પડે છે. તેથી
એ આત્માનું શ્રવણ પણ બહુ પુરુષોને દુર્લભ
છે, એમ શ્રુતિ કહે છે. ૫૩

અન્દકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-પણ કેટલાક મહાપાપી પુરુષોને આત્મ-
તત્ત્વનો વિચાર પણ દુર્લભ છે, કારણ કે પાપરૂપ
કર્મથી એ વિચારનો પ્રતિબંધ થાય છે.

શિષ્ય-એમા કાંઈ પ્રમાણ છે ?

સિદ્ધાંતિ-હા, કંઈકની શ્રુતિ પ્રમાણ છે
'જગણાયાપિ વદ્ધુભિર્યો ન લમ્ય' જે (પરમાત્મા)
શ્રવણ માટે પણ ધણા પાપી પુરુષોને લમ્ય
નથી' એ શ્રુતિમાં પાપી પુરુષોને પરમાત્માના
શ્રવણની દુર્લભતા કહી છે. શ્રવણ, પહેલું પગ-
થિયુ છે, અને વિચાર બીજું પગથિયુ છે. જ્યારે
પાપી પુરુષોને શ્રવણની દુર્લભતા છે, ત્યારે
વિચાર તો ક્યાંથી જ અર્થ શકે ? ૫૩

૩ નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાનો સંભવ
અને પ્રકારપૂર્વક જ્ઞાન તથા
ઉપાસનાની વિલક્ષણતા
(૫૪ થી ૮૫, ૩૨ શ્લોકો)

(૧) જ્ઞાનની માફક નિર્ગુણ ઉપાસનાનો
સંભવ અને પ્રકાર
(૫૪-૭૩; ૨૦ શ્લોકો)

અવતરણિકા-આ પ્રકરણના ૨૮ મા શ્લોકથી
૫૩ મા શ્લોક સુધી, પ્રતિબંધના સદ્બાવથી વારનો
સાક્ષાત્કાર અને તેના સાધનરૂપ વિચાર સંભવતા નથી
એ નણાન્યુ દ્વે વિચારમાં અસમર્થ અને મોક્ષની
ધ્યાવાળા પુરુષનું જે કર્તવ્ય છે, તે બ્રહ્મની ઉપાસના
છે. તેનું ઉપપાદન કરે છે

અત્યંતશુદ્ધિમાંઘાદ્યા સામગ્ર્યા વાઙ્મયસંભ-
વાત્ ।

યો વિચારં ન લમતે વ્રહ્મોપાસીત સોનિશ્ચ્મ્ ॥
નિર્ગુણવ્રહ્મતત્ત્વસ્ય ન છુપાસ્તેરસંભવઃ ।

મગુણવ્રહ્મણીવાત્ર પ્રત્યયાવૃત્તિસંભવાત્ ૫૫

અવાદ્મનસગમ્યં તન્નોપાસ્યમિતિ ચેત્તદા ।
અવાદ્મનસગમ્યસ્ય વેદનં ન ચ સંભવેત્ ૫૬
વાગાઘગોચરાકારમિત્યેવં યદિ વેચ્યસૌ ।
વાગાઘગોચરાકારમિત્યુપાસીત નો કુતઃ ૫૭
સગુણત્વમુપાસ્યત્વાદિ વેદ્યત્વતોઽપિ તત્ ।
વેદ્યં ચેદ્ધક્ષણાવૃત્ત્યા લઙ્ઘણં સમુપાસ્યતામ્ ૫૮

શબ્દાર્થ-શુદ્ધિની અત્યંત મંદતાથી અથવા
તો સામગ્રીના અભાવથી, જે પુરુષ વિચાર કરી
શકતો નથી, તેણે નિરંતર બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી
જોઈએ. (૫૪) જેમ સગુણ બ્રહ્મમાં તેમ નિર્ગુણ
બ્રહ્મમાં ચિત્તવૃત્તિની આવૃત્તિના સંભવથી જ
નિર્ગુણ બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાનો અસંભવ નથી
(૫૫) (તું કહેશે કે) તે (નિર્ગુણ બ્રહ્મ) વાણી
અને મનને અગમ્ય છે, તેથી તે ઉપાસના કરવા
યોગ્ય નથી; તો પછી વાણી અને મનના અવિ-
ધ્ય બ્રહ્મનું જ્ઞાન પણ સંભવે નહિ (૫૬) પરંતુ
વાણી આદિથી અગોચર આકરવાળું બ્રહ્મ છે
એમ જે જ્ઞાની બાહે છે તો પછી ઉપાસક, વાણી
આદિથી અગોચર એવા બ્રહ્મની શા માટે ઉ-
પાસના કરે નહીં ? (૫૭) જે બ્રહ્મને ઉપાસનાનો
વિષય માનીશું તો બ્રહ્મ સગુણ થશે. તેના જ
વાળમાં તું કહીશ કે, તે લક્ષણાવૃત્તિથી વેદ્ય છે,
આટે તેમા સગુણપણું આવશે નહિ, તો પછી
ઉપાસનામાં પણ તે પ્રમાણે જ એટલે લક્ષણા-
વૃત્તિએ કરીને (નિર્ગુણ બ્રહ્મનું ઉપાસન કરો. ૫૮

અન્દકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જે પુરુષ, આત્મવિચારમાં અસમર્થ
હોય તે અસમર્થ પુરુષે મોક્ષ માટે શો ઉપાય
કરવો ?

ગુરુ-આત્મતત્ત્વના વિચારમાં અસમર્થ પુરુષે,
બ્રહ્મેષ્વા ગુરુ પાસેથી નિર્ગુણ બ્રહ્મનું શ્રવણ કરી
નિર્ગુણની ઉપાસના કરવી, એમ અમે અગાડી
કહ્યું છે. વિચારની અસમર્થતામાં જે કારણ છે
શુદ્ધિની મંદતા અને સામગ્રીનો અસંભવ ઉપ-
દેશકર્તા ગુરુ, વેદાંતશાસ્ત્ર, દેશ અને કાલની અનુ-
કૂળતા, ઇલાદિ વિચાર એ સામગ્રી છે. દ્વે શુદ્ધિ
વીદ્યુ હોય, પણ ઉપદેશ કરનાર ગુરુ ન હોય
તો શ્રવણ જ ન અર્થ શકે, ને તેથી વિચાર તો

ક્યાંથી જ થઈ શકે ? શુદ્ધિ વીરુદ્ધ હોય અને શુરુ પણ હોય, પરંતુ વેદાંતશાસ્ત્ર ન બલુતા હોય તો શુરુ ઉપદેશશાનો કરે ? શુદ્ધિ આદિ સર્વ સામગ્રી હોય, પરંતુ દેશ ઉપદ્રવવાળો હોય, ચિત્ત રાક્ષસ, લડાગદિના ઉપદ્રવને દૂર કરવામાં જતું હોય, એટલે દેશની અનુકૂલતા ન હોય, અથવા તો રોગે કરી કે અવસ્થાએ કરી, કાલની અનુકૂલતા ન હોય, તો પણ આત્મવિચાર થઈ શકતો નથી. એ પ્રમાણે સામગ્રીના અસંભવથી વિચારમાં અસમર્થતા છે. કર્મભેગે સંપૂર્ણ સામગ્રી હોય, પણ એ શુદ્ધિની મંદતા હોય તો શ્રવણ કરેછું મનમાં જ રહે નહિ, બૂઝી જવાયા કરે, તર્કશક્તિ કામ કરે નહિ. શુરુ કંઈક કહે અને પોતે કંઈક સમજે, અર્થાત્ 'કહ્યું કંઈને કહ્યું કર્યું, આંખનું કાજળ ગુદાએ ઘસ્યું' તેમ થાય અને ગીતાને બદલે ઘેંટા સમજે, તો પછી વિચાર ક્યાંથી થઈ શકે ? શુદ્ધિની મંદતાથી વિચારમાં અસમર્થતા થાય છે. ૫૪

શિષ્ય-હું ધારું છું કે, નિર્જલુ પ્રજાતત્ત્વ ચલુ-રહિત છે, તેથી તેની ઉપાસના ઘટતી નથી.

શુરુ-ઉપાસના એટલે શું ? ઉપાસના એટલે નદીના પ્રવાહની પેઠે ઉપાસ્યમાં ચિત્તવૃત્તિની એકાકાર પ્રવાહરૂપતા. તે ચિત્તવૃત્તિની એકાકાર પ્રવાહરૂપતા, જેમ સચ્ચલુ પ્રજામાં સંભવે છે, તેમ નિર્જલુ પ્રજામાં પણ સંભવે છે, માટે નિર્જલુ પ્રજાની ઉપાસના પણ ઘટે છે. ૫૫

શિષ્ય-જે જે વાણી અને મનને ગોચર હોય, તેની ઉપાસના થઈ શકે; પણ નિર્જલુ પ્રજા તો વાણી અને મનને અગોચર છે, તેથી તેની ઉપાસના થઈ શકે નહિ.

શુરુ-આ દોષ તો જ્ઞાનમાં પણ છે; કારણ કે જે વાણી અને મનને ગોચર હોય તેનું જ્ઞાન થાય; તો નિર્જલુ પ્રજા વાણી અને મનને ગોચર નથી, તેથી તેનું જ્ઞાન પણ નહિ થાય !! ૫૬

શિષ્ય-નિર્જલુ પ્રજાનું જ્ઞાન તો સંભવે છે, કારણ કે, 'પ્રજા મન અને વાણીથી અગોચર છે,' એવી રીતે બળી શકાય છે.

શુરુ-ત્યારે 'પ્રજા મન અને વાણીને અગોચર છે,' એમ બળી શકાય છે, ત્યારે 'પ્રજા મન અને વાણીને અગોચર છે,' એવી રીતે કેમ ન

ઉપાસી શકાય ? એ પ્રમાણે જેમ નિર્જલુ પ્રજાનું જ્ઞાન સંભવે છે, તેમ તેની ઉપાસના પણ સંભવે છે. ૫૭

શિષ્ય-પણ પ્રજા ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે, એમ માનવાથી તેને સચ્ચલુતા પ્રાપ્ત થાય છે.

શુરુ-એ દોષ તો વેદતામાં પણ છે; કારણ કે 'પ્રજા વેદ એટલે બલુવા યોગ્ય છે,' એમ માનવામાં પણ તેને સચ્ચલુતાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શિષ્ય-લક્ષણાવૃત્તિનો આશ્રય કરવાથી વેદતામાં પ્રજાને સચ્ચલુતાનો પ્રસંગ નહિ આવે.

શુરુ-ત્યારે ઉપાસના વિષે પણ તેમ જ દર. એટલે લક્ષણાવૃત્તિથી લક્ષિત પ્રજાની ઉપાસના કરવી, તેથી ઉપાસ્યતામાં પણ પ્રજાને સચ્ચલુતાનો પ્રસંગ નહિ નડશે. ૫૮

અવતરણિકા-શ્રુતિનું પ્રમાણ આપી શિષ્ય પ્રજાની ઉપાસનાનો નિષેધ જણાવે છે, તથા શુરુ શ્રુતિનું પ્રમાણ આપી પ્રજાની વેદતાનો નિષેધ દર્શાવે છે, અને ઉપાસ્યતા તથા વેદતા એ બન્નેની સમતાનું પ્રતિપાદન કરે છે.

બ્રહ્મ વિદ્ધિ તદેવ ત્વં ન ત્વિદં ચદુપાસતે ।

इति श्रुतेरुपास्यत्वं निषिद्धं ब्रह्मणो यदि ५९

विदितादन्यदेवेति श्रुतेर्वैद्यत्वमस्य न ।

यथाश्रुत्यैव वेद्यं चेत्तथा श्रुत्याप्युपास्यताम् ।

अवास्तवी वेद्यता चेदुपास्यत्वं तथा न किम् ।

एचिव्याप्तिर्वेद्यता चेदुपास्यत्वेऽपि तत्सમम् ॥

શાખ્યાર્થ- 'તું તેને (વાણી અને મનથી અગોચરને) જ પ્રજા બાલુ, પણ જેને ઉપાસે છે તેને નહિ,' એ શ્રુતિથી પ્રજાનું ઉપાસ્યપણું નિષેધ કહ્યું છે. (૫૯) 'વિદિત(જ્ઞાન વિષય)થી બૂઝા છે' એ શ્રુતિથી (પ્રજાની) વેદતાનો નિષેધ નથી કહ્યો. જેમ શ્રુતિથી જ પ્રજા બાલુવા યોગ્ય છે, તેમ શ્રુતિથી જ ઉપાસના કરવા યોગ્ય પણ છે, (૬૦) અને એ વેદતા અસત્ય છે, તો ઉપાસ્યતા તેમ કેમ નથી ? જો વૃત્તિઆધિરૂપ વેદતા છે તો ઉપાસનામાં પણ તેમ જ છે. ૬૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-'દમ્બનસાધ મરુતે પેનાત્મનોમનમ । તદંવ જ્ઞાત્વં વિદિ નેરં ચદિક્ષણત્તે । જે મનથી માનનું નથી પણ જેનાથી મન મનાય છે, તેને જ તું પ્રજા બાલુ. હોઃ જેને ઉપાસે છે એ પ્રજા નહિ',

એ કેનાપનિષદની શ્રુતિમાં, ઉપાસનાના યોગની પ્રજ્ઞતાનો નિવેધ ક્યાં છે, તેથી પ્રજ્ઞ ઉપાસ્ય નથી. ૫૯

ગુરુ-જેમ પ્રજ્ઞની ઉપાસનાનો શ્રુતિમાં નિવેધ છે, તેમ તેની વેદતાનો પણ નિવેધ છે; કેમકે 'અન્યદેવ જ્ઞદ્વિદિતાદયોઽવિદિતાદયિ । તે (પ્રજ્ઞ) વિદિત(જ્ઞાન વિષય)થી તેમ અવિદિત(અજ્ઞાન વિષય)થી ન્યારો જ છે.' એ શ્રુતિમાં પ્રજ્ઞની વેદતાનો નિવેધ ક્યાં છે, માટે એ નિવેધ તે વેદતામાં અને ઉપાસનામાં સમાન છે.

શિષ્ય-એ શ્રુતિ, 'જ્ઞાન અને અજ્ઞાનથી પ્રજ્ઞ ન્યારો છે,' એવું પ્રતિપાદન કરે છે, માટે એ શ્રુતિથી પ્રજ્ઞને જ્ઞાત અને અજ્ઞાતથી ન્યારારૂપે જાણી શકાય છે.

ગુરુ-ત્યારે એ જ શ્રુતિથી જ્ઞાત અને અજ્ઞાતથી ન્યારારૂપે પ્રજ્ઞની ઉપાસના પણ થઈ શકે છે. ૬૦

શિષ્ય-પ્રજ્ઞની વેદતા સત્ય નથી, પરંતુ જિજ્ઞાસુ પુરુષોને અજ્ઞાનની નિવૃત્તિપૂર્વક, સુખેથી બાધ થાય એટલા માટે, તત્ત્વવેત્તાઓએ કલ્પી છે.

ગુરુ-ત્યારે ઉપાસના પણ ક્યાં સત્ય છે? ઉપાસના પણ જે પુરુષો વિચારમાં અસમર્થ છે, તેના ચિત્તની એકાગ્રતાદ્વારા જ્ઞાનની ઉપસિ કરવા માટે છે. એથી અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. એટલા જ માટે તત્ત્વવેત્તાઓએ તે પણ કલ્પી છે, માટે તે પણ મિથ્યા છે.

શિષ્ય-જ્ઞાનપક્ષમાં ઇતિની પ્રજ્ઞાકારતા સંભવે છે, અને ઉપાસનાપક્ષમાં તે સંભવતી નથી.

ગુરુ-શબ્દમહિમાથી ઇતિની પ્રજ્ઞાકારતા, જ્ઞાનપક્ષમાં અને ઉપાસનાપક્ષમાં, બન્નેમાં સંભવે છે, માટે નિર્ગુણ પ્રજ્ઞની ઉપાસના થઈ શકે છે એમ સ્વીકાર. ૬૧

અષ્ટતરણિકા-શિષ્ય, ગુરુને યુક્તિ વિનાનો ઉપાલંભ આપે છે, અને ગુરુ શિષ્યના કહેવામાં પણ તેની સમાનતા કહે છે.

કા તે મક્તિરુપાસ્તૌ ચેત્કસ્તે દ્રેપસ્તદીરય ।
માનામાવો ન વાચ્યોઽસ્યાં ઘનુશ્રુતિષુ દર્શ-
નાત ॥ ૬૨ ॥

ઉત્તરસ્મિસ્તાપનીયે શૈવ્યગ્રન્થેઽથ કાઠકે ।
માંદ્રકયાદૌ ચ સર્વત્ર નિર્ગુણોપાસ્તિરીરિતા ॥

શબ્દાર્થ-શિષ્ય-તમને ઉપાસનામાં કેમ ભક્તિ છે? ગુરુ-તને ઉપાસનામાં કેમ દ્રેષ છે? બહુ શ્રુતિઓમાં ઉપાસનાનાં દર્શન છે, તેથી (અને એમાં ભક્તિ છે); એમાં પ્રમાણનો અભાવ છે એમ મા કહે. (૬૨) ઉત્તરતાપનીયમાં, શૈવ્યના પ્રશ્નમાં, કંઠવહ્નીમાં, માંદ્રકયાદિ ઉપાસનામાં, સર્વત્ર નિર્ગુણની ઉપાસના કહી છે. ૬૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-હે દેવ! આપને ઉપાસનામાં આ શી ભક્તિ?

ગુરુ-તને ઉપાસનામાં આવા શો દ્રેષ?

શિષ્ય-મને ઉપાસનામાં દ્રેષ નથી; પરંતુ નિર્ગુણની ઉપાસનામાં કાંઈ પણ પ્રમાણ નથી, તેથી હું નિર્ગુણની ઉપાસનાનો નિવેધ કરું છું.

ગુરુ-બહુ શ્રુતિઓમાં નિર્ગુણની ઉપાસનાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, તે સર્વ શ્રુતિઓ, નિર્ગુણની ઉપાસનામાં પ્રમાણ છે, માટે નિર્ગુણની ઉપાસનાનો નિવેધ કરવા નહિ. ૬૨

શિષ્ય-શ્રુતિઓમાં ઉપાસનાનું પ્રતિપાદન કરેલું જણાવ્યું નથી; કાંઈ શ્રુતિમાં ઉપાસનાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તે કહેા.

ગુરુ-નૃસિંહતાપનીયના ઉત્તર ખંડમાં, પ્રશ્નોપનિષતમાં, શૈવ્યના પ્રશ્નમાં, કંઠવહ્નીમાં, માંદ્રકયાપનિષદમાં અને તૈત્તરીય તથા મુંડક આદિ ઉપનિષદોમાં, ઉપાસનાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે.

'નૃસિંહતાપનીય'ના ઉત્તર ખંડમાં, દેવા પ્રજા-ભ પ્રત્યે કહે છે કે, 'તાવદેવાદયે પ્રજાપતિમહાવ્રજજનો-રણીયાંસવિમમાદમાનવૌકારં નો વ્યાકલ્પેતિ' અતિ સૂક્ષ્મ અને ઔકારરૂપ એ આત્મા વિષે અમને કહેા.' દેવોએ ઔકારરૂપ આત્માનું વ્યાખ્યાન કરવાનું કહા પછી, પ્રજાભએ બહુ પ્રકારે નિર્ગુણની ઉપાસના કહી છે.

શૈવ્યના પાંચમા પ્રશ્નમાં, 'યઃ પુનરેતં ત્રિમાત્રેણોમિત્તયેનૈવાક્ષરેણ વરં દુહવમભિધવાયતિ । અને જે પુરુષ, એ ચરમ પુરુષ (પરમાત્મા)ને ત્રણ માત્રા (અકાર, ઉકાર અને મકાર)વાળા 'અ' એ પ્રકારના અક્ષરથી અભિધ્યાન કરે છે, 'ઇત્યાદિ વાક્યોથી, પિપ્પલાદનામના ગુરુએ, શૈવ્ય મુનિ પ્રત્યે, નિર્ગુણ પ્રજ્ઞની ઉપાસનાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે.

સાધન છે; માટે ઉપાસના, મોક્ષનું પરપરયા સાધન છે, એટલે ઉપાસના મોક્ષનું સાધન છે, એમ કહી શકાશે. ૬૪

શિષ્ય-સર્વ પુરુષો સચ્ચલુની ઉપાસના કરે છે, પણ નિર્જલુની ઉપાસના કોઈ કરતું નથી, તેથી નિર્જલુની ઉપાસના ન હોય, એમ જણાય છે.

ગુરુ-નિર્જલુની ઉપાસનામાં અનેક શ્રુતિઓ છે. તેથી પ્રમાણસિદ્ધ ઉપાસનાનો અપલાપ યોગ્ય નથી, અને બહુ પુરુષો ઉપાસના નથી કરતા, તેથી નિર્જલુની ઉપાસના નથી, એમ પણ કહી કહી શકાય નહિ કેમકે 'ઉપાસના ન કરવી,' એ પુરુષનો અપરાધ છે, પણ ઉપાસના કરવાનો અપરાધ નથી દેવપ્રતિમાનાં દર્શન કેટલાક પુરુષો કરતા નથી, તેથી શુ દેવપ્રતિમા નથી, એમ કહી શકાશે? આજકાલના મૂઠો તત્ત્વજ્ઞાનનું બિંદુ બહુતા નથી, વેદની માત્રા કેમ ને કેવી છે તે પણ બહુતા નથી, અજ્ઞાનતાથી અંધ છે, માથામાં તક્કી ન છે, અનાચારથી ભ્રષ્ટ છે, કર્મમાં મૂઠ છે, જ્ઞાનમાં ચન્દ્ર છે, છતાં ઉપાસનાને નિંદે છે, ને નિર્જલુની ઉપાસના કરવી યોગ્ય છે, તેથી વિરુદ્ધમાં વેદવચનોનું પ્રમાણ આપે છે, તેથી શુ ઉપાસનાનો પ્રકાર નષ્ટપ્રાયઃ થશે? અને તેથી ઉપાસના દૂષિત થશે શુ? એ તેમનું અજ્ઞાન જ યોગ્ય છે. એ અજ્ઞાની પુરુષો નિર્જલુની ઉપાસના નથી કરતા, તે પણ અધિકારી જિજ્ઞાસુઓ તેા નિર્જલુની ઉપાસના કરે છે ને તેમાંથી સરકારી ખીબ તત્ત્વને બહુ છે, માટે નિર્જલુની ઉપાસનાનો અભાવ નથી. ૬૫

જેમ સચ્ચલુની ઉપાસના કરતાં વશીકરણાદિના મત્રોનો જપ ઉત્તમ છે, કારણ કે ઉપાસનાનું ફલ કાલાંતરમાં થાય છે અને વશીકરણના મત્રના જપનું ફળ તત્કાળ થાય છે, એમ બહુ મૂઠ પુરુષો, સચ્ચલુની ઉપાસનાનો ત્યાગ કરી, વશીકરણાદિ મેલા મત્રોના જપમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તે છતાં વિવેકી પુરુષો સચ્ચલુની ઉપાસનાનો ત્યાગ કરતા નથી. એ વશીકરણાદિના મત્રોના જપ કરતાં પણ કૃપિ આદિ વ્યાવહારિક કર્મ ઉત્તમ છે, કારણ કે મત્રોના જપમાં તેા નિયમનીએ અપેક્ષા છે, અને વ્યાવહારિક કર્મમાં તેા નિયમનીએ અપેક્ષા નથી; એમ બહુ, અતિ મૂઠ

પુરુષો એવી આદિ વ્યાવહારિક કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તેને ભેઈ મંત્રજપ કરનારા પુરુષો મંત્રજપનો ત્યાગ કરતા નથી. તેમ સાંસારિક મુખની ધ્વજવાળા પુરુષો નિર્જલુની ઉપાસનાનો ત્યાગ કરે છે, તેા પણ તેને ભેઈ મુમુક્ષુ પુરુષો નિર્જલુની ઉપાસનાનો ત્યાગ કરતા નથી. એ નિર્જલુની ઉપાસના શ્રુતિ સ્મૃતિ આદિ અનેક પ્રમાણથી સિદ્ધ છે, અને કદાચ તેનું અનુકાન કળવાળા બહુ ન હોય, તેા પણ મુમુક્ષુ પુરુષો નિર્જલુની ઉપાસનાનો ત્યાગ કરવાનો નથી. ૬૬

આ સર્વ મૂઠ પુરુષો માટે કહ્યું છે. પણ તેનો અહીં પ્રસંગ નથી. આપણે તેા નિર્જલુની ઉપાસનાના પ્રસંગની વાત કરવાની છે, માટે હવે તેનો વિચાર કરીશુ. સપૂર્ણ ઉપનિષદોમાં નિર્જલુની ઉપાસના એક છે, માટે સર્વ શાખાઓમાં કહેલા ઉપાસ્ય (નિર્જલુ બ્રહ્મ)ના ગુણોનો એકમા સમાવેશ કરી, નિર્જલુનું ઉપાસન કરવું

શિષ્ય-નિર્જલુની ઉપાસનાની એકતામાં કાષ્ઠ પ્રમાણ છે?

ગુરુ-હા, વેદાંતસૂત્ર પ્રમાણ છે. 'સર્વવેદાંતપ્રત્યય ષોડનાયવિભાગાત્ । સર્વ ઉપનિષદોમાં વિધિ આદિના અલેખથી ઉપાસનાની એકતા છે.' એવી રીતે વેદાંતસૂત્રના તૃતીયાધ્યાયના તૃતીય પાદમાં કહ્યું છે. ૬૭

અવતરણિકા-ઉપાસના કરવા ભેમ નિર્જલુ બ્રહ્મના ગુણવિશે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનું ઉત્તર આપે ॥

આનંદાદેવિધેયસ્ય ગુણસંઘસ્ય સંહૃતિઃ ।

આનંદાદય ઇત્યસ્મિન્દ્વેત્રે વ્યાસેન વર્ણિતા ॥

અસ્થૂલાદેર્નિધેયસ્ય ગુણસંઘસ્ય સંહૃતિઃ ।

તથા વ્યાસેન સૂત્રેસ્મિન્નુક્તાક્ષરધિયાં ત્વિતિ

રાજ્ઞદાર્થ-આનંદાદિક વિધેય ગુણના સમુદાયનો ઉપસહાર 'આનંદાદય' 'આનંદાદિક છે' એ સૂત્રમાં વ્યાસે વર્ણવ્યો છે; અને અસ્થૂલ આદિ નિધેય ગુણના સમુદાયનો ઉપસહાર 'અક્ષરધિયાં તુ અક્ષરગ્ની ભુક્તિનો અવશેષ છે,' એ સૂત્રમાં વ્યાસે કહેલો છે. ૬૮-૬૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-તમે અત્ર નિર્જલુ બ્રહ્મના ગુણના ઉપસહાર વિષે કહ્યું, તે ગુણ કયા છે ?

ગુરુ-ગુણ એ પ્રકારના છે: વિધેય ગુણ એટલે વિધિવાક્યોના ઉપદિષ્ટ ગુણો અને નિષેધ્ય (નિષેધ કરવા યોગ્ય) ગુણ અર્થાત્ નિષેધ વાક્યોના ઉપદિષ્ટ ગુણો. 'આનંદો વ્રજ । આનંદ બ્રહ્મ છે.' 'વિજ્ઞાનમાર્ગદં વ્રજ । બ્રહ્મ વિજ્ઞાનરૂપ અને આનંદરૂપ છે,' 'નિરય: શુદ્ધો હ્રદ: સત્યો હ્રજો નિરંજનો વિચુરદ્રવ આનંદ: પર: પ્રત્યગેવરસ: । આત્મા નિત્ય, શુદ્ધ, સુદ્ધ, સત્ય, મુક્ત, નિરંજન, વ્યાપક, અદંત, આનંદરૂપ, પર અને એકરસ છે.' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં બ્રહ્મના વિધેય ગુણો કહ્યા છે. 'અત્યુદ્ગમનવહ્નસ્વમ્ । સ્થૂલ નહિ, આયુ નહિ, હંસ્વ નહિ,' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં બ્રહ્મના નિષેધ્ય ગુણો કહ્યા છે. હવે 'ભાર્તવાય પ્રથમસ્વ । પ્રધાન (બ્રહ્મ) ના આનંદાદિક ગુણો છે,' એ અધિકરણમાં, વેદાંતસૂત્રમાં (૩ એ અધ્યાય, ૩ એ પાદ, ૧૧ સુ સૂત્ર) વેદવ્યાસે, બ્રહ્મના વિધેય ગુણોના ઉપસહારનું વર્ણન કર્યું છે. ૬૮

શિષ્ય-નિષેધ્ય ગુણો કયા કયા છે? અને તેનો ઉપસહાર કયાં કયાં છે?

ગુરુ-‘અત્યુદ્ગમનવહ્નસ્વમ્ । બ્રહ્મ સ્થૂલ નથી, અણુ નથી, ને હંસ્વ નથી,’ એમ બૃહદારવ્યકોપનિષતમાં કહ્યું છે. ‘યતદદશ્યમણાલમ્ । જે તે બ્રહ્મ અદશ્ય (અદૃશ્યનો અવિષય), અગ્રાહ્ય (હસ્તે કરી ગ્રહણ માટે અશક્ય) છે,’ એમ મુકોપનિષતમાં કહ્યું છે. અને ‘અજ્ઞાન્દમસ્પર્શમ-રૂપમવ્યયમ્ । એ શબ્દનો વિષય નથી, એ સ્પર્શનો વિષય નથી, રૂપનો વિષય નથી, અને અવિનાશી છે,’ એમ કંવહરીમાં કહ્યું છે. એ સર્વ ગુણો નિષેધ્ય છે. આ નિષેધ્ય ગુણોના ઉપસહારનું વર્ણન, ‘અઘરચિયાં ત્વરોધ: સામાન્ય-તદ્વાચમ્પામોપસદનવત્કુક્ષમ્ । સામાન્ય અને તેના ભાવથી, અંપસદવત્ એટલે કે યુરોપરા સ્વાધ્ય ઇજિની પેડે, અક્ષરમાં (બ્રહ્મરૂપ ધર્મમાં) દંતના નિષેધની શુદ્ધિનો અવરોધ (ઉપસહાર) છે.’ આ દષ્ટાંતનો પ્રકાર ઈમિની ઋષિએ પ્રથમ કાંડમાં કહ્યો છે. એ વેદાંતસૂત્રમાં અધિકગુણો વેદવ્યાસે દેહ્યા છે. ૩ અ. ૩ પા. ૩૩ સૂત્ર.

કોઈ ઉપનિષદમાં બ્રહ્મને કેવળ આનંદરૂપ કહ્યું છે, ને ચૈતન્યરૂપ કહ્યું નથી; કોઈ ઉપનિષદમાં ચૈતન્યરૂપ અને આનંદરૂપ કહ્યું છે, પણ

સદૃષ્ય કહ્યું નથી; અને કોઈ ઉપનિષદમાં ચિદ્રૂપ, આનંદરૂપ અને સદૃષ્ય કહ્યું છે; તેમ જ કોઈ ઉપનિષદમાં સ્થૂલતા આદિનો નિષેધ કર્યો છે; કોઈ ઉપનિષદમાં દશ્યતા આદિનો નિષેધ કર્યો છે, અને કોઈ ઉપનિષદમાં સ્પર્શ વિષયતા આદિનો નિષેધ કર્યો છે. જેમાં બ્રહ્મને કેવળ આનંદરૂપ કહ્યું છે, તે શાખાનું અધ્યયન કરવાવાળા પુરષે કેવળ આનંદરૂપતાએ કરીને બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી નહિ, પરંતુ અન્ય શાખાઓમાં કહેલા સદૃષ્યતા, ચિદ્રૂપતા આદિ વિધેય ગુણો અને સ્થૂલતા આદિ નિષેધ્ય સર્વ ગુણોનો ઉપસહાર કરી, તેવા બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી. ૬૯

શિષ્ય-ગુણોપસહાર ન્યાય તે શું છે?

ગુરુ-પરબ્રહ્મના વાચક આનંદાદિક પદોની એકવાક્ય રૂપતા હોવા સમજી જે કથન તેનું નામ ઉપસહાર છે. તે ગુણોપસહાર-ન્યાયથી થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે જેમ કોઈ ચાર વેપારી માણસો એક એક હબર રૂપીઆ એકઠા કરી સાથે વેપાર ભેગતા હોય, તેમાંથી એકને પણ કોઈ પૂછે કે, ‘ભાઈ, તમે કેટલા રૂપીઆનો વેપાર કરો છો ?’ તો દરેક જણ સર્વ સુરી વિધે એકત્ર શુદ્ધિનો નિશ્ચય હોવાથી ઉત્તર આપે છે કે “હું ચાર હબર રૂપીઆનો વેપાર કરું છું.” જો કે દરેક ભાગીઆએ રૂપીઆ તો માત્ર એક, એક હબર રોકેલા છે, છતાં એકત્ર શુદ્ધિ હોવાથી દરેક જણ ચાર ચાર હબર રૂપીઆનો વેપાર કરવાનું કહે છે. એથી કુલ સુરી ૧૬ હબરની નહિ પણ માત્ર ચાર હબરની સમજવી. એવી જ રીતે શિવ શિવ શાખામાં કહેલા પરબ્રહ્મના આનંદાદિ વિધેય ગુણો અને અગ્ર્યાદિ નિષેધ ગુણોની એકવાક્યતા કરી તે સર્વ એક જ નિર્ગુણ બ્રહ્મના વાચક છે, એમ સમજી તેની ઉપાસના કરવી આ રીતની સમજને ગુણોપસહાર ન્યાય કહે છે.

અવતરણિકા-ગુણોના ઉપસહાર ન કરતા ભેદએ, જેમ શિષ્ય કહે છે અને ગુરુ તેમ ઉત્તર આપે છે.

નિર્ગુણત્વલત્તત્તસ્ય વિદ્યાયાં ગુણસંહતિ: ।

નયુજ્યેતેત્યુપાલંમો વ્યાસં પ્રત્યેવ માં નતુ ૭૦

શબ્દાર્થ-નિર્ગુણ એવા બ્રહ્મત્વની ઉપાસનામાં ગુણોના ઉપસહાર કરવો યોગ્ય નથી,

એ પ્રકારનો કપકે વ્યાસને આપો, અમને ન આપો. ૭૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-નિર્ગુણ બ્રહ્મવિદ્યામાં ગુણોનો ઉપસંહાર થોડો નથી, કારણ કે ગુણોનો ઉપસંહાર કરવાથી નિર્ગુણ બ્રહ્મવિદ્યાતત્ત્વમાં વિરોધ આવે છે; કેમકે ગુણોના ઉપસંહારથી બ્રહ્મવિદ્યા નિર્ગુણ રહેતી નથી.

ગુરુ-આ પ્રશ્ન વેદવ્યાસને કર, પણ અમારી પ્રત્યે કર નહિ; કારણ કે અમે તો વેદવ્યાસે કહેલા ગુણોના ઉપસંહારનું કથન કર્યું છે. ૭૦

અવતરશ્લોક-શિષ્ય, ગુણોના ઉપસંહારને નિર્ગુણ બ્રહ્મવિદ્યાનો અવિરોધ કહે છે; અને ગુરુ તેથી સંતોષ પામવાનું કહે છે.

હિરણ્યશ્મશ્ચુર્યાદિમૂર્તીનામનુદાહરે: ।

અવિરુદ્ધં નિર્ગુણત્વમિતિ ચેતુષ્પતાં ત્વયા ૭૧
ગુણાનાં લક્ષકત્વેન ન તત્ત્વેન્નતઃ પ્રવેશનમ્ ।

इति चेदस्त्वेवमेव ब्रह्मतत्त्वमुपास्यताम् ७२
આનંદાદિમિરસ્પુલાદિભિશ્ચાત્માત્ર લક્ષિતઃ ।

अखंडैकरसः सोऽहमस्मीत्येवमुपासते ७३
શબ્દાર્થ-સોનાની દાઢી મૂંઝવાળા સૂર્ય

આદિની મૂર્તિનું કથન નથી કર્યું, તેથી ઉપાસનાનું નિર્ગુણપણું અવિરુદ્ધ છે એમ તું કહેતો હોય તો તેથી સંતોષ પામ (૭૧) અને ગુણોની લક્ષણાવૃત્તિએ કરીને બોધ થવાથી તત્ત્વમાં પ્રવેશ થતો નથી એમ જો હોય તો ઠીક, પણ એ પ્રકારે (લક્ષકપણાએ કરીને જ) બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના કરવી જોઈએ. (૭૨) ચુતિઓમાં આનંદાદિ અને અસ્થૂલાદિ ગુણોથી અખંડ એકરસ આત્માનો લક્ષણાવૃત્તિએ કરીને બોધ કર્યો છે, તે આત્મા હું છું, એ પ્રકારે સુસુષ્કો ઉપાસે છે. ૭૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-નિર્ગુણ બ્રહ્મના ગુણના વર્ણનમાં સુવર્ણની દાઢીમૂંઝવાળા સૂર્ય આદિ દ્રાવ્ય પણ મૂર્તિનું કથન કર્યું નથી; તેમાં તો કેવળ આનંદ આદિ ગુણોનું જ કથન કર્યું છે, પણ ગુણોનો ઉપસંહાર કરવાથી બ્રહ્મવિદ્યામાં નિર્ગુણતાને વિરોધ આવતો નથી.

ગુરુ-ગુણોનો ઉપસંહાર છતાં પણ બ્રહ્મવિદ્યાની નિર્ગુણતાનો વિરોધ ન આવતો, એ અમને તો અભીષ્ટ છે અને તે પોતે શંકા કરી તેનો પરિહાર કરે છે, તેથી હવે તો તું સંતોષ પામ ને મિથ્યા શંકા ન કર. ૭૧

શિષ્ય-આનંદ આદિ વિધેય ગુણોનો અને સ્થૂળતા આદિ નિષેધ ગુણોનો પ્રવેશ ઉપાસ્ય બ્રહ્મતત્ત્વમાં થતો નથી, કારણ કે તે ગુણો તો બ્રહ્મતત્ત્વના લક્ષક છે, તેથી તે ગુણવિશિષ્ટ બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના સંભવતી નથી.

ગુરુ-યદ્યપિ આનંદાદિક ગુણોનો બ્રહ્મતત્ત્વમાં પ્રવેશ થતો નથી, તોપણ તે ગુણો તેના લક્ષક છે એમ તો તું સ્વીકારે છે તેથી, લક્ષકે કરીને લક્ષિત એટલે લક્ષણાવૃત્તિએ કરીને બોધિત, બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના સંભવ છે, માટે બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના કરવી જોઈએ. ૭૨

શિષ્ય-બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાનો પ્રકાર કહો.

ગુરુ-અગાડી ૬૮ માં શ્લોકમાં બ્રહ્મના વિધેય ગુણો અમે કહ્યા છે, અને ૬૯ માં શ્લોકમાં બ્રહ્મના નિષેધ ગુણો કહ્યા છે; હવે અખંડ અને એકરસ જે આત્મા, તે હું પોતે છું, એવી રીતે નિરંતર જાણવું, એ બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાનો પ્રકાર છે; અને મુમુક્ષુ પુરુષો એ પ્રકારે તેની ઉપાસના કરે છે. ૭૩

(૨) બોધ અને ઉપાસનાના ભેદનું

પ્રશ્નપૂર્વક કથન

(૭૪ થી ૮૫, ૧૨ શ્લોકો)

અવતરશ્લોક-જ્ઞાન અને ઉપાસનાના ભેદ વિશે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનો ભેદ દર્શાવે છે.

बोधोपास्त्योर्विशेषः क इति चेदुच्यते भृशम् ।
वस्तुतन्त्रो भवेद्योषः कर्तृतन्त्रमुपासनम् ७४
વિચારાજ્ઞાયતે બોધોઽનિચ્છા યં ન નિવતયેત્
સ્વોત્પત્તિમાત્રાત્સંસારે દહત્યસ્થિલસત્યતામ્
તાવતા કૃતકૃત્યઃ સન્નિત્યતૃપ્તિમુપાગતઃ ।

जीवन्मुक्तिमनुप्राप्य प्रारब्धक्षयमीक्षते ७६

શબ્દાર્થ-જ્ઞાન અને ઉપાસનાનો વિશેષ ભેદ શો છે? એમ જો પૂછતો હોય તો સાંભળ; જ્ઞાન પરતુત્તર (વસ્તુને અધીન) છે, અને ઉપાસના

કર્તૃત્વ (કર્તાને અધીન) છે; (૭૪) જ્ઞાન વિચારથી થાય છે, અને અનિચ્છા તેને નિવૃત્ત કરી શકતી નથી; ઉત્પન્ન થતાંની સાથે જ તે સંસારની સમગ્ર સત્યતાને પ્રત્યક્ષી નાંખે છે; (૭૫) તેટલાંથી જ જ્ઞાની કૃતાર્થ સતો, નિત્ય વૃત્તિને પ્રાપ્ત થયો થકો છવન્મુક્તને પ્રાપ્ત થઈ, પ્રારબ્ધ કર્મના ક્ષયની પ્રતીક્ષા કરે છે. ૭૬

અન્દ્રકાન્તા વિવરણ

શિષ્ય-જ્યારે મુમુક્ષુ પુરુષો, અખંડ એકરસ આત્મા હું પોતે છું, 'એવી રીતે બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના કરે છે, ત્યારે ઉપાસના અને જ્ઞાનમાં ભેદ શો? કેમકે, 'અખંડ એકરસ આત્મા હું પોતે છું' એમ બહુવું, એ જ જ્ઞાન.

ગુરુ-વસ્તુતંત્રતા અને કર્તૃતંત્રતાએ કરીને જ્ઞાન અને ઉપાસનાનો ભેદ છે. વસ્તુતંત્રતા એટલે વસ્તુને અધીનપણું અને કર્તૃતંત્રતા એટલે કર્તાને અધીનપણું. જ્ઞાન વસ્તુતંત્ર છે, કારણ કે પ્રમાણ અને પ્રમેયના પ્રત્યક્ષ થવાથી જ્ઞાન થાય છે. એ જ્ઞાનમાં વિધિ કે ઈચ્છા આદિ કોઈની પણ અપેક્ષા નથી. વિધિ અને ઈચ્છા વિના પણ પ્રમાણ અને પ્રમેયના પ્રત્યક્ષ થવાથી, તે વસ્તુવું જ્ઞાન થાય છે.

દાખલા તરીકે, 'ભાદરવા સુદ ચોથ અર્થાત્ ગંધુપતિ ચોથના ચંદ્રનાં દર્શનમાં દાષ છે,' એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, અને તે લોકપ્રસિદ્ધ પણ છે, તેથી તેનાં દર્શન માટે પ્રાયઃ કોઈપણ ઇચ્છા કરવું નથી, તેમ તેનાં દર્શન માટે કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં કથનરૂપ વિધિએ નથી, ઉલ્લેખ નિષેધ છે; તોપણ ચક્ષુદિદ્રિયો અને ચંદ્રનો સંબંધ થવાથી એ ચંદ્ર ભવામાં આવે છે, એટલે તેનું જ્ઞાન થાય છે. જેમ મલમૂર આદિ બીજાસ પદાર્થોને ભવા માટે કોઈની ઇચ્છા થતી નથી, તેમ શાસ્ત્રમાં વિધિ પણ નથી, તોપણ ચક્ષુદિદ્રિયો તેની સાથે સંબંધ થવાથી તેનું જ્ઞાન થાય છે.

એમ જ ઉપાસના પણ છે. ઉપાસના કર્તૃતંત્ર છે; કેમકે તે તો કર્તાની ઇચ્છાથી થાય છે; તેમાં વિધિ આદિની અપેક્ષા છે. ઉપાસનામાં જે વિધિ કહ્યો છે, તે વિધિ પ્રમાણે ઉપાસના કરવાથી યયાર્ય ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે. વિધિ વિના ઉપાસના કરવાથી, ફલની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેથી

ઉપાસનામાં વિધિની અપેક્ષા છે. બે પુરુષની ઇચ્છા હોય તો જ ઉપાસના થાય છે, અને બે ઇચ્છા ન હોય તો ઉપાસના થતી નથી. શાસ્ત્રમાં શિવ અને વિષ્ણુ આદિ દેવોની ઉપાસના કરવાનું કહ્યું છે, અને તેનું ફળ પણ ઉત્તમ દર્શાવ્યું છે; તથાપિ તે શિવ, વિષ્ણુ આદિની ઉપાસનામાં સર્વ મનુષ્યોની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. વિરલા સંસ્કારી પુરુષોની જ તેમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેનું કારણ શું? કેવળ કર્તાની ઇચ્છા જ, એવી રીતે ઉપાસનામાં ઇચ્છાની જ અપેક્ષા છે. વિગુદ્ધ શ્રદ્ધા વિના ઉપાસના થતી નથી; કારણ ઉપાસ્ય દેવ તો અત્યક્ષ છે, તેથી તેનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે ગુરુમુખથી સાંભળવું બોધ્યું અને પછી તે પ્રમાણે તે દેવની ઉપાસના કરવી બોધ્યો. શાક્ષિગ્રામ શિલામાં વિષ્ણુભાવના રાખી તેની ઉપાસના કરવી; નર્મદાના કંકરમાં અર્થાત્ લિંગમાં શિવની ભાવના રાખી ઉપાસના કરવી; એવી રીતે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે; પણ શાસ્ત્ર વચનપર શ્રદ્ધા ન હોય તો ઉપાસના કેમ થાય? કારણ કે શાક્ષિગ્રામ શિલામાં ચતુર્ભુજતા આદિ વિષ્ણુનાં ચિહ્નો નથી, તેમ નર્મદેશ્વર લિંગમાં પંચવક્તૃતા આદિ શિવનાં ચિહ્નો નથી, માટે ઉપાસનામાં શ્રદ્ધાની પ્રથમ અપેક્ષા છે, ને એવી રીતે જ્ઞાન અને ઉપાસનામાં ભેદ છે. જ્ઞાનવસ્તુતંત્ર એટલે કે પ્રમેય અને પ્રમાણને આધીન છે, અને ઉપાસના કર્તૃતંત્ર એટલે કે વિધિ, ઇચ્છા, પ્રયત્ન (દહ) અને વિશ્વાસ અથવા શ્રદ્ધાને આધીન છે.

શિષ્ય-'સ્વોચ્ચારાત્મા ચેતતા વૈદિત્યઃ.' 'આ સદમ આત્મા ચિત્તે કરી બહુવા ચોચ છે,' એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે, તેથી જ્ઞાનમાં વિધિની અપેક્ષા પ્રતીત થાય છે; વળી જિજ્ઞાસા પણ થાય છે; એટલે જ્ઞાનમાં જિજ્ઞાસાની પણ અપેક્ષા છે, અને શ્રવણાદિકમાં પ્રયત્નની પણ અપેક્ષા છે તથા તેમાં શ્રદ્ધાની પણ અપેક્ષા છે; કારણ કે બે શાસ્ત્રમાં ને ગુરુવાક્યમાં શ્રદ્ધા ન હોય તો આત્માની સત્તાવું (હોવાપણાવું) જ્ઞાન થાય નહિ, ત્યારે 'જ્ઞાનમાં વિધિ આદિની અપેક્ષા નથી,' એમ કેમ કહ્યો છે?

ગુરુ-એ શ્રુતિનું તાત્પર્ય, જ્ઞાનનાં વધાનમાં

નથી; પરંતુ જિજ્ઞાસુ પુરુષોની પ્રવૃત્તિ, જ્ઞાનમાં થાય છે. તેમાં પરોક્ષ જ્ઞાનમાં જિજ્ઞાસા આદિની અપેક્ષા છે; પણ અપરોક્ષ જ્ઞાનમાં અપેક્ષા નથી. કેમકે ઈચ્છા વિના પણ ઉપર કયા પ્રમાણે અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે; તેમ જ શ્રદ્ધાની અપેક્ષા પણ પરોક્ષજ્ઞાનમાં છે, અપરોક્ષ જ્ઞાનમાં નથી; કારણ કે પરોક્ષજ્ઞાન વિચાર વિના પણ શ્રદ્ધાથી થાય છે, અને અપરોક્ષજ્ઞાન વિચાર વિના શ્રદ્ધા માત્રથી જ થતું નથી; માટે અપરોક્ષજ્ઞાનમાં વિધિ આદિ કોઈની અપેક્ષા નથી. ૭૪

ઉપર વસ્તુતંત્રતા અને કૃતૃતંત્રતાથી જ્ઞાન અને ઉપાસનાના ભેદનું પ્રતિપાદન કર્યું. હવે હેતુ આદિના ભેદથી જ્ઞાન અને ઉપાસનાના ભેદનું પ્રતિપાદન કરીએ છિયે. તેમાં પ્રથમ જ્ઞાનના હેતુ આદિ કહીએ છિયે, તેનું શ્રવણ કર. ‘વસ્તુ’ તત્ત્વનો વિચાર કરવાથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, માટે જ્ઞાનનો હેતુ વિચાર છે. ‘મને જ્ઞાન ન થાય, એ પ્રકારની અનિચ્છા, એ જ્ઞાનનો બાધ કરી શકતું નથી. ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન, યોતાની ઉત્પત્તિ માત્રથી જ સંપૂર્ણ સંસારમાં રહેલી સત્યતાને, એટલે આ સંસાર જ ખરો છે, બાઈથી મજા કરી લેવી, તેવા વિચારને બાળીને ભરમ કરે છે. ૭૫ તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિથી જ જ્ઞાનની કૃતાય છે; એ જ્ઞાનથી જ પરમ સુખને પ્રાપ્ત થાય છે, અને જીવન્મુક્તિને પામે છે. તેની વિદેહમુક્તિમાં માત્ર પ્રારબ્ધ કર્મના ક્ષયની જ અપેક્ષા રહે છે. તે પ્રારબ્ધકર્મનો ક્ષય થવાથી તેને વિદેહમુક્તિ મળે છે ને તે તત્ત્વજ્ઞાનને ફરીથી દેહ, ધારણ કરવો પડતો નથી. ૭૬

અવતરણીકા-જ્ઞાનથી ઉપાસનાનો ભેદ સિદ્ધ કરવા માટે, ઉપાસનાના હેતુ આદિ દર્શાવે છે. એમાં ઉપાસકને ઉપાસ્યની સ્વરૂપતાના અભિમાન યથા વિષે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ દર્શાવસહિત તેનું ઉત્તર આપે છે.

આત્મોપદેશં વિશ્વસ્ય શ્રદ્ધાલુરવિચારયન્ ।
ચિત્તયેત્પ્રત્યયૈરન્યૈરનંતરિતવૃત્તિમિઃ ॥૭૭॥
યાવન્નિન્ત્યસ્વરૂપત્વામિમાનઃ સ્વસ્ય જાયતે
તાવદ્વિચિંત્યપશ્ચાન્ન તથૈવાસ્મૃતિ ધારયેત્ ॥
બ્રહ્મચારી મિશ્રમાણો યુતઃ સંવર્ગવિવદ્યા ।
સંવર્ગરૂપતાં ચિત્તે ધારયિત્વા સ્થમિશ્વતઃ ७૯

શબ્દાર્થ-શ્રદ્ધાળુ પુરુષ, આસના ઉપર વિશ્વાસ રાખી, બીજા કંઈ પણ વિચાર ન કરતો સતો, અન્ય વિષયોવાળી વૃત્તિઓથી અંતરાય વિનાની વૃત્તિઓથી ચિંતન કરે અને એમ ન્યાં સૂધી યોતાને (ઉપાસકને) ચિંત્ય ઉપાસ્યના સ્વરૂપનું અલેહ ભાન થાય ત્યાંસૂધી વિચાર કરી, પછી મરણ પર્વત તેવી જ રીતે ઉપાસ્ય-રૂપને ધારણ કરતું; જેમ સંવર્ગ વિદ્યાવાળો કોઈક ભીષ માંગતો બ્રહ્મચારી, ચિત્તમાં સંવર્ગરૂપતાને ધારણ કરીને ભીષ માંગે છે તેમ. ૭૭-૭૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-શ્રદ્ધાળુ પુરુષે, ગુરુઆદિ મહાત્મા પુરુષના ઉપદેશ ઉપર શ્રદ્ધા રાખી, બીજા કંઈ પણ જાતના વિચાર વિના એકવૃત્તિથી ઉપાસ્યતત્ત્વનું ચિંતન કરવું, એ જ ઉપાસના. જેમ નદીના પ્રવાહમાં જહાજ વહે છે, અન્ય વહેતું નથી, તેમ જેમાં ઉપાસ્યતત્ત્વની વૃત્તિનો જ પ્રવાહ વહો રહે, પણ સંસારના મિથ્યા પદાર્થોનો અંતરાય આવે નહિ તે એકવૃત્તિ કહેવાય છે. ૭૭

શિષ્ય-ઉપાસ્યતત્ત્વનું ચિંતન, ક્યાં સૂધી કરવું? ગુરુ-ન્યાં સૂધી ‘હું પંડે ઉપાસ્યસ્વરૂપ છું,’ એવી રીતે ઉપાસ્યરૂપતાનું અભિમાન થાય નહિ, ત્યાં સૂધી ઉપાસ્યતત્ત્વનું ચિંતન કરવું. ઉપાસ્ય-સ્વરૂપતાનું અભિમાન થયા પછી, તે જ પ્રકારની ધારણા દેહાંત પર્વત કરવી. જ્ઞાનનો હેતુ વિચાર છે; અને ઉપાસનાનો હેતુ શ્રદ્ધા છે. અનિચ્છા જ્ઞાનને બાધ કરવાવાળી નથી, પણ ઉપાસનાને બાધ કરવાવાળી છે. એવાં અનેક કારણથી જ્ઞાન અને ઉપાસનાનો ભેદ છે. ૭૮

શિષ્ય-ઉપાસકને ઉપાસ્યસ્વરૂપતાનું અભિમાન કેમ થાય છે?

ગુરુ-જેમ એક બ્રહ્મચારીને સંવર્ગરૂપતાની પ્રાપ્તિ થઈ હતી, તેમ ઉપાસકને ઉપાસ્યરૂપતાનું અભિમાન થાય છે. સંવર્ગ એટલે પ્રાણવાયુ, અગ્નિ, સૂર્ય, ચંદ્ર, અને જળ-એ ચારનો લય સમજી પ્રાણવાયુમાં થાય છે; અને વાક, ચક્ષુ, શ્રોત્ર અને મન એ ચારનો, બ્યહિ પ્રાણવાયુમાં લય થાય છે. માટે તે પ્રાણવાયુ સંવર્ગ કહેવાય.

એ સર્વગની કથા આ પ્રમાણે હાંકાયના થા અધ્યાયના ૩ ભ ખડમાં કહી છે

સર્વગની કથા

કોઈએક બ્રહ્મચારી હતો. તે સર્વગની ઉપા-
ના કરતો હતો. કોઈ સમે એ બ્રહ્મચારી
સિપ્રતારી નામના રાજાને ત્યાં શિક્ષા માંગવા
ગે તે વખતે રાજા બીજાઓ સાથે લોગવન
વા બેઠો હતો, તેથી તેણે બ્રહ્મચારીને શિક્ષા
ાપી નહિ. ત્યારે બ્રહ્મચારીએ રાજાને કહ્યું:-
‘હ રાજન ! મહાત્મનશ્વરો દેવ વઃ ॥ સ જગાર
ત્વય મોપાસ્ત વાવેયંતામિવશ્વતિ મત્યાં અમિ-
તારિન્નં બહુધા વસન્તમ્ । યસ્મે વા પતદર્શ ત્વયા
ત વત્તમ્ । હે અસિપ્રતારિન્ । કોઈએક દેવ,
ર મહાત્મા (અગ્નિઆદિને) ને જળી ગયો
ા, અને જે જીવનનો રક્ષક છે: હે કાપેય !
પિતૃલભા થયેલા !) બહુ પ્રકારે વસતા તે
ને, મત્યોં બહુતા નથી. જેને વાસ્તે પ્રતિદિન
જીવાઈ અજ બને છે, તેને (પ્રાણરૂપ પ્રભ-
તેને) આ અજ તં ન આપ્યું’ એ બ્રહ્મચારીએ
તાના ચિત્તામાં જે સર્વગરૂપતા ધારણ કરી
ી, તેને તે અસિપ્રતારી રાજાની પાસે, ઉપલો
ર જોડીને જણાવ્યું, કે જે પ્રાણ માટે સર્વ
જીવો અનાદિકનો પાક કરે છે, તે પ્રાણ
ટે તમે શિક્ષા ન આપી એ કીક નહિ ! એ
થી જણાશે કે, ઉપાસ્ય સર્વગથી પોતાને એ
બ્રહ્મચારી અવિભ સમજતો હતો. ૭૬

અવતરશ્લોક-‘પ્રાણ પર્યંત તેજા જ રીતે ઉપાસ્ય-
પને ધારણ કર્યું, એમ આ પ્રકરણના (૭૮) આ
ખમાં કહ્યું, તેના કારણ દર્શાવે છે અને જ્ઞાનના
થી ઉપાસનાની વિદ્યક્ષતા દર્શાવે છે.

ત્પસ્યેચ્છયા કર્તુમર્કતું કર્તુમન્યથા ।
વ્યોપાસ્તિરતો નિત્યં કુર્યાત્પ્રત્યયસંતનિમ્
રાધ્યાર્યા હ્યપ્રમત્તોઽર્જીતે સ્વપ્નેઽભિવાસિતઃ
પિતા તુ જપત્યેવ તથા ધ્યાતાપિ વાસયેત્
રોધિપ્રત્યયં ત્યક્ત્વા નૈરંતર્યેણ માવયન્ ।
મતે વાસનાવેશાત્સ્યમ્પ્રાદાવપિ માવનામ્ ॥
જ્ઞાનોપિ નિજારબ્ધમાસ્થાતિશયતોઽનિ-
શમ્ ।

ધ્યાતું શક્તો ન સદેહો વિપયવ્યસનો યથા ॥
પરવ્યસનિની નારી વ્યગ્રાડપિ ગૃહકર્મણિ ।
તદેવાસ્વાદયત્યંતઃ પરસંગરસાયનમ્ ॥ ૮૪ ॥
પરસંગં સ્વાદયંત્યા અપિ નો ગૃહકર્મ તત્ ।
કુંઠીમવેદપિ ત્વેતદાપાતેનૈવ વર્તતે ॥ ૮૫ ॥

શબ્દાર્થ-પુરુષ પોતાની ઇચ્છાથી ઉપાસના
કરવાને, ન કરવાને અને અન્યથા (અર્થ વગ-
રની) કરવાને શક્તિમાન છે; એટલા માટે પ્રત્ય-
ય(વૃત્તિ)ની સંતતિ-પ્રવાહરૂપ-ઉપાસના સદા
કરવી. (૮૦) જેમ વેદનું અધ્યયન કર્તા પુરુષ,
પ્રમાદરહિત થઈ, દહવાસનાથી, સ્વપ્નમાં અધ્ય-
યન કરે છે, અને જાગૃત્તાં જાગ કરે છે, તેમ ધ્યાન-
કર્તા (ઉપાસક) પણ ધ્યાન કરે છે. (૮૧) વિરોધી
પ્રત્યય (ઉપાસ્યથી સિદ્ધ આકારવાળી વૃત્તિ)ને
વંછીને, નિરંતર લાવના કરતો ઉપાસક, વાસ-
નાના આવેશ (સંસ્કારની દહવા)થી, સ્વપ્ન આ-
દિમાં પણ, લાવના (ધ્યાન)ને પ્રાપ્ત થાય છે.
(૮૨) પોતાના પ્રારબ્ધ કર્મને લોગવતો એવો
પુરુષ પણ, જેમ વિષયમાં વ્યસની હોય છે તેમ,
આસ્થાની અધિકતાથી નિરંતર ધ્યાન કરવા
માટે પણ સમર્થ થાય છે, એમાં સંદેહ નથી.
(૮૩) જેમ પરપુરુષમાં આસક્ત થયેલી સ્ત્રી,
ધરકામમાં રોકાયેલી છતાં, પણ મનમાં તે જ
પરપુરુષના સંગરૂપી રસાયન (પરમ સુખ)નો
આસ્વાદ લીધા કરે છે, (૮૪) અને પરપુરુષના
સંગનું ચિંતન કરવાં પણ તે સ્ત્રીના ધરકામનો
લંગ થતો નથી, પરંતુ તે સ્ત્રી ઉદાસીન પણાથી
જ વ્યવહાર કરે છે. ૮૫

ચાન્દ્રકાન્તા વિવરણ

ગુરુ-ઉપાસકની ઇચ્છા હોય તો ઉપાસના
કરી શકાય છે; ઇચ્છા ન હોય તો ઉપાસના કરી
શકાતી નથી અને ઉપાસના અન્યથા એટલે
અર્થ વગરની કરવાની ઇચ્છા હોય તો ઉપાસના
અન્યથા પણ કરી શકાય છે. તાત્પર્ય કે, ઉપા-
સના ઉપાસકને અધીન છે, માટે ઉપાસના
સર્વદા એટલે મરણપર્યંત કરવી. હવે જ્ઞાન વિચા-
રથી થાય છે, ને ઉપાસના શ્રદ્ધાથી થાય છે, જ્ઞાન
અનિચ્છાથી નિવૃત્ત થતું નથી, ને ઉપાસના
અનિચ્છાથી નિવૃત્ત થાય છે; જ્ઞાન

શકતું નથી, તે તો મળ્યું તે મળ્યું, અને ઉપાસના અન્યથા થઈ શકે છે; એટલે કે ઉપાસનાને અર્થ કે લાભ વગરની પણ બનાવી શકાય છે, માટે જ્ઞાન અને ઉપાસના વચ્ચે ભેદ છે. ૮૦

શિષ્ય-સર્વદા ઉપાસના કરવાથી શું ફળ થાય છે ?

ગુરુ-સર્વદા ઉપાસના કરવાથી તેની જ દહવાસના થાય છે; તે વાસના સ્વપ્નમાં પણ વિસ્મૃત થતી નથી.

શિષ્ય-સ્વપ્નમાં તો સર્વનું વિસ્મરણ થાય છે, ત્યારે ઉપાસનાનું વિસ્મરણ કેમ ન થાય ?

ગુરુ-જેની વાસના દહ ન હોય તો તેને તેનું વિસ્મરણ થાય છે, પરંતુ જેની વાસના દહ થઈ હોય, તેને તેનું સ્વપ્નમાં પણ વિસ્મરણ થતું નથી. તેને તો સ્વપ્નમાં પણ તે તે પદાર્થો બેવામાં આવે છે. જેમ વેદાધ્યયન કરતાં નિરંતર અભ્યાસ કરવાથી, તેની તેમાં જ દહ વાસના થઈ હોય છે, તેથી તે સ્વપ્નમાં પણ વેદાધ્યયન કરે છે; જપ-કર્તા નિરંતર જપ કરવાથી તેમાં તેની દહ વાસના થવાથી સ્વપ્નમાં પણ જપ કરે છે; ચોરને ચોરીની લત લાગી હોય છે, તેથી સ્વપ્નમાં ચોરી કરે છે; પરસ્ત્રીમાં અનુરાગવાળાને પરસ્ત્રીનું જ સ્મરણ થાય છે; તેમ આ ઉપાસક પણ નિરંતર ઉપાસનાથી વાસના દહ થવાથી, સ્વપ્નમાં પણ ઉપાસના જ કરે છે, એટલે જેમ સ્વપ્નમાં જ વેદાધ્યયનનું વિસ્મરણ થતું નથી, જેમ જપનું વિસ્મરણ થતું નથી, તેમ ઉપાસનાનું પણ વિસ્મરણ થતું નથી. ૮૧

જેમ ધટાકારવૃત્તિમાં પટાકારવૃત્તિ થવી, એ ધટાકારવૃત્તિની વિરોધી છે; તેમ ઉપાસ્યદેવના આકારવાળી વૃત્તિમાં અન્યદેવના અથવા કોઈ વિષયના સમાન આકારવાળી વૃત્તિ થવી, એ વૃત્તિ ઉપાસ્યાકારવૃત્તિની વિરોધી છે. એ પ્રકારની વિરોધીવૃત્તિનો ત્યાગ કરી, સર્વદા ઉપાસ્યના આકારવાળી વૃત્તિની આશ્રિત કરવાથી તેની વાસના દહ થાય છે, અને તે વૃત્તિ સ્વપ્નમાં પણ રહે છે; અર્થાત્ સ્વપ્નમાં પણ ધ્યાનની અનુવૃત્તિનું કારણ દહતર વાસના જ છે. ૮૨

શિષ્ય-પ્રારબ્ધ કર્મના વશથી વિષયનો અનુભવકર્તા ઉપાસક પુરુષને નિરંતર ઉપાસનાની સિદ્ધિ કેમ થાય ?

ગુરુ-નિરંતર ઉપાસનાની સિદ્ધિમાં આસ્થાની અધિકતા, એ મુખ્ય કારણ છે; પણ વિષયના અનુભવનો અભાવ કારણ નથી. તેથી ઉપાસનામાં આસ્થા આધિક હોય તો, વ્યસની માણસની પેઠે, વિષયનો અનુભવ કરનાર ઉપાસકને પણ નિરંતર ઉપાસના સિદ્ધિ થાય છે. ૮૩

જેમ વ્યભિચારિણી સ્ત્રી ધરનું કામદાન કરે છે, રસોઈ કરે છે, જમાડે છે, બાળકને હુલોવે છે, અન્ય માણસો સાથે ગમતગોષ્ટિ પણ કરે છે; છતાં પણ પોતાના આરાકનું ચિંતન કરે છે, તેની સાથે જ તે સંગનો અનુભવ કરે છે, તેમાં ને તેમાં તેનું ચિત્ત પરોવાયલું રહે છે, અને તેને ક્ષણભર પણ વિસરતી નથી, તેમ ઉપાસક પણ, વિષયના અનુભવમાં વ્યાકુળ છતાં પણ, ઉપાસનામાં તત્પર રહે છે અને તેને વિસરતો નથી. ૮૪

શિષ્ય-જ્યારે વ્યભિચારિણી સ્ત્રી પરપુરુષના સંગનું નિરંતર ચિંતન કરે છે, ત્યારે તો તેનું ધરકામ થવું ન બોધ્યો, કેમકે તેનું ચિત્ત ધરકામમાં નથી, પણ ત્રિયતમમાં ચોંટલું છે; અને તેથી તે એકાગ્રું દોહ કરે છે, રસોઈ કરવા બેસે તો મીઠાનું પણ ભાન રહેતું નથી. કોઈવાર તે કેળામાં મીઠું ને મૂળામાં આંડ ભરરાવે છે, ને ઘણી પૂછે કંઈને ઉત્તર કંઈ આપે છે. આવું ઘણી વેળાએ બેવામાં આવે છે.

ગુરુ-તું કહે છે તે વાત સત્ય છે. વ્યભિચારિણી સ્ત્રી પરપુરુષના સંગનું નિત્ય ધ્યાન કર્યા કરે છે, તોપણ પોતાના ધરના કામમાં બૂલ કરતી નથી, પરંતુ તેનું ચિત્ત પરપુરુષમાં હોવાથી, તેનાથી ધરકામ બરાબર બની શકતું નથી; અને જે કંઈ કરે, તે ઉદાસીનતાથી કરે છે. તેમ જ ઉપાસકનું ચિત્ત પણ ઉપાસ્યદેવમાં હોય છે, અને વિષય ભોગ ભોગવે તો તેમાં તે ઉદાસીન રહે છે. ૮૫

૪ ઉપાસક અને તત્ત્વવેત્તાના વ્યવહારનો લેહ અને જ્ઞાનનાં અન્ય સાધનો

કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ નિર્ગુણ

ઉપાસનાનું કૃપા

(૮૧ થી ૧૫૮-૭૩ શ્લોકો)

(૧) ઉપાસક અને જ્ઞાનીના વ્યવહારમાં લેહ

(૮૧ થી ૧૧૫-૩૦ શ્લોકો)

અવતરણિકા-‘વ્યભિચારિણી સ્ત્રી હતાસીનવાથી ધરકામ કેમ કરે છે,’ તેનું વિવેચન આ પ્રમાણે છે.

ગૃહકૃત્યવ્યસનિની યથા સમ્યકરોતિ તત્ ।
પરવ્યસનિની તદ્વન્ન કરોત્યેવ સર્વથા ॥૮૬॥

एवं ध्यानैकनिष्ठोऽपि लेशाल्लौकिकमाचरेत् ।
तत्त्वविचित्रविरोधित्वाल्लौકિકंसम्यगाचरेत् ॥

मायामयः प्रपंचोऽयमात्मा चैतन्यरूपधृक् ।
इति बोधे विरोधः को लौकिकव्यवहारिणः ॥

अपेक्षते व्यवहृतिर्न પ્રપંચસ્ય વસ્તુતામ્ ।

નામ્યાત્મજાહ્વં કિં ત્વેપા સાધનાન્યેવ કાં-

ક્ષતિ ॥ ૮૯ ॥

મનોવાકાયતદ્વાદ્વપદાર્થાઃ સાધનાનિ તાન્

તત્ત્વવિચોપમુદ્રાતિ વ્યવહારોઽસ્ય નો કુતઃ ॥

શબ્દાર્થ-ધરકામમાં ઉત્સાહવાળી સ્ત્રી જેમ ધરકામ સારી રીતે કરે છે, તેમ પરપુરુષના વ્યસનવાળી સ્ત્રી સર્વથા ધરતું કામ કરતી જ નથી. (૮૬) તેમ જ ધ્યાનમાં એકાગ્ર નિષ્ઠાવાળી પણ સાંસારિક વ્યવહાર લેશ માત્ર કરે છે; પણ તત્ત્વવેત્તા તો, અવિરોધથી, યથાર્થ સંસાર વ્યવહાર કરે છે. (૮૭) આ દેખાતો સંસાર માયામય છે, અને આત્મા ચૈતન્યસ્વરૂપને ધારણ કરનારો છે, એ પ્રમાણે જેને બોધ થયો છે, તેવા લૌકિક વ્યવહારવાળાને ક્રીયો વિરોધ છે? (૮૮) વ્યવહાર કંઈ પ્રપંચની સત્યતાની અપેક્ષા કરતો નથી, તેમ આત્માની જડતાની પણ અપેક્ષા કરતો નથી; તે તો સાધનોને જ ધૃષ્ટ છે. (૮૯) મન, વાણી, કાયા અને તેથી (મન આદિથી) બહારના પદાર્થો (વ્યવહારનાં) સાધનો છે અને તત્ત્વવેત્તા તે સાધનોનું ઉપ-

મર્દન (સ્વરૂપથી નાશ) કરતો નથી, માટે તેને (તત્ત્વવેત્તાને) વ્યવહાર કેમ ન હોય? ૯૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુરુ-પણ ગૃહકાર્યમાં આસક્તિવાળી એટલે અવ્યભિચારિણી સ્ત્રી જેવી રીતે મન ઈર્ષ ધરકામ કરે છે, તેવી રીતે વ્યભિચારિણી સ્ત્રી, કોઇ પ્રકારે પણ મન ઈર્ષ કરતી નથી; કારણ કે અવ્યભિચારિણી સ્ત્રીનું મન ધરકામમાં ઉત્સાહવાળું છે, અને વ્યભિચારિણી સ્ત્રીનું મન પરપુરુષના સંગમાં લાગ્યું રહે છે. ૮૬

જેમ વ્યભિચારિણી સ્ત્રી ગૃહનાં કાર્ય જેમતેમ કામ કરે છે, પણ મન લગાડીને ઈર્ષ કરતી નથી, કારણ કે તેનું મન ગૃહકાર્યમાં નથી, પણ ત્રિયતમમાં હોય છે; તેમ ઉપાસક પણ સંસારવ્યવહાર જેમતેમ કરે છે, પણ મન લગાડી કરતો નથી, કેમકે તેનું મન સંસારવ્યવહારમાં નથી, પણ ઉપાસ્યદેવમાં હોય છે ને ?

શિષ્ય-ત્યારે તત્ત્વવેત્તા પણ ઉપાસકની પેઠે સંસારવ્યવહાર જેમતેમ કરે છે.

શુરુ-ના, તત્ત્વવેત્તાતો મધ્યાર્થ સંસારવ્યવહાર કરે છે; કેમકે, જેમ ઉપાસનાને અને સંસારવ્યવહારનો વિરોધ છે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનનો અને સંસારવ્યવહારનો વિરોધ નથી. ૮૭

‘સંસાર માયિક છે, અને આત્મા ચૈતન્યસ્વરૂપ તથા અદ્વૈત છે,’ એ પ્રમાણે સંશય વિપરીત રહિત જ્ઞાન થવું, તેનું નામ તત્ત્વજ્ઞાન છે. એ તત્ત્વજ્ઞાનવાળા પુરુષને સંસારવ્યવહાર કરવાથી શેા વિરોધ છે? તેને કોઈ પણ જાતનો વિરોધ નડતો નથી. ૮૮

જે વ્યવહાર, સંસારની સત્યતા અને આત્માની જડતાની ધૃષ્ટ કરતો હોય તો, વ્યવહારનો અને તત્ત્વજ્ઞાનનો વિરોધ આવે; કારણ કે, સંસાર શિથિ છે, અને આત્મા ચૈતન્યસ્વરૂપ સત્ય છે, એ પ્રમાણે તત્ત્વજ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહ્યું છે; પરંતુ વ્યવહાર સંસારની સત્યતાની ધૃષ્ટ કરતો નથી, અને આત્માની જડતાની પણ ધૃષ્ટ કરતો નથી; તે તો માત્ર સાધનોની જ અપેક્ષા કરે છે. તેથી વ્યવહાર કરવો ને તત્ત્વજ્ઞાની રહેવું. એ સાથે જની શકે તેવું છે. ૮૯

શિષ્ય-વ્યવહારનાં સાધનો ક્યાં ક્યાં છે ?

ગુરુ-મન, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો અને શરીર એ વ્યવહારનાં સાધનો છે. તેમજ ગૃહ, ક્ષેત્ર, ધન, સ્ત્રી આદિ બાહ્ય પદાર્થો પણ વ્યવહારનાં સાધનો છે.

શિષ્ય-મન તથા ધરિયાદિ તથા ગૃહ, ક્ષેત્રાદિ તે સર્વ સાધનો મિથ્યાન્ય છે, ત્યારે તે સાધનોથી તત્ત્વવેત્તાનો વ્યવહાર થશે નહિ; કેમકે, તત્ત્વવેત્તા તો નિત્યાનિત્ય વસ્તુના વિવેક કરી, એ સર્વ સાધનોને મિથ્યા જાણે છે.

ગુરુ-તત્ત્વવેત્તા સર્વ સાધનોને મિથ્યાન્ય જાણે છે ખરો, તોપણ તેનો સ્વરૂપથી નાશ કરતો નથી; તેથી તત્ત્વવેત્તાનો વ્યવહાર કાં ન થાય ? ૯૦

અવતરણિકા-તત્ત્વવેત્તાએ ચિત્તનિરોધ કરવા બેઠ્યો, એમ શિષ્ય કહે છે; અને ગુરુ કહે છે કે, ત્યારે તે વ્યવહાર જાણે નહિ.

ઉપમુદ્ગાતિ ચિત્તં ચેદ્વ્યાતાસૌ ન તુ તત્ત્વવિત્ત્વ ન બુદ્ધિમર્દયન્દ્રિયો ઘટતત્ત્વસ્ય વેદિતા ॥૧૧॥

શબ્દાર્થ-તત્ત્વવેત્તા ચિત્તને ઉપમર્દ કરે છે ત્યારે તો એ વ્યાતા (ચિત્તનો રોધ કરનાર) કહેવાય છે, તત્ત્વવેત્તા નથી; કેમકે ઘટના તત્ત્વનો આવા, બુદ્ધિને પીડતો ચિત્તનો નિરોધ કરતો જણાયો નથી. ૯૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-યદપિ તત્ત્વવેત્તા સાધનોનાં સ્વરૂપનું ઉપમર્દન કરતો નથી, તોપણ તેણે ચિત્તનો નિરોધ તો કરવા બેઠ્યો, અને તેથી તેનો વ્યવહાર યથાર્થ નહિ થાય.

ગુરુ-જો ચિત્તનો નિરોધ કરે તે તો ચોખ્ખો, ધ્યાનકર્તા કહેવાય; પણ તત્ત્વવિત્ત્વ કહેવાય નહિ. તેથી તત્ત્વવેત્તાને ચિત્તનિરોધની આવશ્યકતા નથી, એટલે તેનો વ્યવહાર યથાર્થ થશે.

શિષ્ય-તત્ત્વવેત્તાએ ચિત્તનો નિરોધ ન કર્યો હોય, એમ તમે ક્યાં જોયું છે ?

ગુરુ-ઘટના તત્ત્વને જાણનારમાં કાંઈ પણ ઘટના તત્ત્વનો જાણનાર, ચિત્તનો નિરોધ કરતો હોય, એમ એવામાં આવ્યું નથી. જો ઘટનો તત્ત્વ પુરુષ ચિત્તનિરોધ વિના ઘટને જાણે છે, તેમ આત્મતત્ત્વ પુરુષ પણ ચિત્તનિરોધ વિના,

આત્મતત્ત્વને જાણે છે; તેથી તેને ચિત્તનિરોધની આવશ્યકતા નથી. ૯૧

અવતરણિકા-બ્રહ્માનમાં ચિત્તનિરોધના અભાવનું કારણ છે, કેમકે તે સ્પષ્ટ જણાય છે, પરંતુ બ્રહ્માનમાં ચિત્તનિરોધની આવશ્યકતા છે, કેમકે તે અસ્પષ્ટ છે, એમ શિષ્ય રાક્ષ કરે છે, અને ગુરુ તેનો પરિહાર કરે છે.

સકૃત્પ્રત્યયમાત્રેણ ઘટચેદ્દાસતે સદા ।

સ્વપ્રકાશોઽપમાત્મા કિં ઘટવચ્ચ ન માસતે ॥

શબ્દાર્થ-જો એક જ વાર જ્ઞાન થયું હોય તો ઘટ સદા જાણે છે; તો પછી સ્વપ્રકાશ આ આત્મા ઘટની પેઠે કેમ જાણે નહીં? જાણે છે. ૯૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ઘટ સ્થૂલપણથી સ્પષ્ટ છે; તેથી તેનાં જ્ઞાનમાં ચિત્તનિરોધની અપેક્ષા નથી; પરંતુ બ્રહ્મ તો સૂક્ષ્મપણથી સ્પષ્ટ નથી, તેથી તેના જ્ઞાનમાં ચિત્તનિરોધની અપેક્ષા છે ખરી.

ગુરુ-ઘટ સ્થૂલ છે, અને આત્મા સૂક્ષ્મ નથી, તોપણ ઘટ કરતાં આત્મા અતિ સ્પષ્ટ છે; કારણ કે ઘટ સ્વપ્રકાશ નથી, અને આત્મા તો સ્વપ્રકાશ છે. વળી જો ઘટ એક વાર જ્ઞાન થવાથી જાણે છે, તેમ આત્મા પણ એક વાર જ્ઞાન થવાથી જાણે છે, તેથી તેનાં જ્ઞાનમાં ચિત્તનિરોધની અપેક્ષા જ નથી. ૯૨

અવતરણિકા-એપરથી શિષ્ય, બ્રહ્માનમાં ચિત્તનિરોધની અપેક્ષા કરાવે છે, અને ગુરુ, પરાદિકમાં તેની સમાનતા કહી તેનો પરિહાર કરે છે.

સ્વપ્રકાશતયા કિં તે તદ્બુદ્ધિસ્તત્ત્વવેદનમ્ ।

બુદ્ધિચક્ષણનાશ્યેતિ ચોદ્યં તુલ્યં ઘટાદિપુ ૧૩

ઘટાદૌ નિશ્ચિતે બુદ્ધિર્નશ્યત્યેવ યદા ઘટઃ ।

દ્વિતો નેતું તદા શક્યં ક્વચિત્તે સમમાત્માનિ ૧૪

નિશ્ચિત્ય સકૃદાત્માનં યદાપેક્ષા તદૈવ તમ્ ।

વક્તું મંતું તથા ધ્યાતું શક્તોત્યેવ હિ તત્ત્વવિત્

ઉપાસકં હવ ધ્યાયંહૃદ્ધૈકિકં વિસ્મરેદાદિ ।

વિસ્મરત્યેવ સા ધ્યાનાદિસ્મૃતિર્ન તુ વેદનાવા ।

ધ્યાનં ત્વૈચ્છિકમેકસ્યવેદનાનમુક્તિસિદ્ધિવઃ, જ્ઞાનાદેવ તુ કૈવલ્યમિતિ શાસ્ત્રેષુ દિંદિમઃ ૧૫

શબ્દાર્થ-શિષ્ય-સ્વપ્રકાશપણથી તમને જ્ઞાન થાય છે? ગુરુ-પ્રકાશકાર બુદ્ધિ એ તત્ત્વ-જ્ઞાન છે, અને બુદ્ધિ તો પ્રતિક્ષણે નાશ થવા-વાળી છે, અને તે પ્રમાણે જ ઘટાદિકમાં પણ છે (૯૩) ઘટાદિ નિશ્ચિત થાય ત્યારે જ્યાં ઘટનો નાશ થાય કે બુદ્ધિનો પણ નાશ થાય છે. તોપણ જ્યારે ઘટનું કામ પડે ત્યારે તે લાવી શકાય છે, એમ જ કહે તો તે વાત આત્મામા પણ સમાન છે, (૯૪) કેમકે એક વાર આત્માનો નિશ્ચય કરી, જ્યારે અપેક્ષા હોય ત્યારે, તેને વિષે કહેવા માટે, મનન કરવા માટે, તથા ધ્યાન કરવા માટે તત્ત્વવિત્ સમર્થ થઈ શકે છે જ. (૯૫) એ તત્ત્વવેત્તા પણ, ઉપાસક પેઠે, ધ્યાન કરતો સતો, જો સસારવ્યવહારને વિસ્મરે, તો તે વિસ્મરે છે તે વિસ્મૃતિ ધ્યાનથી થાય છે જ્ઞાનથી થતી નથી જ. (૯૬) જ્ઞાનથી જ મુક્તિ ની સિદ્ધિ થાય છે, જ્ઞાનીની ઈચ્છા હોય તો ભલે ધ્યાન કરે, પણ જ્ઞાનથી જ ઈવલ્ય-ભોક્ષ મળે છે, એવો શાસ્ત્રોનો દર્શો છે ૯૭

અન્દ્રકોન્ત વિરવણુ

શિષ્ય-પ્રકાશ સ્વપ્રકાશ હોય તો ખડ સારુ, પરંતુ તેની સ્વપ્રકાશતાથી ચિત્તનિરોધની અપેક્ષાનો અભાવ સિદ્ધ થતો નથી, કેમકે, તત્ત્વજ્ઞાન એટલે પ્રકાશકાર શુદ્ધિવૃત્તિ હવે એ બુદ્ધિ તો ક્ષણિક છે, કારણ કે બુદ્ધિની વૃત્તિનો ક્ષણે ક્ષણે નાશ થાય છે એટલા માટે વારંવાર પ્રકાશકાર-વૃત્તિ સ્થિર રાખવાની જરૂર છે, અને તે ચિત્ત-નિરોધ વિના ખરી શકતું નથી, માટે તત્ત્વજ્ઞાન માં ચિત્તનિરોધની અપેક્ષા છે જ.

ગુરુ-ઘટજ્ઞાન એટલે ઘટાકાર બુદ્ધિ-વૃત્તિ, તે બુદ્ધિ પણ ક્ષણિક છે, એમ તો તું સ્વીકારે છે, માટે તું કરેલો પ્રશ્ન ઘટાદિને પણ લાગુ પડે છે, તેથી ઘટજ્ઞાનમાં પણ ચિત્તનિરોધની અપેક્ષા કહેવી જોઈએ પણ તેમ નથી હે શિષ્ય! તું જે બુદ્ધિવૃત્તિની ક્ષણિકતાથી તત્ત્વજ્ઞાનમા ચિત્ત નિરોધની અપેક્ષા સિદ્ધ કરે છે, તે જ બુદ્ધિ-વૃત્તિની ક્ષણિકતાથી ઘટાદિકના જ્ઞાનમા પણ ચિત્તનિરોધની અપેક્ષા સિદ્ધ થાય છે માટે 'યશ્ચમયો તમો દોષ પરિહાર સમસ્તયો । વાદી અને પ્રતિવાદીને જે દોષ સમાન છે, તેનો

પરિહાર પણ તે બંનેને સમાન જ છે,' એ ન્યાયને અનુસરી હું કહું છું કે, ઘટજ્ઞાનમા પણ ચિત્ત નિરોધની અપેક્ષાની સમતા છે ૯૩

શિષ્ય-જો કે ઘટાદિકનું જ્ઞાન ક્ષણિક છે, તો પણ એક વાર નિશ્ચયપૂર્વક બંધેલા ઘટનો સર્વદા બ્યવહાર કરી શકાય છે, કારણ કે તે ઘટ જ્યારે લાવવો હોય ત્યારે લાવી શકાય છે, તેથી તેમાં ચિત્તનિરોધની જરૂર નથી

ગુરુ-ત્યારે તો એ ચિત્તનિરોધની જરૂર આત્મામા પણ નથી જ. કેમકે, જેમ એક વખત બંધેલા ઘટનો સર્વદા બ્યવહાર કરી શકાય છે, તેમ એક વાર બંધેલા આત્માનો પણ સર્વદા બ્યવહાર કરી શકાય છે, કારણ કે, તત્ત્વવેત્તા પોતાને જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે તે આત્માનું કથન કરી શકે છે, જ્યારે ઈચ્છા હોય ત્યારે તેનું મનન કરી શકે છે ને જ્યારે ઈચ્છા હોય ત્યારે તેનું ધ્યાન પણ કરી શકે છે એટલા માટે, ચિત્તનિરોધની જરૂર, જેમ ઘટમા નથી તેમ, આત્મામા પણ નથી જ ૯૪-૯૫

શિષ્ય-જેમ ઉપાસક ઉપાસ્યના અનુસંધાનથી જગતને ભૂલી ભય છે, તેમ તત્ત્વવેત્તા પણ આત્માના અનુસંધાનથી જગતને ભૂલી ભય છે, એમ બેવામાં આવે છે, એટલે જેમ ધ્યાનથી જગતનું વિસ્મરણ થાય છે, તેમ જ્ઞાનથી પણ જગતનું વિસ્મરણ થાય છે

ગુરુ-આત્માના અનુસંધાનથી તત્ત્વવેત્તા જગતના અનુસંધાન રહિત હોય તો ભલે હો, પણ તે જગતના અનુસંધાનનો અભાવ ધ્યાન જન્ય છે, પણ જ્ઞાનજન્ય નથી એટલે જગતનું વિસ્મરણ ધ્યાનથી થાય છે, પણ જ્ઞાનથી થતું નથી ૯૬

શિષ્ય-મુક્તિની સિદ્ધિ માટે તત્ત્વવેત્તાએ પણ પ્રકાશનું ધ્યાન કરવું જોઈએ

ગુરુ-મુક્તિની સિદ્ધિ જ્ઞાનથી થાય છે, પણ ધ્યાનથી થતી નથી જ્ઞાન તો તત્ત્વવેત્તાને થયું હોય છે, તેથી તેને મુક્તિ માટે ધ્યાનની જરૂર નથી.

શિષ્ય-જ્ઞાનથી મુક્તિ મળે છે, એમા કાષ્ઠ પ્રમાણ છે?

ગુરુ-હા 'જ્ઞાનદેવ દિકૈવલ્ય માખ્યતે પેન મુચ્યતે ।

જ્ઞાનથી જ કુંવલ્ય (અદ્વિતીય પ્રણભાવ) પ્રાપ્ત થાય છે, જેણે કરી મુક્ત થવાય છે.' 'તમેવ વિદિત્યાતિષ્ઠ્યમેતિ। નાન્ય પયા વિચિતે અપનાય। તેને (આત્માને) જ બાળીને મૃત્યુનો પણ અતિક્રમ થઈ શકે છે મોક્ષ માટે અન્ય માર્ગ નથી.' 'જ્ઞાનાદેવ મુચ્યતે સર્વપાદોઃ। દેવ (આત્મા)ને બાળી સર્વ પાશ (રાગ દ્વેષાદિકે બધ) થી મુક્તિ થાય છે.' 'ઇત્યાદિ અને જ શ્રુતિઓ જ્ઞાનથી મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ જણાવે છે.

શિષ્ય-ત્યારે તત્ત્વવેત્તાઓ ધ્યાન કરે છે, તેનું શુ કારણ ?

ગુરુ-તત્ત્વવેત્તાને ઉપાસકની જેમ ધ્યાનની આવશ્યકતા તો નથી, પણ જો ઇચ્છા હોય તો તત્ત્વવેત્તા ધ્યાન કરે અને ઇચ્છા ન હોય તો ન કરે. જ્ઞાનથી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમાં શ્રુતિ સ્મૃતિ આદિનાં અનેક પ્રમાણો છે, તેથી તત્ત્વવેત્તાને મોક્ષ માટે ધ્યાનની અપેક્ષા નથી. હવે ધ્યાન કરવાથી તત્ત્વવેત્તાને જીવ-મુક્તિનું સુખ મળે છે, અને ધ્યાન ન કરવાથી વિજ્ઞેપરૂપ સસારવ્યવહારથી જીવ-મુક્તિનું સુખ મળતું નથી, માટે તત્ત્વવેત્તાને જીવ-મુક્તિનાં સુખની ઇચ્છા હોય તો ધ્યાન કરવું, ને ઇચ્છા ન હોય તો ધ્યાન ન કરવું, એટલે ધ્યાન કરવું ન કરવું, એ તત્ત્વવેત્તાની ઇચ્છા પર છે. ૯૭

તત્ત્વવેત્તા વ્યવહાર કરે તેક હંરકત નથી અવતરણિકા-તત્ત્વવેત્તા ધ્યાનમાં નિમગ્ન નહિ રહે તો તે સસારવ્યવહાર ભોગવશે, એમ શિષ્ય આશય કરે છે, ને શું તેનો સ્વીકાર કરે છેક, તેથી કશી હેતુ નથી

તત્ત્વવિદ્યાદિ ન ધ્યાયેત્પ્રવર્તેત તદા વહિઃ । પ્રવર્તતાં સુતેનાયં કો વાપ્નોઽસ્ય પ્રવર્તને ૧૮ અતિપ્રસંગં ઇતિ ચેત્ પ્રસંગં તાવદીરય । પ્રસંગો વિધિશાસ્ત્રં ચેન્ન તત્ત્વવિદં પ્રતિ ૧૯ વર્ણાશ્રમવયોઽવસ્થામિમાનો યસ્ય વિદ્યતે । તસ્યૈવ ચ નિપેદાશ્ચ વિધયઃ સકલા અપિ ॥ વર્ણાશ્રમાદયો દેહે માયયા પરિકલ્પિતાઃ । નાત્મનો વોધરૂપસ્યેત્યેવં તસ્ય વિનિશ્ચયઃ ॥ સમાધિમય કર્માણિ મા કરોતુ કરોતુ વા । હૃદયેનાસ્તસર્વાઽસ્યો મુક્ત એવોત્તમાશયઃ ॥

નૈષ્કર્મ્યેણ ન તત્સાર્યસ્તસ્યાર્યોસ્તિ ન કર્મભિઃ । ન સમાધાનજપ્યાભ્યાં યસ્ય નિર્વાસનં મનઃ ॥

શબ્ધાર્થ-જો તત્ત્વવિત્ત ધ્યાન નહિ કરે તો તે બહાર (અનાત્મ વસ્તુમાં) પ્રવૃત્ત થશે. સુખેથી પ્રવૃત્ત થાઓ, તેથી તત્ત્વવિત્તની પ્રવૃત્તિમાં શો બાધ છે? (૯૮) એથી અતિપ્રસંગ આવશે, એમ તું જો કહેતો હોય તો, પ્રથમ પ્રસંગનું વિવેચન કર. પ્રસંગ જો વિધિ શાસ્ત્ર હોય તો તે (વિધિ-શાસ્ત્ર) તત્ત્વવિત્ત પ્રત્યે નથી. (૯૯) પણ જેને વર્ણ, આશ્રમ, વય (બાલ્યાદિકે) અને અવસ્થાન અભિમાન હોય છે, તેને જ સઘળા નિષેધો અને વિધિઓ પણ નડે છે. (૧૦૦) હૃદયે વિષે વર્ણ, આશ્રમ આદિ માયાએ કંટપેલાં છે, પણ તે બોધરૂપ આત્માનાં નથી, એ પ્રકારનો તેને (તત્ત્વવિત્તને) દૃઢ નિશ્ચય છે. (૧૦૧) હૃદયે (બુદ્ધિએ) કરીને નષ્ટ થયેલી છે, સર્વ પદાર્થો વિષે આસક્તિ જેની, એવો ઉત્તમાશય એટલે નિર્મળ જ્ઞાનથી વિશુદ્ધ અંતરવાળો તત્ત્વવેત્તા સમાધિ થકાવે કે ન થકાવે અને કર્મ કરે અથવા ન કરે, પરંતુ તે તો મુક્ત જ છે. (૧૦૨) જેનું મન વાસનારહિત છે, તેને નૈષ્કર્મ્યનું (નિષ્કર્મતાનું-કર્મના ત્યાગનું) પ્રયોજન નથી; તેમ તેને કર્મોની સાથે પણ કામ નથી, અને સમાધિની તથા જપની સાથે પણ કામ નથી. ૧૦૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જો તત્ત્વવેત્તા ધ્યાન ન કરે તો તેની સદા બહાર એટલે સાંસારિક અને અનાત્મ પદાર્થમાં પ્રવૃત્તિ થશે.

ગુરુ-ધ્યાન ન કરવાથી તત્ત્વવેત્તાની બહાર પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો લહે થાય, અને સુખેથી તત્ત્વવેત્તા બહાર પ્રવૃત્તિ કરે જો બહારની પ્રવૃત્તિ તત્ત્વવેત્તાનાં તત્ત્વજ્ઞાનનો અથવા મોક્ષનો બાધ કરી શકતી નથી. ધ્યાન કરવું, જો અદરની પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે, અને વ્યવહારમાં પ્રવૃત્ત થવું, જો બહારની પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. ૯૮

શિષ્ય-જો તત્ત્વવેત્તાની બહારની પ્રવૃત્તિનો સ્વીકાર કરીએ તો અતિપ્રસંગ એટલે શાસ્ત્ર-મર્થાદનાં ઉલ્લંઘનરૂપ દોષ પ્રાપ્ત થશે.

ગુરુ-અતિપ્રસંગ એટલે પ્રસંગનું ઉલ્લંઘન.

અતિપ્રસંગનો અર્થ બહુવા માટે પ્રથમ પ્રસંગ-
નો અર્થ બહુવો બોધએ; માટે પ્રથમ પ્રસંગનો
અર્થ થું છે, તે બહુ.

શિષ્ય-પ્રસંગ એટલે વિધિશાસ્ત્ર અને નિષે-
ધશાસ્ત્ર. બહારની પ્રવૃત્તિથી તે શાસ્ત્રનું ઉલ્લંઘન
કરવાથી તત્ત્વવેત્તાને અતિપ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે.

ગુરુ-તે શિષ્ય ! એ પ્રસંગ તો અજ્ઞાની પ્રત્યે
છે, પણ તત્ત્વવેત્તા પ્રત્યે નથી; કારણ કે એ પ્રસંગ
જગતને સત્ય માનનારમાં છે; અને તત્ત્વવેત્તા
તો જગતની બહાર છે, કારણ કે તે જગતને
મિથ્યા માને છે. માટે બહારની પ્રવૃત્તિથી પણ
તેને અતિપ્રસંગ નથી. ૬૯

શિષ્ય-વિધિશાસ્ત્ર અને નિષેધશાસ્ત્ર તત્ત્વ-
વેત્તા પ્રત્યે કેમ નથી ?

ગુરુ-પ્રાણભૂ, ક્ષનિય, વૈશ્ય, યદ, એ ચાર
વર્ણ; બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ અને
સંન્યાસ એ ચાર આશ્રમ; બાલ્ય, તારુણ્ય અને
વૃદ્ધપણ્ય એ ત્રણ વય; ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ
એ ત્રણ રિથિતિ એટલે અવસ્થા છે. જો પુરુષને
વર્ણ, આશ્રમ, વય અને અવસ્થા એ ચારનું
અભિમાન હોય, તો તેને વિધિશાસ્ત્ર અને નિષે-
ધશાસ્ત્ર લાગુ પડે છે. પણ જો એ ચારેમાંનાં
એકનું અભિમાન ન હોય, તેના પર એ શાસ્ત્ર
લાગુ પડતી નથી. 'હું પ્રાણભૂ છું,' 'હું ગૃહસ્થા-
શ્રમી છું,' 'હું લુવાન છું,' 'હું સારી રિથિતિમાં
છું,' એવી રીતનું અભિમાન અજ્ઞાનીને હોય
છે, પણ તત્ત્વવિત્તને હોતું નથી, તેથી તેને
વિધિ કે નિષેધ કોઈ પણ શાસ્ત્ર લાગુ
પડતી નથી. ૧૦૦

શિષ્ય-જે દેહધારી છે, તેને વર્ણાશ્રમનું
અભિમાન સ્વાભાવિક હોય છે; હવે તત્ત્વવિત્ત
પણ દેહધારી છે, ત્યારે તેને વર્ણાશ્રમનું અભિ-
માન કેમ ન હોય ?

ગુરુ-તત્ત્વવેત્તા એટલે તત્ત્વને બહુનાર. એ
તત્ત્વવેત્તા આત્મતત્ત્વ અને અનાત્મતત્ત્વ બન્ને
બહુ છે, તેથી વર્ણાશ્રમાદિ સર્વ ધર્મો અનાત્મ
એટલે વિનાશી અર્થાત્ દેહના છે, ને તે માયાએ
કટપેલા બહુ છે; પણ બોધરૂપ અવિનાશી
આત્માના તે કોઈ પણ ધર્મ નથી, અને એ
આત્મારૂપ હું પોતે છું, એવા એ તત્ત્વવિત્તને

નિશ્ચય હોય છે, માટે તેને વર્ણાશ્રમાદિનું
અભિમાન નથી. ૧૦૧

શિષ્ય-તત્ત્વવેત્તાનો એવો નિશ્ચય હોય તે
ઠીક છે. પણ શાસ્ત્ર તો તેને કર્મ કરવાનું
પ્રતિપાદન કરે છે.

ગુરુ-નારે ના; શાસ્ત્ર તત્ત્વવેત્તાનાં કર્તવ્યનું
પ્રતિપાદન કરતું નથી. ઉલટું, શાસ્ત્ર તો 'તત્ત્વ-
વેત્તાને કર્મ કર્તવ્ય જ નથી,' એવું પ્રતિપાદન કરે
છે; કારણ કે, તત્ત્વવેત્તા સમાધિ અને કર્મ કરે
અથવા ન કરે તો પણ તે મુક્ત છે, એવું શાસ્ત્રનું
વચન છે. ' ન તત્ત્વ કાર્ય કરનં ચ વિચિત્રે । તત્ત્વ-
વિત્તને કાર્ય કે કરણ (સાધન) કોઈ પણ નથી,
એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. વળી, 'નૈવ તત્ત્વ કૃતેનાર્થો'
નાદતેનેહ કચ્ચન । તેને (તત્ત્વવિત્તને) આમાં (આ
લોકમાં) કર્મ સાથે કોઈ પ્રયોજન નથી, ને
કર્મના અભાવથી એ કંઈ પ્રયોજન નથી,' એમ
ગીતાશ્રમાં કહ્યું છે.

ઐહિક અને પારલૌકિક કામનારૂપ બધા
પ્રાસિની ધમ્મ હોય અને દુઃખાદિરૂપ અનિષ્ટ-
વૃત્તિની જોને ધમ્મ હોય, તેવા પુરુષોને કર્મ
કરવાનાં છે, અને તેઓ જો શાસ્ત્રે નક્કી કરેલાં
કર્મ ન કરે તો પ્રત્યવાય લાગે છે, તેથી તેનાં
કર્તવ્યનું શાસ્ત્ર પ્રતિપાદન કરે છે; પરંતુ જોને
બધાપ્રાસિ અને અનિષ્ટની નિવૃત્તિની ધમ્મ જ
નથી, એવા મુક્ત પુરુષોનાં કર્તવ્યનું શાસ્ત્રો
પ્રતિપાદન જ કરતાં નથી. ૧૦૨

જેનું મન વાસના રહિત હોય, તેવા પુરુષને
અર્થાત્ તત્ત્વવેત્તાને, કર્મના ત્યાગ સાથે કંઈ
લાગતું વળગતું નથી; કારણ કે તે તો પોતે બ્રહ્મ-
રૂપ થવાથી નિષ્ક્રિય અને નિર્વિકાર છે, તેને
કર્મોનું પ્રયોજન હોતું નથી; કારણ કે તે પોતે
આસકામ છે; તેને સમાધિ કે જપનું પણ
પ્રયોજન નથી, કેમકે તે વિદ્યેપરહિત છે; ઇત્યાદિ
અનેક વચનો પ્રમાણુ હોવાથી તત્ત્વવેત્તાને કંઈ
કર્તવ્ય નથી. ૧૦૩

અવતરણિકા-'તત્ત્વવેત્તાએ ધ્યાન કરતું બોધએ,'
એમ શિષ્ય કહે છે; ગુરુ કહે છે કે, સારા જ્ઞાનીને
વળા વાસના કેવી ?

આત્માડસંગસ્તતોઽન્યત્ત્વપાદિદ્રજાલં હિ
માયિકમ્ !
इत्यंचंचलनिर्णीतेकृतो मनसि वासना ।

શબ્દાર્થ-આત્મા અસંગ છે, અને તેથી (આત્માથી) અન્ય માધિક (જગત) ઇંદ્રજાલ છે; એવી રીતે દૃઢ નિર્ણય ક્યાં પછી મનમાં વાસના ક્યાંથી હોય ? ૧૦૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-મારા વિચાર પ્રમાણે તો તત્ત્વવેત્તાએ વાસનાની નિવૃત્તિ માટે ધ્યાન કરવું જ બેઠકો.

ગુરુ-જેના મનમાં વાસના હોય, તેણે વાસનાની નિવૃત્તિ માટે ધ્યાન કરવું બેઠકો, પણ તત્ત્વવેત્તાના મનમાં તો વાસના જ નથી; કારણ કે તેને તો 'આત્મા દેહ, ઇન્દ્રિય, મન આદિના સંબંધથી રહિત છે, એટલા જ માટે અસંગ છે, અને સંપૂર્ણ જગત મિથ્યા છે,' આ સર્વે માયાનો રવેલો દ્વારો છે, સર્વ જોતું છે, એ પ્રકારનું દૃઢ અપરાધ જ્ઞાન થયું હોય છે, તેથી તત્ત્વવેત્તાને વાસનાની નિવૃત્તિ માટે ધ્યાન કરવાની આવશ્યકતા કેમ હોય ? ૧૦૪

અવતરણિકા-આ સર્વપરથી મહત્ત્વ પ્રસંગમાં શું સિદ્ધ થયું, તે કહે છે.

एवं नास्ति प्रसङ्गोऽपि कुतोऽस्यातिप्रसंजनम् ।
प्रसङ्गो यस्य तस्यैव शङ्क्येतातिप्रसंजनम् ॥
विध्यमात्रं चालस्य दृश्यतेऽतिप्रसंजनम् ।
स्यात्कुतोऽतिप्रसङ्गोऽस्य विध्यमात्रे समे
सति ॥ ૧૦૬ ॥

શબ્દાર્થ-એ પ્રમાણે તત્ત્વવેત્તાને પ્રસંગ પણ નથી, ત્યારે અતિપ્રસંગ ક્યાંથી જ હોય ? જેને પ્રસંગ હોય, તેને જ અતિપ્રસંગની શંકા કરાય. (૧૦૫) જેમ બાળકને વિધિના અભાવથી અતિપ્રસંગ દેખાતો નથી; તેમ વિધિનો અભાવ સમાન હોવાથી તત્ત્વવેત્તાને પણ અતિપ્રસંગ કેમ થાય ? ૧૦૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ભલે તત્ત્વવેત્તાને વાસનાની નિવૃત્તિ માટે ધ્યાન કરવાની આવશ્યકતા ન હોય, પણ તેથી આપણે જે વાત કરીએ છિયે, તેમાં શું સિદ્ધ થયું ?

ગુરુ-તત્ત્વવેત્તાને અતિપ્રસંગની પ્રાપ્તિનો પ્રસંગ આલે છે, તેથી તત્ત્વવેત્તાનો પ્રસંગ એટલે

વિધિ અને નિવેધ શાસ્ત્ર બંને પ્રાપ્ત નથી, તો પછી તેને અતિપ્રસંગ કેમ પ્રાપ્ત થાય ?

શિષ્ય-ત્યારે અતિપ્રસંગ કોને પ્રાપ્ત છે ?
ગુરુ-જેને પ્રસંગ પ્રાપ્ત છે, તેને અતિપ્રસંગ પ્રાપ્ત છે. અજ્ઞાનીને પ્રસંગ પ્રાપ્ત છે, માટે તેને અતિપ્રસંગ પણ પ્રાપ્ત છે. જ્ઞાનીને પ્રસંગ પ્રાપ્ત નથી, તેથી તેને અતિપ્રસંગ પણ પ્રાપ્ત નથી, એમ ચાલતા પ્રસંગમાં સિદ્ધ થાય છે.

શિષ્ય-અજ્ઞાનીને અતિપ્રસંગ છે, અને જ્ઞાનીને અતિપ્રસંગ નથી, તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-અજ્ઞાનીને વર્ણાશ્રમાદિનું અભિમાન છે, અને જ્ઞાનીને તે નથી, એ જ કારણ. જે વિધિ-નિવેધ ઉભયથી રહિત હોય તેને અતિપ્રસંગ આદિ તથા વિધિ નિવેધ નથી. તેથી જેમ બાળક, વિકલ મનુષ્ય અને પશુપક્ષીને અતિપ્રસંગ પણ નથી, તેમ જ્ઞાની પણ વિધિનિવેધ રહિત છે, તેથી તેને પણ અતિપ્રસંગ નથી. ૧૦૫

શિષ્ય-જેને પ્રસંગ ન હોય, તેને અતિપ્રસંગ પણ નથી, એવું તમે ક્યાં બોલ્યું છે ?

ગુરુ-એવું અમે બાળકમાં બોલ્યું છે. બાળકને પ્રસંગ નથી, તેથી મને તે રીતે કોબન આદિ વ્યવહાર કરે તો પણ તેને અતિપ્રસંગ નથી. શાસ્ત્રમાં પણ 'કામચાર: કામમય: । ઇન્દ્રિયા પ્રમાણે વર્તન કરે છે, ઇન્દ્રિયા પ્રમાણે કોબન કરે છે,' એવી રીતે બાળક માટે કહ્યું છે.

શિષ્ય-બાળકને વિધિનો અભાવ છે, તેથી તેને અતિપ્રસંગ નથી, પણ જ્ઞાનીને અતિપ્રસંગ કેમ નથી ?

ગુરુ-વિધિનો અભાવ જ્ઞાનીને પણ છે, તેથી જ્ઞાનીને પણ અતિપ્રસંગ નથી. ૧૦૬

અવતરણિકા-બાળકને વિધિના અભાવમાં તો કારણ છે એમ શિષ્ય કહે છે, અને ગુરુ જ્ઞાનીને વિધિના અભાવમાં કારણ દર્શાવે છે.

न किंचिद्वेत्ति चालत्रेत्सर्वं वेत्त्येव तत्त्ववित् ।
अल्पज्ञस्यैव विधयः सर्वे स्युर्नान्ययोर्द्वयोः ॥

શબ્દાર્થ-બાળક કંઈ પણ બાલ્યુતો નથી, એમ તું કહેતો હોય તો, તત્ત્વવિત્ત સર્વે બાલ્યુ છે જ. અલ્પજ્ઞને જ સર્વ વિધિઓ છે, બીજા બેને (અજ્ઞાને અને સર્વજ્ઞને) વિધિઓનું ગંધન નથી. ૧૦૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-બાળકને વિધિનો અભાવ છે, તેમાં તેની અજ્ઞતા કારણ છે; પણ જ્ઞાનીને અજ્ઞતા ન હોવાથી વિધિના અભાવમાં કાંઈ પણ કારણ નથી.

ગુરુ-વિજ્ઞાનીને અજ્ઞતાનો અભાવ છે, તેથી તેને વિધિના અભાવમાં અજ્ઞતા કારણ નથી; તેપણ તેને વિધિના અભાવમાં સર્વજ્ઞતા કારણ છેની ? કેમકે જ્ઞાની સર્વજ્ઞ છે. એવી રીતે બાળકને અજ્ઞતારૂપ કારણથી અને જ્ઞાનીને સર્વજ્ઞતારૂપ કારણથી વિધિનો અભાવ છે.

શિષ્ય-ત્યારે વિધિનો અધિકાર કોને છે ને કોને નથી ?

ગુરુ-સર્વ વિધિ નિષેધશાસ્ત્રનો અધિકાર અલ્પજ્ઞને છે, પણ અજ્ઞને તથા સર્વજ્ઞને નથી. ૧૦૭

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, જેનામાં નિમ્ન-અનુગ્રહની શક્તિ હોય તે જ તત્ત્વવિત. ગુરુ કહે છે કે નિમ્નઅનુગ્રહનું સામર્થ્ય જ્ઞાનનું ફળ નથી.

શાપાનુગ્રહસામર્થ્ય યસ્યાસૌ તત્ત્વવિદિદિ ।
તન્ન શાપાદિસામર્થ્ય ફલં સ્વાત્તપસો યતઃ ॥

શબ્દાર્થ—જેને શાપ અને અનુગ્રહ કરવામાં સામર્થ્ય હોય, એ તત્ત્વવિત ગણાતો નથી. કારણ કે શાપાદિનું સામર્થ્ય એ તપનું ફળ છે (જ્ઞાનનું નથી). ૧૦૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-વસિષ્ઠ અને વેદવ્યાસ આદિ તત્ત્વવિત હતા; તેઓ શાપ દેવામાં અને વરદાન આપવામાં મહાસમર્થ હતા; તેથી વસિષ્ઠ આદિની પેઠે જે શાપ અને અનુગ્રહમાં સમર્થ હોય, તે જ તત્ત્વવિત કહેવાય; પણ જે શાપ અને અનુગ્રહ કરવામાં સમર્થ ન હોય, તે તત્ત્વવિત કહેવાય નહિ.

ગુરુ-શાપ દેવામાં અને અનુગ્રહ કરવામાં સામર્થ્યને પ્રાપ્ત થવું, એ મહાતપનું ફળ છે, પણ જ્ઞાનનું ફળ નથી. વસિષ્ઠમ્હણે અને વેદવ્યાસજી આદિ મહાતપસ્વી હતા, તેથી તેઓ શાપ દેવામાં અને અનુગ્રહ કરવામાં સમર્થ હતા. પણ તત્ત્વવિત્તપણામાં શાપ અને અનુગ્રહનું સામર્થ્ય, કંઈ કારણ નથી, પણ તત્ત્વજ્ઞાન જ કારણ છે. તેથી જેને શાપ અને અનુગ્રહ કરવાનું સામર્થ્ય ન

હોય, પણ કેવળ તત્ત્વજ્ઞાન થયું હોય, તે પણ તત્ત્વવિત છે. ૧૦૮

અવતરણિકા-તત્ત્વવિતને શાપ અને અનુગ્રહ કરવાના સામર્થ્યના સદ્ભાવમાં શિષ્ય દર્શાવે આપીને આગ્રહ કરે છે, અને ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

વ્યાસાદેરપિ સામર્થ્ય દૃશ્યતે તપસો વલાદ્ ।

શાપાદિકારણાદન્યત્તપો જ્ઞાનસ્ય કારણમ્ ॥

દ્વયં યસ્યાસ્તિ તસ્યૈવ સામર્થ્યજ્ઞાનયોર્જનિઃ ।

एकैकं तु ततः कुर्वन्नेकैकं लभते फलम् ११०

શબ્દાર્થ—વ્યાસાદિકનું પણ તપના બળથી (શાપ અને અનુગ્રહ કરવાનું) સામર્થ્ય જોવામાં આવે છે. શાપાદિનાં કારણરૂપ તપથી અન્ય તપ, એ જ્ઞાનનું કારણ. (૧૦૯) જેને જે પ્રકારનું તપ હોય છે, તેને જ સામર્થ્ય (શાપ અને અનુગ્રહનાં સામર્થ્ય)ની અને જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે; તે માટે એકએક તપને કરનારી પુરુષ એકએક ફલને જ પામે છે. ૧૧૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-વ્યાસાદિ તત્ત્વવેતા હતા, તેપણ તેઓને શાપ દેવાનું અને અનુગ્રહ કરવાનું સામર્થ્ય હતું, તેથી તત્ત્વવેતામાં તેનું સામર્થ્ય હોવું એકઠું ?

ગુરુ-વ્યાસાદિને જે શાપ અને અનુગ્રહ કરવામાં સામર્થ્ય હતું, તે તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ ન હતું. તેથી તત્ત્વવેતાને, વ્યાસાદિકની પેઠે, તે સામર્થ્યની આવશ્યકતા નથી.

શિષ્ય-જ્યારે એ સામર્થ્ય માત્ર તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ ન હતું, ત્યારે તેનું ફળ હતું ?

ગુરુ-એ સામર્થ્ય તો તપનું ફળ છે એમ અમે અગાડી કહી ગયા છીએ. તપનાં બળથી વ્યાસાદિકને શાપમાં અને અનુગ્રહ કરવામાં સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું.

શિષ્ય-‘તપતા મન્નવિજિગાતસ્વ । તપથી પ્રધને બલુ,’ એ શ્રુતિમાં તો તપથી પ્રધાને બલુવાનું કહ્યું છે, તેથી તપરહિત પુરુષને તત્ત્વજ્ઞાન થવું નથી.

ગુરુ-તપ જે પ્રકારનું છે. શાપ દેવામાં અને અનુગ્રહ કરવા આદિમાં સામર્થ્ય જેથી પ્રાપ્ત થાય તે, અને જેથી જ્ઞાન થાય તે. એટલે શાપ દેવા વગેરે સામર્થ્યની પ્રાપ્તિનું કારણ જે તપ

બૂદ્ધ છે, અને તત્ત્વજ્ઞાન થવાનું કારણ જે તપ તે બૂદ્ધ છે. શ્રુતિમાં જે તપથી બ્રહ્મ બલુવાનું કહ્યું છે, તે તપને જ્ઞાનનું કારણ કહ્યું છે; એટલે 'જ્ઞાનનાં કારણ તપથી બ્રહ્મને બાળુ,' એવો એ શ્રુતિનો અર્થ છે. વ્યાસાદિકને જે તપથી શાપ તથા અનુગ્રહમાં સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું, તે તપ શાપ અને અનુગ્રહનાં સામર્થ્યનાં કારણરૂપ બલુવું, બ્રહ્મને બાળવારૂપ કારણવાણુ તે તપ નહિ. એટલા માટે જે ગિજ્ઞાસુ સાધનસંપન્ન હોય, તેને પણ તત્ત્વજ્ઞાન સંભવે છે. તેમાં ઉપલી શ્રુતિનો વિરોધ આવતો નથી. ૧૦૯

શિષ્ય-જ્યારે તપ કંઈ તત્ત્વજ્ઞાનનું કારણ નથી, ત્યારે વ્યાસાદિ મહાત્માઓમાં શાપ તથા અનુગ્રહ કરવાનું સામર્થ્ય હતું, તેઓને તત્ત્વજ્ઞાન કેમ પ્રાપ્ત થયું હતું ?

ગુરુ-અમે એ પ્રકારનાં તપ કહ્યાં છે, તેનું સ્મરણ કર. જેણે એ પ્રકારનાં તપ કર્યાં હોય, તેના પુરુષને તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે. તેમ શાપ દેવામાં તથા અનુગ્રહ કરવામાં સામર્થ્ય પણ પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે તેને જ્ઞાન અને સામર્થ્ય એ બન્ને પ્રાપ્ત થાય છે; પણ જેણે એક જ તપ કર્યું હોય તેને એક જ પ્રાપ્ત થાય છે; એટલે જેણે તત્ત્વજ્ઞાનનાં કારણરૂપ તપ કર્યું હોય, તેને તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, અને જેણે સામર્થ્યનાં કારણરૂપ તપ કર્યું હોય, તેને શાપ દેવામાં અને અનુગ્રહ કરવામાં સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યાસાદિએ બન્ને પ્રકારનાં તપ કર્યાં હતાં, તેથી તેઓને શાપાદિકમાં સામર્થ્ય હતું અને સાથે સાથે તત્ત્વજ્ઞાન પણ થયું હતું. ૧૧૦

અપતરણિકા-શિષ્ય સંકા કરે છે કે, શાપ આદિનાં સામર્થ્યથી હીન તત્ત્વવેત્તાની ખીલઓ નિંદા કરશે કે તે પૂર્ણ નથી, તેનું ઉત્તર ગુરુ દે છે.

સામર્થ્યહીનો નિયત્રેયતિર્વિધિવિવર્જિતઃ ।

નિંદયતે તત્ત્વોઽપ્યન્યૈરનિશં મોગલંપટૈઃ ૧૧૧

મિહાવસ્ત્રાદિરક્ષેપુર્યંચેતે મોગતુણ્યે ।

અહો યતિત્વમેતેપાં વૈરાગ્યમરમંથરમ્ ૧૧૨

વર્ણાશ્રમપરાન્મૂઢા નિંદંતિત્યુચ્યતે યદિ ।

દેહાત્મમતયો બુદ્ધં નિંદંત્વાશ્રમમાનિનઃ ૧૩

તદિત્યં તત્ત્વવિજ્ઞાને સાધનાનુપમર્દનાત્ ।
જ્ઞાનિનાચરિતું શક્યં સમ્યગ્રાજ્યાદિ લૌ-
કિકમ્ ॥ ૧૧૪ ॥

મિથ્યાત્વબુદ્ધ્યા તત્રેચ્છા નાસ્તિ ચેતર્હિ
માસ્તુ તત્ ॥

ઘ્યાપન્વાથ વ્યવહરન્યથારવ્યં વસત્વયમ્ ॥

શબ્દાર્થ-વિધિએ કરીને વર્જિત તથા સામર્થ્યહીન યતિની (યથાર્થ કર્મ કરવાવાળા તપસ્વીઓ) નિંદા કરે છે એમ તું કહેતો હોય તો, ખીલ લોગલંપટો નિત્ય તે કર્મ કરનારાનાં તપની પણ નિંદા કરે છે. (૧૧૧) જે આ યતિઓ લોગના તોષ માટે ભિક્ષા અને વસ્ત્ર આદિનું રક્ષણ કરે, તે વૈરાગ્યના ભારથી પ્રીત થયેલાં તેઓનાં યતિપણાંને ધન્ય ધન્ય ! (૧૧૨) મૂઢો (પામર પુરુષો) વર્ણ અને આશ્રમમાં તપ્તર (કર્મ કરવાવાળા) થયેલાંને નિંદે છે, એમ કહેતો હોય તો, દેહમાં આત્મબુદ્ધિવાળા, આશ્રમાભિમાનીઓ તત્ત્વવિત્તને બલે નિંદો, (૧૧૩) પણ તેથી કરીને તત્ત્વજ્ઞાનમાં સાધનોનો વિનાશ થતો નથી, અને તેથી જ્ઞાની રાજ્યાદિ લૌકિક કર્મ સારી રીતે કરવા માટે શક્ય છે; (૧૧૪) કેમકે મિથ્યાપણાની બુદ્ધિથી તેમાં તેની (રાજ્ય પરિપાલનાદિ લૌકિક કર્મમાં) ધ્વંષ જ થતી નથી. તો બલે ન થાઓ ! તત્ત્વવેત્તા પુરુષ ધ્યાન કરતો અથવા વ્યવહાર કરતો આરબ્ધ કર્મ પ્રમાણે બલે વર્ત્યો કરે. ૧૧૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-તત્ત્વવેત્તાને વિધિનિષેધ કષ્ટ પણ નથી, તથાપિ તે જોવર અને શાપ દેવામાં સમર્થ ન હોય, અને કર્મનો ત્યાગ કરી બેઠો હોય તો, તપસ્વીઓ કે જેઓ વિધિ પ્રમાણે કર્મ કરતા હોય અને વળી વર અને શાપ દેવામાં સમર્થ હોય તેઓ, સામર્થ્યરહિત અને કર્મરહિત તે તત્ત્વવિત્તની, 'આ શાપમાં અને અનુગ્રહમાં સમર્થ નથી, તોપણ કર્મ તજી બેઠો છે,' એવી રીતે તેની, નિંદા કરશે.

ગુરુ-વર આપવામાં ને શાપ દેવામાં સમર્થ યતિઓ નિંદા કરે, તોપણ વર આપવા કે શાપ

દેવામાં અસમર્થ તત્ત્વવેત્તાઓએ પોતાનો નિશ્ચય તજવો નહિ, એમ અને સાફ કહીએ છિયે; કારણ કે વર આપવામાં કે શાપ દેવામાં સમર્થ યતિઓ, વગ્શાપ દેવામાં અસમર્થ તત્ત્વવિત્તી નિંદા કરે છે, તે પોતે, વગ્શાપમાં શક્તિવાળા છતાં પણ, નિંદાપાત્ર જ છે; કેમકે ભોગી એટલે લપટ પુરુષો, તે યતિઓની પણ નિંદા કરે છે. એમ નિંદાનો કંઈ અવધિ નથી, ત્યારે ફોકટની નિંદાની પરવા શા માટે કરવી ? ૧૧૧

શિષ્ય-વર અને શાપ દેવામાં સમર્થ યતિઓએ ભિક્ષા અને વસ્ત્ર આદિનો સંગ્રહ કરવો અને ભોગ ભોગવવા, કે જેથી ભોગલપટો તેની નિંદા નહિ કરે.

ગુરુ-શાખાશ રે શાખાશ । તું તો તેઓના ભેખમાં ધૂળ જ ઘલાવે છે । જ્યારે એ યતિઓ ભિક્ષા અને વસ્ત્રાદિનો સંગ્રહ કરે, લારી, વારી, ગારીની મોજ કરે, છોકરાંછેમાંને પાળે, ને સસારી થઈ રહે, ત્યારે તો તેમનું યતિપણું જ નષ્ટ થયું; કારણ કે સંસારનો સંગ્રહ કરવો, એ યતિનો ધર્મ નથી; પણ જેમ યવનાદિક નિંદા કરે તેથી બ્રાહ્મણ પોતાનાં સધ્યાવંદનાદિક કર્મો મૂકતો નથી, તેમ યતિઓની નિંદાથી તત્ત્વવેત્તાઓ પોતાનું કર્તવ્ય મૂકતા નથી ૧૧૨

શિષ્ય-વિષયલપટ પામર પુરુષો ક્રિયાપરાયણ યતિઓની નિંદા કરતા હોય તો ભલે કરે; તે નિંદાથી તે શિષ્ટ પુરુષોને શું હાનિ છે ?

ગુરુ-ત્યારે ક્રિયાપરાયણ યતિઓ તત્ત્વવેત્તાની નિંદા કરતા હોય તો ભલે કરે, તેથી તત્ત્વવેત્તાને પણ શી હાનિ છે ? લોકમાં પોતાને અપૂરુ પુરુષની સ્તુતિ કરવાનો અને પ્રતિદુઃખની નિંદા કરવાનો તો અચાર જ છે; તેથી પામર પુરુષો યતિઓની નિંદા કરે, અને તે યતિઓ તત્ત્વવેત્તાની નિંદા કરે, એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ તે નિંદા કોઈ પણ નિર્ણયમા પ્રમાણ કે ઉપયોગી થતી નથી. ૧૧૩

હવે પ્રસંગ સાંભળ એ પ્રમાણે તત્ત્વજ્ઞાન થવાથી પણ લોકવ્યવહારમાં સાધન, મન, ઇન્દ્રિય અને સ્થૂલદેહાદિનો વિનાશ થતો નથી એટલા જ માટે, તત્ત્વવેત્તા પુરુષ રાજ્યનું પરિપાલન, કુટુંબનું પોષણ, સધ્યાવંદનાદિક કર્મ, વેદાંતશાસ્ત્રનું

વાચન, શિષ્યોપદેશ આદિ લોકિક અને શાસ્ત્રીય કર્મો, સારી રીતે કરી શકે છે; બ્રહ્મજ્ઞાન થવાથી કોઈ કર્મ કરવામાં તેને બાધ નડતો નથી. ૧૧૪

શિષ્ય-તત્ત્વવેત્તાને જગતનાં મિથ્યાતત્ત્વનું જ્ઞાન હોય છે, તેથી તેને રાજ્યપરિપાલનાદિકમાં મુગ્ધ જ ઉત્પત્ત નહિ થાય.

ગુરુ-જો તત્ત્વવેત્તાને રાજ્યપરિપાલનાદિકમાં મુગ્ધ ઉત્પત્ત ન થાય તો તેણે રાજ્યપાલનાદિક કર્મો ન કરવાં; તેમાં કંઈ દરકત નથી, કોઈ બળાત્કારે કરાવવું નથી. તત્ત્વવેત્તા ઉપર શાસ્ત્ર કે અન્ય કોઈનો પણ દુક્રમ ચાલતો નથી, તેથી તે પોતાનાં પ્રારબ્ધ પ્રમાણે ભલે વર્તે. જો ધ્યાન કરવાનું પ્રારબ્ધ હોય તો ધ્યાન કરે; વ્યવહાર કરવાનું પ્રારબ્ધ હોય તો વ્યવહાર કરે, રાજ્ય કરવાનું પ્રારબ્ધ હોય તો રાજ્ય કરે, ને વિલાસનું પ્રારબ્ધ હોય તો વિલાસ રમે. તેને કોઈ બળનો વિધિનિયેષ નથી. ૧૧૫

(૨) તત્ત્વવેત્તા અને ઉપાસકની વિલક્ષણતા

(૧૧૬ થી ૧૨૦; ૫ શ્લોકો)

અવતરણિકા-હવે તત્ત્વવેત્તા કરતા ઉપાસકની વિષમતા કેમ છે તે દર્શાવે છે

ઉપાસકસ્તુ સતતં ધ્યાયન્નેવ વસેયતઃ ।
ધ્યાનેનૈવ કૃતં તસ્ય વ્રહ્મત્વં વિષ્ણુતાદિવત્ ॥
ધ્યાનોપાદાનકં ચત્તદ્ધ્યાનાભાવે વિલીયતૈ ।
વાસ્તવી વ્રહ્મતા નૈવ જ્ઞાનાભાવે વિલીયતે ૧૧૭
તત્તોઽમિજ્ઞાપકં જ્ઞાનં ન નિત્યં જનયત્યદઃ ।
જ્ઞાપકાભાવમાત્રેણ નહિ સત્યં વિલીયતે ૧૧૮
અસ્ત્યેવોપાસકસ્યાપિ વાસ્તવી વ્રહ્મતેતિ ચેત્ ।
પામરાણાં તિરશ્ચાં ચ વાસ્તવી વ્રહ્મતા ન કિમ્ ॥
અજ્ઞાનાદપુમર્થત્વમુમયગ્રાપિ તત્સમમ્ ।

ઉપવાસાયથા મિક્ષા ચરં ધ્યાનં તથાન્વતઃ ૨૦

શબ્દાર્થ-ઉપાસક તો સર્વદા ધ્યાન કરતો જ વસે છે; કારણ કે તેનું બ્રહ્મપણું, વિશ્ણુપણું આદિની પેઠે, ધ્યાનથી જ થયેલું છે. (૧૧૬) ધ્યાન ઇ ઉપાદાન કારણ જેનું એવી જે વસ્તુ

હોય તે, ધ્યાનનો અભાવ થયા પછી, લય પામે છે; પરંતુ પારમાર્થિકી અક્ષરૂપતા તો જ્ઞાનના અભાવમાં પણ લય પામતી નથી જ. (૧૧૭) તેથી (અક્ષરૂપતા પારમાર્થિક છે તેથી) પ્રકાશક જ્ઞાન નિત્ય એવાં અક્ષરૂપપણ્યોને ઉત્પન્ન કરતું નથી; કારણ કે જ્ઞાપકના-પ્રકાશકના અભાવમાત્રથી જ સત્ય વસ્તુ લય પામતી નથી. (૧૧૮) ઉપાસકને પણ પારમાર્થિક અક્ષરૂપતા છે જ, એમ જો તું કહેતો હોય તા, પામર પુરુષોને અને તિર્થક્ષુ(પશુ પક્ષી આદિને) તે વાસ્તવી અક્ષતા શા માટે નથી? (૧૧૯) અજ્ઞાનથી જે અપુરુષાર્થપણું છે, તે બ્રહ્મેયમાં-પામરાદિકની અને ઉપાસકની અક્ષરૂપતામાં-સમાતજ છે. જેમ ઉપવાસ કરવા કરતાં ભિક્ષા શ્રેષ્ઠ છે, તેમ કર્માનુષ્ઠાનાદિક કરવા કરતાં ધ્યાન-ઉપાસના શ્રેષ્ઠ છે. ૧૨૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-ઉપાસક પુરુષે તો સર્વદા ધ્યાન કરતું બ્રહ્મ, કારણ કે તેનું અક્ષરૂપણું ધ્યાનથી જ થયું છે. જેમ પોતાની વિશ્લુરૂપતાનું ધ્યાન કરનાર પુરુષની વિશ્લુરૂપતા પારમાર્થિક નથી; જેમ પોતાની શિવરૂપતાનું ધ્યાન કરનાર પુરુષની શિવરૂપતા પારમાર્થિક નથી; તેમ પોતાની અક્ષરૂપતાનું ધ્યાન કરનાર ઉપાસકની અક્ષરૂપતા પણ પારમાર્થિક નથી.

પરંતુ, તત્ત્વવેત્તાની અક્ષરૂપતા પારમાર્થિક છે; કેમકે તેની અક્ષરૂપતા શ્રુતિ આદિનાં પ્રમાણથી સિદ્ધ છે. પણ ઉપાસકની અક્ષરૂપતા તો પારમાર્થિક નથી; તેનું કારણ કે, તેની અક્ષરૂપતા પ્રમાણથી સિદ્ધ નથી, પણ ધ્યાનથી સિદ્ધ છે, એટલે અનિત્ય છે. માટે તત્ત્વવેત્તા અને ઉપાસક વચ્ચે મોટો ભેદ છે. ૧૧૬

શિષ્ય-ધ્યાનથી સિદ્ધ કરેલી અક્ષરૂપતા પારમાર્થિક કેમ નહિ ?

ગુરુ-જે ધ્યાનથી સિદ્ધ કરેલું હોય, તે ધ્યાનનો નાશ થવાથી નાશ પામે છે; કારણ કે ધ્યાનનો નાશ થવાથી, જેમ માનસિક ગામ આદિનો નાશ જોવામાં આવે છે, તેમ નાશ થાય છે. હવે ઉપાસકની અક્ષરૂપતા ધ્યાનથી સિદ્ધ થયેલી છે, માટે ધ્યાનનો નાશ થવાથી તે નાશ

પામે છે, તેથી તે પારમાર્થિક નથી; જેનો ત્રણ કાળમાં નાશ ન થતો હોય, તે પારમાર્થિક કહેવાય છે.

શિષ્ય-ત્યારે તો તત્ત્વવેત્તાની અક્ષરૂપતા પણ પારમાર્થિક ન હોવી બ્રહ્મ; કારણ કે જેમ ઉપાસકની અક્ષરૂપતા ધ્યાનથી સિદ્ધ છે, તેમ તેની અક્ષરૂપતા પણ જ્ઞાનથી સિદ્ધ છે. જેમ ધ્યાન વિનાશી છે, તેમ જ્ઞાન પણ વિનાશી છે.

ગુરુ-બ્રહ્મ કે ધ્યાનની પેઠે જ્ઞાન વિનાશી છે, તથાપિ અક્ષરૂપતાની અક્ષરૂપતા, ઉપાસકની અક્ષરૂપતાની પેઠે જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતી નથી, પણ જ્ઞાનથી પ્રકાશ પામે છે. જ્ઞાનનો નાશ થવાથી પણ, ઘટના અનુભવની પેઠે, તેવી અક્ષરૂપતા નાશ પામતી નથી, તેથી તત્ત્વવેત્તાની અક્ષરૂપતા પારમાર્થિક છે. હવે ધ્યાન અક્ષરૂપતાનું ઉત્પાદક છે, તેથી ધ્યાનથી થયેલી ઉપાસકની અક્ષરૂપતા પારમાર્થિક નથી; પરંતુ જ્ઞાન અક્ષરૂપતાનું ઉત્પાદક નથી, પણ અજ્ઞાનરૂપ આવરણની નિવૃત્તિ કરીને દીપની પેઠે પ્રકાશ કરે છે. તેથી જ્ઞાનથી પ્રકાશિત તત્ત્વવેત્તાની અક્ષરૂપતા પારમાર્થિક છે. ૧૧૭

શિષ્ય-જ્ઞાન અક્ષરૂપતાને કેમ ઉત્પન્ન કરતું નથી?

ગુરુ-કારણ કે, અનિત્ય પદાર્થની ઉત્પત્તિ છે, પણ નિત્ય પદાર્થની ઉત્પત્તિ નથી. જ્ઞાનથી સિદ્ધ થયેલી તત્ત્વવેત્તાની અક્ષરૂપતા પારમાર્થિક એટલે નિત્ય છે, તેથી તેની ઉત્પત્તિ નથી; પણ તત્ત્વવેત્તાની અક્ષરૂપતા નિત્ય છે, એટલા માટે જ્ઞાન, આવરણની નિવૃત્તિપૂર્વક, દીપની પેઠે તેનું પ્રકાશક છે; પણ ઉત્પાદક નથી. તેથી, જેમ ગૃહાદિનો પ્રકાશ કરનાર દીપનો નાશ થવાથી ગૃહાદિકનો નાશ થતો નથી; તેમ જ્ઞાનનો નાશ થવાથી, અક્ષરૂપતાનો નાશ થતો નથી. 'પ્રકાશક પદાર્થનો નાશ થવાથી સત્ય પદાર્થનો નાશ થતો નથી,' એવી વ્યાપ્તિ પ્રસિદ્ધ છે. જો અક્ષરૂપતા જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતી હોય તો જ્ઞાનનો નાશ થવાથી તેનો નાશ થાય; પરંતુ તે ઉત્પન્ન થતી નથી, તેથી જ્ઞાનનો નાશ થવાથી પણ, અક્ષરૂપતાનો નાશ થતો નથી; એટલા જ માટે તે પારમાર્થિક છે. ૧૧૮

શિષ્ય-જ્યારે અક્ષરૂપતા ઉત્પન્ન થતી નથી,

ઉપાસનાની શ્રેષ્ઠતા, અને તેથી પણ નિર્જીવ પ્રજ્ઞની ઉપાસનાની શ્રેષ્ઠતા કહી, તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-જીવ જેટલો જેટલો પ્રજ્ઞની સમીપ વધારે વધારે જાય છે, તેટલી તેટલી તેની શ્રેષ્ઠતા અધિક છે. સાધારણ માણસને વ્યવહાર જ્ઞાનથી અતિ દૂર છે; કેમકે તે વ્યવહારથી કદાપિ પણ જ્ઞાન થતું નથી, પણ કર્માનુજ્ઞાનથી ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે, શ્રવણાદિ તરફ પ્રીતિ થાય છે, પછી તેથી જ્ઞાન થાય છે; એટલે તે કર્માનુજ્ઞાન પામ-રોના વ્યવહાર કરતાં, જ્ઞાનની સમીપમાં છે, તેથી ઉત્તમ છે. સગ્રહાણી ઉપાસનાથી પણ ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે, અને તેથી શ્રવણાદિ કરવાથી જ્ઞાન થાય છે, એટલે ઘણે કાળે પણ જ્ઞાન થાય છે, તેથી કર્માનુજ્ઞાન કરતાં સગ્રહાણી ઉપાસના શ્રેષ્ઠ છે. જેમ પ્રજ્ઞજ્ઞાનથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ નિર્જીવની ઉપાસનાથી પણ કાળે કરી, ધીમે ધીમે, પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે જ. હવે નિર્જીવની ઉપાસનાથી જ્ઞાન થાય છે, અને તેથી મોક્ષ વહેલો થાય છે. એવી રીતે નિર્જીવની ઉપાસના જ્ઞાનની સમીપમાં જ છે, તે માટે સર્વ કરતાં નિર્જીવની ઉપાસના શ્રેષ્ઠ છે. ૧૨૨

સંવાદીબ્રમનું સ્વરૂપ, અમે આ પ્રકરણના પ્રારંભમાં જ કહ્યું છે. જેમ તે સવાદિબ્રમ બ્રમરૂપે છે, તો પણ ફલ વખતે, એટલે મહિની પ્રાપ્તિ વખતે, યથાર્થ જ્ઞાનવાળુ થાય છે; તેમ નિર્જીવની ઉપાસના પણ અતિ પરિપક્વ થવાથી મુક્તિરૂપ ફલની પ્રાપ્તિ વખતે, જ્ઞાનગુણ થઈ પડે છે. જેમ મહિનાં યથાર્થ જ્ઞાનથી મહિની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ મહિના સંવાદીબ્રમથી પણ મહિની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે એ સવાદી-બ્રમ ફળકાળમાં યથાર્થ જ્ઞાનરૂપ થઈ પડે છે. તેવી રીતે જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે, તેમ ઉપાસનાથી પણ મોક્ષ થાય છે. એ ઉપાસના સવાદીબ્રમ છે, એમ પ્રારંભમાં જ સૂચ્યું છે. માટે નિર્જીવ પ્રજ્ઞની ઉપાસના, મોક્ષકાળમાં, પ્રજ્ઞજ્ઞાનદાતા થઈ પડે છે. ૧૨૩

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે કે, સંવાદીબ્રમ પોતે યથાર્થ જ્ઞાન આપતું નથી, પણ ભ્રાતિથી પ્રેરાયલા પુરુષને ઉદ્દિગ તથા વસ્તુને સંબંધ થતાં જ તે યથાર્થ સત્ય થઈ પડે છે. તેનું ઉત્તર શુરુ દે છે.

સંવાદિબ્રમતઃ પુંસઃ પ્રવૃત્તસ્યાન્યમાનતઃ ।
પ્રમેતિ ચેત્તયોપાસ્તિર્માતરે કારણાયતામ્ ૨૪

શબ્દાર્થ-સંવાદીબ્રમથી પ્રવૃત્ત થયેલા પુરુષને, અન્ય પ્રમાણથી યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે, એમ બે કહેતો હોય તો, તેમ ભલે હો ! અહીં ઉપાસના પણ યથાર્થજ્ઞાનમાં ભલે કારણ થઈ પડે. ૧૨૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-સંવાદીબ્રમ પોતે જ પ્રમા-યથાર્થ જ્ઞાન-નથી; પણ તે સંવાદીબ્રમથી પ્રવૃત્ત થયેલા પુરુષને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી યથાર્થજ્ઞાન થાય છે; એટલે સંવાદીબ્રમ યથાર્થજ્ઞાનનું સાક્ષાત્કાર નથી, પણ પરંપરયા કારણ છે.

ગુરુ-તેમ જ તો નિર્જીવની ઉપાસના પણ અપરોક્ષજ્ઞાનમાં સાક્ષાત્ કારણ નથી, પણ પરંપરયા કારણ છે; કેમકે તે ઉપાસના, નિર્દિશ્યાસનરૂપે થઈ, તત્ત્વમસિ । આદિ મહાવાક્યજન્ય અપરોક્ષજ્ઞાનમાં કારણરૂપે થઈ પડે છે. ૧૨૪

અવતરણિકા-સારે તો મૂર્તિધ્યાનાદિ પણ પરંપરયા અપરોક્ષજ્ઞાનનું કારણ થયો, એમ શિષ્ય કહે છે, અને શુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

મૂર્તિધ્યાનસ્ય મંત્રાદેરપિ કારણતા યદિ ।
અસ્તુ નામ તથાપ્યત્ર પ્રત્યાસત્તિર્વિશિષ્યતે ॥
નિર્ગુણોપાસનં પક્કં સમાધિઃ સ્યાચ્છનૈસ્તતઃ ।
યઃ સમાધિર્નિરોધાભ્યઃ સો જ્ઞાયાસેન હમ્યતે
નિરોધલામે પુંસોં ડત્તરસદ્ગં વસ્તુ શિષ્યતે ।
પુનઃ પુનર્વાસિતે ડસ્મિન્વાક્યાજ્ઞાયેતતત્ત્વધીઃ
નિર્વિકારાસદ્ગનિત્યસ્વપ્રકાશૈકર્પૂર્ણતાઃ ।
બુદ્ધૌ જ્ઞાપિતિ શાસ્ત્રોક્તા આરોહંત્ય વિવાદતઃ
યોગામ્યાસસ્ત્વેતદર્થોં ડ્મૃતવિદ્વાદિપુ શ્રુતઃ ।
एवं च दृष्टद्वारापि हेतुत्वादन्यतो वरम् १२५
उपेक्ष्य तर्त्तरीययात्राजपादीनेव कुर्वताम् ।
पिंडं समुत्सृज्य करं लेदीति न्याय आपमेव ॥

શબ્દાર્થ-મૂર્તિનું ધ્યાન અને મંત્રાદિકે એ અપરોક્ષજ્ઞાનમાં કારણ થતાં હોય તો ભલે થાઓ, તથાપિ નિર્જીવની ઉપાસનામાં જ્ઞાન

વધારે સમીપ છે, માટે તે બીજા કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. (૧૨૫) નિર્ગુણની ઉપાસના જ્યારે પઠવ થાય છે ત્યારે ધીરે ધીરે સમાધિ થાય છે, પછી પ્રયાસ વિના નિરોધ એટલે નિર્વિકલ્પ સમાધિ નામની જે સમાધિ છે તે પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૨૬) નિર્વિકલ્પ સમાધિનો લાભ થયા પછી, પુરુષના અંતઃકરણમાં અસંગ વસ્તુ જ અવશેષ રહે છે; આ અસંગ વસ્તુ સંબંધે વારંવાર વિચાર કરવાથી મહાવાક્યવડે તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે; (૧૨૭) અને શાસ્ત્રમાં કહેલાં નિર્વિકારતા, અસંગતા, નિત્યતા, સ્વપ્રકાશતા, એકતા અને પૂર્ણતા, એ સર્વ આત્માના વિશેષણો વિવાદ વિના ઝટા બુદ્ધિમાં વરી આવે છે. (૧૨૮) યોગાભ્યાસ અપરોક્ષજ્ઞાનને માટે જ છે, એમ અમૃતભિંદુ આદિમાં સાંભળ્યું છે છતાં દૃષ્ટ (નિર્વિકલ્પ સમાધિરૂપ પ્રત્યક્ષ) દ્વાર પણ હેતુ હોવાથી નિર્ગુણની ઉપાસના બીજા સાધનોથી શ્રેષ્ઠ છે. (૧૨૯) તે નિર્ગુણના ઉપાસનને ત્યજીને, તીર્થયાત્રા અને જપ આદિને જ સેવતા પુરુષો, 'લાડુ તજીને હાથ આટવો' એ ન્યાયના જેવું કરે છે. ૧૩૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-પણ એવી રીતે પરંપરયા કારણતા માનવાથી મૂર્તિ, ધ્યાન અને મંત્રાદિકને પણ અપરોક્ષજ્ઞાનમાં કારણતા પ્રાપ્ત થશે; કારણ કે તે પણ ચિત્તની એકાગ્રતા સિદ્ધ કરે છે, અને તે દ્વારા અપરોક્ષજ્ઞાનનું કારણ થાય છે.

ગુરુ-પરંપરયા કારણ થાય છે એમ માનવાથી મૂર્તિ, ધ્યાન અને મંત્રાદિને પરંપરાએ અપરોક્ષજ્ઞાનમાં કારણતા પ્રાપ્ત થતી હોયતો ભલે થાય, તેમાં શી હરકત છે ?

શિષ્ય-કેમ હરકત નહિ ? ત્યારે તો મૂર્તિ, ધ્યાન, મંત્રજપાદિ અને નિર્ગુણની ઉપાસના સર્વ સમાન થયાં, અને તમે તો અગાડી નિર્ગુણની સર્વથી શ્રેષ્ઠતા કહી છે, તેથી પૂર્વાપરનો વિરોધ આવે છે

ગુરુ-દ્વારપાદ પણ રાજાનો નોકર કહેવાય છે, અને ખાસ હબૂરી પણ રાજાનો નોકર કહેવાય છે. તથાપિ એ બે વચ્ચે ભેદ મોટો છે. દ્વારપાસને રાજાનો પરંપરયા સંબંધ છે, અને

હબૂરીને રાજાનો સાક્ષાત્ સંબંધ છે. તેમ જ મૂર્તિ, ધ્યાન અને મંત્રજપાદિ પરંપરયા અપરોક્ષજ્ઞાન પ્રત્યે કારણ છે, અને નિર્ગુણની ઉપાસના પણ પરંપરયા અપરોક્ષજ્ઞાન પ્રત્યે કારણ છે; તથાપિ એ બે વચ્ચે ભેદ મોટો છે. મૂર્તિ, ધ્યાન આદિ જ્ઞાનથી અતિ દૂર છે, અને નિર્ગુણની ઉપાસના જ્ઞાનની સમીપમાં છે; તેથી જ ઉપાસના સર્વથી શ્રેષ્ઠ કહી છે, માટે પૂર્વાપરનો વિરોધ આવતો નથી. ૧૨૫

શિષ્ય-નિર્ગુણની ઉપાસનાની જ્ઞાન પ્રત્યે સમીપતા કેવી રીતે છે ?

ગુરુ-એ નિર્ગુણની ઉપાસના જ્યારે પરિપક્વ થાય છે, ત્યારે ધીરે ધીરે સવિકલ્પ સમાધિ સિદ્ધ થાય છે. તે સવિકલ્પ સમાધિથી નિર્વિકલ્પ સમાધિ પ્રયાસ વિના સિદ્ધ થાય છે. 'તત્ત્વાપિ મિત્તેષે સર્વમિત્તેષામિર્વિજ્ઞઃ સમાધિઃ । તેના (સવિકલ્પ સમાધિનો, ચિત્તનો) નિરોધ થયે સતે, સર્વ વૃત્તિઓનો નિરોધ થવાથી, નિર્બિજ (નિર્વિકલ્પ) સમાધિ થાય છે,' એ પ્રમાણે યોગદર્શનમાં ભગવાન પતંજલિએ નિર્વિકલ્પ સમાધિનું લક્ષણ કહ્યું છે, તેમ જ આ ગ્રન્થના પ્રત્યક્ષતત્ત્વવિવેકના પૃષ્ઠ માં શ્લોકમાં પણ એ સમાધિનું લક્ષણ કહ્યું છે. ૧૨૬

શિષ્ય-ભલે નિર્ગુણની ઉપાસનાથી નિર્વિકલ્પ સમાધિનો લાભ થાય; પણ તેથી શું ફળ થશે ?

ગુરુ-નિર્વિકલ્પ સમાધિનો લાભ થવાથી પુરુષની અદર અસંગ વસ્તુ એટલે બ્રહ્મ જ વ્યાપી રહેશે.

શિષ્ય-અસંગ વસ્તુ રહેવાથી પણ શું ફળ થશે ? ગુરુ-શેષ રહેલી અસંગ વસ્તુનું વારંવાર ચિંતન કરવાથી, 'તત્ત્વમસિ ।' 'અહ વ્રણાસિ ।' પ્રત્યાદિ મહાવાક્યોનાં શ્રવણ તથા મનનથી, 'હું બ્રહ્મ છું' એ પ્રકારનું અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થશે. ૧૨૭

હવે, 'આત્મા' નિર્વિકાર છે, અસંગ છે, નિત્ય છે, સ્વપ્રકાશ છે, અદ્વિતીય છે અને પૂર્ણ છે, એવી રીતે જ્ઞાન થવું, એ તત્ત્વજ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. તેથી, અસંગ વસ્તુનું નિરતર ચિંતન કરવાથી, બુદ્ધિમાં તત્કાલ તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેમાં ચક્રિચિત્ત પણ સક્ષય રહેતો નથી. ૧૨૮

શિષ્ય-નિર્વિકલ્પ સમાધિથી તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, એમાં શું પ્રમાણ ?

ગુરુ-એમાં અમૃતભિન્દુ શ્રુતિનું પ્રમાણ છે નિવકલ્પ સમાધિથી તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે એટલા જ માટે અમૃતભિન્દુ શ્રુતિમાં યોગાભ્યાસનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, નહિતર શ્રુતિઓમાં યોગાભ્યાસના પ્રતિપાદનનું કશું પ્રયોજન નથી શ્રુતિઓ તો આત્મતત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરવાવાળી છે, પણ કર્મ અને ઉપાસના પણ આત્મતત્ત્વમાં ઉપયોગી છે, માટે શ્રુતિઓમાં તેનું પ્રતિપાદન કર્યું છે હવે નિર્જીજ્ઞની ઉપાસના અપરોક્ષજ્ઞાનની સમીપમાં છે, કેમકે તે, નિર્વિકલ્પ સમાધિદ્વારા, અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાનનું સાધન છે એટલા જ માટે કર્મનુષ્ઠાન અને સચ્ચોપાસનાદિ કરતા નિર્જીજ્ઞની ઉપાસના શ્રેષ્ઠ છે ૧૨૯

શિષ્ય-એ પ્રમાણે નિર્જીજ્ઞનું ઉપાસન અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાનનું સાધન છે, તથાપિ તેને તથા કેટલાક પુરુષો તીર્થયાત્રા અને જપાદિશા માટે કરતા હશે ?

ગુરુ-નિર્જીજ્ઞનાં ઉપાસનને તથા, કેવળ જ તીર્થયાત્રાદિ ભ્રમણ કરનાર પુરુષ, લાડુને મૂકી હાથ ચાટવા જેવું કરે છે જેમ લાડુને મૂકી કોઈ પુરુષ હાથ ચાટે તેમ તે, નિર્જીજ્ઞની ઉપાસનાને મૂકી, તીર્થયાત્રાદિ કરે છે પણ એ તેનો પરિશ્રમ નિષ્ફળ જ છે વળી, નિર્જીજ્ઞની ઉપાસનાને તથા કેવળ તીર્થયાત્રાદિ કરવામાં પુરુષનું અજ્ઞાન પણ કારણ છે. ૧૩૦

અવતરણિકા શિષ્ય કહે છે એમ હોય તો, 'આત્મતત્ત્વના વિચારને તથા કેવળ નિર્જીજ્ઞની ઉપાસના પ્રનાશને પણ એ ન્યાય લાગુ પડે છે,' અને ગુરુ તેના અગ્રાંશ જ કરે છે

ઉપાસકાનામપ્યેવં વિચારત્યાગતો યદિ ।

વાદ તસ્માદ્ વિચારસ્યાસંભવે યોગ ઈરિતઃ ॥

શબ્દાર્થ-ઉપાસકો પણ આત્મતત્ત્વના વિચારનો ત્યાગ કરે છે તેથી તેઓ લાડુ મૂકીને હાથ ચાટવા જેવું કરે છે તો તે યથાર્થ જ છે અને તે માટે આત્મતત્ત્વનો વિચાર ન થઈ શકે ત્યાં યોગ (ઉપાસના) કલ્પો છે. ૧૩૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-‘લાડુને તથા હાથ ચાટે છે,’ એ ન્યાય તો નિર્જીજ્ઞની ઉપાસના કરનારને પણ લાગુ પડે

છે, કારણ કે તે પણ આત્મતત્ત્વના વિચારનો ત્યાગ કરી નિર્જીજ્ઞની ઉપાસના કરે છે, અને નિર્જીજ્ઞની ઉપાસના પરપરયા જ્ઞાનનું સાધન છે, પણ વિચાર તો સાક્ષાત્ સાધન છે, એટલે ઉત્તમ છે

ગુરુ-આત્મતત્ત્વના વિચારનો ત્યાગ કરી નિર્જીજ્ઞની ઉપાસના કરનારને પણ, ‘લાડુ મૂકી હાથ ચાટવા,’ જેવું જ છે નિર્જીજ્ઞની ઉપાસના મૂકી કર્મનુષ્ઠાનદિકમાં પ્રવૃત્તિ તુચ્છ ફલ આપવાવાળી છે, તેમ આત્મતત્ત્વનો વિચાર મૂકી નિર્જીજ્ઞની ઉપાસના કરવી તે પણ ‘કુગર ખોદી ઉંદર કાઢવા’ જેવું છે, એટલે ધણા પ્રયાસવાળી અને તુચ્છ ફલ આપવાવાળી છે

શિષ્ય-ત્યારે શાઓમાં નિર્જીજ્ઞની ઉપાસનાનું પ્રતિપાદન શા માટે કર્યું હશે ?

ગુરુ-જગતમાં ધણા માણસો આત્મતત્ત્વનો વિચાર કરવાને અસમર્થ છે, તેઓએ આ નિર્જીજ્ઞની ઉપાસના કરવી તેવા હેતુથી, શાઓમાં નિર્જીજ્ઞની ઉપાસનાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે ૧૩૨

અધિકારીના ભેદથી ઉપાસના અને જ્ઞાન અવતરણિકા-શિષ્ય વિચારના અભાવના કારણે વિશેષ પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે

બહુવ્યાકુલચિત્તાનાં વિચારાત્તત્ત્વધીર્નિહિ ।

યોગો મુલ્યસ્તતસ્તેષાં ધીર્ધર્પસ્તેન નચ્યતિ ॥

અવ્યાકુલધિયા મોહમાત્રેણાચ્છાદિતાત્મનામ્ ।

સાત્ત્વ્યનામા વિચારઃ સ્યાન્મુલ્યો જ્ઞાદિતિ સિદ્ધિઃ ॥ ૧૩૩ ॥

શબ્દાર્થ-અહુ વ્યાકુળ ચિત્તવાળાઓને વિચાર કરવાથી તત્ત્વજ્ઞાન થતું નથી, તેવાઓને તો યોગ જ મુખ્ય છે, કારણ કે તેઓનો ધીર્ધર્પ (યુક્તિનું અભિમાન) યોગથી નાશ પામે છે. (૧૩૨) પરંતુ મોહ અથવા અજ્ઞાનથી આત્મજ્ઞાન છે સ્વરૂપ જેનું એવા અવ્યાકુલ યુક્તિવાળાઓને આત્મતત્ત્વનો વિચાર જ યદ સિદ્ધિ આપવાવાળો મુખ્ય છે. ૧૩૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-વિચારના અસમર્થપણમાં શું કારણ છે ?

ગુરુ-ચિત્તની વ્યાકુલતા વિચારના અસમર્થ-
પણામાં કારણ છે, જેનું ચિત્ત બહુ વ્યાકુલ હોય
તેવા પુરુષને વિચાર સમ્ભવતો નથી. વિચાર
કરવા એ સ્થિર ચિત્તવાળાનું કામ છે તત્ત્વજ્ઞા-
નમાં સ્થિર ચિત્ત બેઠાં વ્યાકુલ ચિત્તવાળો
વિચાર કરે તો પણ તેને તત્ત્વજ્ઞાન થતું નથી

શિષ્ય-જ્યારે વ્યાકુલ ચિત્તવાળાને વિચાર
સમ્ભવતો નથી, ત્યારે શું સભાવે છે ?

ગુરુ-તેઓને યોગ સંભાવે છે, કારણ કે તેવા-
ઓને માટે યોગ મુખ્ય છે

શિષ્ય-તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-આત્મતત્ત્વના વિચાર વિના તત્ત્વજ્ઞાન
થતું નથી, ને એવા વિચાર ચિત્તની સ્થિરતા
વિના અઘ શકતો નથી હવે ચિત્તની સ્થિરતા
યોગ એટલે ઉપાસના વિના સમ્ભવતી નથી, માટે
વ્યાકુલ ચિત્તવાળાને, યોગીનું ચિત્ત સ્થિર કરવા
માટે, ઉપાસના જ મુખ્ય છે અને સ્થિર ચિત્ત-
વાળાઓને તો ઉપાસના મુખ્ય નથી, પણ તત્ત્વ-
નો વિચાર જ મુખ્ય છે ૧૩૨

શિષ્ય-તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-અસ્થિર ચિત્તવાળાને તો ઉપાસના અને
તત્ત્વવિચાર એ બંનેની અપેક્ષા છે; કારણ કે
ચિત્તની સ્થિરતા પણ તેને કર્તવ્ય છે, અને સ્વ-
સ્વરૂપનું જ્ઞાન પણ કર્તવ્ય છે, તેથી તેને ચિત્તની
સ્થિરતા માટે ઉપાસનાની, અને સ્વસ્વરૂપના
જ્ઞાન માટે તત્ત્વવિચારની અપેક્ષા છે પણ સ્થિર
ચિત્તવાળાને તો કેવળ તત્ત્વવિચારની જ અપેક્ષા
છે, કારણ કે તેનું ચિત્ત તો સ્વતઃ સ્થિર થયું છે,
તેથી તેને ઉપાસનાની આવશ્યકતા નથી તેને
તો અવિદ્યાથી સ્વસ્વરૂપ આગ્રહિત છે, તેથી
તત્ત્વવિચાર કરી, સ્વસ્વરૂપનું આગ્રહન કરવા-
વાળી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ કરવી, કે જોથી સ્વ-
સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે અસ્થિર ચિત્તવાળાને
તત્ત્વવિચાર કાલાંતરે ફલ આપે છે, અને સ્થિર
ચિત્તવાળાને ઝટ ફળ આપે છે. ૧૩૩

અવતરણિકા-ઉપાસના અને તત્ત્વવિચાર એ બે
મુક્તિમાં મુખ્ય છે તે તબંધે શ્રુતિસ્મૃતિથી કહે છે
યત્સાંખ્યૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તથોગૈરપિ ગમ્યતે
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स
पश्यति ॥ ૧૩૪ ॥

तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्न इति हि श्रुतिः ।

यस्तु श्रुतेर्विरुद्धः स आभासः सांख्य-

योगयोः ॥ ૧૩૫ ॥

શબ્દાર્થ-જો મુક્તિરૂપ સ્થાન સાંખ્યથી
પમાય છે, તે જ યોગથી પણ પમાય છે; અને
જે પુરુષ સાંખ્ય(તત્ત્વવિચાર)ને યોગ (ઉપા-
સના)ને એક જ બાણે છે, તે જ બાણે છે. (૧૩૪)
સાંખ્ય-તત્ત્વવિચારથી અને યોગ-ઉપાસનાદિ-
કથી યુક્ત થઈને જે કામાદિકનાં પ્રકૃત કારણને
બાણે છે તે પાશમાંથી મુક્ત થાય છે, એમ
શ્રુતિ બાણે છે, અને જે ભાગ શ્રુતિથી વિ-
રુદ્ધ જણાય છે તે સાંખ્યનો અને યોગનો
આભાસ છે. ૧૩૫

અન્નદ્રઘાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ઉપાસના અને તત્ત્વવિચાર તત્ત્વજ્ઞાન-
દ્વારા મુક્તિના સાધન છે, એમાં કાઈ પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-હા, શ્રીભગવાનની ગીતાનું વાક્ય
પ્રમાણ છે ગીતાના ૫ મા અધ્યાયના ૫ મા
શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ અર્જુન પ્રત્યે
કહ્યું છે કે, 'હે અર્જુન ! તત્ત્વવિચારવાળા જે
મુક્તિરૂપસ્થાનને પ્રાપ્ત થાય છે તે જ મુક્તિ-
રૂપ સ્થાનને ઉપાસકો પણ પ્રાપ્ત થાય છે. જે
પુરુષ સાંખ્યને અને યોગને એક બાણે છે, તે જ
પુરુષ સાંખ્યના અર્થે યથાર્થ બાણે છે' એમ ઉપા-
સનાથી પણ તત્ત્વજ્ઞાનદ્વારા મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય
છે અને તત્ત્વવિચારથી પણ તત્ત્વજ્ઞાનદ્વારા મુક્તિ-
ની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઉપાસના અને તત્ત્વવિચાર
એ બંનેનું ફલ એક મુક્તિરૂપ છે, માટે તે બંને
એક જ છે ૧૩૪

શિષ્ય-ઉપાસના અને તત્ત્વવિચાર તત્ત્વજ્ઞા-
નદ્વારા મુક્તિનાં સાધન છે, એમાં કેવળ ગીતા-
વાક્ય જ પ્રમાણ છે, કે બીજું પણ પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-બીજી શ્રુતિ પણ પ્રમાણ છે એ શ્રુતિ
ગીતાવાક્યનું મૂલ છે 'તત્કારણ સાંખ્યયોગાધિગમ્યં
(મુક્તિનું) કારણ જ્ઞાન છે, જે સાંખ્યથી અને
યોગથી બંણી શકાય છે,' એમ એ શ્રુતિમાં
કહ્યું છે

શિષ્ય-સાંખ્ય અને યોગ-ઉપાસનાં એ બંને
તત્ત્વજ્ઞાનદ્વારા મુક્તિનું સાધન છે, એમ તમે

સ્વીકારો છે, તેથી સાંખ્યશાસ્ત્રમાં અને યોગ-
શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદિત તત્ત્વોનો પણ તમે સ્વી-
કાર કરતા હો, એમ સિદ્ધ થાય છે.

ગુરુ-સાંખ્યશાસ્ત્રમાં જે અંશ શ્રુતિથી વિરુદ્ધ
છે, તે સાંખ્યનો આભાસ છે, અને યોગશાસ્ત્રમાં
જે અંશ શ્રુતિથી વિરુદ્ધ છે, તે યોગનો આભાસ
છે. જે આભાસ હોય તેનો મુખ્યાભાસની પેઠે
બાધ થાય. સાંખ્યાભાસ અને યોગાભાસનો
શ્રુતિ બાધ કરે છે; માટે અમે સાંખ્યશાસ્ત્રમાં
અને યોગશાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદિત તત્ત્વોનો સ્વી-
કાર કરતા નથી; એટલે એ બન્ને શાસ્ત્રમાં જે
શ્રુતિને અનુકૂલ અશ છે, તેનો સ્વીકાર કરીએ
છિયે, અને શ્રુતિથી પ્રતિકૂલ અશનો સ્વીકાર
કરતા નથી.

શિષ્ય-સાંખ્યશાસ્ત્ર અને યોગશાસ્ત્રમાં કયા
કયા અશ શ્રુતિની વિરુદ્ધ છે ?

ગુરુ-સાંખ્યશાસ્ત્રમાં, 'જગત્તુ ઉપાદાન
કારણ કેવળ પ્રકૃતિને કહી છે, અને તેને નિત્ય
કહી છે; આત્મા અનેક છે, અને ઈશ્વર નથી,'
ઇત્યાદિ અશ શ્રુતિવિરુદ્ધ છે; કેમકે 'ઈશ્વર
જગત્તુ વિવર્તોપાદાન કારણ છે, પ્રકૃતિ મિથ્યા
છે, અને આત્મા એક છે,' એમ શ્રુતિમાં કહ્યું
છે. યોગશાસ્ત્રમાં 'ઈશ્વર જગત્તુ ન્યારો છે
અને નિત્ય છે, જીવો અનેક અને અણુ છે;
જગત્તુ ઉપાદાન કારણ પ્રકૃતિ અથવા પચ-
મહાભૂતોના પરમાણુઓ છે,' ઇત્યાદિ યોગશા-
સ્ત્રના સિદ્ધાંતો શ્રુતિવિરુદ્ધ છે, કારણ કે, શ્રુતિમાં
જગત્તુને ઈશ્વરસ્વરૂપ માન્યું છે, ઈશ્વરને આયિ-
કપલુથી અનિત્ય માન્યો છે, અને જીવનો ઉપા-
ધિના ભેદથી ભેદ માન્યો છે ૧૩૫

ઉપાસનાનું દ્વંદ્વ જ્ઞાનદ્વારા મોક્ષ છે

અવતરણિકા-ઉપાસકે જે તત્ત્વજ્ઞાન થયા પૂર્વે
માણુ પામે તો પણ તેને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે.

ઉપાસનં નાતિપક્કમિદં યસ્ય પરત્ર સઃ ।

મરણે વ્રહ્મલોકે વા તત્ત્વં વિજ્ઞાય મુચ્યતે ૧૩૬

યં યં વાગ્પિ સ્મરન્માયં ત્યજત્યંતે કલેવરમ્ ।

તં તમેવૈતિ યચ્ચિત્તસ્તેન યાતીતિ શાસ્ત્રતઃ ૫

શબ્દાર્થ-જેનું ઉપાસન આ જ-મમાં અતિ
પ્રથમ થયું નથી, તે બીજા જ-મમાં મરણ સમયે

અથવા બ્રહ્મલોકમાં જઈ, ત્યાં તત્ત્વને જાણીને
મુક્ત થાય છે. (૧૩૬) અંતઃકાલમાં જે પુરુષ
જે જે ભાવદિવાદિકાનું સ્મરણ કરતો કલેવરને
તજે છે, તે તે વસ્તુને જ પ્રાપ્ત થાય છે. તથા
જેમાં 'જેનું ચિત્ત છે તે તેની સાથે જાય છે,'
એ શાસ્ત્રવચનથી પણ મરણ વખતે જ્ઞાનથી
મોક્ષ થાય છે. ૧૩૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-મને શક છે કે, ઉપાસના કરનારને
તત્ત્વજ્ઞાન થયા પહેલાં મરણ થવાથી મોક્ષ
થશે નહિ.

ગુરુ-ઉપાસના કરનારને આ જ-મમાં જ્ઞાન
પ્રાપ્ત થયું નહિ અને દેહ પડ્યો તો તેવા ઉપાસ-
કને જ-માંતરમાં જ્ઞાન થવાથી, વા મરણસમ-
યમાં જ્ઞાન થવાથી, અથવા તો બ્રહ્મલોકમાં
ગયા પછી જ્ઞાન થવાથી, મોક્ષ-પ્રાપ્ત થાય છે.
જો ઉપાસના વિશેષ પરિપક્વ થઈ હોય તો મરણ
વખતે અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, અને તેથી મોક્ષ
જ્ઞાન થાય છે; જ્ઞાન થોડું પરિપક્વ હોય તો
જ-માંતરમાં અપરોક્ષજ્ઞાન થવાથી મુક્ત થાય
છે; અને જો તેથી થોડું પરિપક્વ થયું હોય તો
બ્રહ્મલોકમાં જાય છે, અને ત્યાં તત્ત્વજ્ઞાન થવાથી
પ્રલય વખતે, બ્રહ્મદેવની સાથે, મોક્ષ થાય છે
એવી રીતે ઉપાસનાની પરિપક્વતાના તારત-
મ્યથી મોક્ષની પ્રાપ્તિનું તારતમ્ય છે. ૧૩૮

શિષ્ય-ઉપાસકને મરણ વખતે જ્ઞાન થવાથી
મોક્ષ થવામાં કાંઈ પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-હા સ્મૃતિ અને શ્રુતિ, બંને પ્રમાણ છે.
'યં યં વાગ્પિ સ્મરન્માયં ત્યજત્યંતે કલેવરમ્ । તં તમેવૈતિ
જૈતેષ સદા સદ્ગુણમાવિતઃ ॥ અતઃકાળમાં જે જે
ભાવનું સ્મરણ કરતાં કલેવરને તજે છે, તે તે
ભાવને જ, હે કૌન્તેય ! (તે પુરુષ) સદા એજ
ભોગની ભાવનાવાળો હોવાથી પામે છે,' એમ
ગીતાજીમાં કહ્યું છે. (અધ્યાય ૮ શ્લોક ૬ થી)
અને 'યચ્ચિત્તસ્તેનૈવ પ્રાણમાયાતિ પ્રાણસ્તેજસા યુક્તઃ
સદામના યપાર્મકલ્પિતં ક્લોક નયતિ । આ જીવ
મરણકાળે જે સંકલ્પને ધારે છે, તે સંકલ્પની
સાથે પ્રાણને પ્રાપ્ત થાય છે. તે પ્રાણ તે જ
(ઉદનવૃત્તિવાળો થઈને) ભોક્તાની સાથે,

સકલિત લોકને પ્રાપ્ત કરે છે,' એમ પ્રત્યોપ-
નિષદમાં કહ્યું છે.

એ શ્રુતિ અને સ્મૃતિનાં પ્રમાણથી જણાય
છે કે, અંતઃકાળમાં એ નિર્ગુણ પ્રજ્ઞમાં ચિત્ત
હોય તો નિર્ગુણ પ્રજ્ઞની પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલે
મોક્ષ થાય છે. તે મોક્ષ, 'જ્ઞાનદેવ હિ કેવલ્ય ।
જ્ઞાનથી જ પ્રાપ્ત થાય છે.' પણ 'નન્યઃ વ્યા
વિચિત્તજ્ઞનાય । અન્ય માર્ગ મોક્ષ માટે નથી,'
ઇત્યાદિ પ્રમાણથી જ્ઞાન વિના મોક્ષ પ્રાપ્ત થતો
નથી, તેથી પરસ્પર વિરોધ આવે છે, તેના ખુલાસા
માટે ઉપાસના અતિ પકવ થવાથી અતઃકાલે જ્ઞાન
થાય છે, અને તેથી મોક્ષ થાય છે એમ માનવું
એક છે. ૧૩૭

અવતરણિકા-આ શ્રુતિ અને સ્મૃતિનાં વાક્યોથી
તો જ્ઞાનથી મુક્તિની સિદ્ધિ થતી નથી, એમ શિષ્ય
સાક કરે છે, તે ઉપરથી શુર કહે છે કે,

અંત્યપ્રત્યયતો નૃનં ભાવિ જન્મ તથા સતિ ।
નિર્ગુણપ્રત્યયોઽપિ સ્યાત્સગુણોપાસને યથા ॥

શબ્દાર્થ-અંતકાલની ભાવનાથી ભાવી જન્મ-
નો નિશ્ચય થાય છે; અને તેમ હોવાથી સગુણ
ઉપાસનામાં જેમ સગુણ ઉપાસકને મરણ વેળા
પૂર્વના અભ્યાસખળથી સગુણ પ્રજ્ઞાકારજ્ઞાન
થાય છે, તેમ જ નિર્ગુણ ઉપાસકને નિર્ગુણ
પ્રજ્ઞાકારજ્ઞાન થાય છે. ૧૩૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ગીતા અને પ્રત્યોપનિષદનાં વાક્યોથી
તો અંતઃકાલનાં જ્ઞાનથી ભાવી જન્મ છે, એમ
નક્કી થાય છે; પણ મુક્તિ મળે છે, તેમ કંઈ
જણાતું નથી. 'અંતઃકાળમાં જેમાં જેનું મન હોય
તેના તેમાં જન્મ થાય છે,' એમ સિદ્ધ થાય છે,
પરંતુ 'જ્ઞાન યદ્ મોક્ષ થાય છે,' એમ સિદ્ધ
થતું નથી.

શુર-તારં કહેવું યથાર્થ છે.

શિષ્ય-ત્યારે તમે 'ઉપાસકને અંતઃકાળમાં
જ્ઞાન યદ્ મોક્ષ થાય છે,' એ વિષયમાં ગીતાજી
અને પ્રત્યોપનિષદનાં વાક્યોનાં પ્રમાણ સા
માટે આપ્યાં ?

શુર-અંતઃકાલમાં જેમાં જેનું ચિત્ત હોય, ને
કદી જન્મવું પડે છે,' એવા નિશ્ચય થવાથી,

જેમ સગુણની ઉપાસના કરનારને, અતઃકાળમાં
પ્રથમના નિરંતરના અભ્યાસથી સગુણ પ્રજ્ઞા-
કારજ્ઞાન થાય છે, અને તેથી તેને સગુણની
પ્રાપ્તિ થાય છે; તેમ નિર્ગુણની ઉપાસના કર-
નારને પણ નિર્ગુણ પ્રજ્ઞાવિષયક જ્ઞાન થશે, અને
તેથી તેને નિર્ગુણ પ્રજ્ઞાની પ્રાપ્તિ થશે; એટલે
એ ગીતાવાક્યથી તથા ઉપનિષદાક્યથી કેવળ
ભાવી જન્મની સિદ્ધિ થતી નથી, પણ સગુણ
પ્રજ્ઞાની પ્રાપ્તિ અને નિર્ગુણ પ્રજ્ઞાની પ્રાપ્તિની
પણ સિદ્ધિ થાય છે; અને એટલા જ માટે એ
વિષયમાં પ્રમાણ આપ્યાં છે. ૧૩૮

અવતરણિકા-નિર્ગુણની ઉપાસના કરનારને નિર્ગુણ
પ્રજ્ઞાની પ્રાપ્તિ થશે, પણ મુક્તિ તો નહિ જ મળે, એવી
શિષ્યની સંકાપરથી શુર કહે છે.

નિત્યનિર્ગુણરૂપં તન્નામમાત્રેણ ગીયતામ્ ।
અર્થતો મોક્ષ એવૈપ સંવાદિભ્રમવન્મતઃ ૧૩૯
તત્સામર્થ્યાજ્ઞાયતે ધીર્મૂલાવિધાનિવર્તિકા ।
અવિમુક્તોપાસનેન તારકવ્રહ્મચુદ્ધિવત્ ૧૪૦
સોઝ્કામો નિષ્કામઃ સતિ હ્રદયરીરો નિરિન્દ્રિયઃ
અમયં હીતિ મુક્તત્વં તાપનીયે ફલં શ્રુતમ્ ॥

શબ્દાર્થ-તે પ્રજ્ઞા નિત્ય છે, નિર્ગુણ રૂપ છે,
એ પ્રમાણે નામે કરીને ગવાયો; પણ અર્થથી
તો એ સંવાદીભ્રમની પેઠે મોક્ષ જ મનાયો છે;
(જેમ સંવાદીભ્રમ નામ માત્રથી ભ્રમ કહેવાય
છે, પરંતુ વસ્તુરૂપે તો તે વસ્તુજ્ઞાન જ છે, તેમ
આ પણ નામ માત્રે નિર્ગુણ પ્રાપ્તિ છે પરંતુ
વસ્તુરૂપે તો મોક્ષ જ મનાય છે.) (૧૩૯) જેમ
અવિમુક્તિ (સગુણ પ્રજ્ઞા)ની ઉપાસનાથી તારક-
પ્રજ્ઞાની બુદ્ધિ થાય છે, તેમ તેનાં (નિર્ગુણની
ઉપાસનાનાં) સામર્થ્યથી મૂલાવિધાની નિવૃત્તિ
કરવાવાળી બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૪૦) તે
(ઉપાસક), અકામ, નિષ્કામ-બાહ્યરાગરહિત,
શરીર સંબંધરહિત, ઇન્દ્રિયરહિત અને અભય
(પ્રજ્ઞારૂપ)રૂપ થાય છે. એ પ્રમાણે તાપનીય
ઉપનિષદમાં ઉપાસનાનું મુક્તિરૂપી ફલ સાંલ-
ળવામાં આવે છે. ૧૪૧

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જેમ સગુણનાં ધ્યાનથી સગુણની
પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ નિર્ગુણપ્રજ્ઞાનાં ધ્યાનથી

નિર્ગુણબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ મુક્તિ તો નહિ જ મળે.

ગુરુ-નિર્ગુણબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ અને મુક્તિ એ બંનેનો નામમાત્રથી જ ભેદ છે; પણ તેમાં અર્થનો ભેદ નથી. નિર્ગુણબ્રહ્મનાં ધ્યાનથી નિર્ગુણબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થવી એ જ મુક્તિ છે; કારણ કે, 'સ્વરૂપે કરી રિયતિ, તે જ મુક્તિ,' એવું શાસ્ત્રમાં મુક્તિનું સ્વરૂપ કહ્યું છે; અને નિર્ગુણબ્રહ્મની પ્રાપ્તિનો અર્થ પણ 'સ્વરૂપે કરી રિયતિ છે.' જેમ સવાદીબ્રહ્મ નામમાત્રથી બ્રહ્મ છે; પણ તત્ત્વવિચારથી જોતા તો તે યથાર્થજ્ઞાન જ છે, કારણ કે જે કાર્ય યથાર્થ જ્ઞાનથી થાય છે, તે જ કાર્ય સવાદીબ્રહ્મથી પણ થાય છે. તેમ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ નામમાત્રથી જાદી જણાય છે, પણ તત્ત્વવિચારથી તો મુક્તિ જ છે, કેમકે જે કાર્ય મુક્તિથી થાય છે, તે જ કાર્ય બ્રહ્મની પ્રાપ્તિથી પણ થાય છે. ૧૩૯

શિષ્ય-નિર્ગુણબ્રહ્મની ઉપાસના મનની ક્રિયા છે, તેથી તેને મુક્તિનું સાધન માનવું થોડું નથી; કેમકે શાસ્ત્રોમાં જ્ઞાનને મુક્તિનું સાધન કહ્યું છે.

ગુરુ-અવિમુક્તિરૂપ સચ્ચિદબ્રહ્મની ઉપાસનાનાં સામર્થ્યથી તારક બ્રહ્મવિદ્યા ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેથી મોક્ષ થાય છે. માટે અવિમુક્તિરૂપ સચ્ચિદબ્રહ્મની ઉપાસના તારક બ્રહ્મવિદ્યાદ્વારા મોક્ષનું કારણ છે, તેમ નિર્ગુણબ્રહ્મની ઉપાસનાથી જ્ઞાન થાય છે અને તે દ્વારા મોક્ષ થાય છે. એવી રીતે નિર્ગુણની ઉપાસના પણ જ્ઞાનદ્વારા મોક્ષનું કારણ છે; માટે નિર્ગુણની ઉપાસના એ મોક્ષનું સાધન છે. ૧૪૦

શિષ્ય-ઉપાસનાનું ફલ મોક્ષ છે, એમાં કાંઈ મનાણું છે ?

ગુરુ-હા, છે. (૧) 'લોકકામો નિષ્કામ આત્મકામ આત્મકામો, જ તત્ત્વ પ્રણા જ્ઞાનમંત્રપૈવ સમવલીયંતે । તે (જે પુરુષ નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે તે) કામનારહિત હોય છે; નિષ્કામ (તેની પ્રથમ જ કામના હોય છે તે પણ નહ) થઈ જાય છે; તેને અદૈત બ્રહ્મરૂપની પ્રાપ્તિ હોવાથી પછી કાંઈ પણ પદાર્થની ઇચ્છા રહેતી નથી, તેથી તે આસકામ હોય છે, અને તે આસકામ જોડે તેને આત્મામાં જ કામના હોય છે. મરણ વખતે તેના પ્રાણો

(શરીરથી બહાર) ઉત્ક્રમણ કરતા નથી, પણ એમાં જ (એ શરીરમાં જ બ્રહ્મ વિશે) લય પામે છે,' (૨) વળી વચન છે: 'બ્રહ્મેવ સન્ શાન્તામ્બિતિ । પોતે નિરંતર નિર્ગુણ બ્રહ્મકાર વૃત્તિએ કરી, નિર્ગુણબ્રહ્મરૂપે મવાથી, તે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે.' (૩) વળી, 'અગ્નિરો નિર્નિવોદપ્રાણો જ્ઞાનના: સંધિ-વાનંદમાત્ર સ્વાદ મવતિ ય एवं વેદા । તેમ જ શરીર, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ અને મનમાં તાદાત્મ્યાધ્યાસરહિત, સન્યિદાનંદ સ્વરાટ્ (સ્વયં પ્રકાશ બ્રહ્મરૂપ) તે પુરુષ થાય છે, કે જે એ પ્રમાણે બંધાયે છે.' (૪) વળી, 'ચિન્મયો જ્ઞાનમોહારશ્ચિન્મયમિદં સર્વં તસ્માદ્વરમેષ્વર પૈવજમેવ સદ્ગરવેતદમૃતમવમેતત્ત્વમ્માદમયં વૈ જ્ઞાન મવતિ ય एवं વેદતિ રહસ્યમ્ । તે ચિન્મય આ કંકાર છે, આ સર્વ જગત્ ચિન્મય છે; તે માટે આ જગત્ પરમેશ્વરરૂપ છે. પરમેશ્વર એક જ છે. એ જ અમૃત અને અભય છે. એ જ અભય બ્રહ્મ છે. જે બ્રહ્મને આત્મરૂપ બંધાયે છે તે બ્રહ્મ થાય છે, એ રહસ્ય છે.' એ પ્રમાણે તૃસિદતાપનીયોપનિષદમાં નિર્ગુણબ્રહ્મની ઉપાસનાનું ફલ મોક્ષ કહ્યું છે. ૧૪૧

અવતરણિકા-ઉપાસનાનું ફલ મોક્ષ છે,' તેની રિખ ના પાડે છે, તે પરથી શું તેના ખરિદાર કંઈ છે.

ઉપાસનસ્ય સામર્થ્યાદિદ્યોત્તર્તિર્મવેત્તત: ।

નાન્ય: પંથા इति ह्येतच्छास्त्रं नैव विरुध्यते ॥

નિષ્કામોપાસનાન્મુક્તિસ્તાપનીયે સમીરિતા ।

ब्रह्मलोक: सकामस्य शैव्यप्रश्ने समीरित: ॥

ય ઉપાસ્તે ત્રિમાત્રેણ બ્રહ્મલોકે સ નીયતે ।

स एतस्माज्जीवधनात्परं पुरुषमीक्षते १४४

અપ્રતીકાધિકરણે તત્કતુર્ન્યાય ઈરિત: ।

ब्रह्मलोकफलं तस्मात्सकामस्येति वर्णितम् ॥

નિર્ગુણોપાસ્તિસામર્થ્યાત્તત્ર તત્ત્વમવેક્ષતે ।

पुनरावर्तते नायं कल्पाति च विमुच्यते १४६

પ્રણવોપાસ્તય: પ્રાયો નિર્ગુણા એવ વેદગા: ।

क्वचित्सगुणताप्युक्ता प्रणवोपासनस्य हि ॥

પરાપરબ્રહ્મરૂપ ઝંકાર ઉપવર્ણિત: ।

पिप्पलादेन मुनिना सत्यकामाय पृच्छते ॥

एतदालंबनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य त्वं ।
इति प्रोक्तं यमेनापि पृच्छते नचिकेतसे १४९

શબ્દાર્થ-ઉપાસનાનાં સામર્થ્યથી વિદ્યા(જ્ઞાન) ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી બીજો માર્ગ નથી; એ શાસ્ત્રવચન વિરુદ્ધ પડતું નથી. (૧૪૨) નિષ્કામ ઉપાસનાથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ તાપનીય. મોંઠાં છે અને સકામ (ઉપાસક)ને બ્રહ્મલોકમાં છે, એમ શૈબ્યના પ્રશ્નમાં કહ્યું છે. (૧૪૩) જે પુરુષ ત્રિમાત્રાએ (ઐકારે) કરીને ઉપાસના કરે છે, તે બ્રહ્મલોકને પામે છે અને તે (ઉપાસક), આ જીવધન (જીવ સમહિત્વ-હિરણ્યગર્ભ)થી પરમ પુરુષ પરમાત્માને પેમે છે. (૧૪૪) અપ્રતીક-વિકરણમાં (પ્રભુવાદિકના અથવા શાસ્ત્રામના અથવા લિંગના ઉપાસકથી જૂદા જે ઉપાસકો છે, તેઓને અમાનવ પુરુષો (દેવો) બ્રહ્મલોકમાં લઈ જાય છે તેથી) 'તત્કલુ' ન્યાય કહ્યો છે, તે ઉપરથી સકામને બ્રહ્મલોકનું ફળ થાય છે, આમ વર્ણવ્યું છે, (૧૪૫) અને નિર્જુલની ઉપાસનાના સામર્થ્યથી, તે નિર્જુલના ઉપાસક, બ્રહ્મલોકમાં વત્તને જાય છે. આ ઉપાસક કરીથી આવતો નથી, અને કલ્પના અંતમાં મુક્તિને પામે છે. (૧૪૬) બહુભાગે પ્રભુ (ઐકાર)ની ઉપાસનાઓ નિર્જુલ વેદમાં જ ગવાયેલી છે, અને કોઈ સ્થળ-માં પ્રભુ ઉપાસનાની સંજ્ઞા પલુ કહેલી છે. (૧૪૭) ૧૫૫લાદ મુનિએ પ્રશ્ન કરતાં, સત્ય-કામને અર્થ, પર (નિર્જુલ) અને અપર (સંજ્ઞા) બ્રહ્મરૂપ ઐકારને વર્ણવ્યો છે. (૧૪૮) એ આ-લંબન (આશ્રય)ને જાણીને, જે જેને ધરે છે, તે તેને પ્રાપ્ત થાય છે, એ પ્રકારે યમે પલુ પ્રશ્ન-કર્તા નચિકેતાને કહ્યું છે. ૧૪૯

ચાન્દ્રકાન્તા વિવરણ

શિષ્ય-જ્યારે ઉપાસનાથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે 'તેને જ જાણીને મૃત્યુના પલુ અતિક્રમ થઈ શકે છે, મોક્ષ મારે (જ્ઞાન વગર) અન્ય મારે નથી,' એ શ્રુતિ ખોટી પડે છે. કેમકે એ શ્રુતિમાં, 'જ્ઞાન વિના અન્ય કોઈપણ સાધન મોક્ષ મારે નથી,' એમ કહ્યું છે.

ગુરુ-ઉપાસનાથી જ્ઞાન થાય છે અને જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે; જ્ઞાન સાક્ષાત્ મોક્ષ આપનાર છે,

અને ઉપાસના જ્ઞાનદારા મોક્ષ આપનાર છે, એમ અમે માનીએ છીએ, 'તેથી જવાનો (જ્ઞાન વગર) બીજો માર્ગ નથી,' એ શ્રુતિનો વિરોધ નથી. ૧૪૨

શિષ્ય-નિર્જુલની ઉપાસના એ પ્રકારની છે: સકામ ઉપાસના અને નિષ્કામ ઉપાસના; એમ આપે સકામ અને નિષ્કામ યોગબ્રહ્માં વર્ણવ્યું નથી સ્વયં છે, અને તેમાં ગીતાદિનાં પ્રમાણ આપ્યાં પલુ છે. હવે એ બન્ને ઉપાસનાનું શું ફળ છે તે કહો.

ગુરુ-સકામ ઉપાસનાનું ફળ બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ છે, અને નિષ્કામ ઉપાસનાનું ફળ મુક્તિ છે.

શિષ્ય-એમાં શું પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-નિર્જુલની ઉપાસનાનું ફળ મોક્ષ છે, તે સંજ્ઞા અગ્રાહી જાસંદતાપિનીય ઉપનિષદની શ્રુતિનું પ્રમાણ આપ્યું છે, અને સકામ ઉપાસનાનું ફળ બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ છે, એમાં શૈબ્ય-પ્રત્યોપનિષદની શ્રુતિનું પ્રમાણ છે. ૧૪૩

શિષ્ય-જીવ્ય પ્રશ્નની કઈ શ્રુતિમાં સકામ ઉપાસકને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ કહી છે ?

ગુરુ-‘ય: પુનરેતલ્ ત્રિમાત્રેણ ભોમિત્વેન વાઙ્મરેણ પરં પુરુષમધિષ્ઠાવીત, સ લેજસિ ઘર્ષં સંપત્રો યયાપા-લોરસ્ત્રવા વિનિર્ઘ્રિયતે, एवं ह वै स पाप्मना विनि-र्मुक्त: । स साममिदમીयતે ब्रह्मलोक: ।’ જે પુરુષ, પુન: ત્રણ માત્રાવાળા ‘ઐ’ ને જાણી, એ પ્રકારના અ-ક્ષરથી એ પરમ પુરુષ (નિર્જુલ બ્રહ્મ)નું ધ્યાન કરે છે, તે (પુરુષ) તેજોમય સૂર્યમાં પ્રમે છે; અને જેમ સૂર્ય કાંચળીથી મુક્ત થાય છે, તેમ તે પુરુષ પાપથી સારી રીતે મુક્ત થાય છે; અને તે પુરુષને, સામવેદના અભિમાની દેવો બ્રહ્મલોકમાં લઈ જાય છે.’ એવી રીતે નિર્જુલની સકામ ઉપાસના કરનારને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ પ્રત્યોપનિષદના પાંચમા પ્રશ્નમાં કહ્યું છે. ૧૪૪

શિષ્ય-એ પ્રત્યોપનિષદની શ્રુતિમાં તે સકામ ઉપાસકને કેવળ બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ કહી છે, પલુ મોક્ષ કયાં કહ્યો છે ?

ગુરુ-પ્રત્યોપનિષદની શ્રુતિમાં બ્રહ્મલોકમાં જયેલા સકામ ઉપાસકને બ્રહ્મતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કહ્યો છે, અને તેથી તેનો મોક્ષ પલુ થાય છે.

‘સ યથા તત્માઝીવનત્વવર્ણ પુરિષયં પુરુષવીજ્ઞતે । તે (બ્રહ્મલોકમાં ગયેલો ઉપાસક), આ જીવધન (જીવ સમષ્ટિરૂપ દિરવ્યગર્ભથી) ધૃતિશય (શરીરરૂપ શહેરમાં રાચન કરનાર) પરપુરુષ (નિરુપાધિક) ચૈતન્યરૂપ પરમાત્મામાં સાક્ષાત્ કરે છે.’

૯મી, ‘મપ્રતીકાલ્બનાત્મયતિતિ વાદરાજ્યઃ વદ-યપાડ્યદોવાત્તકલ્પઃ । પ્રતીક આલંબનથી બિન એટલે શાલિગ્રામ, શિવલિંગ વગેરેના પૂજના-રાથી ભૂદા ઉપાસકાને, અર્થાત્ નિર્જીલુના ઉપાસકાને દિવ્ય પુરુષ બ્રહ્મલોક પ્રત્યે લઈ જાય છે,’ એમ આદરાયણ કહે છે. બન્ને પ્રકારમાં દોષના અભાવથી અને જેમાં જે તત્ત્વ એટલે જે જેનું ધ્યાન કરે તે તેને પ્રાપ્ત થાય એવા ન્યાય છે તે પ્રમાણે, વેદાંતસૂત્રમાં નિર્જીલુની સકામ ઉપાસના કરનારને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ કહ્યું છે, તથા કામનાને અનુસારે પ્રાપ્તિ થાય છે એમ જણાવ્યું છે; માટે તે શ્રુતિ પણ નિર્જીલુની સકામ ઉપાસના કરનારને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિમાં પ્રમાણ છે. (બ્રહ્મસૂત્રના ચોથા અધ્યાયના ત્રીજા પાદના પંદરમા અધિકરણમાં આ સૂત્ર છે.) ૧૪૫

શિષ્ય-જ્યારે સકામ ઉપાસકને આ લોકમાં તત્ત્વજ્ઞાન મળું નથી અને દેહાંત થાય, ત્યારે તે બ્રહ્મલોકને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યાં તેને તત્ત્વજ્ઞાન ક્યાંથી થાય ?

ગુરુ-સકામ ઉપાસકને નિર્જીલુની ઉપાસનાનાં સામર્થ્યથી બ્રહ્મલોકમાં દિરવ્યગર્ભથી તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે. તે જ માટે, ‘સ યથા તત્માઝીવનત્વવર્ણ પુરિષયં પુરુષવીજ્ઞતે । તે આ જીવધનને લીધે’ એ પ્રત્યોપનિષદની શ્રુતિ કહી છે. તત્ત્વજ્ઞાન યવાથી એ ઉપાસક મુક્ત થાય છે અને ફરીથી જન્મમરણરૂપ સંસારમાં આવતો નથી, એમાં કંઈ પ્રમાણ છે ?

શિષ્ય-સકામ ઉપાસક ફરીથી જન્મમરણરૂપ સંસારમાં આવતો નથી.

ગુરુ-હા. ‘ન સ પુનરાવર્તતે ન જ પુનરાવર્તતે । તે (બ્રહ્મલોકમાં ગયેલો ઉપાસક) ફરીથી આવતો નથી, તે ફરીથી આવતો નથી,’ એ શ્રુતિ, અને ‘વ્રજ્ઞા સહ તે સર્વે । તે સર્વે (ઉપાસકો) બ્રહ્માની સાથે પરમપદને પામે છે,’ એમ રચિત આદિનાં અનેક પ્રમાણ છે. ૧૪૬

શિષ્ય-ત્યારે ચાલુ પ્રકરણમાં આ વાત તમે શી રીતે લાગુ પાડો છો ?

ગુરુ-અત્ર ઝંકારની ઉપાસનાનો પ્રસંગ ચાલે છે, તેથી તે સંબંધે સમજાવીશું. પ્રાણવની ઉપાસના બે પ્રકારની છે-સગુણની ઉપાસના અને નિર્જીલુની ઉપાસના. વેદમાં પ્રાણવની ઉપાસનાઓ બહુભાગે નિર્જીલુ કહી છે, પણ કોઈક રચણમાં સગુણ કહી છે ખરી. ૧૪૭

શિષ્ય-પ્રાણવની ઉપાસનાના બે પ્રકારમાં શું પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-પ્રત્યોપનિષદના પાંચમા પ્રશ્નમાં વિષ્ણુવાદ મુનિએ પ્રાણવની ઉપાસનાની સગુણતા અને નિર્જીલુતા બંનેનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. ત્યાં કહ્યું છે કે, ‘एतद्वै सत्यवान परं चापरं व ब्रह्म यद्वैकारस्त्वन्माद्वિद्वાનેतैर्वायतनेन एकतरमन्वेति । हे सत्यज्ञ ! पर (निर्जुल) અને અપર (સગુણ) બ્રહ્મરૂપ ઝંકાર છે, તેથી વિદ્વાન (ઉપાસક) એ ઝંકારરૂપ જ આયતને અર્થાત્ આશ્રયે રહી (નિર્જીલુ અને સગુણમાંથી) એકને પ્રાપ્ત થાય છે.’ ૧૪૮

૯મી પ્રાણવની ઉપાસનાના બે પ્રકાર સંબંધે કંઈવહી ઉપનિષદમાં પણ કહ્યું છે; કારણ કે, ‘एतदवर्णनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते । એ (પર અને અપર બ્રહ્મરૂપ) આલંબનને બહુ બ્રહ્મલોકમાં માહાત્મ્યને પામે છે, ને જે જેને ઇચ્છે છે, તેને તે ફળ થાય છે;’ એવી રીતે યજ્ઞ, નચિકેતા પ્રત્યે, પ્રાણવની ઉપાસનાના બે પ્રકારનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. ૧૪૯

અવતરશ્લોક-ઉપર જે કંઈ કહ્યું, તેનો ઉપસંહાર કરે છે.

इह वा मरणे चास्य ब्रह्मलोकेऽथवा भवेत् । ब्रह्मसाक्षात्कृतिः सम्यग्गुपासीनस्य निर्गुणम् अर्थोऽयमात्ममार्गात्तायामपि स्पष्टमुदीरितः । विचाराक्षम आत्मानमुपासीतेति संततम् ॥ साक्षात्कर्तुमशक्तोऽपि चिंतयेन्मामशंकितः । कालेनानुभवारूढो भवेदाफलितो ध्रुवम् ॥ यथागाधनिघर्लेब्धौ नोपायः खननं विना । मल्लामेपि तथा स्वात्मचिंतां मुक्त्वान चापरः

દેહોપલમપાકૃત્ય બુદ્ધિકુદાલકાત્પુનઃ ।

સ્વાત્વા મનોશુદ્ધ્યં ભૂયો મૃત્તીયાન્માં નિધિ
પુમાન્ ॥ ૧૫૪ ॥

શબ્દાર્થ-એ નિર્ગુણ બ્રહ્મનું સારી રીતે ઉપાસન કરનારને, આ જન્મમાં અથવા મરણ સમયે અથવા બ્રહ્મલોકમાં, બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. (૧૫૦) 'વિચારમાં અસમર્થ નિરંતર આત્માની ઉપાસના કરે,' એ પ્રમાણેનો અર્થ આત્મગીતામાં પણ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યો છે. (૧૫૧) (તેમાં કહ્યું છે કે), પુરુષ સાક્ષાત્ કરવાને અસમર્થ હોય, તોપણ તેણે સંકારહિત ચઇને મારું ચિંતન કરવું; કેમ કે કાળે કરી અનુભવમાં આત્મદેવથેલો નિશ્ચય પૂર્ણ કૃણ-અર્થાત્ મોક્ષને પામે છે. (૧૫૨) જેમ અગાધ નિધિ (પૃથ્વીમાં દાટેલું ધન) મેળવવા માટે ઓહવા વિના બીજી ઉપાય નથી, તેમ મારા લાભમાં પણ, સ્વસ્વરૂપના વિચાર વિના, બીજી ઉપાય નથી. (૧૫૩) તેથી, દેહરૂપ પાપાણુને દૂર કરી, ફરી ફરીથી બુદ્ધિરૂપ કોઠાળીથી ઝોદી, પછી પુરુષ, નિધિરૂપ એવા મન વિશે થયેલા મને બહુલ કરે છે. ૧૫૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-હે શિષ્ય ! નિશ્ચયપૂર્વક નિર્ગુણની ઉપાસના કરનાર ઉપાસકને, ઉપાસના પરિપક્વ થવાથી, વર્તમાન દેહમાં એટલે આ જન્મે જ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે; અથવા તો નિરંતર નિર્ગુણનું અનુસંધાન કરવાથી, મરણ વખતે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે; અથવા તો વર્તમાન દેહમાં ઉપાસના પરિપક્વ ન થઈ હોય તો બ્રહ્મલોકમાં ગયા પછી બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે; માટે નિર્ગુણની ઉપાસના નિષ્ફળ થતી નથી, પરંતુ તેનું ફળ મોક્ષ છે, એમ નક્કી બહુજે. ૧૫૦

શિષ્ય-વિચાર કરવામાં અસમર્થ પુરુષને નિર્ગુણ બ્રહ્મના ધ્યાનમાં અધિકાર છે, એવું તમે શા આધારે કહો છો ?

ગુરુ-વળી હેવત્સ ! જે પુરુષ વિચાર કરવામાં સમર્થ હોય, તેણે તો વિચાર કરી તત્ત્વજ્ઞાન સપાદન કરવું; પણ જે પુરુષ વિચાર કરવામાં સમર્થ ન હોય, જરાક મોજો હોય, તેણે પણ નિર્ગુણ

બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી; કારણ કે તેને નિર્ગુણની ઉપાસનામાં અધિકાર છે, એમ આત્મગીતામાં કહ્યું છે. ૧૫૧

આત્મગીતામાં કહ્યું છે કે, જે પુરુષ વિચારથી આત્મતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં અસમર્થ હોય તેવા પુરુષે પણ, 'મને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થશે કે નહિ,' એવી આશા વિના, મારું ચિંતન કરવું બેધએ; એવી રીતે નિરંતર ચિંતન કરવાથી, હું તે ચિંતન કરનાર ઉપાસકના અનુભવમાં આત્મ થઈને, સાક્ષાત્ થાઉં છું. ૧૫૨

શિષ્ય-યું ચિંતન-ધ્યાન કર્યા વગર ન જ ચાલે ?

ગુરુ-જેમ પૃથ્વીમાં દાટેલું ધન કાઢવા માટે, પૃથ્વીમાં ઓઢા કર્યા વિના બીજી માર્ગ નથી, એટલે તે ધનની પ્રાપ્તિ માટે પૃથ્વી ઓઢવી, એ જ એક ઉપાય છે; તેમ આત્માનો લાભ સ્વસ્વરૂપના વિચાર વિના થતો નથી; એટલે આત્માના લાભમાં આત્માનું ચિંતન જ એક ઉપાય છે, અર્થાત્ અપરોક્ષજ્ઞાનનો ઉપાય ધ્યાન છે. ૧૫૩

જેમ કોઈ પણ પુરુષ, જમીનની ઉપર રાખેલા પાપાણુને દૂર કરી કોઠાળીથી જમીન ઝોદી, પછી તેમાં દાટેલાં ધનનું બહુલ કરે છે, તેમ પરમાત્મારૂપ ધન છે તે મનરૂપી પૃથ્વીમાં દડાયેલું છે, અને તેની ઉપર દેહરૂપી પાપાણુ પથ્થો છે, તેથી તે દેહરૂપી પાપાણુને દૂર ફેંકી દેઈ, બુદ્ધિરૂપી કોઠાળીથી મનરૂપી પૃથ્વીને ઝોદી, સુમનુ પુરુષે પ્રત્યગક્ષિત પરમાત્મા બહુલો બેધએ.

જેમ ધન પૃથ્વીમાં ઢંકાયેલું હોય છે, તેમ પરમાત્મા મલિન મનમાં ઢંકાયેલો છે; જેમ ધન ઉપર શિલા ઢંકેલી હોય છે, તેમ પરમાત્મા ઉપર દેહરૂપી શિલા ઢંકેલી છે; જેમ શિલા દૂર કરી કોઠાળીથી ઝોદી, બુદ્ધિમાન માણસ ધન કાઢી લે છે, તેમ તત્ત્વવેત્તા પુરુષ, દેહમાં ચોંકેલી આત્મબુદ્ધિરૂપ મોઢી અને શિલા દૂર કરી, બુદ્ધિવડે મનમાંથી પરમાત્માને કાઢી લે છે, એટલે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. ૧૫૪

અવતરણિકા-જ્ઞાનમાં અસમર્થ પુરુષને ધ્યાનમાં અધિકાર છે,' એ વિષયમાં અન્ય શાસ્ત્રનું પ્રમાણ આપે છે.

અનુભૂતેરમાષેડપિ વ્રહ્માસ્મીત્યેવ ચિત્યતામ્ ।
અપ્યસત્પ્રાપ્યતે ધ્યાનાન્નિત્યામં વ્રહ્મ કિં પુનઃ
અનાત્મબુદ્ધિશૈથિલ્યં ફલં ધ્યાનાદિને દિને ।
પદ્યન્નપિ ન ચેદ્ધ્યાયેત્કોડપરોડ્ઝ્માત્પશુર્વદ
દેહાભિમાનં વિધ્વસ્ય ધ્યાનાદાત્માનામદ્વયમ્
પદ્યન્મત્યૌંડ્મૃતો ભૂત્વા હ્યત્ર વ્રહ્મ સમશ્રુતે ॥
ધ્યાનદીપમિમં સમ્યક્ પરામૃશતિ યો નરઃ ।
મુક્તસંશય એવાયં ધ્યાયતિ વ્રહ્મ સંતતમ્ ॥

શબ્દાર્થ-અનુભવનો અભાવ છતાં પણ,
'હું બ્રહ્મ છું,' એ પ્રકારે ચિંતન કર્યા કરવું;
કારણ કે ધ્યાનથી અસત્ (દેવરૂપતાદિ) ને
પણ પમાય છે, તો નિત્ય પ્રાપ્ત બ્રહ્મને પમાય,
એમાં તો પૂછવું જ શું? (૧૫૫) ધ્યાનથી દિવસે
દિવસે અનાત્મબુદ્ધિ (દેહમાં અહંબુદ્ધિ) નાં
શિથિલતારૂપ કૃણને ભેતાં છતાં પણ, જે પુરુષ
ધ્યાન ન કરે તો, કહે (ધ્યાન ન કરવાથી)
તેનાથી ખીજે કિંચે પશુ છે? (૧૫૬) ધ્યાનથી,
દેહાભિમાનને તણને, અદ્વૈત આત્માને ભેતો
મર્ત્ય, અમૃત થઈ, આ શરીરમાં જ બ્રહ્મને પામે
છે. (૧૫૭) જે મનુષ્ય, (એવા) આ ધ્યાનદીપનું
સારી રીતે સ્મરણ કરે છે, તે મનુષ્ય સંશયરહિત
થઈ, નિરંતર બ્રહ્મનું ધ્યાન કરે છે. ૧૫૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુર-દેવનું ધ્યાન કરવાથી દેવરૂપની પ્રાપ્તિ
થાય છે. હવે જ્યારે જે દેવરૂપ પૂર્વે વિદ્યમાન
હતું તેની પ્રાપ્તિ ધ્યાનથી થાય છે, ત્યારે સ્વ-
સ્વરૂપનાં ધ્યાનથી નિત્યપ્રાપ્ત અને સર્વસ્વરૂપ
એવાં બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય, એમાં પૂછવું જ શું?
જેમ દેવાદિનાં ધ્યાનથી દેવાદિરૂપ થવાય છે,

તેમ બ્રહ્મનાં ધ્યાનથી બ્રહ્મરૂપતાની પ્રાપ્તિ થાય
છે. મારે વિચારમાં અસમર્થ પુરુષે, 'અહં વ્રહ્મા-
સ્મિ । હું બ્રહ્મ છું' એ પ્રમાણે નિરંતર ધ્યાન
કર્યા કરવું ભેધએ. ૧૫૫

શિશ્ય-ધ્યાનથી ત્યારે કૃણ શું ?

શુર-એમ ધ્યાન કરવાથી દિવસે દિવસે દેહા-
દિક અનાત્મક પદાર્થોમાં દરી ભેડેલી આત્મબુદ્ધિ
શિથિલ થતી જાય છે. એટલે દેહ ખોટો છે, ગેહ
ખોટું છે, ધન, સ્ત્રી, પુત્ર પરિવાર સર્વે ખોટાં
છે. આ સંસાર મિથ્યા છે એવો વિચાર, પરબ્રહ્મ
નામની નિર્ગુણ ઉપાસનાથી, અથવા ઉપાસ્ય
દેવમાં એકતારથઈ જવાથી થાય છે. એ ધ્યાનનું
પ્રત્યક્ષ ફળ છે, મારે ધ્યાન અવસ્ય કરવું ભેધએ
તથાપિ જે પુરુષ, ધ્યાન કરતો નથી ને જ્ઞાની
નથી, પણ જ્ઞાની હોવાનું ડાળ ધાલે છે, ઉપા-
સનાને નિંદે છે, એનાથી ખોટો પશુ તો ખીજે
શોધ્યો મળવો મુશ્કેલ છે; કારણ કે જેમ પશુ
પોતાનું શ્રેય ભણતો નથી, તેમ ધ્યાન-ઉપાસ-
ના ન કરનાર પણ ઉપાસના-ધ્યાનથી પોતાનું
શ્રેય થાય છે, તે ભણતો નથી. ૧૫૬

આ દેહ મરણશીલ છે, તેમાં આત્માધ્યાસ
કરવાથી જીવ મર્ત્ય કહેવાય છે; પણ 'હું બ્રહ્મ છું'
એ પ્રકારનું નિરંતર ધ્યાન કરવાથી દેહમાંથી
આત્મબુદ્ધિની નિવૃત્તિ થાય છે અને તેથી જીવ
અમૃત થાય છે, અને તેથી આ વર્તમાન શરીર
માં જ પોતાના નિજસ્વરૂપ સન્નિવેદાનંદરૂપ
બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે અને જીવ-સુક્ષ્મનું સુખ
ભોગવે છે. ૧૫૭

જે પુરુષ, એવા આ ધ્યાનદીપનું સારી રીતે
ચિંતન કરે છે, તે પુરુષના સર્વે સંશયો નિવૃત્ત
થાય છે, અને તેથી સર્વદા બ્રહ્મનું અનુસંધાન
કરે છે, મારે ધ્યાનદીપનું ચિંતન સુમુખ એ નિત્ય
કરવું. ૧૫૮

ઇતિ શ્રીમદ્વિદ્યારણ્યસ્વામિ વિરચિત પંચદશીવિષે ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ સહિત
ધ્યાનદીપ નામનું નવમું પ્રકરણ સમાપ્ત.

ૐ

તત્સત્પરબ્રહ્મણે નમઃ

શ્રી પંચદશી

પ્રકરણ ૧૦ મું

નાટકદીપ*

૧૦૭૦૦૦૦૦૦૦

૧ અધ્યારોપ અને અપવાદ પૂર્વક બંધની નિવૃત્તિના ઉપાય, અને તેના વિચારના વિષય (૭૫ અને પરમાત્મા) સહિત કથન
(૧-૧૫; ૧૫ શ્લોકો)

અવતરણિકા-આ પ્રકરણમાં અધિષ્ઠાન ચૈતન્યના અવ્યસ્ત અહિકારાદિક સકળ પ્રપચ અને તેના પ્રકાશક માક્ષી પરમાત્મા, એ સર્વને નાટકનું રૂપક આપીને સમજાવ્યા છે. વિશ્વ નાટકમાં બ્રહ્મ સૂત્રધાર છે, અને અહંકારે માનેલા પ્રપચના છત્રો પાત્રો છે. એ પાત્રો કેવું અભિનય કરે છે, તે બ્રહ્મ જાણે છે. એ બ્રહ્મને પ્રસન્ન કરવા ને છત્રે છે તે શાળ્ય કાર્ય કરે છે, તે જ સ્વરૂપને બાણ છે. એ સર્વે આ પ્રકરણમાં દર્શાવ્યું છે, તેથી આ પ્રકરણનું નામ નાટકદીપ રાખ્યું છે. પ્રારંભમાં બંધની નિવૃત્તિ સમાપ્તિ થાય, એટલા મટિ પરમાત્મારૂપ ઈશ્વરેવના સ્મરણરૂપ મંત્રલાચરણ કર્યું છે, અને મંદ અધિકારીઓને પ્રવાસ વિના બ્રહ્મતરવનું જ્ઞાન થાય, એટલા મટિ પ્રથમમાં જ આત્મા વિશે જગતનો અધ્યારોપ કહે છે.

(૧) અધ્યારોપ અને સાધન એટલે વિચારજન્ય જ્ઞાનસહિત અપવાદ
(૧-૫; ૫ શ્લોકો)

પરમાત્માદ્વયાનંદપૂર્ણઃ પૂર્વે સ્વમાયયા । સ્વયમેવ જગદ્ભૂત્વા માવિશજીવરૂપતઃ ॥૧॥

શબ્દાર્થ-અદ્વૈત, આનંદરૂપ અને પૂર્ણ એવા પરમાત્માએ, સહિની પૂર્વે પોતાની માયાથી, પોતે જ જગતરૂપ થઈને તેમાં છત્રરૂપે પ્રવેશ કીધો. ૧

*પ્રકરણ ૧૦ મું-નાટકદીપનું મનન

અધિષ્ઠાન ચૈતન્યને વિષે અવ્યસ્ત ને આ અહિકારાદિક સકળપ્રપચ, તથા તેના અવભાસક સાક્ષીને એક નાટકનું રૂપક કાપી આ પ્રકરણમાં સમજાવેલા છે, તેથી આ પ્રકરણને નાટકદીપ એવી સત્તા આપેલી છે. આરંભમાં-અધ્યારોપ તથા અપવાદ, આ બે પરમાત્મા પ્રપચન કરવામાં આવશ્ય ઉપયોગી છે તેથી-અદ્વિતીય પરિપૂર્ણ, આનંદરૂપ એવો પરમાત્મા, પોતે જ જગદ્ભૂતરૂપ થઈ તેમાં છત્રરૂપે પ્રવિષ્ટ થયો; તેમાં પણ વિશ્વ આદિક છત્રમ દેહમાં પ્રવિષ્ટ થયો સતો દેવતા કહેવાયો તે, મર્ત્ય વગેરે અધમ દેહમાં પ્રવિષ્ટ થઈ પૂર્વોક્ત દેવતાઓને બાળવાળો થયો એવી રીતે અધ્યારોપનું નિરૂપણ કરીને પછી અનેક જન્મમાં કરેલાં ઈશ્વર જનનના પ્રભાવથી તે છત્ર પોતાના સ્વરૂપને વિચાર કરવા છત્રે છે. અને જ્યારે અવશ્ય મનન નિરિંચાસનદ્વારા ઉત્પન્ન થયેલાં જ્ઞાન કરી માયા વિનષ્ટ થાય-અર્થાત્ આનંદમય સ્વરૂપનું આવરણ કરનારી માયા નિવૃત્ત થઈ જાય એટલે પોતે માત્ર સાક્ષી જ અવશેષ રહે છે-એવી રીતે અપવાદ પણ કહી બતાવી એમ સિદ્ધ કર્યું કે, આ રૂપ ને આત્મા છે તેને સદૃશતા તથા દુઃખીપણું એ બધ કહેવાય છે, અને તે આત્મનું તેનું નામ જ શોધ.

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-હે શિષ્ય ! હવે નવી કથા આલે છે. એ કથાનું નામ નાટકદીપ છે. જેમ નાટકમાં અભિનયથી યથાર્થ વસ્તુ દર્શાવાય છે, તેમ આ હવેની કથામાં પણ છબ અને ઈશ્વરની એકતા, નાટકનાં રૂપકથી યથાર્થ રીતે દર્શાવાય છે. તેથી જ એનું નામ નાટકદીપ રાખ્યું છે. હવે યથાર્થ વસ્તુ કેઈ? અદિતીય બ્રહ્મ તે સંપૂર્ણ જગતનું અધિપાન છે ને જગત અધ્યસ્ત છે. અધ્યસ્તનો આરોપ કરી તેનો બાધ કરવાથી અધિપાનનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. એટલા માટે આ નાટકદીપ છે.

‘અપ્યારોપાપનાદામ્યાં નિષ્પ્રપંચં પ્રપંચ્યતે ।

શિષ્યાણાં લોપસિદ્ધર્થઃ તત્ત્વઃ કલ્પિતઃ ક્રમઃ ॥

અધ્યારોપ અને અપવાદથી નિષ્પ્રપંચ પ્રપંચાય છે. આ અધ્યારોપ તથા અપવાદનો ક્રમ, તત્ત્વજ્ઞ પુરુષોએ, શિષ્યોના ધોધની સિદ્ધિ માટે કહ્યો છે,’ એમ અધ્યારોપનું અને અપવાદનું નિરૂપણ છે. અધ્યારોપ એટલે જગતનું બ્રહ્મમાં આરોપણ અર્થાત્બ્રહ્મ જગદ્ગૂરૂપ છે તે, અને અપવાદ એટલે જગતનો બાધ અર્થાત્બ્રહ્મ જગતથી સિદ્ધ છે તે. હાંસોપોપનિષદમાં ઉદાલક યુનિએ, પોતાના પુત્ર સ્વેતકેતુ પ્રત્યે, કહ્યું છે કે, ‘તદેવ સોમ્યેદમય

ભાસદિક્રમેણદ્વિતીયં । હે સોમ્ય ! આ (આ દૃશ્ય-માન જગત) સદૃષ્ટિ પહેલાં એક જ અદિતીય, (સજાતીય, વિજાતીય અને સ્વગતભેદરહિત) સદૃષ્ જ હતું.’ એમ વળી, ‘વિજ્ઞાનમાનંદં વદ્મ । બ્રહ્મ વિજ્ઞાન (ચિત્ત-વ્યરૂપ) અને આનંદરૂપ છે. વળી ‘પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં । એ પૂર્ણ છે, આ પૂર્ણ છે,’ એમ પણ જુદદારપણની શ્રુતિઓમાં પરમાત્માને પરમાનંદમયતથા પરિપૂર્ણ કરાવે છે. તે પરમાત્મા પોતે પોતાની માયારૂપ શક્તિથી જગદ્ગૂરૂ થાય છે; એટલે જગતને આકારે થાય છે અને પોતે જ છબરૂપે, જગતમાં પ્રવેશ કરે છે, એવો અધ્યારોપનો ક્રમ છે.

શિષ્ય-પરમાત્મા સજાતીય, વિજાતીય તથા સ્વગતભેદરહિત છે ને આનંદરૂપ છે, એમાં શું પ્રમાણ ?

ગુરુ-પ્રથમ કહેલી શ્રુતિઓ જ પ્રમાણ છે.

શિષ્ય-માયા પરમાત્માની શક્તિ છે; પરમાત્મા જગતને આકારે થાય છે, અને તેમાં પોતે જ છબરૂપે પ્રવેશ કરે છે, એમાં શું પ્રમાણ ?

ગુરુ-‘માયાં તુ પ્રજ્ઞતિં વિચાન્નામિવં તુ મહેન્ત્રા માયાને પ્રકૃતિ બહો, અને માયાવાળાને મહેન્ત્ર શરૂ બહો,’ એ શ્રુતિ છે. તેપરથી જણાય છે કે, માયા ઈશ્વરની શક્તિ છે. વળી ‘તદાત્માવં સ્વયમદૃશ્ય સત્ત્વ ત્વચામવદ્ । પરમાત્મા પોતે પો-

તેને એ અવિચારથી શ્રેયોદેશ બંધ વિચારે કરી નિરૂપ થાય છે, તેથી છબ તથા પરમાત્મા એ બંનેને નિર્દેશ વિચાર ક્યાં જ કરે. અર્હ-હું એમ ને અભિમાન ધારણ કરે તે કતાં. અન તેનું સાધન છે; અને અવર્તન તથા બદિર્વૃત્તિ આદિક તેની ક્રિયાઓ છે. અવર્તન ને હું એવી ને શક્તિ છે તે આવ્યંતર કતાને નિર્દેશ છે. અને ‘દમ્’ આ એવી ને બદિર્વૃત્તિ છે તે બાહ્ય વસ્તુને અનુવક્ષીને તેવો નિર્દેશ શ્રેય છે. પણ એ કતાને તથા સજ્ઞ ક્રિયાઓને અને સજ્ઞ વ્યાવૃત્ત વિષયોને એક યનથી ને સ્ફુરતી કરે છે તે ચૈતન્યરૂપ સાક્ષી છે. એ સાક્ષીને નાટકશાળાના રીપક સાથે સરખાવ્યો. તેમાં જેમ નૃત્યશાળામાં રહેલો રીપક, મુખ્ય પ્રેક્ષક રામદિક હોય તેને તથા ધવર ભેવાળાઓને, તેમ જ નર્તકી નાચ કરનારીને એક સરખી રીતે પ્રકારો છે.

એવી જ રીતે આ સાક્ષી પણ અદ્ભાર, બુદ્ધિ તથા વિષયોને સર્વકા પ્રકારો છે. વળી એ અદ્ભારાદિક સુષુપ્તિ વગેરેમાં ન્યારે લય પામી જાય છે, લાહે તે વસાવના અભાવને પણ તે સાક્ષી જ બદાર તથા અંદર સર્વત્ર પ્રકાશી રહ્યો છે. આ બાહેર કહી તે વેદની અપેક્ષાએ બાહેર એમ સમજવું. તેમ જ અંદર ને કહું તે અદ્ભારને અનુલક્ષીને તેમ કહું છે. અંદર રહેલી બુદ્ધિશક્તિ ઇન્દ્રિયોએ સહિત બાહેર આવે છે, તેમ બાહ્ય સાક્ષી એ ભાસ ન કરવા યોગ્ય-બુદ્ધિનું ચળપણ સાક્ષીને વિષે આરોપાય છે. બાકી સાક્ષી પોતે બાહેર નથી તેમ બાહેર પણ નથી, એ કેય ત્રિભાગો તો સમજા બુદ્ધિશક્તિના જ છે, બુદ્ધિ ને ને રૂપાદિકને કહ્યે, તેને પ્રકારોના સતો સાક્ષી વર્તે છે. બાકી સ્વસ્વરૂપે તો એ આત્મા અવ તથા વાણીના અગ્રય જ છે, ત્યારે તેવો સાક્ષી આપણથી કેવી રીતે બહારી શકાય ? ત્યાં કહું કે તે પોતે સ્વપ્રકાશ હોવાથી તેના મહંભુમાં ધવર કોઈ પણ પ્રમાણની અપેક્ષા નથી. એ તો ને કંઈ મહંભુ થાય છે તે સર્વની લપશાંતિ થતાં તે જ ચિદ્રૂપ સાક્ષી અવરો છે, તેને સમજવાને મટે ગુરુશ્રુતિ શ્રુતિ બહો તથા સ્વબુદ્ધિને ધરણે યઈ વિચારજન્ય જ્ઞાને કરી બાહેર તથા અંદર સર્વત્ર સમસ્ત એવો એ સાક્ષી નિત્યરૂપે અનુભવ કરાવ્યો.

તાને તે રૂપે (જગદ્ગુરુ) થયા, અને પોતે સ્થૂલસૂક્ષ્મરૂપે થયા,' એ શ્રુતિ પરમાત્માએ જગતનો આકાર ધારણ કરીધો, તેમાં પ્રમાણ છે. વળી, 'તત્સદ્ગુણા તત્ત્વેવાદપ્રાવિશ્ય અનેન જીવે-નાત્મનામ્પ્રવિશ્ય । તેને (જગતને) સહજોતેમાં જ પ્રવેશ કર્યો; આ જીવરૂપે કરી પોતાનો જ પ્રવેશ કરાવ્યો,' એ શ્રુતિ જીવરૂપે જગતમાં પરમાત્માના પ્રવેશમાં પ્રમાણ છે. ૧

અવતરણિકા-સર્વ શરીરોમાં પરમાત્માનો પ્રવેશ માનવામાં આવે તો ઉત્તમાધમ ભાવ રહેશે નહિ, પૂજ્ય નહિ ને પૂજક નહિ, એમ વિરોધ આવશે. આવી શિષ્યે સામ કરી, તેપરથી શુક તેનો પરિહાર કરે છે.

વિષ્ણવાણુત્તમદેહેષુ પ્રવિષ્ટો દેવતાઽભવત્ ।
મર્ત્યાધ્યમદેહેષુ સ્થિતો મજતિ દેવતામ્ ॥૨॥
અનેકજન્મમ્જનાત્સ્વવિચારં ચીકીર્ષતિ ।

વિચારેણ વિનષ્ટાયા માયાયાં શિષ્યતે સ્વયમ્

શબ્દાર્થ-વિષ્ણુ આદિના ઉત્તમદેહોમાં પ્રવેશ કરી રહેલો પરમાત્મા દેવતા થાય છે; અને મનુ-ષ્ય આદિ અધમ દેહોમાં રહેલો પરમાત્મા, માન-વ થઇને, દેવતાને ભજે છે. (૨) અનેક જન્મોમાં (કરેલા કર્મોનું, બ્રહ્મમાં સમર્પણ કરવા) ભજન કરવાથી, સ્વસ્વરૂપનો વિચાર કરવા ધ્રુષ્ટ છે, અને તે વિચારથી માયા નાશ પામ્યા પછી પોતે પરમાત્મા અવશેષ રહે છે. ૩

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-જ્યારે એક પરમાત્મા જ સર્વ શરીરોમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે પૂજ્ય એટલે ઉત્તમ અને પૂજક એટલે અધમ, એવી રીતે પૂજ્ય અને પૂજક ભાવથી, ઉત્તમાધમ ભાવનો વિરોધ આવે છે એથી તો ડરનો નહિ ને શિષ્યે નહિ, દેવ નહિ ને માણસે નહિ, મોટાએ નહિ તેમ નાનાએ નહિ, સૌ સમાન જ ! !

શુર-આ પૂજ્યપૂજક ભાવથી ઉત્તમાધમ ભાવ સ્વાભાવિક નથી, કિંતુ તે સર્વ સિદ્ધસિદ્ધ શરીરોની ઉપાધિને લઈને છે જ્યારે પરમાત્મા વિષ્ણુ, બ્રહ્મદેવ અથવા શિવાદિ દેવોના શરીરોમાં પ્રવેશ કરી રહે છે, ત્યારે તે પૂજ્ય થાય છે, અને તેથી તે ઉત્તમ કહેવાય છે, અને જ્યારે

મનુષ્યાદિના શરીરોમાં પ્રવેશ કરીને રહે છે, ત્યારે તે પૂજક કહેવાય છે અને તેથી અધમ થાય છે, માટે એમાં કેઈ જગતનો વિરોધ નથી ૨

શિષ્ય-આ તો બધું અધ્યારોપ થયો, પણ તેનો અપવાદ શી રીતે કરશો ?

શુર-હવે અનેક જન્મોમાં કરેલા શુભ કર્મોનું ફળ બ્રહ્મમાં અર્પણ કરવાથી, સ્વસ્વરૂપજાત બ્રહ્મના જ્ઞાન માટે આવણું, મનનાદિ કરવાની જે ઇચ્છા થાય છે, એમું નામ સ્વવિચાર છે. એ વિચારથી માયા કે જે અદ્વિતીય આનંદરૂપને ઢાંકનારી છે અને જે અવિદ્યા કહેવાય છે, તે માયા નાશ પામે છે, અને અદ્વિતીય આનંદપૂર્ણ પરમાત્મા જ અવશિષ્ટ રહે છે

તાત્પર્ય કે, વેદાંતશાસ્ત્રના વિચારથી જ્ઞાન થાય છે, જ્ઞાનથી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય છે, અવિદ્યાની નિવૃત્તિથી, જેમ વાયુથી વાદળોની નિવૃત્તિ થવાથી સૂર્ય અવશિષ્ટ રહે છે તેમ, પરમાત્મા જ અવશિષ્ટ રહે છે આતુ નામ અપવાદ. ૩

અવતરણિકા-જ્ઞાનથી પરમાત્મા જ અવશેષ રહે છે,' એ કથનમાં શ્રુતિનો વિરોધ છે, એમ શિષ્ય કહે છે, અને શુક તેનો પરિહાર કરે છે.

અદ્વયાનંદરૂપસ્ય સદ્વ્યત્ત્વં ચ દુઃખિતા ।

વંધઃ પ્રોક્તઃ સ્વરૂપેણ સ્થિતિર્મુક્તિરિતીર્યતે ૪

શબ્દાર્થ-અદ્વ્ય અને આનંદરૂપ (પરમાત્મા)ને સદ્વ્યપણું (દેવપણું) અને દુઃખીપણું એ બધ કહેવાય છે, અને સ્વરૂપવદે જે સ્થિતિ, તે 'મુક્તિ' કહેવાય છે. ૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-'તદ્ભ્રાજાદ્ભમિતિ શ્રાવણા સર્વવંધે પ્રમુચ્યતે । તે બ્રહ્મ હું છું, એમ બાણીને સર્વ બંધોથી મુક્ત થાય છે,' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં જ્ઞાનનું ફળ, બધની નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ કહ્યો છે, અને 'પરમાત્માનો અવશિષ્ટ મોક્ષ છે,' એમ તમે કહો છો, તેથી તમારા કથનમાં શ્રુતિનો વિરોધ આવે છે.

શુર-આત્મા અદ્વિતીય છે અને આનંદરૂપ છે, તેને બ્રમે કરી સદ્વિતીય માનવો અને દુઃખી માનવો, એનું નામ જ બધ, અને સ્વસ્વરૂપ બાણી ભ્રમરૂપ બધની નિવૃત્તિ તે જ મોક્ષ

અદ્વિતીય બ્રહ્મમાં બંધ અને મોક્ષ, બ્રમ્હેને લીધે કલ્પિત છે, 'પેંજી વાસ્તવ નથી; માટે શ્રુતિનો વિરોધ નથી.' ૪

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, જનકાદિક મહાત્માઓ કર્મથી તરી ગયા છે, અર્થાત્ મોક્ષનું સાધન કર્મ છે, તે પછી વિચારથી થયેલા જ્ઞાનનું શું પ્રયોજન છે ? ત્યાં શુર કહે છે:—

અવિચારકૃતો વંધો વિચારેણ નિવર્તતે ।

તસ્માજ્જીવપરાત્માનો સર્વદૈવ વિચારયેત્ ૫

શબ્દાર્થ-અવિચાર (વિચાર પેંજીલાંના અજ્ઞાન)થી થયેલો બંધ, વિચારથી (આત્મતત્ત્વના વિચારે કરી) નિવૃત્ત થાય છે; તે માટે જીવ અને પરમાત્માનો સર્વદા જ વિચાર કર્યા કરવો. ૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-‘જર્મનૈવ દિ સંસિદ્ધિમાપ્તિતા જનકાદયઃ । જનકાદિકો, કર્મ કરીને જ સંસિદ્ધિને પ્રાપ્ત થયા છે,’ એ પ્રકારનાં ગીતાજ્ઞાનાં વચનથી જણાય છે કે, કર્મથી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે વિચારથી થયેલાં જ્ઞાનનું શું પ્રયોજન છે ?

ગુરુ-જેમ પ્રકાશના અભાવમાં અંધકાર પ્રાપ્ત થાય છે, અને અંધકારની નિવૃત્તિ પ્રકાશથી જ થાય છે, પણ પ્રકાશ વિના અન્ય કોઈ પણ સાધનથી થતી નથી; તેમ આત્મતત્ત્વના વિચારના અભાવમાં અજ્ઞાનની અને તેથી બંધની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેની નિવૃત્તિ વિચારથી થયેલાં જ્ઞાનથી જ થાય છે; પણ તે વિના અન્ય કોઈ પણ સાધનથી થતી નથી.

શિષ્ય-ત્યારે ‘જનકાદિકો કર્મ કરીને જ સંસિદ્ધિને પ્રાપ્ત થયા છે,’ એ ગીતાવચનનો વિરોધ આવશે તેનું કેમ ?

ગુરુ-એ ગીતાવચનમાં જે ‘સંસિદ્ધ’ શબ્દ છે, તેનો અર્થ મોક્ષ નથી, પણ અંતઃકરણની શુદ્ધિ છે; એટલે એનો અર્થ આમ કર કે, ‘જનકાદિકો કર્મથી જ અંતઃકરણની શુદ્ધિને પ્રાપ્ત થયા છે.’

શિષ્ય-આત્મતત્ત્વના વિચારથી બંધની નિવૃત્તિ થાય છે, પણ તે વિચાર કવી રીતે કરવો, કે જેથી બંધની નિવૃત્તિ થાય તે કહો.

ગુરુ-આત્મા એટલે જીવાત્મા અને પરમાત્મા. જીવાત્મા વિકારી છે અને પરમાત્મા અવિકારી છે; જીવાત્મા સંસારી છે; અને પરમાત્મા સંસાર રહિત છે; અજ્ઞાનથી બંધનેના ભેદ પ્રતીત થાય છે, પણ વસ્તુતઃ બંધને ભેદ નથી; અજ્ઞાનથી બંધ છે, અને જ્ઞાનથી મોક્ષ છે; એ બંધ અને મોક્ષ, જીવને છે, પણ પરમાત્માને નથી; પરમાત્મા નિત્યમુક્ત છે. બંધ અને મોક્ષ પરમાત્મામાં કલ્પિત છે, પણ વાસ્તવ નથી. એ પ્રમાણે પરમાત્માનો વિચાર એટલે આત્મતત્ત્વનો વિચાર સર્વદા કરવો બેધએ.

શિષ્ય-એ વિચાર કયાં સુધી કરવો ?

ગુરુ-સ્વસ્વરૂપના સાક્ષાત્કારથી સંસારની નિવૃત્તિ થાય છે અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલા જ માટે આત્મતત્ત્વનો વિચાર છે; માટે ત્યાં સુધી સ્વસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર ન થાય, ત્યાં સુધી આત્મતત્ત્વનો વિચાર કરવો બેધએ. ૫

(૨) જીવ તથા પરમાત્માના સ્વસ્વરૂપનું નિરૂપણ

(૧-૧૦; ૫ શ્લોકો)

અવતરણિકા-શિષ્ય જ્ઞાનનાં સ્વરૂપ અને તેનાં સાધનવિશે પ્રશ્ન કરે છે, અને શુર તેનું ઉત્તર આપે છે.

અહમિત્યભિમેંતા યઃ કર્તાસૌ તસ્ય સાધનમ્ ।
મનસ્તસ્ય ક્રિયે અંતર્વહિર્વૃત્તી ક્રમોત્પિયતે ॥૬॥
અંતર્મુખાહમિત્યેવા વૃત્તિઃ કર્તારમુહિચેત્ ।
વહિર્મુખેદમિત્યેવા વાહ્યં વસ્ત્વિદમુહિચેત્ ૭

શબ્દાર્થ-એ ‘હું’ એ પ્રકારે અભિમાન કરે છે એ કર્તા છે, તેનું સાધન મન છે, અને તે મનની ક્રમે કરીને ઉત્પન્ન થતી અંતર્વૃત્તિરૂપ અને બહિર્વૃત્તિરૂપ ક્રિયા છે. (૬) ‘હું’ એ પ્રકારની આ અંતર્મુખવૃત્તિ કર્તા (જીવ)ને વિષય કરે છે, અને ‘આ’ એ પ્રકારની બહિર્મુખવૃત્તિ બાહ્ય વસ્તુને વિષય કરે છે. ૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જીવનું સ્વરૂપ કહો.

ગુરુ-જે ચિદાણસવાણો અહંકાર, બ્યવહાર-દશામાં દૈશિક વિષે, ‘હું’ એવું અભિમાન કરે છે, અને ‘હું કરું છું,’ ‘હું લોગવું છું,’ એ આદિ

ધર્મોવાળો છે, એટલે પુણ્યપાપરૂપ કર્મોના કર-
વાવાળો છે, અને સુખદુઃખરૂપ ફળનો ભોગવ-
વાવાળો છે, તે જ જીવ છે

શિષ્ય-જીવનું સાધન ભણા

ગુરુ-જીવનું સાધન મન છે કામક્રોધાદિ
જ્ઞતિવાળો આત કરણનો ભાગ તે મન

શિષ્ય-સાધન ક્રિયાવાળું હોય છે, અને જ્યારે
મન સાધન છે, ત્યારે તેની ક્રિયા કેઈ છે ?

ગુરુ-આત્મસુખવૃત્તિ અને બહિર્મુખવૃત્તિ, એ
બન્ને મનની ક્રિયા છે, અને તે વૃત્તિઓ ક્રમે
કરીને ઉત્પન્ન થાય છે ૬

‘હું’ એ પ્રકારનું જ્ઞાન થયું, એ આત્મસુખવૃત્તિનું
સ્વરૂપ છે અને એ આત્મસુખવૃત્તિનો વિષય જીવ
છે ‘આ’ એ પ્રકારનું જ્ઞાન થયું, એ બહિર્મુખ
વૃત્તિનું સ્વરૂપ છે, અને એ બહિર્મુખવૃત્તિનો
વિષય બાહ્યવસ્તુ છે, કે જેનો ઇદ્રિયોથી અનુભવ
થાય છે તે છે પ્રથમ કર્તારૂપ આત્મસુખવૃત્તિ થાય
છે, અને પછી બહિર્મુખવૃત્તિ થાય છે ૭

અષ્ટતરંગિકા-મનથી જો સર્વ વ્યવહાર થાય તો
અશુ આદિ ઇદ્રિયો નહીં જ છે, એમ સિધ્ધ આશંકા
કરે છે અને ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે

इदमो ये विशेषाः स्युर्गंधरूपरसादयः ।

અસાંકર્ષણ તાન્મિદ્યાદ્યાનાદાદ્રિયર્પણકમ્

શબ્દાર્થ-ઇદમ (આ)ના જે ગંધ, રૂપ,
રસાદિ વિશેષ ભેદ છે, તેઓને ધ્યાણાદિ પાંચ
ઇદ્રિયો એકબીજાથી જૂદા પાડે છે. ૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-‘આ’નો અર્થ આ જ તેમ નથી, પણ
‘આ’ ના બે ભેદ છે સામાન્ય ‘આ,’ અને વિશેષ
‘આ’ ‘આ’ એ પ્રકારનું જ્ઞાન સામાન્ય ઇદમ
ર્થમાં છે, અને ‘આ ગંધ,’ ‘આ રૂપ,’ ‘આ રસ,’
‘આ સ્પર્શ,’ ‘આ શબ્દ,’ એવી રીતે વિશેષ
આકારવાળું જ્ઞાન, વિશેષ ‘આ’નો અર્થ છે. હવે
મનથી સામાન્ય ‘આ’નો અર્થ ઇદમર્થનું ગ્રહણ
થાય છે અને ઇદ્રિયોથી વિશેષ ઇદમર્થનું ગ્રહણ
થાય છે દાખલા તરીકે, ધ્યાણેન્દ્રિયથી ગંધનું ગ્રહણ
થાય છે, ચતુર્દિવિધથી રૂપનું ગ્રહણ થાય છે,
અસંદિવિધથી રસનું ગ્રહણ થાય છે, ત્વચ્છિન્દ્રિયથી
સ્પર્શનું ગ્રહણ થાય છે, અને શ્રોત્રેન્દ્રિયથી શબ્દનું

ગ્રહણ થાય છે એવી રીતે જૂદી જૂદી પાંચ
ધ્યાણાદિ ઇદ્રિયોથી ગંધાદિ પાંચ જૂદા જૂદા
વિશેષ ઇદમર્થોનું એકબીજાથી વિવિકત રૂપે
ભેદથી ગ્રહણ થાય છે, માટે ઇન્દ્રિયો નહીં
નથી ૮

અષ્ટતરંગિકા-હવે આ વિષયરૂપ નૃત્યશાળામાં
સાક્ષીરૂપ પરમાત્મા છે, તેના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે
છે, અને એક જ વખતે કર્તાનું, ક્રિયાનું, ને ભિન્ન ભિન્ન
વિષયોનું સ્પર્શસ્પર્શ બતાવે છે

कर्तारं च क्रियां तद्वद् व्यावृत्तविषयानपि ।
स्फोरयेदेककालेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्रूपः ९
इहै वृणोमि जिघ्रामि खादयामि स्पृशाम्य-
हम् ।

इति भासयते सर्वं नृत्यशालास्थदीपवत् ? ०

શબ્દાર્થ-જો ચિદ્રૂપ કર્તાને, ક્રિયાને, તેમ જ
ભિન્ન ભિન્ન વિષયોને પણ એક યાત્રાથી
પ્રકાશે છે, તે આમાં (વેદાંત શાસ્ત્રમાં) સાક્ષી
કહેવાય છે, (૯) તે હું જોઉં છું, હું સાંભળું
છું, હું સુંબું છું, હું ચાખું છું અને હું સ્પર્શ
કરું છું, એ પ્રમાણે નૃત્યશાળામાં રહેલા
દીપની પેઠે સર્વને પ્રકાશે છે (૧૦)

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-પરમાત્મા અથવા સાક્ષી કોને કહો છો ?

ગુરુ-હવે જે પોતે ચિદ્રૂપ હોવાથી અહકારરૂપ
કર્તાને, મનથી ‘હું-હું’-એ રીતે આત્મસુખવૃત્તિને
અને ‘આ-આ’ એ રીતે બહિર્મુખવૃત્તિરૂપ ક્રિયાને,
અને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધરૂપ
વિષયો જે શ્રોત્રાદિ ઇદ્રિયોથી ગ્રહણ કરાય છે,
તેને, એક જ વખતે પ્રકાશે છે, તે વેદાંતશાસ્ત્રમાં
સાક્ષી એટલે પરમાત્મા કહેવાય છે ૯

હવે એ સાક્ષીનો આકાર કેવો છે, તે બહુ-
વાની ઉત્કલા થશે તેથી તે અમબનુ છું ‘હું’રૂપને
જોઉં છું,’ એમાં હું એટલે અહકાર દ્રશ્ય છે, રૂપ
દ્રશ્ય છે અને જોઉં છું એ ક્રિયા છે ‘હું’ શબ્દને
સાંભળું છું,’ તેમાં હું શ્રોતા છે, શબ્દ શ્રાવ્ય છે,
અને સાંભળવું એ ક્રિયા છે ‘હું’ પદાર્થનો સ્પર્શ
કરું છું,’ એમાં હું કર્તા છે, પદાર્થ સ્પર્શ્ય છે, અને
સ્પર્શ કરું છું એ ક્રિયા છે, ‘હું’ રસને ચાખું છું,’
એમાં હું કર્તા છે, રસ રસ લેવા શ્રોત્ર્ય છે અને

ચાણું હું, એ ક્રિયા છે. 'હું ગંધને સુંબું હું' એમાં હું કર્તા છે; ગંધ દ્રેય છે, અને સુંબું હું એ ક્રિયા છે. એ સર્વ ત્રિપુટી કહેવાય છે. જેમ નૃત્યશાળામાં રહેલો દીવો શાળામાં રહેલા સર્વને એક જ કાળે, અધિકારીપણથી પ્રકાશે છે, તેમ પરમાત્મા દ્રષ્ટા, દર્શન અને દસ્યાદિ ત્રિપુટીને, એક જ કાળે, અધિકારીપણથી પ્રકાશે છે. ૧૦

(૩) પરમાત્માનું નિર્વિકારીપણું અને સર્વને પ્રકાશવાપણું

(૧૧-૧૫; ૫ શ્લોકો)

નૃત્યશાલાંસ્થિતો દીપઃ પ્રથું સમ્યેચ્ચ

નર્તકીમ્ ।

દીપયેદવિશેષેણ તદમાવેગપિ દીપ્યતે ॥૧૧॥

અહંકારં ધિયં સાક્ષી વિપયાનપિ માસયેત્ ।

અહંકારાદ્યમાવેગપિ સ્વયં માત્યેવ પૂર્વવત્ ૧૨

શબ્દાર્થ-નૃત્યશાળામાં રહેલો દીપ પ્રભુ (સભાપતિ)ને, સમ્યે (સભામાં બેઠેલાઓ)ને અને નર્તકી (નૃત્ય કરવાવાળી નાચિકા)ને એકસરખી રીતે પ્રકાશે છે, અને તેઓની (પ્રભુ, સમ્ય અને નર્તકીની) ગેરહાજરીમાં પણ પ્રકાશે છે. (૧૧) તેમ જ સાક્ષી અહંકારને, મનની વૃત્તિરૂપ ક્રિયાને અને વિષયોને પણ પ્રકાશે છે, તથા અહંકારાદિના અભાવમાં પણ પૂર્વની પેઠે પોતે પ્રકાશે છે જ. ૧૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-નાટકશાળાના દીવાનો દાખલો પર-માત્મામાં કેવી રીતે ઘટાવો છે ?

ગુરુ-એ નૃત્યશાળામાં રહેલો દીપ સભાપતિ, સમ્ય અને નર્તકીને વિકાર વિના પ્રકાશે છે; કારણ કે સભાપતિને પ્રકાશવા માટે તે કંઈ વધારે જળદળાટ બતાવતો નથી, અને સમ્ય તથા નર્તકીને પ્રકાશવા માટે તે કંઈ જાઓ બળતો નથી; પણ સર્વને પ્રકાશવા માટે એક સરખો જ રહે છે; વળી સભાપત્યાદિ નથી હોતા ત્યારે પણ એ દીપક પ્રકાશે છે. ૧૧

જેમ નૃત્યશાળામાં રહેલો દીપ સમ વિષમપણા વગર જ, વિકાર વિના જ સભાપતિ, સમ્યે અને નર્તકીને પ્રકાશે છે, અને તેઓની ગેર-

હાજરીમાં પણ તેવો ને તેવો જ પ્રકાશ કરે છે; તેમ સાક્ષીરૂપ પરમાત્મા પણ, વિકાર વિના, અહંકારને, અંતર્મુખ અને બહિર્મુખરૂપ ક્રિયાને તથા વિષયોને પ્રકાશે છે; અને મુપુષ્પિ આદિ જેમાં ત્રિપુટીની ગેરહાજરી હોય છે તેમાં પણ તેવો ને તેવો જ પ્રકાશ કરે છે. ૧૨

અવતરણિકા-પ્રકાશરૂપ બુદ્ધિથી જ સર્વ જાણ છે, તો પણ બુદ્ધિથી બહો સાક્ષી ક્રિયાનું કારણ થઈ છે, તે જાણે છે.

નિરંતરં માસમાને કૃતસ્યે જ્ઞતિરૂપતઃ ।

તદ્માસા માસમાનેયં બુદ્ધિર્નૃત્યત્યનેકથા ૧૩

શબ્દાર્થ-કૃતસ્ય (નિર્વિકાર સાક્ષી) જ્ઞતિ-રૂપ-(સ્વપ્રકાશ ચૈતન્યપણ)થી નિરંતર ભાસી રહ્યો છે; અને તેના પ્રકાશથી પ્રકાશ પામતી આ બુદ્ધિ અનેક પ્રકારે નાચે છે (વિકાર પામે છે). ૧૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-બુદ્ધિ પોતે પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, તેથી બુદ્ધિથી અહંકારાદિ સર્વ વસ્તુઓના પ્રકાશનો સંભવ છે, ત્યારે બુદ્ધિથી ભિન્ન સાક્ષીનો સ્વીકાર શા માટે કરવો બેઠ્યો ?

ગુરુ-સ્વીકાર્યા વિના ચાહે તેમ નથી, કેમકે પરબ્રહ્મ સાક્ષી છે, તે નિર્વિકાર છે; તે સ્વપ્રકાશ ચૈતન્યપણથી સર્વદા પ્રકાશે છે; તે સાક્ષીનાં સ્વરૂપભૂત ચૈતન્યથી બુદ્ધિ પ્રકાશમાન થાય છે. એ બુદ્ધિ 'આ ઘટ છે,' 'આ પટ છે,' ઇત્યાદિ અનેક જ્ઞાનને આકારે નૃત્ય કરે છે, એટલે વિકાર પામે છે, એમ બુદ્ધિ વિકારી છે, અને સ્વભાવથી જડ છે, તેથી પોતે સ્ફૂર્તિરૂપ નથી, પણ તેમાં જે સ્ફૂર્તિની પ્રતીતિ થાય છે તે, પરબ્રહ્મ સાક્ષીની સ્ફૂર્તિએ થાય છે, તેથી બુદ્ધિ પોતાની મેળે, અન્યને પ્રકાશ કરી શકે તેમ નથી, પણ કૃતસ્ય સાક્ષીના સળધથી જ પ્રકાશે છે; માટે જે પોતે સ્ફૂર્તિરૂપ છે, અને અન્ય સર્વનો પ્રકાશ કરે છે, એવો કૃતસ્ય સાક્ષી બુદ્ધિથી જુદો સ્વીકારવો બેઠ્યો. ૧૩

અવતરણિકા-ત્રોતાઓને ચચાર્ય રીતે જ્ઞાન થાય, એટલા માટે નૃત્યશાળાના દીપમાં દર્શાવેલા આપી, ઈશ્વરની સર્વ પ્રકાશવાનું નિરૂપણ થયું, તે ઈશ્વરની સર્વ પ્રકાશવાનું હવે વિવચન કરે છે.

અહંકારઃ પ્રભુઃ સમ્યા વિપયા નર્તકી મતિઃ ।
તાલોદિધારીપ્યસાણિંદીપઃ સંસ્કર્યર્થમાસિકઃ
સ્વસ્થાનસંસ્થિતો દીપઃ સર્વતો માસયેઘયા ।
સ્થિરસ્થાયી તથા સાક્ષી વહિરંતઃ પ્રકાશયેત

શબ્દાર્થ-અહંકાર એ પ્રભુ છે; વિષયો એ સભ્યો છે; મતિ એ નર્તકી (નાયિકા) છે; ઇન્દ્રિયો એ તાલ આદિને ધારણ કરવાવાળી છે, અને પ્રકાશક સાક્ષી એ દીપ છે. (૧૪) જેમ પોતાનાં સ્થાનમાં સહેલો દીપ સર્વત્ર પ્રકાશ કરે છે, તેમ સ્થિર સ્થાયી (સર્વદા સ્થિર રહેવાવાળો) સાક્ષી બહાર અને અંદર પ્રકાશ કરે છે. ૧૫

ચન્દ્રકાન્ત વિચરણ

શિષ્ય-જેમ નૃત્યશાળામાં પ્રભુ, સભ્યો, નર્તકી, તાલ આદિ બબવનાર બબવૈયા, અને પ્રકાશ કરવાવાળો દીપ હોય છે, તેમ સિદ્ધાંતમાં પ્રભુ આદિ કોણ છે, તે સમજાવો.

ગુરુ-અહંકાર એ પ્રભુ છે; વિષયો એ સભ્યો છે; શુદ્ધિ એ નર્તકી છે; ઇન્દ્રિયો એ મુદંગાદિ તાલ બબવનાર બબવૈયા છે, અને પ્રકાશક સાક્ષી દીપ છે.

શિષ્ય-અહંકારાદિ પ્રભુ આદિ જેવા કેમ ?
ગુરુ-પ્રભુ એટલે રાજા. જેમ નૃત્યાભિમાની રાજા, નૃત્યમાં અભિમાનથી ઉત્તમ નૃત્ય થવાથી હર્ષ પામે છે, અને નર્તકીને ધનમાન આપે છે; પણ નૃત્યમાં ખામી જણાવાથી શોક પામે છે ત્યારે અપ્રસન્ન થઈ ગાનારી-નાચનારીને કંઈ પણ આપતો નથી; વળી તે નર્તકી આદિને ધનમાન આપવાથી આશ્ચર્યરૂપ છે; નૃત્યશાળાના નિર્વાહક છે, અને સ્ત્રીપુત્રાદિ સાથે રહીને કર્તા તથા ભોક્તા હોય છે; તેમ જ અહંકાર પણ સપૂર્ણ ઉત્તમ ભોગથી હર્ષ પામે છે અને ન્યૂન ભોગથી શોક પામે છે; શુદ્ધિ આદિના આશ્ચર્યરૂપ છે; શરીરરૂપી નૃત્યશાળાના અહંતામમતાએ કરી નિર્વાહકરૂપે છે અને શુભાશુભવત્તિરૂપ સ્ત્રીપુત્ર સહિત હોઈને, સર્વ કર્મોના કર્તા તથા ભોગીનો ભોક્તા છે; મારે જ અહંકાર પ્રભુત્વ છે.

હવે નાટકશાળામાં ભેઠેલા સભ્યો, રાજરૂપ પ્રભુની પાસે રહી તમાસો ભુવે છે, પણ સારા નરતા નૃત્યથી હર્ષ શોક પામતા નથી, અને

તેમના હર્ષશોકનું ક્ષેત્ર નથી; તેમ વિષયો પણ અહંકારની પાસે રહી, તમાસો ભુવે છે, પણ સારા નરતા ભોગથી હર્ષશોક પામતા નથી, તેથી વિષયો સંબ્યત્ત્વ છે.

હવે નાટકશાળામાં નાચનારી ગણિકા હાવ-ભાવની ચેષ્ટાથી, શૃંગાર, હાસ્ય, કરુણાદિ રસને આવિર્ભાવ બતાવી, સૌનાં મન રંજન કરે છે; તેમ શુદ્ધિ અનેક પ્રકારના વિકારવાળી છે, તેથી તે ગણિકા જેવી છે, અને અનેક પ્રકારના તર્ક-વિતર્કથી રંજન કરે છે.

શિષ્ય-આપે શુદ્ધિને નાચનારી અથવા ચમનજીની સાથે સરખાવી છે. તે શુદ્ધિ નવર-સનું શી રીતે નિરૂપણ કરે છે, તે વિસ્તારથી સમજાવો તો ઠીક પડે.

ગુરુ-જેમ નર્તકી, નૃત્ય ઉપયોગી અનેક ચેષ્ટારૂપ વિધારવાળી થાય છે, અને સભામાં ભેઠેલા સર્વ લોકો તરફ હાથ વગેરે પ્રસારીને ચાળા કરે છે અને શૃંગાર, વીર, કરુણ, અદ્ભુત, હાસ્ય, ભયાનક, બીભત્સ, શૈદ અને શાંત-એમ નવરસરૂપ મનોભાવ વડે રાજાને રંજન પમાડે છે;

તેમ શુદ્ધિ પણ કામાદિ પરિણામરૂપ અનેક વિકાર અને ચેષ્ટાવાળી થાય છે, અને સર્વ વિષ-યાકાર થવા માટે પોતાના અગ્ર ભાગ રૂપ હાથે સર્વ તરફ પ્રસારે છે.

શિષ્ય-પણ આ શુદ્ધિ રસને આવિર્ભાવ શી રીતે દેખાડે છે ?

ગુરુ-શુદ્ધિ એ પ્રકારની થાય છે: એક તો શાસ્ત્રસંસ્કારવાળી અને બીજી શાસ્ત્રસંસ્કાર વિનાની. તે બંને વખત ભુદભુદા રસો દેખાડે છે.

શિષ્ય-તે શી રીતે ?

ગુરુ-ન્યાયે શુદ્ધિ શાસ્ત્રસંસ્કાર રહિત હોય છે ત્યારે વસ્ત્ર-શૂષ્ણ્ણાદિની શોભાના અભિમાન વડે શૃંગાર રસ દેખાડે છે.

(૨) શરીરની પ્રબળતા હોય છે તો યુદ્ધાદિક પ્રસંગમાં પુરુષપણના અભિમાન વડે તે વીર રસ દેખાડે છે.

(૩) પુત્ર કલત્રાદિના સમ્બંધનાં દુઃખો ભોળને ક્ષમણ બનેલા અત કરણમાં તે કરુણારસ દેખાડે છે.

(૪) ઇન્દ્રિય વગેરે અર્પૂર્વ પદાર્થને ભોળને આશ્ચર્યને પામીને તે અદ્ભુત રસ દેખાડે છે.

(૫) વાંછિત વિચિત્ર વિષયનો લાભ થાય ત્યારે આનંદ પામતી તે હાસ્યરસ દેખાડે છે.

(૬) શત્રુ આદિથી થયેલા દુઃખની ચિંતા વડે ભય પામતી શુદ્ધિ ભયાનક રસ દેખાડે છે.

(૭) મલીન પદાર્થના સંસર્ગ વડે ગ્લાનિ પામતી શુદ્ધિ ખીભત્સ રસ દેખાડે છે.

(૮) કોષાદિકના પ્રસંગથી ભય દેખાડતી શુદ્ધિ રોદ્ર'રસ દેખાડે છે.

(૯) પ્રિય પદાર્થના નાશથી ઉદાસીન બનેલી શુદ્ધિ શાંતિ રસ દેખાડે છે.

શિષ્ય-ત્યારે શાસ્ત્રસંસ્કારવાળી શુદ્ધિ નવ રસો કેવી રીતે દેખાડે છે ?

ગુરુ-શ્રી ગીતાના તેરમા અધ્યાયમાં "અમાનિત્વ"થી લઇ "તત્વજ્ઞાનાર્થદર્શન" સુધીના ૨૦ સદ્ગુણો તથા સોળમા અધ્યાયમાં 'અભય'થી તે "નાતિમાનિતા" સુધીની ૨૬ દેવી સંપત્તિઓ, અને શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશ સ્કંધમાં પરમકૃપાળુતા, અદોહતા, ક્ષમાવાનપણું, અને સત્ય ભાષણ આદિ સત્પુરુષોનાં ૩૦ લક્ષણોનું વર્ણન કર્યું છે.

આ સર્વ દેવી સંપત્તિપૂર્ણપણેથી યુક્ત થયેલી શુદ્ધિ શૃંગાર રસને દેખાડે છે.

(૨) કામાદિક શત્રુની ઉપર જય મેળવવાના પુરુષાર્થ વડે શુદ્ધિ વીર રસને દેખાડે છે.

(૩) અધ્યાત્માદિ દુઃખ વડે સપ્રગ્મયલા પુરુષને ભેધને દ્રવીભાવને પામેલી શુદ્ધિ કરુણા રસને દેખાડે છે.

(૪) એક જ અદ્વિતીય અસંગ નિર્વિકાર નિઃપ્રપંચ બ્રહ્મવિષે સભતિય આદિ ભેદયુક્ત અને સંગ તથા કર્તાપણુા વગેરે વિકારવાળા પ્રપંચને ભેધને અથવા તો ગુરુ કૃપાથી તેને અલૌકિક વસ્તુ બણીને આશ્ચર્ય પામેલી શુદ્ધિ અદ્ભુત રસને બતાવે છે.

(૫) રાજ્યપદ્ધતી પતન થઇને રંક પદ પામેલા રાજાની માફક, બ્રહ્મભાવથી પતન થઇને જીવ-ભાવને પામેલા પરમાત્માને ભેધને અથવા તો અપરોક્ષજ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી હર્ષને પામીને અથવા તો નિરાવરણ સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ કરીને શુદ્ધિ હાસ્ય રસને દેખાડે છે.

(૬) જ્ઞાન સિવાય નિવારણ કરવાને અશક્ય

એવા જન્મમરણાદિ સંસાર દુઃખની ચિંતા વડે ભયને પામેલી શુદ્ધિ ભયાનક રસને બતાવે છે.

(૭) શિષ્યોએ નિદેશા યથેચ્છાચરણરૂપ દુરાચારથી ગ્લાનિને પામેલી શુદ્ધિ ખીભત્સ રસનું દર્શન કરાવે છે.

(૮) અજ્ઞજનને સન્માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવાને માટે સંસાર દુઃખના ભયો દેખાડતી અથવા તો તત્ત્વજ્ઞાનના બળે કાળને પણુ ડરાવતી શુદ્ધિ રોદ્ર રસને બતાવે છે.

(૯) દોષરૂપી દ્રષ્ટિથી થયેલા અથવા મિથ્યા પણુની દ્રષ્ટિથી થયેલા વેરાગ્યના ઉદય વડે અથવા જગતની વિસ્મૃતિરૂપ ઉપરામના ઉદયથી પ્રપંચની અરચિ પામીને શુદ્ધિ શાંતિરસને બતાવે છે.

(૧૦) નિરાવરણ પરિપૂર્ણ સર્વતિક્ત જીવ-ચુકિતના વિલક્ષણ આનંદનો આસ્વાદ્ય લેતી નવરસથી પણુ વિલક્ષણ દશમ રસને શુદ્ધિ દેખાડે છે.

આ પ્રમાણે શુદ્ધિ જ નવરસો બતાવીને સાભાસ અહંકારનું રંજન કરે છે, માટે તે નર્તકી નાચનારી-રામજણી જેવી છે.

જેમ તાલ અને મૃદંગ સારંગી આદિને ખારણ કરવાવાળા ગણિકાની જેમ પ્રમાણે વર્તે છે, એટલે ગણિકા જેવો મુર કાઢે છે, તેવો જ રણુકા કરે છે, તે નાચે છે તો તેવી જ તાલ વગાડે છે ને બેસી બંધ છે તો બેસી બંધ છે, તેમ ઈંદ્રિયો શુદ્ધિના વિકારોને અનુસરે છે; એટલે શુદ્ધિ હાથી પર બેસાડે તો ત્યાં બેસે છે, ને ગધેડે બેસાડે તો ત્યાં બેસે છે. તેથી તેઓ તાલધારીવૃથ્થ છે.

પણુ સભામાં રહેલો દીપ; પણુ, સંખેડો, નર્તકી અને તાલધારી સર્વેનો પ્રકાશ કરે છે, અને સભા વિસર્જન થયા પછી પણુ પ્રકાશે છે; અને ગમનાગમન ક્રિયારહિત જેમનો તેમ, જ્યાં ત્યાં જ રહે છે, તેમ સાક્ષી કૂટસ્થ (પરબ્રહ્મ) પણુ બ્રહ્મ તથા સ્વભૂતમાં રહેલા અહંકાર, વિષયો, શુદ્ધિ અને ઈંદ્રિયો સર્વેનો પ્રકાશ કરે છે, તેથી સાક્ષી પરબ્રહ્મ દીપવૃથ્થ છે. ૧૪

શિષ્ય-જ્યારે સાક્ષી, અહંકારને અને વિષયાદિ સર્વેનો પ્રકાશે છે, ત્યારે તેને સર્વની પ્રકાશકતાથી તે તે પદાર્થના સંયોગવિયોગરૂપ વિકારિતા પ્રાપ્ત થશે.

ગુરુ-જેમ પોતાના સ્થાનમાં રહેલા હોય, જ્યાં આવવાનું વિકારવિના, પોતાની પાસે રહેલા સર્વ પદાર્થને પ્રકાશે છે, તેમ સાક્ષી પણ અચલ છતાં, સંયોગ અને વિયોગ વિના, અંદર અને બહારના પદાર્થોને પ્રકાશે છે, તેથી તેને વિકારી પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. ૧૫.

૨ પરમાત્માના યથાર્થ સ્વરૂપનો નિર્ણય

(૧૧-૨૧; ૧૧ શ્લોક)

(૧) સાક્ષી પરમાત્મામાં બુદ્ધિની ચંચળતાના આરોપ

(૧૧-૧૯; ૪ શ્લોક)

બહિરંતર્વિમાગોઽયં દેહપેક્ષો ન સાક્ષિણી ।
વિપયા બાહ્યદેશસ્યા દેહસાંતરહંકૃતિઃ ૧૬
શબ્દાર્થ-આ બહાર અને અંદરનો જે વિભાગ છે, તે શરીરની અપેક્ષાથી છે, સાક્ષીને વિષે નથી. વિષયો શરીરના બહારના ભાગમાં રહ્યા છે, અને અહંકાર શરીરની અંદર રહેલો છે. (૧૬)

અદ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-‘સાક્ષી બહાર અને અંદર પ્રકાશે છે,’ એવું તમારું કહેવું અનુચિત છે; કારણ કે ‘તદેત-ન્નાસપૂર્વમનવરમનંતરમવાપ્ત’ તે આ બ્રહ્મ પૂર્વ નથી, અપર નથી, અંતર નથી, તેમ બહારે પણ નથી, એમ શ્રુતિમાં સાક્ષીના આંતર અને બાહ્ય વિભાગનો અભાવ કહે છે, તેથી શ્રુતિનો વિરોધ આવે છે.

ગુરુ-અમે જે બહાર અને અંદરનો વિભાગ કર્યો છે, દેહની અપેક્ષાથી કર્યો છે; પણ સાક્ષી વિષે તે વિભાગ કર્યો નથી, માટે શ્રુતિનો વિરોધ નથી.

શિષ્ય-શરીરના બાહ્ય પદાર્થો ક્યા છે અને આંતર પદાર્થો ક્યા છે ?

ગુરુ-વિષયો શરીરના બાહ્ય પદાર્થોરૂપે છે, અને અહંકાર આંતર પદાર્થોરૂપે છે ૧૬

અવતરણિકા-‘અવિઠારીને બહાર અને અંદર પ્રકાશવાદ ક્ષેત્ર અવશ્ય છે,’ એવી શિષ્ય આશય કરે છે, અને ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

અંતર્યામીઃ સદૈવાર્થવિહર્યાતિ પુનઃ પુનઃ ।
માસ્યબુદ્ધિસ્થર્વાચલ્યં સાક્ષિણ્યોરોપ્યતે
વૃથા ॥ ૧૭ ॥

ગૃહાંતરગતઃ સ્વરૂપો ગવાક્ષાદાતપોઽચલઃ ।
તત્ર હસ્તે નર્ત્યમાને નૃત્યતીવાતપો યંથા ૧૮
નિજસ્થાનસ્થિતઃ સાક્ષી બહિરંતર્ગમાગમો ।

અર્કુર્વન્બુદ્ધિર્વાચલ્યાત્કરોતીત્વ તથા તંથા ॥
શબ્દાર્થ-દેહની અંદર રહેલી બુદ્ધિ દ્વિ-યોની સાથે વારંવાર બહાર જાય છે; છતાં સાક્ષીએ પ્રકાશવાચ્ય બુદ્ધિમાં રહેલા ચંચળપણનો સાક્ષીમાં વૃથા જ આરોપ કરવામાં આવે છે. (૧૭) જેમ બાળિયાંથી ઘરની અંદર ગયેલો ચોકો વડકો જો કે સ્થિર હોય છે, તો પણ વડકામાં હોય નચાવવાથી તે વડકો નાચતો હોય, તેમ જણાય છે; (૧૮) તેમ જ પોતાનાં સ્થાનમાં રહેલો સાક્ષી બહાર અને અંદર જવું આવવું કરતો નથી, તો પણ બુદ્ધિનાં ચાલિયથી બહાર જવું-આવવું કરતો હોય તેમ જણાય છે. ૧૯

અદ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-પરબ્રહ્મ સાક્ષી, ‘હું ઘટને જોઉં છું’ એમાં ‘હું’ એ પ્રકારે અંદર રહેલા અહંકારનાં સાક્ષી-પણાંથી પ્રથમ તો અહંકારનો પ્રકાશ કરે છે; ‘પછી ઘટને જોઉં છું,’ એ પ્રમાણે ઘટાકરણોનાં સ્પરશ્પર્શથી ઘટનો પ્રકાશ કરે છે. એ ઘટનો પ્રકાશ બહાર આવ્યા વિના સમવર્તો નથી, કેમકે ઘટ બાહ્ય પદાર્થ છે; તેથી સાક્ષી અંદર રહી અહંકારનો પ્રકાશ કરે છે, અને બહાર આવી ઘટાદિ બાહ્ય પદાર્થોનો પ્રકાશ કરે છે, એમ સ્વીકારવું જોઈએ કેમકે ‘સ્થિરસ્થાયી વથા તાત્પર્યં બહિરંત-રગાગ્રયેવ સર્વદા સ્થિર સાક્ષી બહાર અને અંદર પ્રકાશે છે,’ એમ સાક્ષી અવિકારી છતાં બહાર અને અંદર પ્રકાશે છે, એવું તમારું કહેવું સમ-જાતું નથી

ગુરુ-સમજશે, સાંભળ. બુદ્ધિ, દ્રશ્ય અદ્ર-કારને અહં છુટ્ટ કરવા માટે દેહની અંદર રહે છે; તે બુદ્ધિ-પણું અહં છુટ્ટ કરવા માટે ચતુર્દિગદ્વારા બહાર નીકળે છે; ગમનું અહં છુટ્ટ કરવા માટે દ્રાણ દિગદ્વારા બહાર નીકળે છે; રસનું અહં છુટ્ટ કરવા માટે રસનંદિગદ્વારા બહાર નીકળે છે; રસનું

અદલું કરવા માટે ત્વાગ્નિદ્રિયદ્વારા બહારનીકળે છે, અને શબ્દનું અદલું કરવા માટે શ્રોત્રદ્રિયદ્વારા બહાર નીકળે છે, એવી રીતે રૂપ આદિ વિષયોનાં અદલું માટે, તે તે ઇન્દ્રિયદ્વારા વારંવાર બહાર નીકળે છે; અને અદંકારના અદલું માટે દેહની અંદર બંધ છે, અંદર અને બહાર જવા-આવવાનું ક્રિયા શુદ્ધિની છે, પણ સાક્ષીની નથી; સાક્ષી તો નિર્લિંગ અને નિર્ગુણ છે. તથાપિ અજ્ઞાની પુરુષો, શુદ્ધિની ક્રિયાનો આરોપ શુદ્ધિના પ્રકાશક પરબ્રહ્મમાં કરે છે, તેમાં બીજાને શુદ્ધ અંદર અને બહાર જવા આવવાનું એવિકાર, પરબ્રહ્મમાં વાસ્તવ નથી, પણ કલ્પિત છે; બાદે 'સાક્ષી અવિકારીપણથી બહાર અને અંદર પ્રકાશે છે,' એ ખોટું નથી. ૧૭

શિષ્ય-સાક્ષી પ્રકાશક છે અને શુદ્ધ પ્રકાશ્ય છે, તે પ્રકાશ્ય શુદ્ધિની ક્રિયારૂપ ધર્મનો આરોપ પ્રકાશક સાક્ષીમાં અજ્ઞાની પુરુષો કરે છે, એમ તમે કહ્યું તે ઠીક છે, પણ તેમાં કંઈ દર્શાવે છે ?

શુર-હા. જગિયામાંથી ઘરમાં પડેલા તડકા તરફ જો યદ્યપિ તે તડકા અચલ છે, એટલે નાચતો નથી, તથાપિ તેમાં હાથ રાખી ન્યાવવાથી તે તડકા નાચતો હોય, એમ જોવામાં આવે છે. ૧૮

તેમ સાક્ષી પરબ્રહ્મ પણ ચોતાનાં જ સ્થાનમાં રહે છે. અંદર બહાર જતો આવતો નથી, તોપણ શુદ્ધિનાં બહાર તથા અંદર આવવાજવાથી, બંને તે સાક્ષી બહાર આવતો જતો હોય તેમ જણાય છે.

એ દર્શનમાં પ્રકાશક તડકા છે અને પ્રકાશ્ય હાથ છે, સિદ્ધાન્તમાં 'પ્રકાશક સાક્ષી છે અને પ્રકાશ્ય શુદ્ધિ છે.' દર્શનમાં હાથના ન્યાવવાનું ધર્મનો તડકામાં આરોપ થાય છે, તેમ શુદ્ધિની ચલનતારૂપ ધર્મનો સાક્ષીમાં આરોપ થાય છે. ૧૯

(૨) દેશકાલથી રહિત સાક્ષીની

વ્યાપકતા અને અનુભવ

(૨૦-૨૬; ૭ શ્લોકો)

અવતરત્વિકા-શિષ્ય કહે છે કે, સાક્ષીને તમે ચોતાના સ્થાનમાં રહેતો કહે છે, તે તેનું કાલ સ્થાન છે ? શ્રુ તેવ હત્તર આપે છે

નવાલો નાંતરઃ સાક્ષી બુદ્ધેદેશો હિ તાબુમી ।
બુદ્ધચાલ્યોપસંધ્રાંતો યત્ર માત્પસ્તિ તત્ર સઃ

શબ્દાર્થ-સાક્ષી તો બાહ્યે નથી અને આંતરે નથી; એ બંને દેશો (સ્થાનો) તો બુદ્ધિના કલ્પેલા છે. પણ બુદ્ધિ આદિ સર્વની સાંતિ (પ્રતીતિની નિવૃત્તિ) યથા પછી, જ્યાં બાહ્યે છે ત્યાં તે સાક્ષી છે. ૨૦

અન્દ્રકાન્ત 'વિવરણ

શિષ્ય-તમે કહ્યું કે, 'ચોતાના જ સ્થાનમાં સાક્ષી રહે છે,' તેથી પૂછું છું કે, આત્માનું તે પછી સ્થાન છે, કે જ્યાં રહી તે પ્રકાશ કરે છે ?

શુર-સાક્ષી-પરબ્રહ્મની અંદર સ્થિતિ નથી અને બહાર પણ સ્થિતિ નથી, એટલે સાક્ષીનું અંદરે સ્થાન નથી અને બહાર પણ સ્થાન નથી; કારણ કે 'અંદર' અને 'બહાર' એ તો શુદ્ધિનાં કલ્પેલાં સ્થાન છે.

શિષ્ય-ત્યારે સાક્ષી પરબ્રહ્મ ક્યાં રહે છે ?

શુર-શુદ્ધિ, મન અને ઇન્દ્રિય આદિથી જણાતાં જે સ્થાનોની કલ્પના કરતાં કરતાં જ્યાં તે સર્વ યાકી બંધ છે તે પછી ત્યાં જે બાહ્યે છે, તે દેશમાં અર્થાત્તે જ સ્થાનમાં સાક્ષી રહે છે. ૨૦

અવતરત્વિકા-શિષ્ય કહે છે કે, જ્યાં બાહ્યે છે ત્યાં સાક્ષી રહે છે તે કહેવું કંઈ બરાબર નથી તે પછી શ્રુ તેવ હત્તર આપે છે

દેશઃ કોઽપિ ન માસેત યદિ તર્હસ્ત્વદેશમાત્મ
સર્વદેશપ્રકૃત્યેવ સર્વગત્ત્વં ન તુ સ્વતઃ ॥૨૧

શબ્દાર્થ-જો કોઈ દેશ ન બાહ્યે તો બાહ્યે; તે દેશરહિત હો. સાક્ષીનું સર્વ દેશમાં વ્યાપકપણું કહેવું છે તે સર્વ દેશની કલ્પનાથી જ કહેવું છે, કંઈ સ્વસ્વરૂપે સર્વગતપણું નથી. ૨૧

અન્દ્રકાન્ત 'વિવરણ

શિષ્ય-જેમાં શુદ્ધિ, મન અને ઇન્દ્રિયાદિ સર્વની પ્રતીતિનો અભાવ એટલે સર્વ અવહારની નિવૃત્તિ હોય ત્યાં તો કોઈ દેશ રહેતો નથી, ત્યારે તે સ્થાનમાં પરબ્રહ્મની સ્થિતિ કેમ સભાવે ?

શુર-દેશાદિ સર્વ અવહારની કલ્પનાનું અધિ જન એ જ પરબ્રહ્મ છે, તેને ચોતાની સ્થિતિ માટે સ્વસ્વરૂપથી અન્ય કોઈ પણ દેશની અપેક્ષા

નથી. 'એ પરબ્રહ્મ' (સાક્ષી)નું કોઈ સ્થાન નથી, તે સર્વ સ્થાનરહિત છે; પણ સ્વસ્વરૂપમાં જ તેની સ્થિતિ સંભવે છે; માટે સ્વસ્વરૂપ જ સાક્ષીનું સ્થાન છે.

શિષ્ય-જ્યારે દેશાદિ વ્યવહાર સર્વ કલ્પિત છે એટલે મિથ્યા છે એમ માનીશું, ત્યારે સાક્ષીની સર્વવ્યાપકતા આદિનું કથન કરવાવાળા શાસ્ત્રો તો ખોટાં મધ્ધ પડશે.

શુરુ-જેમ સર્વ દેશાદિ વ્યવહાર કલ્પિત છે, તેમ સાક્ષીની સર્વવ્યાપકતા પણ કલ્પિત છે. કલ્પિતનું જ શાસ્ત્રમાં કથન કર્યું છે, માટે તે શાસ્ત્રનો વિરોધ નથી.

શિષ્ય-સર્વ દેશાદિ વ્યવહાર, વાસ્તવ સત્ય કેમ નહિ? અને સાક્ષીની સર્વવ્યાપકતાદિ વાસ્તવ કેમ નહિ?

શુરુ-સર્વ દેશાદિ વ્યવહારને વાસ્તવ માનીએ તો દૈત્યપણુ પ્રાપ્ત થાય, અને સાક્ષીની સર્વવ્યાપકતા વાસ્તવ માનીએ તો સાક્ષીને સસંગપણુ પ્રાપ્ત થાય, અને શ્રુતિ સ્મૃતિમાં તો અદૈત્યપણુનું અને અસંગપણુનું પ્રતિષ્ઠાન કર્યું છે, તેથી તેનો વિરોધ આવે, તેથી તે વાસ્તવ નથી, એમ અમે માનીએ છીએ. ૨૧

અવતરણિકા-હવે સાક્ષી જે પરમાત્મા તેના સર્વ સાક્ષિતા, વાસ્તવ નથી, તેનું પ્રતિષ્ઠાન કરે છે.

અંતર્વહિર્વા સર્વં વા યં દેશં પરિકલ્પયેત્ ।
બુદ્ધિસ્તદેશગઃ સાક્ષી તથા વસ્તુપુ યોજયેત્
યદ્યદ્રૂપાદિ કલ્પયેત્ બુદ્ધયા તત્તત્પ્રકાશયન્ ।
તત્સ્ય તસ્ય ભવેત્સાક્ષીસ્વતોવાગ્બુદ્ધયર્ગોચરઃ

શબ્ધાર્થ-બુદ્ધિ જે અંતર દેશને અથવા બહિર્દેશને અથવા સર્વ દેશને કલ્પે છે, તે દેશમાં તે સાક્ષી રહેતો કહેવાય છે. તેમજ વસ્તુઓમાં પણ યોજણું (૨૨) જે જે રૂપાદિકની બુદ્ધિવડે કલ્પના થાય છે, તેને તેને પ્રકાશતો પરમાત્મા, તેનો તેનો સાક્ષી થાય છે, અને પોતે પરમાત્મા (સાક્ષી) તો વાણી અને બુદ્ધિથી અગોચર જ છે. ૨૩

અન્તરકાન્ત વિવરણુ

શુરુ-હવે જેમ સાક્ષીની સર્વવ્યાપકતા વાસ્તવ નથી; તેમ તેની સર્વસાક્ષિતા પણ વાસ્તવ નથી;

કેમકે, બુદ્ધિ બાહ્ય અથવા અંદર જેની જેની કલ્પના કરે છે, તેમાં તેમાં સાક્ષી સ્થિત થાય છે, અને તેથી તેને સાક્ષી કહેવાય છે. એવી રીતે સર્વ વસ્તુમાં યોજના કરવી. ૨૨

જંધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ, શબ્દ અને પૃથ્વીઆદિ જેને જેને બુદ્ધિ કલ્પે છે, તેનો તેનો પ્રકાશ, સાક્ષી પરમાત્મા કરે છે, તેથી પરમાત્મા સર્વનો સાક્ષી છે એમ કહેવાય છે, પણ જેમ ગંધ, રસાદિ, બુદ્ધિના કલ્પિત છે, તેથી વાસ્તવ નથી, તેમ પરમાત્માની સર્વ સાક્ષિતા પણ કલ્પિત છે, તેથી તે પણ વાસ્તવ નથી.

શિષ્ય-ત્યારે પરમાત્માનું પેતાનું સ્વરૂપ કેવું છે?

શુરુ-પરમાત્મા પેતિ વાણી અને બુદ્ધિને અગોચર છે. વાણી અને બુદ્ધિનું અગોચરપણુ, એ જ પરમાત્મા સાક્ષીનું સ્વરૂપ છે. ૨૩

પરમાત્માના અનુભવનો ઉપાય

અવતરણિકા-જ્યારે હવે મહો તેનો સાક્ષી છે ત્યારે તેને મુખ્યુએ બહી સારો નહિ. તે પર શુદ્ધ સ્પર્શીશ્ચ કરે છે.

કથં તાદૃશ્યાગ્રાહ્યમિતિ ચેન્મૈવ ગૃહ્યતામ્ ।
સર્વગ્રહોપસંશાતૌ સ્વયમેવાવશિષ્યતે ॥૨૪॥
ન તત્ર માનાપેક્ષાઽસ્તિ સ્વપ્રકાશસ્વરૂપતઃ ।
તાદૃગ્બ્યુત્પત્ત્યપેક્ષો ચેચ્છૃતિં પઠ ગુરોર્મુખાત
યદિ સર્વગ્રહૃત્પ્રાપ્તોઽજ્ઞવ્યસ્તર્હિં થિયં વ્રજ ।
જ્ઞરણં તદધીનોઽતર્વહિર્વેષોઽનુભૂયતામ્ ॥૨૬

શબ્ધાર્થ-એ પ્રકારના (બુદ્ધિ અને વાણીને અગોચર સાક્ષી)ને આરાથી શી રીતે ગ્રહણ કરી શકાય એમ કહેતો હોય તો ભલે તે મા ગ્રહણ કરાશો. સર્વ ગ્રહોની પરમ શાંતિ થતાં તે પોતે જ અવશેષ રહે છે. (૨૪) તે સ્વાત્મામાં કંઈ પણ પ્રમાણની અપેક્ષા નથી; કારણ કે આત્મા સ્વપ્રકાશ અને સ્વસ્વરૂપ છે, તેથી (જ્ઞાન)ની વ્યુત્પત્તિની અપેક્ષા હોય તો શુરુનાં મુખથી શ્રીત સમજ, (૨૫) અને જો સર્વગ્રહ(સર્વની પ્રતીતિ) નો ત્યાગ કર્યો અશક્ય હોય તો બુદ્ધિને ચરણે ભા; અને બુદ્ધિને અધીન એવા એ પરમાત્માનો અંદર અને બહાર અનુભવ કર. ૨૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જ્યારે પરમાત્માનું સ્વરૂપ મન અને વાણીને અજોચર છે, ત્યારે હું કે જે મુમુક્ષુ છું, તે પરમાત્માના સ્વરૂપનું અદલ કેમ કરી શકું ?

ગુરુ-તારાથી પરમાત્માનું સ્વરૂપ અદલ ન થઈ શકે તો હરકત નહિ; કોઈથી પણ પરમાત્માના સ્વરૂપનું અદલ થાય છે એમ અમને માન્ય નથી; પરમાત્મા તો ઈંદ્રિયથી અજોચર છે, તેનું અદલ કેમ થઈ શકે ?

શિષ્ય-જ્યારે 'પરમાત્માનું કોઈથી અદલ થતું નથી' એમ માનીએ, ત્યારે 'વિચારેણ વિનિદ્રાયાં માયાયાં નિવૃત્તે સ્વયં' : વિચારથી માયા નષ્ટ થયે સંતે, પોતે (પરમાત્મા) અવશિષ્ટ રહે છે,' એવી રીતે પ્રારંભમા જ તમે જે આત્માનો અવશેષ કહો છો, તે સિદ્ધ થશે નહિ.

ગુરુ-આત્મતત્ત્વના વિચારથી સર્વ દૈતનાં મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય થાય છે, અને પરબ્રહ્મથી અતિરિક્ત સર્વ દૈતનાં મિથ્યાપણાના નિશ્ચયથી તેની પ્રતીતિની નિવૃત્તિ થાય છે, અને તેથી-સત્યપણાથી પરમાત્મા-સાક્ષી જ અવશિષ્ટ રહે છે.

શિષ્ય-જ્યારે સાક્ષી પરમાત્મા મન અને વાણીને અજોચર છે, ત્યારે શ્રુતિઓ તેનું પ્રતિપાદન કેમ કરે છે ? તત્ત્વવેત્તાઓ કથન કેમ કરે છે ? અને મુમુક્ષુ પુરુષો તેને કેવી રીતે બોલે છે ?

ગુરુ-શ્રુતિઓ લક્ષણાદિત્તી સાક્ષીભૂત પરમાત્માનું પ્રતિપાદન કરે છે; તેને અનુસરીને તત્ત્વવેત્તાઓ તેનું કથન કરે છે. અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવાથી દીપની પેઠે સ્વયંપ્રકાશ સાક્ષી-ભૂત પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર, મુમુક્ષુ પુરુષોને થાય છે, જેમ વાદળોની નિવૃત્તિ થવાથી સૂર્યનો પ્રકાશ જાણાય છે ને એ જ સર્વત્ર અપરોક્ષજ્ઞાન છે; તેમ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવાથી સાક્ષી-ભૂત પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થવો, એ જ તેનું અપરોક્ષજ્ઞાન છે. ૨૪

શિષ્ય-યદ્યપિ સર્વ દૈતની નિવૃત્તિ થવાથી સાક્ષીભૂત પરમાત્મા અવશિષ્ટ રહે છે, તથાપિ અપરોક્ષતા માટે કોઈક પ્રમાણની અપેક્ષા છે ખરી ?

ગુરુ-ના, નથી જ. સાક્ષીભૂત પરમાત્માની અપરોક્ષતામાં કોઈ પણ પ્રમાણની અપેક્ષા નથી જ.

શિષ્ય-પ્રમાણ વિના પ્રમેયની સિદ્ધિ થતી નથી એવો નિયમ છે, ત્યારે હવે પ્રમાણ વિના પરમાત્માની સિદ્ધિ કેમ થશે ?

ગુરુ-પરબ્રહ્મ સ્વપ્રકાશ સ્વરૂપ છે, તેથી જેમ સ્વપ્રકાશ સર્વના પ્રકાશ માટે અન્ય સૂર્ય, દીપ કે મશાલ કોઈની અપેક્ષા નથી. જેમ સ્વયંપ્રકાશ દીપ માટે અન્ય દીપની અપેક્ષા નથી; તેમ પરબ્રહ્મની સિદ્ધિ માટે, અન્યની અપેક્ષા નથી; કેમકે પરબ્રહ્મ સ્વપ્રકાશ હોવાથી, અન્યની અપેક્ષા વિના, સૂર્ય અને દીપની પેઠે, સ્વતઃ સિદ્ધ જ છે.

શિષ્ય-સાક્ષીભૂત પરમાત્મા સ્વપ્રકાશપણાથી સ્વતઃ સ્થિતિરૂપ છે, તેથી તેમાં પ્રમાણની અપેક્ષા નથી કેમ ? એવાં જ્ઞાન માટે પ્રમાણની અપેક્ષા છે જ.

ગુરુ-એવાં જ્ઞાન માટે શ્રુતિ જ પ્રમાણ છે, એટલે શ્રુતિથી તેનું જ્ઞાન થઈ શકશે.

શિષ્ય-એ શ્રુતિનું જ્ઞાન કેમ થાય ?

ગુરુ-શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી ગુરુની સેવા કરવી, અને શ્રુતિનું પાલન કરવું, તેથી શ્રુતિનું જ્ઞાન થાય છે. ૨૫

જે ઉત્તમાધિકારી હોય, તેણે શ્રદ્ધાભક્તિથી ગુરુની સેવા કરવી, અને પ્રસન્ન થઈ ઉપદેશ કરતા ગુરુનાં મુખથી 'તત્ત્વમસિ' મુક્તાદિ શ્રુતિના અર્થને સાંભળી, તેનાં મનનાદિથી ચરાચર જગતની પ્રતીતિની નિવૃત્તિ કરવી, અને પછી સાક્ષીભૂત પરમાત્માનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરવો પણ ચરાચર જગતની પ્રતીતિની નિવૃત્તિ ન થઈ શકે, એવા સંદાધિકારીઓએ તો બુદ્ધિને જ શરણે જવું.

શિષ્ય-બુદ્ધિને શરણે જવાથી શું રળ થાય છે ?

ગુરુ-બુદ્ધિ બાહ્ય અથવા આંતર વસ્તુ જેને જેને કલ્પે છે, તેના તેના સાક્ષીપણાથી, તેને અધીન જ પરમાત્મા છે, એવી રીતે પરમાત્માનો અનુભવ થાય છે. બુદ્ધિને શરણે જવાથી બુદ્ધિથી ઝીણું, તેથી પણ ઝીણું, ને તેથી પણ ઝીણું વિચાર કરતાં શીખાય છે, ને તેમ વિચાર કર-

વાથી, નિયમપૂર્વક પરમાત્માના સ્વરૂપનું ગ્રહણ થઈ શકે છે. જેમ કોઈને કહીએ કે પેલા આડની ઝાળ પર ચંદ્ર છે; જો કે તે આડની ઝાળ પર કે આડ પર ચંદ્ર તો નથી, પણ તે આડના નિશાન પર ચન્દ્ર છે. તથાપિ સ્પૃશ્ય દષ્ટિવાળો પહેલે તો આડને જ જુવે છે, પછી તે આડ પરથી દષ્ટિ ખસેડી,

ઝાળના નિશાન પર જાય છે ને પછી ચન્દ્રને જુવે છે. તેમ જ મહાબુદ્ધિવાળો પ્રથમ ગુરુના મુખથી સાંભળે છે; પછી વિચારે છે, અને પછી બુદ્ધિને ત્યજી, બુદ્ધિની સમીપ રહેલો, તેને અધીન જે પરમાત્મા છે, તેનો સ્વસ્વરૂપથી અનુભવ કરે છે. ૨૬

પ્રતિ શ્રીમદ્વિદ્યારસવામિ વિરચિત પદ્યદશીના યુગસાતી ભાષાતરવિષે ચન્દ્રકાન્ત
વિવરણ સહિત નાટકદીપ નામનું દશમું પ્રકરણ સમાપ્ત.

તત્સત્પરબ્રહ્મણે નમઃ

શ્રી પંચદશી

પ્રકરણ ૧૧ મું

બ્રહ્માનંદગતયોગાનંદ*

૧ સંસારની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ તથા બ્રહ્મની
અદ્વિતીયતા અને સ્વપ્રકાશતાની સિદ્ધિ (૧-૩૨; ૩૨ શ્લોક)

મગલાચરણ

અવતરણિકા-પંચદશીના પદર પ્રકરણો છે, પણ ખરી રીતે તો અગિયાર પ્રકરણો છે.
દીપ અને એક આનંદ આ આનંદ, બ્રહ્માનંદ છે, જે બ્રહ્માનંદના ચેટામાં પાંચ આનંદનું વર્ણન કરીને
થઈ છે. દસ પ્રકરણો સૂક્ષીનો અન્ય રાકરપાદવિરાજિત મહાત્મા વિદ્યારણ્યસ્વામિરચિત છે,
તેમનું આ પચ્ચત્વરણું પુવળું પચ્ચત્વરણે પામવાથી, શેષ કાર્ય સ્વામિશ્રીના પદમણક
દેહ, પૂર્ણ થઈ છે. કેટલાક ખાસ કરી પંચદશીના દીપકાર રામકૃષ્ણ, એવો વિચાર આપે છે કે,
અન્ય ચિત્તદીપ સૂક્ષીનોજ છે, પણ વિચારસાગરના કર્તા આદ્ય શ્રીનિશ્ચલદાસજી, વૃત્તિપ્રભાકરમા તેથી
જણાવે છે કે, સ્વામિએ દસમા પ્રકરણ સૂક્ષી અન્ય રચ્યો છે, ભારતીય પત્રિકા, સક્ષમ પ્રકરણથી
સ્વામિનું શેષ રહેલું કાર્ય પૂર્ણ કરવા માંડ્યું હોય તો, આ પ્રકરણના પ્રારંભિક
કોમ ન જણાવતા, પૂર્વના પ્રકરણના અવસાનમાં પ્રારંભ કરેલ, પણ
વિદ્યારણ્યસ્વામિએ, બ્રહ્માનંદ થવા માટે યુગયુગે પ્રથમ વિવેક-વિચાર
દીપથી દરી દિશામાં જગજગાદ થઈ રહ્યો છે, તેનાથી આનંદ

૧૫

* પ્રકરણ ૧૧

બ્રહ્માનંદનું જેમાં નિરપણ દેહ છે, -
નિરોધાત્મક થાય તો પ્રકટ થવાં સ્વરૂપજ્ઞ
આપેલું છે. આરભમા-બ્રહ્માનંદના વિવેચનની
અનર્થની નિવૃત્તિપૂર્વક સ્વપ્ર પ્રાપ્તિપ્ર પ્રયોગ
વાળાને ભય થાય છે, આત્મવિવેકને ક્યાંથી ન
નથી, દેવ-આત્માને જાણીને જ શ્રેણીથી સુખ
કષન થઈ, આનંદની વિવિધતા કદી તેમાં ન
માનના હત્તસાદિનો દેહ છે; તેથી એ

હવે હું, કહીય, એવા હેતુથી બારીલીથી; મુનિએ, અગ્નિધારમા પ્રકરણથી પ્રારંભ કીધો છે; કેમકે; જ્ઞાનનું ફળ એ જ છે કે, પરમઆનંદનો લાભ થવો અને; હવે તે જ, એવું રજૂ છે, તે જ, તેઓએ કહેવાનો પ્રારંભ કરતાં, ‘હું બ્રહ્માનંદને કહીય’ એમ કહીને તે અવશેષ પ્રારંભ કરે છે.

મુનિએ માત્ર એક જ પ્રકરણ રચ્યું છે, પણ તેના પાંચ વિભાગ, પંચદશી એ નામની પૂર્ણતા મટિ કીધા છે; યોગાનંદ, આત્માનંદ, અદ્વૈતાનંદ, વિદ્યાનંદ અને વિષયાનંદ. આનંદ તો ત્રણ છે; બ્રહ્માનંદ, વિદ્યાનંદ અને વિષયાનંદ અથવા પ્રેમાનંદ, ત્યારે આ બ્રહ્માનંદના તેણે પાંચ વિભાગ કેમ કર્યો છે ? તેરમા પ્રકરણના પ્રારંભમાં જ આનું સ્પષ્ટીકરણ થયું છે, કે યોગાનંદ-નિભનંદથી અતિરિક્ત આત્માનંદ નથી, પરંતુ એ જ, ને ત્રીજું અદ્વૈતાનંદ, એ એક જ છે; કેમકે આ જગતની ઉત્પત્તિ આનંદથી જ છે, ને જે તેથી ઉત્પન્ન થયું હોય તે તેનાથી ભેદ પામતું નથી; માત્ર સ્પષ્ટ સમજાવવા માટે જ તેના ત્રણ વિભાગ કીધા છે.

યોગાનંદમાં ચિત્તવૃત્તિના નિર્દોષક્રમક યોગનર-અઠ રૂપ સ્વરૂપભૂત આનંદનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે, અને તેમાં દર્શાવ્યું છે કે, બ્રહ્મને ભણીને જ મુક્ત થવાય છે, મોક્ષને માટે અન્ય માર્ગ નથી, તેથી વિષયાસક્તિ લગ્ન, મનોમલની વિશુદ્ધિ કરી, આત્મતત્ત્વને ભણીને અથવા તો સમાધિયોગ-ધ્યાન-મણવતાથી તે પ્રાપ્ત થાય છે, તે દર્શાવી, આનંદની વાસ્તનાઓ-વિષયની વાસ્તનાઓનો ત્યાગ કરવાથી પણ પરમાનંદને પ્રાપ્ત થવાય છે તે સમજાવ્યું છે, પણ તેવો પુરુષ ભણે સંસારમાં રહ્યો હોય, કેમકે તેતિરીયોપનિષતમાં કહ્યું છે કે, “યતૌ વાતૌ નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય વનસા સદા । આનન્દ મહાણો વિદ્વાજ વિમેતિ કુતશ્ચન ॥ પ્રાપ્ત યથા વિના જ જ્યાંથી વાણી મન સુમેત પાછી ફરે છે, તેવા બ્રહ્માનંદને ભણનાર કેમથી પણ બીછીતો નથી,” એ જ યોગાનંદ, નિભનંદની પ્રાપ્તિનું ફળ છે.

પ્રકરણના પ્રારંભમાં મગ્ગાચારણમાં જ અર્થમાં-પ્રકરણમાં પ્રતિપાદન કરવા ધારેલું પ્રયોજન દર્શાવી અર્થરંજ કરવામાં આવે છે.

ત્રિપુટીવ વર્ણન કરતાં નિર્દેશ પૂર્ણ આનંદ જ અનુભવાય છે, એમ સત્ત્વમારે નામને ઇતિઅર્થમાં કહેયું છે. એમ કહી બ્રહ્માનંદનું નિરૂપણ કર્યું.

તદનંતર મુગ્ધાસિમાં દુઃખનો અભાવ હોવાથી સુખ જ પરિરોધ રહે છે; એવી રીતે સમર્થન કરી અને પર મા શ્લોકથી બ્રહ્મવેદીને વિદ્યાનંદની પરમ અવધિનું કથન કર્યું. નિદ્રાની પૂર્વે ચુદ્ધસથિતાદિ સંપાદન વગેરે તથા નિદ્રાને અંતે સંસ્થાનો દુશ્વલ ત્યાગ નહીં કરવા રૂપ પ્રકાશાત પ્રતિદિન જોવામાં આવે છે, તેથી તેમાં આનંદ છે એમ નિર્વિવાદ સિદ્ધ કર્યું પણ કેવળ ત્વણી સ્થિતિથી કૃતાર્થતા નથી કિંતુ શરૂ સાત્તાદિ દ્વારા બ્રહ્મચાર્યપૂર્વક વૃણ્ણી સ્થિતિ પુરુષાર્થ છે. એમ કહી શરૂ સાત્તાદિકના વેયર્થનો પતિહાર કર્યો. એમ સુતિયુક્તિ તથા અનુભવ વડે મુગ્ધાસિમાં બ્રહ્માનંદ સાધીને જ્યારે દ્વેષભાવ હોતું નથી, તેમ જ નિદ્રા પણ હોતી નથી ત્યારે જે સુખ સ્ફુરે છે તે બ્રહ્માનંદ; એમ ભગવાને અર્જુન પ્રતિ કહેલ છે.

એવી રીતે પ્રક્રમ કરી ગીતાવાક્યોનો ઉપન્યાસ દર્શાવીને પણ વાસ્તનાનંદ, નિભનંદાદિક નિરૂપીત કર્યાં. મનની અશુદ્ધતા, વિષયાસક્તતા, એ બંધ સંસારની હેતુભૂત છે, તેવી જ રીતે મનની શુદ્ધતા એ મોક્ષની નિદાનભૂત છે. મટિ મનોમલની વિશુદ્ધિને અર્થે સમાધિ-ધ્યાનમવણ્ણતા કહી, એવા પ્રકારના સમાધિની દુર્લભતા સૂચવી અંતે શ્રદ્ધાળુ આત્મવ્યસની પુરૂષ ઉદ્ધારીન કાળમાં પણ આનંદ વાસ્તનાઓની ઉપેક્ષા કરી સુધ્યાનંદને અનુભવે છે. અને એવા તત્ત્વવિત્ત એ કાળા ભણનારની પૈં અવ્યય રહી વિષયાનંદને ભોગવતો સતો પણ બ્રહ્માનંદને અનુભવે છે, તથા લૌકિક વૈદિક બન્ને બવહારનો અવિરોધથી તથા અસાધ્યથી નિર્વાદ કરે છે; એમ દર્શાવી પ્રકરણપસહાર કર્યો.

ॐ

તત્સત્પરબ્રહ્મણે નમઃ

શ્રી પંચદશી

પ્રકરણ ૧૧ મું

બ્રહ્માનંદગતયોગાનંદ*

૧ સંસારની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ તથા બ્રહ્માની આનંદતા,
અદ્વિતીયતા અને સ્વપ્રકાશતાની સિદ્ધિ (૧-૩૨; ૩૨ શ્લોકો)

મંગલાર્ચન

અવતરણિકા-પંચદશીનાં પદર પ્રકરણો છે; પણ ખરી રીતે તેો અગિયાર પ્રકરણો છે: પંચવિવેક, પંચ-
દીપ અને એક આનંદ. આ આનંદ, બ્રહ્માનંદ છે, જે બ્રહ્માનંદના પેદામાં પાંચ આનંદનું વર્ણન કરીને, પંચદશી પૂર્ણ
યજ છે. હતા પ્રકરણો સુધીને અન્ય સકરપાદનિરાગિત મહાત્મા વિદ્યારણ્યસ્વામિચિત્ત છે, પણ તેમનું સ્થાપના,
તેમનું આ પત્રચતુષ્વલ્લિ પંચતત્ત્વને પામવાથી, સૌથી કાર્ય સ્વામિઓના પરમગુરુ શ્રીભારતીતીર્થ મુનિએ દર્શાવી
લેય, પૂર્ણ કર્યું છે. કેટલાક ખાસ કરી પંચદશીના ટીકાકાર રામકૃષ્ણ, એવા વિચાર આવે છે કે, સ્વામિનો હવેથી
અન્ય ચિત્રદીપ સુધીનો જ છે, પણ વિચારસામરના કરતાં સાધુ શ્રીનિશ્વલ્લભચંદ્ર, વૃત્તિમહાકારમાં તેથી નહીં પડી
જણાવે છે કે, સ્વામિએ દસમા પ્રકરણ સુધી અન્ય સ્થાને છે; ભારતીતીર્થ મુનિએ, સપ્તમ પ્રકરણથી, વિચારણ્ય-
સ્વામિનું સૌથી રહેલું કાર્ય પૂર્ણ કરવા માંડ્યું હોય તે, આ પ્રકરણના પ્રારંભમાં જ, 'બ્રહ્માનંદ પ્રવક્ત્ર્યામિ । બ્રહ્માનંદને કહીશ',
એમ ન જણાવતાં, પૂર્વના પ્રકરણના અનુસંધાનમાં પ્રારંભ કરત, 'પણ આ વાક્યથી જ યથાર્થ રીતે સ્પષ્ટ થાય છે, કે
વિચારણ્યસ્વામિએ, બ્રહ્માનંદ થવા માટે પ્રયત્નને પ્રથમ વિવેક-વિચાર કરાવ્યા પછી, જ્ઞાનરૂપી દીપ પ્રકટાવ્યો. એ
દીપથી દરો દિશામાં ઝળઝળાટ થઈ રહ્યો છે, અને તેનાથી આનંદ વ્યાપી રહ્યો છે. તે આનંદ બ્રહ્મા છે, તે

* પ્રકરણ ૧૧ મું-બ્રહ્માનંદગતયોગાનંદનો સાર

બ્રહ્માનંદનું જેમાં નિષ્પણ્ણ કરેલું છે, એવા બ્રહ્માનંદ નામના પાંચ અધ્યાયરૂપ અથર્વાના ચિત્તરતિના
નિરોધાત્મક થાય વડે પ્રકટ થતાં સ્વરૂપભૂત આનંદનું પ્રતિપાદક હોવાથી આ પ્રકરણને યોગાનંદ એવું નામ
આપેલું છે. આરંભમાં-બ્રહ્માનંદના વિવેચનની પ્રતિજ્ઞા કરી, તેના અનુભવથી આ લોક તથા પરલોક સમગ્રી સહ
અનર્થની નિવૃત્તિપૂર્વક સુખ પ્રાપ્તિરૂપ પ્રયાજન કરવું. બ્રહ્મચિત્ત પુરૂષ જ સુખ પામે છે, લેણ પણ લેણદહિ-
વાગાને ભય પામ છે, આત્મચિત્તને કર્યાથી ભય થઈ નથી. તેમ જ તેને કર્મથી અગ્નિનો સંતાપ પણ થતો
નથી, દેવ-આત્માને ભણીને જ શ્રુત્યથી સુખ થવાય છે, મોડાને માટે ઇતર માર્ગ નથી; ઇલાહિક કૃતિવાત્સલ્ય
કથન કર્યું; આનંદની ત્રિવિધતા કહી. તેમાં તેતીર્થમાં વચ્ચેના પુત્ર બૃહુએ પિતા પાસેથી આનંદ જ, આ ભૂત
માત્રના કાપત્યદિકનો હેતુ છે; તેથી એ આનંદ જ બ્રહ્મ છે એમ ભણ્યું. તેમ જ જ્ઞાતાજ્ઞાન તથા જ્ઞેયરૂપ

હવે હું, હહીય, એવા હેતુથી ભારતીયીયું, મુનિએ, અગ્નિચારમા મકરજ્ઞી-પ્રારબ, કીધો છે; કેમકે: જ્ઞાનનું ફળ એ જ છે કે, પરમઆનંદનો લાભ થવો અને હવે તે જ, એ રહ્યું છે, તે જ, તેઓએ કહેવાનો પ્રારંભ કરતાં, 'હું અક્ષાન્દને કહીય' એમ કહીને તે અગ્નિનો પ્રારંભ કરે છે.

મુનિએ માત્ર એક જ મકરજ્ઞ રચ્યું છે, પણ તેના પાંચ વિભાગ, પંચદશી એ નામની પૂર્ણતા મટિ કીધા છે; યોગાન્દ, આત્માન્દ, અદ્વૈતાન્દ, વિદ્યાન્દ અને વિષયાન્દ. આન્દ તો નજીક છે; અક્ષાન્દ, વિદ્યાન્દ અને વિષયાન્દ અથવા પ્રેમાન્દ, ત્યારે આ અક્ષાન્દના તેજ પાંચ વિભાગ કેમ ક્યો છે? તેમાં પ્રકરણના પ્રારંભમાં જ આનું સ્પષ્ટીકરણ થયું છે, કે યોગાન્દ-નિમ્નનંદથી અતિરિક્ત આત્માન્દ નથી, પરંતુ એ જ, ને ત્રીજું અદ્વૈતાન્દ, એ એક જ છે; કેમકે આ જગતની ઉત્પત્તિ આનન્દથી જ છે, ને જે એની ઉત્પત્તિ થયું હોય તે તેનાથી ભેદ પામતું નથી; માત્ર સ્પષ્ટ સમજાવવા માટે જ તેના ત્રણ વિભાગ, કીધા છે.

યોગાન્દમાં ચિત્તવૃત્તિના નિર્ણયાત્મક યોગવડે-પ્રકટ થયું સ્વરૂપભૂત આનન્દનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે, અને તેમાં દર્શાવ્યું છે કે, અક્ષને ભણીને જ મુક્તિ થવાય છે, મોક્ષને માટે અન્ય માર્ગ નથી, તેથી વિષયાસક્તિ લાછ, અને ભક્તની વિશુદ્ધિ કરી, આત્મવસ્તુને ભણીને, અથવા તો સમાધિયોગ-ધ્યાન-મજ્જનવાથી તે પ્રાપ્ત થાય છે, તે દર્શાવી, આનંદની વાસનાઓ-વિષયની વાસનાઓનો ત્યાગ કરવાથી પણ પરમાનન્દને પ્રાપ્ત થવાય છે તે સમજાવ્યું છે, પછી તેના પુરૂષ ભક્ષે સંસારમાં રહ્યો હોય, કેમકે તેતિરીયોપનિષદમાં કહ્યું છે કે, "યતો વાચો નિવર્તન્તે ભ્રમણ્ય મનસા સદા ॥ આનન્દ મહાનો વિદ્યાર વિમેષિતે કુતશ્ચન ॥ પ્રાપ્તિ યથા વિના જ ન્યાયી વાણી મન સમેત પાછી ફરે છે, તેવા અક્ષાન્દને ભણુનાર કોઈથી પણ ખીલીતો નથી," એ જ યોગાન્દ, નિમ્નનંદની પ્રાપ્તિનું ફળ છે.

પ્રકરણના પ્રારંભમાં મંજલાલજીમાં જ એપમાં-પ્રકરણમાં પ્રતિપાદન કરવા ધારેહું મધોજન દર્શાવી અધારંભ કરવામાં આવે છે.

ત્રિપુટીનું વર્ણન કરતાં નિદ્દેવ પૂર્ણ આનંદ જ અનુભવાય છે, એમ સત્ગુરુએ નારદને જાણાવ્યમાં કહેવું છે. એમ કહી અક્ષાન્દનું નિરૂપણ કર્યું.

તદનંતર મુખ્યિમાં દુઃખનો અભાવ હોવાથી મુખ જ પરિચય રહે છે; એવી રીતે સમર્પન કરી અને પર મા સ્થાપી અક્ષવેદીને, વિદ્યાન્દની પરમ અવધિનું કથન કર્યું. નિદ્ધાની પૂર્વે યદ્યથનાદિ સંપાદન વગેરે તથા નિદ્ધાને અતિ રાખ્યાનો દુરત ત્યાગ નહીં કરવા રૂપ પક્ષપાત પ્રતિદિન ભેવામાં આવે છે, તેથી તેમાં આનંદ છે એમ નિર્વિવાદ સિદ્ધ કર્યું. પછી કેવળ વણી સ્થિતિથી કૃતાર્થતા નથી કિંતુ શરૂ ચાસાદિ દ્વારા અક્ષયોધપૂર્વક વણી સ્થિતિ પુરૂષાર્થ છે. એમ કહી શરૂ ચાસાદિકના વૈયર્થ્યનો પરિહાર કર્યો. એમ સુતિયુક્તિ તથા અનુભવ વડે મુખ્યિમાં અક્ષાન્દ સાધીને જ્યારે દેવભાન હોઈ નથી, તેમ જ નિદ્ધા પણ હોતી નથી ત્યારે જે મુખ રહુરે છે તે અક્ષાન્દ; એમ ભજવાને અર્જુન પ્રતિ કહેલ છે.

એવી રીતે પ્રક્રમ કરી ગીતાવાક્યોનો ઉપન્યાસ દર્શાવીને પણ વાસનાન્દ, નિમ્નંદાદિક નિરૂપીત કર્યાં. મનની અશુદ્ધતા, વિષયાસક્તતા, એ બંધ સંસારની હેતુભૂત છે, તેવી જ રીતે મનની શુદ્ધતા એ મોક્ષની નિહાનભૂત છે. માટે મનોમલની વિશુદ્ધિને અર્થે સમાધિ-ધ્યાનમવશુતા કહી. એવા પ્રકરણ-સમાધિની દુર્લભતા સૂચવી અતે શ્રદ્ધાળુ આત્મવ્યસની પ્રરૂપ કલાસીન કળમાં પણ આનંદ વાસનાઓની ઉપેક્ષા કરી અધ્યાનનંદને અનુભવે છે. અને એવો વાતવિત્ત જે ભાવા ભણુનારની પેટે અવ્યય રહી વિષયાન્દને યોગવતો સતો પણ અક્ષાન્દને અનુભવે છે, તથા લોકિક વૈદિક બન્ને યવહારનો અવિરોધથી તથા અસાધ્યથી નિર્વાહ કરે છે; એમ દર્શાવી મકરજ્ઞોપસહાર કર્યો.

(૧) અનેક શ્રુતિઓ બ્રહ્મજ્ઞાનથી અનર્થની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે એવું કહે છે

(૧-૧૦; ૧૦ શ્લોકો)

બ્રહ્માનંદં પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાતે તસ્મિન્નણેપતઃ ।

એહિકામુષ્મિકાનર્થવાતં હિત્વા સુસાયતે ॥

શબ્દાર્થ-(હું) બ્રહ્માનંદ કહીશ. તે (બ્રહ્માનંદ) જાણે (સતે) ઐહિક (આલોકના) અને આસુષ્મિક (પરલોકના) અનર્થના સમુદાયને સંપૂર્ણ રીતે તણને સુખરૂપ (બ્રહ્મરૂપ) થવાય છે. ૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુરુ-હે શિષ્ય! અત્યાર સુધીમાં તને જે બ્રહ્મજ્ઞાનનો બોધ કરી, તે બ્રહ્મનું નિર્વિકાર, અખડ, એકરસ, નિરજન સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે, તે તારા હૃદયમાં દરયું હશે. પ્રથમ વિવેક-વિચાર દર્શાવ્યો છે; એ વિવેક તારા હૃદયાકાશમાં પછુ ચોટેલા છે. તે વિચાર પછી જ્ઞાનરૂપી દીપ પ્રકટ થયો છે; એ દીપથી જે તેભેમય અખડ આનંદ ઝળહળી રહે છે, તે જાણવો જોઈએ. એ આનંદ બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારનો છે. આ બ્રહ્માનંદ છે. એમાં પંચાનંદનો સમાવેશ થાય છે. એ આનંદથી કંથ્યાલુ-કારી, ઉત્તમ, સર્વોત્તમ, પરમ અતિરિક્ત કંઠ નથી. ૧ તત્ત્વવિવેક, ૨ મહાશૂતવિવેક, ૩ પચકોશવિવેક, ૪ દૈતવિવેક, ૫ મહાવાક્યવિવેક, એ પાંચ વિવેક છે. એ વિચારના માર્ગો છે. એ માર્ગોથી પ્રયાણ કરવા દીપની જરૂર છે. તે દીપ તે ૬ ચિત્રદીપ, ૭ ત્વસિદીપ, ૮ કુટરદીપ, ૯ ધ્યાનદીપ, ને ૧૦ નાટકદીપ, એ પાંચ દીપ છે. એ દીપથી શું પ્રત્યક્ષ થાય છે? કેવળ જ આનંદ. એ આનંદ બ્રહ્માનંદ છે. એમાં ૧૧ યોગાનંદ, ૧૨ આત્માનંદ, ૧૩ અદંતાનંદ, ૧૪ વિલાનંદ, અને ૧૫ વિપયાનંદ, એમ પાંચ વિલાગવાળા બ્રહ્માનંદ જ છે. એ બ્રહ્માનંદમાં પ્રથમ યોગાનંદ હું કહું છું. ચિત્તની એકાગ્રતાનું નામ યોગ છે. તે યોગથી જે આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે આનંદનું અત્ર પ્રતિપાદન કરવાનું છે. 'નિર્વિશેષ પરબ્રહ્મ સાક્ષાત્કર્તુમનીષઃ । ચે મંદાસ્તેઽનુકર્યંતે સવિશેષનિરુપણેઃ ॥ જે (પુરુષો) નિર્વિશેષ પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવાને અસમર્થ છે, તેવા

મંદબુદ્ધિવાળા પુરુષોની પાસે સમગ્રબ્રહ્મનું નિરૂપણ કરીને તેઓના ઉપર દયા કરવી.' વસ્તુતઃ દેવ, દાનવ, માનવ, પશુ, પક્ષી, પવન અને પર્વત આદિ ચરાચર સંપૂર્ણ જગતનું તત્ત્વ નિર્વિશેષ બ્રહ્મ જ છે. વળી 'માતંદો વદા । આનંદ એ જ બ્રહ્મ છે;' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ બ્રહ્મની આનંદરૂપતાનું કંપન કરે છે, તેથી આનંદરૂપ બ્રહ્મ છે તે દર્શાવવા, 'બ્રહ્માનંદ' એ શબ્દના પ્રયોગે કરીને બ્રહ્મનાં અનુસંધાનરૂપ મગલાચરણ કયું છે; કારણ કે, 'વદિ મનસા દ્વાયતિ સ્થાવા વદતિ । જેનું મનથી ધ્યાન કરે છે, તેને વાણીએ કરીને વદે છે.' એ શ્રુતિમાં જેનું ધ્યાન કરતા હોય, તેનું વાણીથી ઉચ્ચારણ કરવાનું જણાયું છે. મંગળમાં જ 'બ્રહ્માનંદ' એ, શબ્દનું ઉચ્ચારણ કયું છે ને તેથી બ્રહ્માનુસંધાન સિદ્ધ થાય છે.

શિષ્ય-આ શ્લોકમાં વિષય, કેવા પદે કરી દર્શાવ્યો છે ?

શુરુ-સર્વ વેદાંતોના પ્રતિપાદ-વિષય બ્રહ્મ છે. આ 'બ્રહ્માનંદ' પછુ વેદાંતનું પ્રકરણ છે, અને તેનો વિષય પછુ બ્રહ્મ જ છે.

શિષ્ય-બ્રહ્માનંદના અભ્યાસનું પ્રયોજન શું ?

શુરુ-દુઃખરૂપ અનિબંધની નિવૃત્તિ અને સુખરૂપ છબ્દની પ્રાપ્તિ, એ જે બ્રહ્માનંદના અભ્યાસનાં પ્રયોજન છે. એથી 'ઐહિક અને આસુષ્મિક અનર્થના સમુદાયને સંપૂર્ણ ત્વજીને સુખરૂપ થાય છે,' એ ઉત્તરાર્થમાં કંઠરવથી કહ્યાં છે. 'ઐહિક અને આસુષ્મિક અનર્થના સમુદાયને,' એટલાં વાક્યથી અનર્થની નિવૃત્તિરૂપ પ્રયોજન કહ્યું છે, અને 'સુખરૂપ થાય છે,' એ પદથી ઇષ્ટની પ્રાપ્તિરૂપ પ્રયોજન કહ્યું છે. આ લોકમાં થયેલાં દેહ, પુત્ર, સ્ત્રી, ધનાદિમાં અહંતા અને મમતાથી થતાં આધિભૌતિક, આધિદેવિક અને આધ્યાત્મિક, એ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખને ઐહિક અનર્થ કહેવાય છે. પરલોકનાં સુખમાં વાસના આસુષ્મિક અનર્થ કહેવાય છે, પણ બ્રહ્માનંદથી એ બંને અનર્થની નિવૃત્તિ થાય છે.

શિષ્ય-બ્રહ્માનંદને! અર્થ બ્રહ્મરૂપ આનંદ છે, તેમ સસાર પણ પ્રાણીને તપાવે છે; જેમ શોક તો સચ્ચિદાનંદ છે, અને મન તથા વાણીને ગોચર છે તેના અર્થને કહી શકાય નહિ; પણ મને કહી શકાય; તેમ છતાં 'કહીશ' એમ કહું ?

ગુરુ-બ્રહ્મરૂપ આનંદ બ્રહ્માનંદનો વાચ્યાર્થ અને આ ગ્રંથ વાચક છે. વાચ્ય અને વાચક-અભેદનાં આરોપણથી, અર્થપ્રતિષ્ઠાદક ગ્રંથ 'બ્રહ્માનંદ' કહેવાય; એટલા માટે 'કહીશ' કહું છે. ૧

અવતરણિકા-બ્રહ્મજ્ઞાન ઈશની પ્રાપ્તિ અને ઈશની નિવૃત્તિમાં કારણ છે, એ વિષયમાં સ્મૃતિઓનાં બહુ પ્રમાણ છે તે દર્શાવે છે તેમાં ॥ તૈત્તિરીય ઉપનિષદ તથા ઇંદ્રિયોપનિષત્તની આનું પ્રમાણ આપવા માટે, તેના બાવાર્થ કહે છે વિત્પરમામોતિ શોકં તરતિ ચાત્મવિત્ ।

। ત્રણ રસં લઙ્ઘ્યાનંદી મયતિ નાન્યયા ૨ ॥ પદાર્થ-બ્રહ્મવિત્ (બ્રહ્મવેત્તા) પર(ઉત્કૃષ્ટ)ને પામે છે; આત્મવિત્ શોક (સસાર)ને છે; રસ તે બ્રહ્મરસ છે; એ રસરૂપ બ્રહ્મને ॥ આનંદી થાય છે; અન્ય પ્રકારે નહિ. ૨

ચન્દ્રકોન્ત વિવરણુ

ગુરુ-મઘવિદ્યામોતિ પરં! બ્રહ્મજ્ઞાની પર(સર્વો આનંદરૂપ બ્રહ્મ)ને પામે છે, એવી રીતે રીય ઉપનિષદમાં, બ્રહ્મજ્ઞાનથી છટ એટલે ના સાક્ષાત્કારરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ યુ છે વળી, 'ધુર્લભવમેવ મમવદ્દેશ્યમ્. તરતિ રાત્મવિત્ ઇતિ સૌંદ મગઘઃ શોચામિ, ભગ્વાન્ શોચત્વ વારં તારયત્ । એ જ પ્રકારે આત્મ-શોક(સસાર)ને તરે છે, એમ આપ જેવા-સાંભળ્યું છે હે ભગવન્ ! (હે સનત્કુમાર !)

શોચ કરું છું, માટે આપ મને તે શોકના પહોંચાડો; એ પ્રમાણે છંદોગ્યોપનિષ-સનત્કુમાર પ્રત્યે, નારદજીએ આત્મજ્ઞાનથી રને તરવારૂપ અનિષ્ટની નિવૃત્તિ કહી છે. આત્મા એટલે દેશપરિચ્છેદ, કાળપરિચ્છેદ અને પરિચ્છેદ-એ ત્રિવિધ પરિચ્છેદ કરીને શૂન્ય- (તેને બહુવાચણે) એવા જે છે, તે આત્મ-કહેવાય છે. જેમ શોક પ્રાણીને તપાવે છે,

તેમ સસાર પણ પ્રાણીને તપાવે છે; જેમ શોક તો સચ્ચિદાનંદ છે, અને મન તથા વાણીને ગોચર છે તેના અર્થને કહી શકાય નહિ; પણ મને કહી શકાય; તેમ છતાં 'કહીશ' એમ કહું ?

શિષ્ય-તમે, 'બ્રહ્મજ્ઞાનથી આનંદરૂપ છૂટની પ્રાપ્તિમાં બ્રહ્મજ્ઞાની સર્વોત્કૃષ્ટ આનંદરૂપ બ્રહ્મને પામે છે,' એ તૈત્તિરીયકોપનિષદનું પ્રમાણ આપ્યું, પણ તે શ્રુતિમાં તો, 'બ્રહ્મજ્ઞાન પર(બ્રહ્મ)ની પ્રાપ્તિમાં કારણ છે,' એમ પ્રતીત થાય છે; પણ આનંદની પ્રાપ્તિમાં કારણ છે' એમ પ્રતીત થતું નથી.

ગુરુ-આનંદો મઘ । આનંદ બ્રહ્મ છે, ઇત્યાદિ શ્રુતિઓના પ્રમાણથી, બ્રહ્મ અને આનંદને ભેદ નથી; એટલે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કહેવાથી પણ આનંદની પ્રાપ્તિ સિદ્ધ થાય છે. વળી એ જ તૈત્તિરીયકોપનિષદમાં, 'રસોઽવે સ રસં ભવાયં લઙ્ઘ્યાનંદી મયતિ । રસ એ જ તે બ્રહ્મ છે, રસરૂપ બ્રહ્મને અનુભવીને આનંદરૂપ થાય છે.' વળી, 'સત્યં જ્ઞાનમન્ત ત્રણ । સત્ય, જ્ઞાન અને અનન્ત બ્રહ્મ છે' એમાં કહેલો બ્રહ્મ અને 'તરતિ શોચ' આત્મ-વિત્ । આત્માને બહુનારો શોકને તરે છે,' એમાં કહેલો આત્મ શન્દથી જે આત્મા કહ્યો છે તે જ રસ છે, એટલે સારૂરૂપ-આનંદરૂપ છે. એ રસને, એટલે આનંદરૂપ બ્રહ્મને, 'હું બ્રહ્મ છું,' એ પ્રકારના જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત કરીને, પુરુષ આનંદી એટલે નિરતિશય સુખવાળો થાય છે. એ જ બ્રહ્મજ્ઞાનથી થયેલો આનંદ છે. બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાના જ્ઞાન વિના અન્ય કોઈ પણ સાધનથી નિરતિશય સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી એ પરમાનંદરૂપ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિમાં, બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનું કારણ જ્ઞાન જ છે, અન્ય કંઈ પણ નથી ૨

અવતરણિકા-ઉપર અન્યથાએ કરીને છટપ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટની નિવૃત્તિનું પ્રતિષ્ઠાન કરવાવાળા વાક્યો દર્શાવ્યાં; હવે અન્યથા અને વ્યતિરેકથી, છટ પ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટની નિવૃત્તિનું પ્રતિષ્ઠાન કરવાવાળા વાક્યોનો બાવાર્થ દર્શાવે છે.

પ્રતિષ્ઠાં વિંદતે સ્વસ્મિન્નંદા સ્યાદયં સોભયઃ કુરુતેઽસ્મિન્નંતરં ચેદય તસ્ય મયં મહેત્ ॥૩॥

વાયુઃ સૂર્યો વહિરિદ્રો મૃત્યુર્નત્તાન્તરેન્દ્રમ્ ।
કૃત્વા ધર્મ વિજાનંતોઽપ્યસ્માદ્ગ્રીત્યા ચરન્-
તિ હિ ॥૪॥

આનંદં વ્રજણો વિદ્વાન વિમેતિ કૃતચન ।
પત્તમેવ તપેન્નૈવા વિતા કર્માગિસંમૃતા ॥૫॥

શબ્દાર્થ-જ્યારે તે (મુમુક્ષુ પુરુષ) પોતામાં (આત્મસ્વરૂપમાં) પ્રતિષ્ઠા (સ્થિતિ) ને પામે છે ત્યારે તે (મુમુક્ષુ પુરુષ) અભય થાય છે; અને જો આમાં (સ્વસ્વરૂપમાં) અંતર (ભેદ) કરે છે ત્યારે તેને ભય થાય છે. (૩) વાયુ, સૂર્ય, અગ્નિ, ઇંદ્ર અને મૃત્યુ, જન્માંવરમાં ધર્મને વિશેષે કરી બાણતા છતાં પણ, અંતરઆત્મામાં અંતર-બુદ્ધિ-ભેદબુદ્ધિ કરવાથી પ્રજ્ઞથી-બ્હીકના માર્યાં દોડે છે, (અર્થાત્ પોતપોતાના અધિકારમાં પ્રવૃત્ત થાય છે) જો વાત પ્રસિદ્ધ છે. (૪) પણ-પ્રજ્ઞના આનંદને બાણનાર કોઇથી પણ બ્હીકતો નથી; અને તેમ જ, કર્મરૂપ અગ્નિથી મેળવેલી ચિંતા જોને સંતાપતી નથી. ૫

ચત્વરકાન્ત ત્રિવરણ

ગુરુ-‘યદા હૈવૈવ પતસ્મિન્નદ્યેન્નાત્મ્યેન્નિષ્કલેસ-
નિષ્કલેસવ્યં પ્રતિષ્ઠાં વિવેકેન્દ્ર સોડયં ગતો મવતિ ॥
જ્યારે મુમુક્ષુ પુરુષ, તત્ત્વવેત્તાના અનુભવથી ગમ્ય એટલે અપરોક્ષ, અદૃશ્ય એટલે ઇન્દ્રિયોને અગોચર, અનાત્મ એટલે સ્વસ્વરૂપપણાની મમ-
તારહિત, અનિરુદ્ધ એટલે શબ્દથી જેનું નિર્વચન શર્ધ શકે નહિ તેવા, અનિલયન એટલે લયના આધાર રહિત એટલે પોતાના મહિમામાં રહેલા જોવા સ્થાન રહિત અભય એટલે ભયના હેતુરૂપ જે ભેદ તેથી રહિત, અદૈત પ્રજ્ઞરૂપે પોતાને જાણે; તેમ સંશય અને વિપર્યય રહિત સ્થિતિ-
વાન બની, હું પ્રજ્ઞ, જો પ્રકારની દૃઢ સ્થિતિને, ગુરુને શરણુ જવાથી અને વેદાંત શાસ્ત્રનાં શ્રવણુ આદિ કરવાથી, પામે છે, ત્યારે તે મુમુક્ષુ, અભય-ભય-ભેદ-રહિત, મોક્ષરૂપ અદ્વિતીય પ્રજ્ઞને પ્રાપ્ત થાય છે.’ એમ જ્યારે સ્વસ્વરૂપમાં સંશય અને વિપર્યય રહિત સ્થિતિને પામે છે, ત્યારે તે અભયરૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વ-
સ્વરૂપમાં સંશય અને વિપર્યય રહિત સ્થિતિ જ

સંસારરૂપ અનર્થની નિષ્કલેસ સાધન છે, બીજું નથી.

‘યદા, હૈવૈવ, પતસ્મિન્નદ્યેન્નાત્મ્યેન્નિષ્કલેસ તદ્વ મર્મ, મવતિ । જ્યારે આ (મુમુક્ષુ પુરુષ), આમાં (અદૃશ્યાદિ ગુણવાળાં પ્રત્યગ્બિન પ્રજ્ઞમાં) શોડો પણ ભેદ (‘હું ઉપાસક છું,’ ‘પ્રજ્ઞ ઉપાસ્ય છે’ એ પ્રકારનો ભેદ) જુવે છે, ત્યારે તેને (ભેદ દૃષ્ટિવાળા પુરુષને) ભય એટલે સંસારનું દુઃખ થાય છે. જો શ્રુતિનાં વચનોમાં અન્વય અને વ્યતિરેકથી અનર્થની નિષ્કલેસ અને બ્હીકની પ્રાપ્તિ દર્શાવી છે. એમ જેને સ્વસ્વરૂપનું અપરોક્ષજ્ઞાન થયું છે, તે જ મોક્ષને પામે છે; પણ જેને સ્વ-
સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું નથી, એટલે ભેદદૃષ્ટિ છે, તેને સંસારનાં દુઃખની નિષ્કલેસ થતી નથી, તો મોક્ષ તો ક્યાંથી જ પ્રાપ્ત થાય ? ૩

હે શિષ્ય ! હુંએશાં જ ભેદદર્શનિ ભય થાય છે, વાયુ, સૂર્ય, અગ્નિ, ઇંદ્ર અને મૃત્યુ આ પાંચ દેવો, જગતના નિયામક છે. તેઓ જન્માંતરમાં ઇષ્ટા-પૂતાદિકરૂપ ધર્મને સારી રીતે જાણીને, તેનું અનુ-
જ્ઞાન કરતા હતા; તો પણ જીવ અને પ્રજ્ઞનો ભેદ માનવાથી વર્તમાન જન્મમાં તેઓને પ્રજ્ઞનો ભય લાગે છે, અને તેથી પોતપોતાના અધિકારમાં સાવધાનપણાથી સદા પ્રવૃત્ત રહેવું પડે છે. ‘મીપાઽસ્માદ્વાતઃ પથતે મીયોદેતિ સૂર્યઃ । મીપાઽસ્મા-
દગ્નિર્વેદ્યઃ મૃત્યુર્વાતિ વંચનઃ । વાયુ આથી (પ્રજ્ઞથી) બ્હીકનો માર્યો વાય છે; સૂર્ય બ્હીકનો માર્યો ઉદય પામે છે; બ્હીકનો માર્યો અગ્નિ પ્રકાશ છે; ઇંદ્ર પોતાનો અધિકાર ચલાવે છે, ને પાંચમેા મૃત્યુ દોહ્યા જ, કરે છે.’ એમ તેત્તરીયકોષનિપતની શ્રુતિમાં વાયુ આદિને, પ્રજ્ઞના ભયથી, પોત-
પોતાના અધિકારમાં પ્રવૃત્ત થવાનું કહ્યું છે, તેનું કારણુ ભેદદર્શિપણું છે. વળી ‘મવાદિત્વાગ્નિત્વવતિ મવાત્તપતિ સૂર્યઃ । મવાદિદ્રશ વાયશ્ચ મૃત્વયોવતિ વંચનઃ । પ્રજ્ઞના ભયથી અગ્નિ તપે છે; સૂર્ય તપે છે; ભયથી ઇંદ્ર અને વાયુ પોતપોતાનું કામ કરે છે, ને પાંચમેો મૃત્યુ દોરે છે;’ એવી રીતે કલ્પ-
વહ્નીમાં પણ યમ શબ્દો નચિકેતા પ્રત્યે કહ્યું છે. ૪

શિષ્ય-‘આત્મવિત શોડને તરે છે’ ઇત્યાદિ શ્રુતિવાક્યોમાં, અનર્થની નિષ્કલેસ થવામાં પ્રજ્ઞા-
નંદના જ્ઞાનનું કારણુપણું સ્પષ્ટ પ્રતીત થતું નથી.

શુરુ-‘આનંદ બ્રહ્મણો વિદ્વાન વિમેલિકુતઘન ૦ ।
 બ્રહ્માનં સ્વરૂપભૂત આનંદને અપરોક્ષપણથી
 બહુતો પુરુષ, ઐહિક કે પારલૌકિક, કાઈ પણ
 ભયના સાધનોથી ભય પામતો નથી,’ આવી
 શ્રુતિ છે તેમા ભયરૂપ અનર્થની નિવૃત્તિ પ્રત્યે
 બ્રહ્માનંદના જ્ઞાનનું કારણ અપષ્ટ કહ્યું છે. ચોર,
 સર્પ, સિંહાદિ ભય ઉત્પન્ન કરવાવાળાં છે, માટે
 તે ઐહિક ભયના સાધનો કહેવાય છે, અને
 પાપાદિ પરલોકમા ભયને ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી
 તે પારલૌકિક ભયના સાધનો કહેવાય છે. દેહમા
 આત્માધાસથી ચોર, સિંહ, સર્પાદિ ઐહિક
 ભયના સાધનોથી ભય થાય છે, પણ આત્મા
 ધાસથી, જ્ઞાનીને જ્ઞાનથી, તે ભય થતો નથી.
 પાપ કરવાવાળાને પાપથી ભય થાય છે, તે પાપ
 કામદોષાદિકથી થાય છે કામદોષાદિક દૈતની
 પ્રતીતિથી થાય છે, અને એ દૈતપ્રતીતિ અજ્ઞાન
 નથી થાય છે હવે જ્ઞાનથી અજ્ઞાનનો નાશ થઈ
 જવાથી જ્ઞાનીને પાપથી ભય નથી, તેથી જ્ઞાનીને
 ઐહિક કે પારલૌકિક કાઈ પણ ભય નથી

શિષ્ય-‘આનંદ બ્રહ્મણ ૧’ ‘બ્રહ્મણો આનંદ’ એમ
 કહેવાથી જેમ દેવદત્તનું ધન, એ વાક્યમાં દેવદત્ત
 અને ધનનો ભેદ પ્રતીત થાય છે, તેમ બ્રહ્મ અને
 આનંદનો પણ ભેદ પ્રતીત થાય છે, તેથી અદૈત
 સિદ્ધાંતનો વિરોધ જણાય છે

શુરુ-એક જ દૈત્યમાથી રાહુ અને કેતુ થયા
 છે મસ્તકરૂપ રાહુ છે અને ધનુરૂપ કેતુ છે, તે
 પણ ‘રાહુનું મસ્તક’ એવી રીતે શાસ્ત્રમા ભેદનો
 વ્યવહાર થાય છે તે વ્યવહાર જેમ ઔપચારિક,
 ગૌણ, બોલવા માત્ર છે, તેમ ‘બ્રહ્મણો આનંદ’ એ
 શ્રુતિમાં પણ, બ્રહ્મ અને આનંદના ભેદનો
 વ્યવહાર ઔપચારિક જ છે

શિષ્ય-જ્ઞાનીને પાપાદિથી ભય નથી, એમ
 તમે કયાથી બોલ્યું ?

શુરુ-‘૧૮ નામ ન સપતિ કિમહ ૨ સાણ
 નાપત્ય કિમહ પાપમકલઝમ્ । મેં પુણ્ય શા માટે ન
 કર્યું ? મેં પાપ શા માટે કર્યું ? આ પ્રકારની ચિંતા
 જ્ઞાનીને તપાવતી નથી ’ એ શ્રુતિ પ્રમાણે જ્ઞાનીને
 પાપાદિથી ભય નથી, એમ બહુવામા આવે છે.
 બહુ કે પુણ્ય અને પાપરૂપ કર્મ અજિની પેઠે
 તપાવે છે ‘મેં પુણ્ય શા માટે ન કર્યું ?’ એ પ્રમાણે

ન કરેલું પુણ્ય સતાપે છે, અને ‘મેં પાપ શા માટે
 કર્યું ?’ એવી રીતે કરેલું પાપ સતાપે છે, માટે જ
 તે કર્માગ્નિ કહેવાય છે પણ એ કર્માગ્નિ, જ્ઞાનીને
 સતાપતો નથી, તે તો અજ્ઞાનીને જ સતાપે છે
 કેમકે અજ્ઞાની તો ચિંતાએ કરી સદા તપતો જ
 હોય છે ૫

અષ્ટતરંગિકા-‘કર્માગ્નિ જ્ઞાનીને તપાવતો નથી,’
 એના કારણ વિષે સિધ્ધ પ્રશ્ન કરે છે અને શુદ્ધ તેડ
 ઉત્તર આપે છે

एवं विद्वान्कर्मणी द्वे हित्वात्मानं स्मरेत्सदा।
 कृते च कर्मणी स्वात्मरूपेणैवैष पश्यति॥ ૬

ગણદાર્થ-આનંદરૂપ બ્રહ્મને બહુનારો,
 પુણ્ય અને પાપરૂપ કર્મોને તળને, સદા
 આત્માનું સ્મરણ કરે છે, અને તે જ્ઞાની કરેલા
 પુણ્યપાપરૂપ એ કર્મોને, પોતાના આત્મારૂપે
 જ જુવે છે ૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-પુણ્ય અને પાપરૂપ કર્માગ્નિ જ્ઞાનીને
 તપાવતો નથી, તેનું શું કારણ ?

શુરુ-‘સ ય एव विद्वानेते आत्मानं स्पृणते ૧’ જે
 પુરુષ એ પ્રકારે, એટલે ‘સ વધાય શુદ્ધે વધાસા
 વાદિત્યે સ વક્ત ૧ તે જે આ આનંદરૂપ પરમાત્મા
 વિરાટ પુરુષમા છે, જે જ્ઞા સૂર્યમા છે, તે એક
 જ,’ એટલે સખતીય, વિભતીય અને સ્વમત
 બેદરહિત છે, એ પ્રમાણે બહુતો પુરુષ પ્રવૃત્ત
 થાય છે, તે પુણ્ય અને પાપરૂપ કર્મોને તળને,
 બ્રહ્મથી અભિન્ન પ્રત્યંગાત્માનું સદા સ્મરણ કરે
 છે. તાત્પર્ય કે, તત્ત્વવેત્તાએ પુણ્ય અને પાપરૂપ
 કર્મોના તો, તેના મિથ્યાપણાના અનુસધાનથી,
 ત્યાગ કરી દીધા છે, માટે તેને પુણ્યપાપરૂપ
 કર્મની ચિંતા થતી નથી, ત્યારે તેને પુણ્યપાપથી
 તાપ તો કયાથી જ થાય ? ક્રમેક્રમેવ ઇતે આવાનસ્પૃ
 જ્ઞતે । તત્ત્વજ્ઞાની, દેહ અને ઇન્દ્રિયાદિકની પ્રવૃત્તિથી
 યથેલા પુણ્યપાપરૂપ કર્મોને, ‘દ્વદ સર્વં યદવમાત્મા ।
 જે આ પરિદશ્યમાન સર્વ છે, તે આ આત્મા
 છે,’ ઇત્યાદિ વચનમા કહ્યા પ્રમાણે, પોતાના
 આત્મારૂપ જ બહુ છે, ને તેથી પુણ્યપાપકર્મ-૫
 અગ્નિ તેને તપાવતા નથી જેમ સત્યસુદિથી
 અહણ કરનારને અગ્નિથી તાપ થાય છે, પણ

મિથ્યાશુદ્ધિથી ત્યાગ કરનારને અજિથી તાપ થતો નથી; તેમ પુણ્યપાપરૂપ કર્મોથી પણ, તેને અર્થાત્ સત્યતાશુદ્ધિથી ગ્રહણ કરનાર અજ્ઞાનીને તાપ થાય છે, પણ મિથ્યાશુદ્ધિથી ત્યાગ કરનાર જ્ઞાનીને તાપ થતો નથી. જ્ઞાની તો સંપૂર્ણ વાસનાઓને તણ, સદા આત્માનું જ ચિંતન કરે છે. વળી જ્ઞાની પુણ્યપાપરૂપ કર્મને પોતારૂપ જાણે છે, પણ પોતાથી જૂદાં જાણતો નથી; તેથી જેમ સૂર્ય પોતાથી ભિન્ન પૃથ્વીપૃથ્વીને તપાવે છે, પણ પોતારૂપ સૂર્યને તપાવતો નથી, તેમ તે કર્મો પોતાથી ભિન્ન જાણનાર અજ્ઞાનીને તપાવે છે, પણ પોતારૂપ જાણનાર જ્ઞાનીને પોતાને તપાવતાં નથી. ૬

અવતરણિકા-શિષ્ય ‘જ્ઞાનીને કર્મોથી તાપ થતો નથી,’ એ વિષે પ્રશ્ન કરે છે, અને શુદ્ધ શુદ્ધ કવિત્વ પ્રમાણ આપીને તેનું ઉત્તર આપે છે.

મિથ્યતે હૃદયગ્રંથિશ્ચિયંતે સર્વસંશયાઃ ।

ક્ષીયંતે चास्य कर्माणि तस्मिन्हे परावरो॥૭

શબ્દાર્થ-તે પરાવર-પરમાત્મા એવામાં આવે છે ત્યારે, (પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરનારના) હૃદયગ્રંથિ (શુદ્ધિ અને આત્માની એકતારૂપ) ભેદાય છે, સર્વ સંશયો છેદાય છે, અને કર્મો ક્ષીણ થાય છે. ૭

અન્દકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જ્ઞાની પુણ્યપાપરૂપ કર્મને આત્મરૂપે લુપ્તે છે, અને તેથી તેને પુણ્યપાપરૂપ કર્મ તપાવતાં નથી, એ કઈ હૃદયમા ઉત્તરતું નથી; કારણ કે જે સંપૂર્ણ પુણ્ય અને પાપ પ્રતીત થાય તો તેને આત્મરૂપ બેઈ શકાય; પણ સંપૂર્ણ પુણ્ય અને પાપ પ્રતીત થતાં નથી. આ સંસાર અનાદિ છે, તેમાં જીવના જન્મો અસંખ્ય થયા હોય છે, તેમાં કરેલાં પુણ્યપાપ પણ અસંખ્ય હોય છે, તે સર્વ આ એક જન્મમાં કંઈ જાણતાં નથી, કે જેથી જ્ઞાની તેને આત્મરૂપે બેઈ શકે. વળી, ‘નાશુર્ન ક્ષીયંતે કર્મ કલ્પવૃક્ષિતૈરપિ । અલુપ્તા (ન ભોગવેણ) કર્મ, કરોડા કરોડો વીતી જાય, તોપણ ક્ષીણ થતું નથી,’ એવું એ વચન છે. તેથી, ભોગ વિના ક્ષીણ ન થયેલાં કર્મો, જ્ઞાનીને પણ તપાવશે જ.

શુદ્ધ-‘જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ ભક્ષ્મસાત્કુરુતેઽર્જુન । હે અર્જુન ! જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ સર્વ કર્મોને ભસ્મ-સાત્ કરે છે.’ વળી, ‘જ્ઞાનાગ્નિદગ્ધકર્માણં તમાઃ પંથિતં ક્ષ્ણાઃ । જેનાં કર્મો જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી બળી ગયાં છે, તેને વિદ્વાને પંથિત કહે છે;’ ઈત્યાદિ વચનોનાં પ્રમાણથી જાણી શકે, તત્ત્વજ્ઞાનથી અસંખ્ય જન્મોમાં કરેલાં અગણિત પુણ્યપાપરૂપ કર્મોનો નાશ થઈ જાય છે, એટલે તેને આત્મરૂપ જ પ્રતીત થાય છે; અને તેથી તે કર્મો જ્ઞાનીને તપાવતાં નથી. આ વિષયમાં ‘મિથ્યતે હૃદયગ્રંથિઃ’ હૃદયગ્રંથિ ભેદાય છે, સર્વ સંશય છેદાય છે, તેનાં કર્મ માત્ર ક્ષીણ થાય છે-જે તે પગવરનું ઘર્મન કરે છે તેનાં જ; એમ મુઠ્ઠાપનિપત્ત શ્રુતિ ભણે છે.

તે શ્રુતિનું રહસ્ય આવું છે: પગવર એટલે પરમાત્મા; લોકવ્યવહારમાં બ્રહ્મદેવનું પદ, સર્વ કરતાં ઉત્તમ છે. તે પદ પણ પરમાત્માની અપેક્ષાથી નિષ્કૃષ્ટ છે, એટલા જ માટે પરમાત્મા પરાવર કહેવાય છે. એ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થવાથી હૃદયનો ગ્રંથિ ભેદાય છે. શુદ્ધિ અને ચિદાત્માનો ગ્રંથિની પેઠે દૃઢ સંયોગ, એટલે શુદ્ધિના કર્તૃત્વાદિ ધર્મોનો ચિદાત્મામાં આરોપ અને ચિદાત્માનાં સ્વરૂપરૂપ ધર્મોનો શુદ્ધિમાં આરોપ, એવી રીતે ચિત્ત અને જડનો અન્યોન્યાધ્યાસ તે ગ્રંથિ કહેવાય છે. હવે, (૧) ‘આત્મા, દેહ અને દરિયાદિકથી ભિન્ન છે કે ભિન્ન નથી?’ અને (૨) ‘આત્મા કર્તૃત્વાદિ ધર્મવાળો છે કે કર્તૃત્વાદિ ધર્મરહિત છે?’ તથા, (૩) ‘આત્મા અકર્તા હોય, તોપણ તે આત્માને બ્રહ્મથી ભેદ છે કે ભેદ નથી?’ વળી, (૪) ‘આત્મા બ્રહ્મથી અભિન્ન હોય, તોપણ તેનું જ્ઞાન કર્મોદિકની સાથે મુક્તિનું સાધન છે કે કેવળ જ્ઞાન જ મુક્તિનું સાધન છે?’ તેમ, (૫) ‘આત્મા એક છે કે અનેક છે?’ ઇત્યાદિ અનેક સંશયો પરમાત્મા વિષે, તેનાં સંબંધી અજ્ઞાનને લીધે થાય છે. પણ જેમ સૂર્યના સાક્ષાત્કારથી અંધકાર નિવૃત્ત થાય છે, તેમ પરમાત્માના સાક્ષાત્કારથી તે સર્વ સંશયો નિવૃત્ત થાય છે. જ્યાંસંધી વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર ન થયો હોય, ત્યાં સંધી સંશયો થાય છે, પણ વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી સંશય કે વિષય, કંઈ પણ રહેતું નથી.

હવે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થવાથી સર્વ કર્મો ક્ષીણ થાય છે. કર્મો ત્રણ પ્રકારનાં છે: સંચિત, ક્રિયમાણ અને પ્રારબ્ધ. પરમાત્માના સાક્ષાત્કારથી સંચિત કર્મોનો નાશ થાય છે; ભોગે કરીને પ્રારબ્ધ કર્મોનો ક્ષય થાય છે, અને, 'હું અસંગ છું, નિષ્ક્રિય છું, નિરવયવ છું, અકર્તા છું, અભોક્તા છું,' એવી રીતે આત્મતત્ત્વનાં જ્ઞાનથી, જેમ કમળનાં પત્રને જળનો સ્પર્શ થતો નથી તેમ, આત્મતત્ત્વજ્ઞાનનીને ક્રિયમાણ કર્મોનો સ્પર્શ થતો નથી.

શિષ્ય-ત્યારે 'હજારો ને કરોડો કલ્પ વીતી જાય, તો પણ ભોગબ્યા વિના કર્મ ક્ષીણ થતું નથી,' એ વચનની શી ગતિ ?

ગુરુ-એ વચન અજ્ઞાની સંબંધે છે, એટલે 'અજ્ઞાનીનાં કર્મ, ભોગબ્યા વિના કરોડો કલ્પ વીતી જાય તો પણ, ક્ષીણ થતાં નથી,' એવો તેનો અર્થ છે. અબુક્ત એ વચન અજ્ઞાનીપર છે, એમ માનવાથી જ, 'જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ સર્વ કર્મને ખાળી મૂકે છે,' ને 'જેનાં કર્મ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી બળી ગયાં છે, તેને વિદ્વાને પડિત કહે છે,' એ ગીતાનાં વચનોનો અને 'અબુક્ત' એ વચનનો વિશેષ આવતો નથી; કેમકે ગીતાવચનો જ્ઞાની માટે છે, અને આ વચન અજ્ઞાની માટે છે. એવી રીતે સર્વ વચનોનો વિપર્યયવિશાગ થાય છે. ૭

અવતરશ્લોક-એ ૫૨થી શ્રુતિસ્મૃતિનાં પ્રમાણ આપીને, શિષ્ય કર્મોની જ્ઞાન પ્રત્યે કારણતા વિષે પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે.

તમેવ વિદ્વાનત્યેતિ મૃત્યું પંથા ન ચેતરઃ ।

જ્ઞાત્વા દેવં પાશહાનિઃ ક્ષીર્ણૈઃ કૃદ્યૈર્ન જન્મ-

માક્ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ-તેને જ (પરમાત્માને જ) જાણનારો મૃત્યુ(સંસાર)નો પણ અતિક્રમ કરે છે; જ્વાનો બીજો માર્ગ નથી. દેવ(પરમાત્મા)ને જાણીને, પાશ(રાગદ્વેષાદિક)ની હાલિ થાય છે, અને કલેશ માત્ર ક્ષીણ થવાં, મનુષ્યને જન્મ ભોગવવો પડતો નથી. ૮

ચન્દ્રકાન્તા વિવરણ

શિષ્ય-‘કૃદ્યૈર્ન વેદ કર્મણિ ત્રિજીવિષ્ણત્ સમાઃ ।

एवं एवि मान्यपेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

આ નરદેહમાં જ કર્મોને કરતો પુરુષ સો વર્ષો સુધી જીવવાની ઇચ્છા કરે છે; એવી રીતે તારે વિષે (સો વર્ષ પર્વન્ત જીવવાની ઇચ્છાવાળા પુરુષ વિષે) પણ એથી (કર્મ માર્ગથી) અન્ય પ્રકાર નથી; કર્મ પુરુષમાં લેપાતું નથી.' એ ધરાવાસ્થોપનિષતની શ્રુતિમાં કેવળ કર્મ જ મોક્ષનું કારણ છે, એમ કહ્યું છે. ૧૧ી,

‘વિચાંચવિચાં ચ વસ્ત્રદોમયં તદ ।

अविषया सत्त्वं तीक्ष्णं विषयाऽमृतमश्नुते ॥

જે વિદ્યા અને અવિદ્યાને સાથે જ ભણે છે, તે અવિદ્યાથી મૃત્યુને તરી જઈ, વિદ્યાથી અમૃત ભોગવે છે,' એ ધરાવાસ્થ્યની બીજી શ્રુતિમાં જ્ઞાન અને કર્મ એ બન્ને મોક્ષમાં કારણ છે, એમ કહ્યું છે. ૧૧ી,

‘कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।

जनकादिका कर्मથી જ સંસિદ્ધિને પ્રાપ્ત થયા છે,' એ ગીતાવચનમાં કેવળ કર્મનું મોક્ષ પ્રત્યે કારણ કહ્યું છે. ૧૧ી,

‘यथा न मनुष्यकं मनु चात्रेन संयतम् ।

एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेजं मद्व ॥

જેમ મધમાં મળેલું અમ્લ ને અલ્પથી મળેલું મધ, મોટું ઔષધ થાય છે, એમ વિદ્યા અને તપ (કર્મ) મોટું ઔષધ છે.' એ શ્રુતિમાં જ્ઞાન અને કર્મ એ બન્ને મળે તો તે મોક્ષનું કારણ થઈ પડે છે, એમ જણાવે છે. એવી રીતે કોઈ શ્રુતિ-સ્મૃતિમાં કેવળ કર્મનું મોક્ષમાં કારણ કહ્યું છે, અને કોઈ શ્રુતિ-સ્મૃતિમાં જ્ઞાન અને કર્મને સમુદિત મોક્ષનું કારણ કહ્યું છે, એ સર્વ ગોટાળો સમજાવે.

ગુરુ-કશે પણ ગોટાળો નથી, પણ થોડી સમજશક્તિથી એમ લાગે છે. (૧) ‘કૃદ્યૈર્ન વેદ’ એ શ્રુતિમાં ‘લેપાતું નથી,’ તેનો અર્થ મોક્ષ નથી, પણ પાપની નિરતિ છે, તેથી કેવળ કર્મ મોક્ષમાં કારણ છે, એમ પ્રતિપાદન કરવાવાળી એ શ્રુતિ નથી. (૨) ‘વિચાંચવિચાં ચ ૧ ।’ એ શ્રુતિમાં જે ‘વિદ્યા’ શબ્દ છે, તેનો અર્થ, ઉપાસના છે, પણ જ્ઞાન નથી; તેથી જ્ઞાન અને કર્મ મળી જશે મોક્ષમાં કારણ છે, એમ પ્રતિપાદન કરવાવાળી એ શ્રુતિ નથી. (૩) ‘કર્મણૈવ હિ સંસિદ્ધિઃ ૧ ।’ એ ગીતાવાક્યમાં સંસિદ્ધિ શબ્દનો અર્થ મોક્ષ નથી,

પણ જ્ઞાનના સાધન, ચિત્ત શુદ્ધિરૂપ છે કે જે પૂર્વે સમજાવ્યું જ છે. એ ગીતાવાક્ય, કેવળ કર્મ-થી મોક્ષ થાય છે, એ પ્રતિપાદન ક્રવાવાળું નથી. (૪) 'યથાન્ન મણિવૃક્ષં' એ સ્મૃતિવચનમાં, વિદ્યા શબ્દ છે, તેનો અર્થ પણ ઉપાસના છે, પણ મોક્ષ નથી; તેથી તે સ્મૃતિવચન પણ, જ્ઞાન અને કર્મ મળીને બન્ને મોક્ષમાં કારણ છે, એમ પ્રતિપાદન કરતાં નથી. શ્રુતિ અને સ્મૃતિઓમા રહેલા અલેપ, વિદ્યા અને સંસિદ્ધિ શબ્દોના અર્થો યથાર્થ ન બાલુવાથી, તું મોક્ષ પ્રત્યે કેવળ કર્મની અને જ્ઞાન તથા કર્મ એ બંને લેણા મળવાથી જ મોક્ષ થાય છે એવી આશંકા કરે છે, પણ શ્રુતિમાં તો જ્ઞાનથી અન્ય કોઈ પણ મોક્ષનું કારણ જ કહ્યું નથી, પણ નિષેધ જ કર્યો છે.

શિષ્ય-કથી શ્રુતિમા નિષેધ કર્યો છે?

ગુરુ-‘તમેવ વિદિત્વાતિવૃત્ત્યમેતિ નામ્યઃ પથાવિવેકેષ્વનાથ। તેને (પરમાત્માને) બાણીને જ મત્સ્ય (સસાર)ને અતિક્રમ કરી બચ છે, મોક્ષ માટે અન્ય (પરમાત્માનાં જ્ઞાનથી અન્ય કેવળ કર્મ-રૂપ અથવા તો જ્ઞાન અને કર્મ બન્ને સમુદિતરૂપ) માર્ગ નથી.’ એ શ્વેતાશ્વતથેપનિષદ્દની શ્રુતિમાં, મોક્ષ થવામાં જ્ઞાનથી અન્ય કારણનો નિષેધ જ કર્યો છે.

શિષ્ય-એ શ્રુતિઓમાં અન્ય અને વ્યતિરેકે કરી ઐહિક અનર્થની નિવૃત્તિ જ મુખ્યતાએ કરી પ્રતીત થાય છે; પણ પારલૌકિક અનિષ્ટની નિવૃત્તિ પ્રતીત થતી નથી.

ગુરુ-‘જ્ઞાત્વા દેવં સર્વપાપાપહાનિઃ ક્ષીણેઃ ક્ષેત્ર-જન્મમૃત્યુપ્રહાનિઃ। દેવ એટલે સ્વયંપ્રકાશ પ્રલય-ભિન્ન બ્રહ્મ તેને અપરોક્ષપણાંએ બાણીને, તે બાણીનાર પુરુષના રાગદ્વેષાદિ સર્વ પાશોની હાનિ થાય છે. એ રાગદ્વેષાદિ ક્લેશો ક્ષીણ થવાથી તે તત્ત્વવેત્તા ભાવી જન્મને પ્રાપ્ત થતો નથી,’ એ શ્વેતાશ્વતથેપનિષદ્દતની શ્રુતિમાં પારલૌકિક અનિષ્ટના અભાવનું અને તેનાં કારણના અભાવનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. એ પરથી સમજાશે કે, પરમાત્માનાં અપરોક્ષજ્ઞાનથી ઐહિક અને પારલૌકિક સર્વ અનિષ્ટની નિવૃત્તિ થાય છે. ૮

અવતરણિકા-શોક તરવા આદિ ક્ષણના અનુભવના અભાવમાં, શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનું જવાબ આપે છે.

દેવં મત્વા હર્ષશોકો જહાત્યત્રેવ ધૈર્યવાન્ ।
નૈનં કૃતાકૃતે પુણ્યપાપે તાપયતઃ ક્વચિત્ ॥૧
ઇત્યાદિશ્રુતયો વ્રહ્મયઃ પુરાણેઃ સ્મૃતિભિઃ સહ
બ્રહ્મજ્ઞાનેઽનર્થહાનિમાનંદં ચાપ્યવોપયન્ ૧૦

શબ્દાર્થ-ધૈર્યવાન્ (બ્રહ્મચર્યાદિ સાધનસંપન્ન) દેવ (સંવ્યવહારરૂપ પરમાત્મા)ને બાણીને, આ જન્મમાં જ હૃદય અને શોકને તરે છે; કરેલાં અને ન કરેલાં પુણ્ય અને પાપ તત્ત્વવેત્તાને કોઈ કાળે સંતાપતાં નથી; (૬) ઇત્યાદિ પુરાણો તથા સ્મૃતિઓનાં વચને, બ્રહ્મજ્ઞાન યત્તાં જ, અનર્થની હાનિને અને આનંદને પણ કહે છે. ૧૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-શોક તરવા આદિ ક્ષણ, કેવળ સામ જવા જ માત્ર છે, પણ અનુભવમાં આવતા નથી, કારણ કે ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટની નિવૃત્તિ માટે, અજ્ઞાનીની પેઠે, જ્ઞાનીની પણ પ્રવૃત્તિ ભેવામાં આવે છે.

ગુરુ-જેને દૃઢ અપરોક્ષજ્ઞાન થયું હોય તેવા જ્ઞાનીની ઇષ્ટપ્રાપ્તિ માટે અને અનિષ્ટની નિવૃત્તિ માટે પ્રવૃત્તિ થતી નથી. કંઈશ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘અધ્યાત્મયોગાધિગમેન દેવ મત્વા પીતો હર્ષભોજં જ હાતિ। ધીર (સાધન સંપન્ન પુરુષ) અધ્યાત્મજ્ઞાનથી દેવ (પરમાત્મા)ને બાણીને, હૃદય તથા શોકને તરે છે,’ એટલે ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ માટે અને અનિષ્ટની નિવૃત્તિ માટે પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરે છે; તે લાભથી હર્ષ પામતો નથી અને હાનિથી શોક કરતો નથી એ તત્ત્વવેત્તાને કરેલાં અને ન કરેલાં પુણ્ય પાપ, કોઈ કાળે સંતાપતાં પણ નથી, કારણ કે યાજ્ઞવલ્કય બ્રાહ્મણમાં, ‘નૈનં કૃતાકૃતે સ્વપતઃ એને (તત્ત્વવેત્તાને) કરેલાં અને ન કરેલાં પુણ્ય પાપ સંતાપતાં નથી,’ એમ કહ્યું છે.

શિષ્ય-એ તો ઠીક ન કહ્યું. દમણાં જ કહ્યું કે, ‘તમેલેવોં મેં પુણ્ય કેમ ન કર્યું, મેં પાપ કેમ કર્યું, એવી ચિંતા જ્ઞાનીને સંતાપતી નથી,’ અને વળી, આહી, કરેલાં ને નહિ કરેલાં પુણ્ય પાપ, કોઈ પણ કાળે સંતાપતાં નથી, એમ કહ્યું, તેથી પુનઃક્રિત નામનો દોષ આવે છે.

ગુરુ-ન કરેલું પુણ્ય અને કરેલું પાપ, તત્ત્વ-વેત્તાને સતાપતાં નથી, એમ અને અગાડી કહ્યું છે અને અત્ર કરેલું અને ન કરેલું પુણ્ય તથા કરેલું અને ન કરેલું પાપ તત્ત્વવેત્તાને તપાવતા નથી, એમ કહ્યું છે, તેથી પુનઃક્રિયા દોષ નથી.

શિષ્ય-ન કરેલું પુણ્ય/અને કરેલું પાપ, સતાપનાં હેતુ થઈ શકે છે, પણ કરેલું પુણ્ય અને ન કરેલું પાપ, સતાપનાં હેતુ કેવી રીતે છે ?

ગુરુ-તાપ એટલે ચિત્તવિકાર. જેમ શોક, ચિત્તવિકાર છે, તેમ હર્ષ પણ ચિત્તવિકાર છે, તેથી શોક, અને હર્ષ બંને તાપ કહેવાય છે. જેમ ન કરેલું પુણ્ય, 'મેં પુણ્ય કર્યું નહિ,' એવી રીતે શોકરૂપ તાપ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ કરેલું પુણ્ય પણ, 'મેં પુણ્ય કર્યું' એ પ્રમાણે હર્ષરૂપ તાપને ઉત્પન્ન કરે છે. જેમ કરેલું પાપ, 'મેં પાપ કર્યું,' એ અનુચિત કર્યું, એવી રીતે શોકરૂપ તાપને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ ન કરેલું પાપ પણ, 'મેં પાપ કર્યું નથી' એ પ્રમાણે હર્ષરૂપ તાપને ઉત્પન્ન કરે છે. એ પ્રમાણે કરેલું પુણ્ય અને ન કરેલું પાપ પણ હર્ષરૂપ તાપનાં હેતુ છે. અવિકારી બ્રહ્મરૂપનાં જ્ઞાનથી, તત્ત્વવેત્તાને, કરેલું અને ન કરેલું પુણ્ય તથા કરેલું અને ન કરેલું પાપ, કાંઈ કાંઈ પણ તપાવતા નથી, પરંતુ તે તો માત્ર અજ્ઞાનને જ તપાવે છે. ૬

શિષ્ય-બ્રહ્મજ્ઞાનથી આનંદરૂપ ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ અને સંસારરૂપ અનિષ્ટની નિવૃત્તિમાં, ઉપર કહ્યાં તેટલા જ શ્રુતિસ્મૃતિના વાક્યો પ્રમાણે છે ?

ગુરુ-ના, બીજા ધણું(એ) છે (૧) 'શ્વેદેદેદીદ્ય મત્સ્યમસિ ન ચેદિદ્દેદેદીત્મહતા વિનદિઃ। આમાં (દુર્લભ મનુષ્યદેહમાં) બે (પરમાત્માને આત્મરૂપ) બાણે તો, સત્ય (ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એ ત્રણે કાળમાં અબાધિત પરમાત્મરૂપ) થાય છે. બે આમાં (મનુષ્ય દેહમાં) પરમાત્માને આત્મરૂપ ન બાણે તો મોટા વિનાશ છે.' તાત્પર્ય કે, તે અજ્ઞાની ચોરાશી સજ્જ થોડાં બટકોતો કરે છે. (૨) 'વષતદ્વિદ્સ્મૃતાન્તે મન્વંત્યેતેરે દુઃખમેવા-વિયંતિ। જે (મુમુક્ષુ પુરુષો) આને (બ્રહ્મને) બાણે છે, તેઓ અમૃત (બ્રહ્મરૂપ) થાય છે; અને અ-ચો (જે) પુરુષો બ્રહ્મને નથી બાણતા તેઓ) દુઃખને જ પ્રાપ્ત થાય છે' (૩) વળી, 'તયો યો દેવાના પ્રત્યક્ષ-

ધ્યતસ સ્વતદમવજ્ઞ। દેવોમાના જે જે, તે (બ્રહ્મ) ને બાણતા હવે, તે તે જ (બ્રહ્મ) હોતો હવે।' (૪) વળી, 'નિષાપ્તત્તમૃત્યુસાત્મજ્યવેતેતેને (બ્રહ્મને) નિશ્ચયપૂર્વકે બાણીને, મૃત્યુનાં મુખથી મુક્ત થાય છે.' એ સર્વપરથી સમજવાનું આમ છે, -જેને જન્મ થાય છે, તે પાછો મૃત્યુનાં મુખમાં પડે છે, એટલે તેના વશમાં થાય છે. પણ તત્ત્વ-વેત્તા તો વર્તમાન શરીરમાંથી છૂટ્યા પછી, પુનઃ જન્મને પ્રાપ્ત થતો નથી, તેથી તે મૃત્યુના મુખમાં પડતો નથી' એ સર્વ શ્રુતિઓ બ્રહ્મજ્ઞાનથી આનંદની પ્રાપ્તિ અને સંસારની નિવૃત્તિમાં પ્રમાણ છે.

(૫) 'સર્વભૂતસ્થમાત્માન સર્વભૂતાનિ ષાતમનિ ।

સંવચ્ચાત્મયામી વૈ સ્વારાજ્યમધિગચ્છતિ ॥

આત્માને સર્વ ભૂતમાં રહેલો અને સર્વ ભૂતોને આત્મામાં રહેલાં ભેતો, આત્મયાજી (આત્માને યજ્ઞ કરનાર, આત્મજ્ઞાની) સ્વારાજ્ય-સ્વસ્વરૂપે કરી ગિધિતરૂપે મોહને પ્રાપ્ત થાય છે.' એ પુરાણ વચન, બ્રહ્મજ્ઞાનથી આનંદની પ્રાપ્તિ અને સંસારની નિવૃત્તિમાં પ્રમાણ છે (૬) વળી, 'ક્ષિત્ર-સ્વાત્મિગ્નાદ્વિદ્યદિઃ પર્વમા સતા। આત્માનાં અપ-રોક્ષજ્ઞાનથી ક્ષેત્રજી (જીવ)ની પરમશુદ્ધિ માની છે,' ઈત્યાદિ સ્મૃતિઓનાં વચનો, બ્રહ્મજ્ઞાનથી આનંદની પ્રાપ્તિ અને સંસારની નિવૃત્તિમાં પ્રમાણ છે. એ શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને પુરાણો, એ સર્વનું તાત્પર્ય, બ્રહ્મજ્ઞાનથી પરમાનંદની પ્રાપ્તિ અને સંસારની નિવૃત્તિમાં જ છે; અન્યમાં નથી. ૧૦

(૨) બ્રહ્મની આનંદરૂપતા અદ્વિતીયતા અને સ્વપ્રકાશપણાંની સિદ્ધિ

(૧૧-૩૭; ૨૨ શ્લોકો)

અવતરણિકા-આનંદના પ્રકાર કેટલા છે, તે વિશે શિષ્યે પૂછવાથી, ગુરુ તેના પ્રકાર કહે છે.

આનંદાસ્ત્રિવિધો બ્રહ્માનંદો વિદ્યામુક્તં તથા વિપયાનંદં इत्यादौ ब्रह्मानंदो विविच्यते ? ?

શબ્દાર્થ-બ્રહ્માનંદ, વિદ્યાનંદ તથા વિપયાનંદ, એ પ્રમાણે આનંદ ત્રણ પ્રકારનો છે, તેમાં પ્રથમ બ્રહ્માનંદનું વિવેચન કરીએ છીએ. ૧૧

અન્દકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જેમ 'રામનો ઘોડો' એવી રીતે ઘોડાની સાથે 'રામનો' એ શબ્દનો યોગ કરવાથી રામ સિવાય 'બીજાના ઘોડા પણ છે,' એમ બહુવામાં આવે છે, તેમ તમે 'બ્રહ્માનંદ' એ શબ્દમાં બ્રહ્મ શબ્દની સાથે 'આનંદ' શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે અને તેનો અર્થ 'બ્રહ્મો આનંદ' એવો થાય છે, તેથી તેના સિવાય અન્ય આનંદ હોય એમ કલ્પના થાય છે, તો આનંદના પ્રકાર કેટલા છે તે કહો.

ગુરુ-આનંદના પ્રકાર ત્રણ છે. બ્રહ્માનંદ, વિદ્યાનંદ ને વિષયાનંદ એ ત્રણ પ્રકારના આનંદમાં બ્રહ્માનંદનું વિવેચન પ્રથમ કરીએ છીએ. શિષ્ય-આનંદ એ ત્રણ છે, તો તેમાં વિદ્યાનંદ અને વિષયાનંદને છોડી, બ્રહ્માનંદનું પ્રથમ વિવેચન હમ કરો છો ?

ગુરુ-વિદ્યાનંદ અને વિષયાનંદનું મૂળ, બ્રહ્માનંદ જ છે, એટલા માટે બ્રહ્માનંદનું વિવેચન પ્રથમ કરીએ છીએ. 'આત્માનંદ' અને 'અદ્વૈતાનંદ' એ બંને બ્રહ્માનંદના અતર્જિત આનંદ છે. બાકીના પ્રકરણમાં આત્માનંદનું વિવેચન કરીશું, અને તેમાં પ્રકરણમાં અદ્વૈતાનંદનું વિવેચન કરીશું. એટલે કુલ બ્રહ્માનંદ, આત્માનંદ, અદ્વૈતાનંદ, વિદ્યાનંદ અને વિષયાનંદ એ પાંચ આનંદનું વિવેચન કરીશું. ૧૧

અવતરણિકા-એ બ્રહ્માનંદના વિવેચનમાં પ્રથમ તૈત્તીરીયક શ્રુતિના વિચાર કરતા, 'આનંદરૂપ બ્રહ્મ બહુવામાં આવે છે,' એવા અભિપ્રાયથી તક્ષેપમાં ભૂગુપ્તીનો અર્થ દર્શાવે છે.

મૃગપુત્રઃ પિતુઃ શ્રુત્વા વરુણાદ્રક્ષલક્ષણમ્ ।

અન્નપ્રાણમનોઝુદ્વીસ્ત્યક્ત્વાનંદં વિજિજ્ઞિવાન્

આનંદાદેવ મૂતાનિ જાયંતે તેન જીવનમ્ ।

તેપાં લયશ્ચ તત્ત્રાતો વ્રહ્માનંદો ન સંશયઃ ૧૨

શબ્દાર્થ-ભૂગુ નામના પુત્રે, વરુણ નામના પિતા પાસેથી, બ્રહ્મનું લક્ષણ સાક્ષી અન્ન (અન્નમય), પ્રાણ (પ્રાણમય), મન (મનોમય) અને બુદ્ધિ (વિજ્ઞાનમય) કોશને ત્યજીને, આનંદને જાણ્યો હતો. (૧૨) પ્રાણીઓ આનંદ-યક્ષી જ જન્મે છે, આનંદથી જ પ્રાણીઓનું જીવન છે, અને તેઓનો આનંદમાં જ લય

થાય છે, એટલા જ માટે આનંદ બ્રહ્મરૂપ છે, એમાં સંશય નથી. ૧૩

અન્દકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-આનંદ જ બ્રહ્મ છે, એમ ભૂગુપ્તીમાં વરુણે પોતાના પુત્ર ભૂગુને કહ્યું છે 'પતંગમાત્રિ મૂતાનિ જાયંતે યેન માત્રાત્રિ, જીર્ણંતિ ચત્રપદમિત વિગતિ તદ્વિજિજ્ઞાસત્ત્વ, તદ્વ્રક્ષ । જેમાંથી આ બુદ્ધિ (સર્વપ્રાણીઓ) જન્મે છે, જેનાવડે જન્મેલા જીવે છે, જેમાં પ્રવેશ પામી વિલીન થાય છે તેને તું બહુ, કારણ કે તે બ્રહ્મ છે.' એ સાક્ષી વરુણે બ્રહ્મનું તે લક્ષણ અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમય કોશમાં ઘડાવ્યું, પણ જ્યારે તે ત્યાં ઘટ્યું નહિ, ત્યારે તેણે જાણ્યું કે, 'અન્નમયાર્થિ ચારે કોશ બ્રહ્મ નથી' પછી આનંદનયકોશમાં રહેલા આનંદમાં બ્રહ્મનું લક્ષણ ઘટવાથી, 'આનંદ એ જ બ્રહ્મ છે,' એવો ભૂગુએ નિશ્ચય કર્યો હતો. ભૂગુપ્તીમાં પાંચ અવયવવાળા પક્ષીનું રૂપક આપી, આનંદમય કોશનું વર્ણન કર્યું છે તેમાં 'મન્ન ઇત્થ પ્રતિમા । બ્રહ્મ (આનંદમય કોશનું) પુત્ર ને આધાર છે,' એવી રીતે પાંચમાં અવયવ પક્ષાથી તે તે આનંદનું વર્ણન કર્યું છે. ૧૨

શિષ્ય-ભૂગુએ બ્રહ્માના લક્ષણની આનંદમાં એ પ્રકારે યોજના કરી છે ?

ગુરુ-તેમાં કહ્યું છે કે, 'માનદાદાયેવ જલ્વિમાનિ મૂતાનિ જાયંતે, આનંદેન જાતાનિ જીવંતિ, આનંદ પ્રપત્યમિત્તવિગતિ । આ પ્રાણીઓ આનંદથી જ (મૈથુન જન્ય) ઉત્પન્ન થાય છે, જન્મેલા (પ્રાણીઓ) આનંદથી એટલે વિષયભુખથી થતા આનંદથી જ જીવે છે અને આનંદમાં જ પ્રવેશ કરે છે અર્થાત્ લય પામે છે' એટલે મુપુત્તિ સમયમાં રહેલા સ્વપ્નસ્વરૂપ આનંદમાં જ લય પામે છે, કારણ કે મુપુત્તિમાં આનંદ વિના અન્ય કોઈની પણ અનુભવ થતો નથી 'એ આનંદ બ્રહ્મ છે,' કારણ કે તે સર્વના અનુભવમાં આવે છે એમાં કોઈ સંશય કરવાનો નથી, એવી રીતે, ભૂગુએ બ્રહ્માના લક્ષણની આનંદમાં યોજના કરી છે. ૧૩

અવતરણિકા-એ પ્રશ્નને તૈત્તીરીયક શ્રુતિના પ્રમાણથી બ્રહ્મની આનંદરૂપતા દર્શાવ્યા પછી, હવે બદિ-ઓપનિષદ્ગ્રંથની શ્રુતિમાં જે બ્રહ્મ છે તે બ્રહ્મની આનંદરૂપતા દર્શાવવાની ઇચ્છાથી, 'સનહુમાર અને નારદ-

જના સ્વાદરૂપે, સાતમા અધ્યાયમાં કહેલાં અને ભૂમારૂપ પ્રદર્શન પ્રતિષ્ઠાન કરવાવાળાં, વચન છે કે, 'જેને વિષે અન્યને જોતો નથી, અન્યને સાંભળતો નથી, અન્યને ભણતો નથી, તે ભૂમા છે,' કહ્યાદિ વાક્યોના અર્થ સંકેપથી કહે છે.

ભૂતોત્પત્તે: પુરા ભૂમા ત્રિપુટીદ્વૈતવર્જનાત ।
જાત્વજ્ઞાનજ્ઞેયરૂપા ત્રિપુટી પ્રલયે હિ નો ॥૧૪

શબ્દાર્થ-ભૂતોની ઉત્પત્તિ પહેલાં ત્રિપુટીરૂપ દ્વૈતનાં વર્જન(અભાવ)થી ભૂમા જ હતો; પ્રલય વખતે જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેયરૂપ ત્રિપુટી હોતી નથી, એ પ્રસિદ્ધ જ છે. ૧૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-ભૂત એટલે પંચમહાભૂત, આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વી તથા પંચમહાભૂતનાં કાર્યો તે, જરાયુજ, સ્વેદજ, ઝંડજ અને ઉદ્દભિજન: એ ચાર પ્રકારની સૃષ્ટિ. એ ભૂત તથા ભૂતકાર્યોની ઉત્પત્તિ પહેલાં જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેયરૂપ ત્રિપુટીનો અભાવ હતો; તેથી ભૂમા એટલે દેશપરિચ્છેદ, કાલપરિચ્છેદ અને વસ્તુપરિચ્છેદ એ ત્રણે પરિચ્છેદથી રહિત, પરમાત્મા જ હતો. ભૂતોની ઉત્પત્તિ પહેલાં તો માત્ર પ્રલય હોય છે. તે પ્રલયકાળમાં જ્ઞાતાદિની ત્રિપુટી હોતી નથી. પ્રલયકાળમાં તો કેવળ પરમાત્મા જ રહે છે, એ વાત સર્વશાસ્ત્રસંમત છે. ૧૪

અવતરણિકા-નાદી, જ્ઞાતાદિનાં સ્વરૂપ વિષે પ્રશ્ન કરે છે તેનું સ્વરૂપ કહે છે.

વિજ્ઞાનમય ઉત્પન્નો જ્ઞાતા જ્ઞાનં મનોમય: ।
જ્ઞેયા: શબ્દાદયો નૈતત્રયમુત્પત્તિત: પુરા ૧૫
ત્રયાભાવે તુ નિર્દૈત: પૂર્ણ ઇવાનુભૂયતે ।

સમાધિસુતિમૂર્છાસુ પૂર્ણ: સ્ટુટે: પુરા તથા ૧૬

શબ્દાર્થ-વિજ્ઞાનમય (કોશ) જે ઉત્પન્ન થયેલો તે જ્ઞાતા છે; મનોમયકોશ તે જ્ઞાન છે, અને શબ્દાદિકોશ જ્ઞેય છે. આ ત્રિપુટી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની પહેલાં ન હતી. (૧૫) આ ત્રિપુટીના અભાવમાં તો સમાધિ, સુષુપ્તિ અને મૂર્છામાં દેવરહિત પૂર્ણ (આત્મા) જ અનુભવાય છે; તેમ સૃષ્ટિની પહેલાં પણ પૂર્ણ છે. ૧૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેયનાં સ્વરૂપ બહો.

ગુરુ-પરમાત્માથી જીવ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે પરમાત્મા, પોતે જ ભુદિ આદિની ઉપાધિથી જીવ કહેવાય છે. તેનું અન્ય નામ વિજ્ઞાનમય છે. એ જીવ જ્ઞાતા કહેવાય છે. મનમાં પડેલુ જૈતન્યનું પ્રતિબિંબ મનોમય કહેવાય છે, અને તે જ જ્ઞાન કહેવાય છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ જ્ઞેય કહેવાય છે. જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને જ્ઞાન એ ત્રણે કાર્ય છે. એ ત્રણે ઉત્પત્તિની પહેલાં કારણ (પરમાત્મા) થી બહાર નથી, અર્થાત્ પરમાત્મારૂપે જ હોય છે. ૧૫

અ્યારે જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેય એ ત્રિપુટીનો અભાવ હોય છે, ત્યારે તો દૈતરહિત પૂર્ણ આત્મા, અનુભવમાં આવે છે.

શિષ્ય-કોઈ અવસ્થામાં પૂર્ણ આત્મા અનુભવમાં આવે છે ?

ગુરુ-સમાધિ, સુષુપ્તિ અને મૂર્છામાં પૂર્ણ આત્મા અનુભવમાં આવે છે; કારણ કે એ ત્રણે અવસ્થામાં દૈત રહેતું નથી. જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેયરૂપ ત્રિપુટીના અભાવમાં પૂર્ણ આત્મા રહે છે, એવો આત્મવેદાને અનુભવ હોય છે. એ દર્શાવવા માટે, એમાં 'સમાધિ' શબ્દનું અહણ કર્યું છે. યોગીઓનો અનુભવ, જ્ઞાનીઓના અનુભવમાં આવે નહિ; એટલા માટે યોગી અને અજ્ઞાની સર્વના અનુભવસિદ્ધ, ત્રિપુટીના અભાવમાં પૂર્ણ આત્મા છે, એમ દર્શાવવા માટે 'સુષુપ્તિ' અને 'મૂર્છા' શબ્દ અમે કહ્યા છે; કેમકે સુષુપ્તિમાં અને મૂર્છામાં દૈતરહિત પૂર્ણ આત્માનો અનુભવ સર્વને થાય છે.

શિષ્ય-સમાધિ, સુષુપ્તિ અને મૂર્છામાં તો કોઈ રહેતું નથી, ત્યારે તેમાં પૂર્ણ આત્માની સિદ્ધિ કેમ થાય ?

ગુરુ-સમાધિ આદિ ત્રણે અવસ્થામાં કંઈ રહેતું નથી એ મથાર્થ છે, પણ તેનો અનુભવ કરનાર સાક્ષી એટલે પૂર્ણ આત્મા તો રહે છે જ. સમાધિમાંથી કહ્યા પછી, 'હું સમાધિમાં છાંપ પડ્યો બહુતો ન હતો,' 'હું આટલો વખત મૂર્છા સુષુપ્તિ સમાધિમાં હતો,' એ પ્રકારે સમાધિમાં દૈતના અભાવનું અને સુષુપ્તિ અમરણ થાય છે.

સુપ્રસિમાંથી ઉઠ્યા પછી, 'હું મુજેથી મૃતો હતો,' 'હું કંઈ પણ જાણતો ન હતો,' એવી રીતે સુપ્રસિમાં રહેલાં અજ્ઞાન અને સુખનું સ્મરણ થાય છે. મૂર્ખાની નિવૃત્તિ થયા પછી, 'હું મૂર્ખામાં કંઈ પણ જાણતો ન હતો,' એ પ્રમાણે મૂર્ખામાં રહેલાં અજ્ઞાનનું સ્મરણ થાય છે. એ ત્રણે અવસ્થાઓમાં સાક્ષીરૂપ પૂર્ણ આત્મામાં માન્યા વિના, અનુભવેલાં અજ્ઞાનનાં અને સુખનાં સ્મરણની ઉપપત્તિ કોઈ પ્રકારે થતી નથી. માટે, સમાધિ આદિ અવસ્થાઓમાં, દૈત રહેવું નથી, પણ સાક્ષી અદૈત આત્મા જ રહે છે, એમ માનવું જોઈએ. એવી રીતે સમાધિઆદિમાં પૂર્ણ આત્માની સિદ્ધિ થાય છે.

શિષ્ય-ભલે, સમાધિ આદિમાં અદૈત પૂર્ણ આત્માની સિદ્ધિ થાય, પણ તમે એથી સમજાવો છો શું ?

ગુરુ-જેમ સમાધિ આદિ અવસ્થામાં પરિચ્છેદક દૈતના અભાવથી પૂર્ણ આત્મા છે, તેમ સ્વદિની ઉત્પત્તિ પહેલાં પણ પરિચ્છેદક દૈતના અભાવથી પૂર્ણ આત્મા છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. ૧૬

અષ્ટતરણિકા-શિષ્ય પ્રજ્ઞની આનંદરૂપતા વિશે પ્રશ્ન કરે છે, અને શુક કૃતિયું પ્રમાણ આપીને તેનું ઉત્તર આપે છે.

યો ભૂમા સ સુખં નાલ્પે સુખં ત્રેધાવિભેદિની સનત્કુમારઃ પ્રાહૈવં નારદાયાતિશોકિને ૧૭ સપુરાણાન્યંચ વેદાઞ્છાસાણિ વિવિધાનિ ચા જ્ઞાત્વાજ્યનાત્મવિષ્ણેન નારદોઽતિશુશ્રોચ હ વેદાભ્યાસાત્પુરા તાપત્રયમાત્રેણ શોકિતા ।

પશ્ચાત્તભ્યાસવિસ્મારભંગગર્વેષ શોકિતા ॥

સોહં વિદ્વન્પ્રશ્નોવામિ શોકપારં નયાત્ર મામ્ ।

હત્યુક્તઃ સુસ્તમેવાસ્ય પારમિત્યભ્યઘાટપિઃ ॥

શબ્દાર્થ-જે ભૂમા તેજ સુખ, તણ પ્રકારે પરિચ્છેદવાળાં અદૈત(દૈત)માં સુખ નથી; એ પ્રમાણે સનત્કુમારે અતિ શોકવાળા નારદજીને કહ્યું છે. (૧૭) પુરાણ સહિત પાંચ વેદોને અને વિવિધ શાસ્ત્રોને જાણીને પણ, આત્મજ્ઞાનના અભાવને લીધે, નારદજી અતિયોગ કરતા હતા, (૧૮) વેદાભ્યાસ પહેલાં તણ તપે કરીને

જ શોકયુક્ત હોય છે; અને (વેદાભ્યાસ કર્યા) પછી તો અભ્યાસ, વિસ્માર (જાણવું), ભંગ અને ગર્વથી શોકયુક્તતા થાય છે. (૧૯) 'હે વિદ્વન્! (હે સનત્કુમાર!) તે હું શોક કરું છું. તમે આમાં-આ દેહમાં અથવા જગતમાંથી મને શોકને પાર પહોંચાડો,' એ પ્રમાણે કહેલાં શ્રીષ સનત્કુમારે તેને કહ્યું:-'સુખ જ આને! (શોકનો) પાર છે.' ૨૦

અન્દકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-તમે સહિ પહેલાં પ્રજ્ઞની પૂર્ણતા સિદ્ધ કરી તે ઠીક છે, પણ પ્રજ્ઞની આનંદરૂપતાની સિદ્ધિ કેમ કરશો ?

ગુરુ-પ્રજ્ઞની આનંદરૂપતા, સનત્કુમારનાં વચનથી સિદ્ધ કરીશું. અતિ શોકવાળા પોતાના શિષ્ય નારદજી પ્રત્યે એ સંબંધે તે મુનિએ કહ્યું છે કે, 'યો યં ભૂમા તત્ત્વ છલ્લં નાલ્પે સુત્તમસ્તિ । એ (આગળ કહેલા) ભૂમા (દેશ, કાલ અને વસ્તુપરિચ્છેદ રહિત) છે તે જ સુખ છે, (કારણ કે અદૈતમાં દુઃખના હેતુનો અભાવ છે.) અર્થમાં (ત્રિવિધ પરિચ્છેદવાળાં દૈતમાં) સુખ નથી.'

શિષ્ય-નારદજી સનત્કુમારના શિષ્ય શા માટે થયા હતા ?

ગુરુ-પોતાના શોક દૂર કરવા માટે, ૧૭

શિષ્ય-નારદજી તે વેદ તથા શાસ્ત્રમાં પ્રવીણ હતા, તથાપિ તેને શોક થયો, તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-નારદજી અત્યાર પુરાણ, ચાર વેદ અને પાંચમુ ભારત તથા અનેક શાસ્ત્રો જાણતા હતા. તોપણ તેમનામાં અજ્ઞાન હતું, તેમને આત્મજ્ઞાન થયું ન હતું, તેથી શોકિતસ હતા. ૧૮

શિષ્ય-વેદ અને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન તો શોકની નિવૃત્તિનું કારણ છે; તથાપિ તે વેદ અને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નારદજીને અતિ શોકનું કારણ કેમ થયું ?

ગુરુ-આત્મજ્ઞાન રહિત અજ્ઞાનીને, વેદાભ્યાસ પહેલાં, આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિદેવિક, એ ત્રણ પ્રકારના તાપ હોય છે, પણ વેદ તથા શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યા પછી તો, બીજા ચારતાપ (શોકનાં સાધનો) વધે છે.-વેદ તથા શાસ્ત્રનો અભ્યાસ, વિસ્માર, ભંગ અને ગર્વ. અભ્યાસ છોડ્યે બાજેલું દૂર કરવા માટે, તે ભૂલી ન જવાય, માટે વારંવાર તેની આ-

વૃત્તિ કરવી; વિસ્મર એટલે કરેલા અભ્યાસનું વિસ્મરણ થવું; ભંગ એટલે પોતાથી અધિક અભ્યાસવાળાથી પરાજય થવો, અને ગર્વ એટલે પોતાથી અલ્પ અભ્યાસવાળાને ભેષ, હું તેનાથી અધિક છું, એ પ્રકારનું અભિમાન થવું. એ ચારે શોકનાં કારણો છે.

પણ કેવળ આત્મતત્ત્વનાં જ્ઞાનથી જ શોકની નિવૃત્તિ થાય છે. આત્મતત્ત્વનાં જ્ઞાન વિના વેદ-શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, શોકની નિવૃત્તિ કરવાને બદલે ઉશ્ચંદું શોકની વૃદ્ધિ કરવાવાળું થઈ પડે છે. કેમકે વેદ તથા શાસ્ત્રાદિનાં જ્ઞાનરહિત પુરુષને આધિ-ભૌતિકાદિ ત્રણ શોકનાં કારણ હોય છે, અને વેદાદિનાં જ્ઞાનવાળા પુરુષને તે, ત્રણ આધિ-ભૌતિકાદિ તાપને ચાર અભ્યાસાદિ મળી, શોકનાં કારણ સાત થાય છે. તેથી નારદજીને આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન ન હોવાથી, વેદ અને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન અતિ શોકનું કારણ થઈ પડ્યું હતું. ૧૯

શિષ્ય-નારદજી તો સર્વજ્ઞ છે, એ વાત મુ-ખસિદ્ધ છે. સર્વજ્ઞને શોકનો લેશ પણ સંભવતો નથી, તથાપિ તેને અતિશોક થયો એ આશ્ચર્ય ! તે કેમ આપે બોલ્યું ?

ગુરુ-નારદજીનાં વાક્યથી જ નારદજીને અતિ-શોક થયો હતો, એમ બહુવામાં આવે છે. નારદજીએ પોતે પોતાનો શોક, સનતકુમાર ત્રિપિ પ્રત્યે દર્શાવ્યો છે કે, 'મોઝં મગવઃ શોચામિ । હે ભગવન ! (સનતકુમાર !) તે (વેદ અને શાસ્ત્રને બહુવાવાળો તથા સર્વજ્ઞ એવો પણ) હું શીયું છું.' પછી નારદજીએ કહ્યું કે, 'ત્વ મા મગવાનુ મોક્ષ્ય તારવનુઃ આપ, મને, તે શોકને પાર ઉતારો,' ત્યારે સનતકુમારે કહ્યું કે, 'શ્વંતેવ વિગિજ્ઞાસિતધ્યમે । મુખ જ બહુવા ધ્યાય છે,' ત્યાંથી આરંભી, બ્રહ્મ કે જે બ્રહ્મા શબ્દનો અર્થ છે અને સર્વદા મુખરૂપ જ છે એમ કહ્યું છે, તેનું જ્ઞાન જ શોકની નિવૃત્તિનો ઉપાય છે.' આ સનતકુમાર તથા નારદજીનો સવાદ જોદોગ્યોપનિષત્તના સાતમા અધ્યાયમાં છે. ૨૦

અવતરણિકા-‘અલ્પમાં મુખ નથી,’ એ શ્રુતિવચનમાં અનુપપત્તિ આવે છે એમ સિધ્ધ થઈ છે. અને શ્રુતે તેનો પરિહાર કરે છે.

સુખં વૈષયિકં શોકસહસેનાદૃતતત્ત્વતઃ ।

દુઃસ્ખમેવેતિ મત્વાહ નાલ્પેઽસ્તિ સુખમિત્યસૌ

શબ્દાર્થ—હજારો શોકથી વિદાયહું હોવાથી વિષયનું મુખ, દુઃખરૂપ જ છે, એમ માની અલ્પ (દ્રૌત)માં મુખ નથી, એમ એણે (સન-કુમારે) કહ્યું છે. ૨૧

અન્નદ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-‘અલ્પમાં મુખ નથી,’ એવું શ્રુતિનું વચન, અનુપપત્તિ છે; કેમકે પુષ્પની માળા, ચંદન અને સ્ત્રી આદિ વિષયોથી બહુ પ્રકારનાં મુખ મળે છે.

ગુરુ-પુષ્પોની માળા, ચંદન અને સ્ત્રી આદિથી જે મુખ થાય છે, તે તો વિષવાળાં અળની પેઠે દુઃખના સંબંધવાળાં જ છે, એમ માની સનતકુમાર ત્રિપિએ, અલ્પમાં મુખ નથી, એમ કહ્યું છે, તેથી એ શ્રુતિ અનુપપત્તિ નથી.

શિષ્ય-પુષ્પોની માળા, ઘરેલુંગાંડાં, સ્ત્રી આદિ વિષયો દુઃખના સંબંધવાળાં કેમ છે ?

ગુરુ-વિષયો વિષવાળા લાડુ જેવા છે. જેમ વિષવાળા લાડુ વિષમય છે, તેમ દુઃખવાળા વિષયો પણ દુઃખમય છે; જેમ વિષવાળા લાડુ ભોજન કરતી વખતે ચિટ્ લાગે છે, પણ પરિણામે છવ ને દેહનો સંબંધ જૂદો પાડે છે; તેમ વિષયો પણ ભોગવતી વખતે મુખ જેવા જણાય છે, પણ પરિણામે દુઃખ ઉત્પન્ન કરવાવાળા છે. માળા માટે પુષ્પો ન મળી આવે તો શરીરને કલેશ થાય છે, અને મળે તો ધનનો વ્યય થાય છે. તેમ છતાં પણ મેળવેલી તે માળા, ત્યાં સુધી તાજી હોય ત્યાં સુધી તો સુગંધીથી મુખ આપે છે, પણ સુકાઈ જવાથી તેમાંથી અલુ-ગમતી ગંધ નીકળે છે, અને વળી તે શરીરમાં કાંટાની પેઠે ખુંચ્યા કરે છે. ચંદન ધસતી વખતે શરીરને ક્લેશ થાય છે, અને ચોપડતી વખતે શરીરને શીતલ લાગે છે, પણ સુકાયા પછી મુખકાઠી થઈ નથી. તેવી જ રીતે સ્ત્રી. સ્ત્રીની સાથે વિવાહ માટે દેટલોક ત્રયાસ ભોગવવો પડે છે, ધનનો વ્યય કરવો પડે છે. પછી તે સ્ત્રી સુરીલ નીવડી તો તો ઠીક, નહિતર સુરીલ થી દુઃખરૂપ થઈ પડે છે. તે નકર

અથવા મિત્રી હોય કે અનીતિને માગે જનારી હોય કે આપણાં માતા પિતાની સામે તડતડ જવાબ દેનારી હોય, ને તેનો અટકાવ કરવા જતા વડવાડ થાય તો હોઠમાં નિંદા થાય છે ને બહુ કલેશ થાય છે. હવે જો સ્ત્રી સુશીલા હોય ને કદી રોગ થયો તો તેથી દુઃખ થાય છે; નીરોગી હોય, તેપણુ તેને સંતાન ન થાય તો એ દુઃખ થાય છે; સંતાન થાય તો વળી તે સાર્વભૌમિક થવાથી દુઃખ થાય છે; તેનાં પોપણુ અને રક્ષણ માટે મોટા પ્રયાસ કરવો પડે છે. વિવાહ પહેલાં પોતાનાં ઉદરપોપણુની અને માતાપિતા વિદ્યમાન હોય તો તેમનાં પોપણુની ચિંતા રહે, પણ વિવાહ પછી તો સ્ત્રીનાં પોપણુની અને તેને સંતાન થયા પછી તેમનાં પોપણુની ચિંતા વેઠવી પડે છે. તે ચિંતાનો બોલે જ્યાં સુધી હવે ત્યાં સુધી ઉતરતો નથી, મરણ સમયમાં પણ તે ચિંતા ઘૂટતી નથી. 'હાય ! હાય ! એ શું ખાશે ? છોકરાંઓનું શું થશે ?' એમ ચિંતા રહેવાથી બ્રહ્મનું જ્ઞાન બૂલી જવાય છે. 'ઈશ્વરોને પણ સ્ત્રી અને પુરુષનો પ્રસંગ સર્વત્ર એવો ત્રાસ ઉત્પન્ન કરનાર છે, તો પછી ઘરમાં આસક્ત ચિત્તવાળા પામર હોવાને ત્રાસ આપે, એમાં શું કહેવું ?' એવી રીતે શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ કહેવું છે, તેમ જ ધન, પુત્રાદિ સર્વે વિષયો દુઃખમય છે, માટે વિષયોમાં દુઃખ જ છે, સુખ નથી. ૨૧

અવતરણિકા-શિષ્ય સુખનો અભાવની આરાધના કરે છે અને ગુરુ તેમાં જ પ્રસન્ન હોય છે.

નનુ દૈતે સુખં મામૃદૈત્તેજ્યસ્તિ નો મુસમ્ ।
અસ્તિ ચેદુપલભ્યેત તથા ચ ત્રિપુટી મવેનૃ ૨
માસ્ત્વદૈતે સુખં કિંતુ મુસમદૈતમેવ હિ ।
કિં માનમિતિ ચેન્નાસ્તિ માનાકાંક્ષા સ્વયં-
પ્રમે ॥ ૨૨ ॥

શબ્દાર્થ-(શિષ્ય) દૈવમાં સુખ નથી, તેમ અદૈવમાં સુખ નથી. (અદૈવમાં સુખ) જો છે (તો) પ્રતીત પણ થયું જોઈએ અને જો અદૈવમાં સુખ પ્રતીત થાય તો ત્રિપુટી થયો. (૨૨) (ગુરુ) અદૈવમાં સુખ ભલે નહિ હો, કિંતુ અદૈવ જ સુખરૂપ છે. એમાં શું પ્રમાણ છે ?

એમ તું પૂછતો હોય તો તેનો ઉત્તર એ જ કે, સ્વયંપ્રકાશમાં પ્રમાણની અપેક્ષા જ નથી. ૨૩

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-દૈવમાં સુખ નથી તો ભલે નહિ હોય, પણ અદૈવમાં એ સુખ નથી તેનું શું ?

ગુરુ-તું જુલે છે, અદૈવમાં પણ સુખ કેમ નથી ? શિષ્ય-જો અદૈવમાં સુખ હોય તો વિષય-સુખની પેઠે પ્રતીત થાય, પણ અદૈવમાં સુખ પ્રતીત થતું નથી, માટે અદૈવમાં સુખ નથી.

ગુરુ-અદૈવમાં સુખ પ્રતીત થાય છે.

શિષ્ય-જો અદૈવમાં સુખ પ્રતીત થાય છે તો અદૈવની હાનિ થાય છે. કારણ કે સુખની પ્રતીતિમાં સુખનો અનુભવ કરનાર, સુખ અને અનુભવ એવી રીતે ત્રિપુટીની અપેક્ષા આવે છે. ૨૨

ગુરુ-શુભ. તું કહે છે કે, અદૈવમાં સુખ નથી, તે યથાર્થ છે; કેમકે અદૈવ કઈ સુખનું અધિકારણ (વિષય) નથી. જો અદૈવને સુખનું અધિકારણ માનીએ, તો આધાર અને આધારીનો ભેદ હોવાથી અદૈવની હાનિ થાય.

શિષ્ય-ત્યારે અદૈવ સુખનું શું છે ?

ગુરુ-અદૈવ પંડે જ સુખરૂપ છે; સુખ અદૈવથી ભિન્ન નથી.

શિષ્ય-અદૈવ સુખરૂપ છે, એમાં શું પ્રમાણ છે ? ગુરુ-અદૈવ સ્વયંપ્રકાશ છે. સ્વયંપ્રકાશ પદાર્થમાં પ્રમાણનો પ્રશ્ન જ અનુચિત છે. ૨૩

પ્રસન્નની સ્વપ્રકાશતા

અવતરણિકા-અક્ષની સ્વપ્રકાશતામાં પ્રમાણ શું છે, એમ શિષ્યના પૂછવાથી, ગુરુ તેના ઉત્તરમાં તેનું વચન જ પ્રમાણ તરિકે ટાંકી બતાવે છે.

સ્વપ્રમત્ત્વે ભવદ્વાક્યં માનં યસ્માદ્ભવાનિદમ્ ।
અદૈવમભ્યુપેત્યાસ્મિન્સુખં નાસ્તીતિ ભાપતો ॥
નામ્યુપેમ્યહમદૈવં ત્વદ્વચોઽનૂદ્ય દૂપણમ્ ।
વચ્મીતિ ચેત્તદા વ્રહ્મિ કિમાસીદૈવતતઃ પુરઃ ॥
કિમદૈવમુત દૈવતમન્યો વા કોટિરંતિમઃ ।

અપ્રસિદ્ધો ન દ્વિતીયોઽનુત્પત્તેઃ શિષ્યતેઽગ્રિમઃ ।

શબ્દાર્થ-અદૈવના સ્વયંપ્રકાશપણમાં વારં વારં જ પ્રમાણ છે, કેમકે તું આ અદૈવને સ્વીકારીને, 'અદૈવમાં સુખ નથી,' એમ કહે

. (૨૪) તું કહીશ કે, 'હું અદ્વૈતને સ્વીકારતો થી, પણ તમારાં વચનને અનુસરી દૂધેણું હઉં,' ત્યારે તો દ્વૈવથી પૂર્વે શું હતું તે કહે. (૨૫) અદ્વૈત હતું? કે દ્વૈત હતું? અથવા અન્ય-પિટિ (દ્વૈત અને અદ્વૈતથી વિલક્ષણ પક્ષ) તું? છેલ્લો પક્ષ તો અપ્રસિદ્ધ છે. ઉત્પત્તિના સાધકથી બીજા પક્ષેય નથી, તેથી પહેલો જ પક્ષ અવશિષ્ટ રહે છે. ૨૬

અન્નદ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-અદ્વૈતની સ્વયંપ્રકાશતા સિદ્ધ હોય તો મા અન્ય પ્રમાણની અપેક્ષા રહે નહિ, માટે યમ તો અદ્વૈતની સ્વયંપ્રકાશતામા શું પ્રમાણ, તે જ કહે.

ગુરુ-અદ્વૈતની સ્વયંપ્રકાશતામા તારુ વચન પ્રમાણ છે.

શિષ્ય-મારું વચન કેમ પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-જે માટે તો તું, પ્રમાણની અપેક્ષા વિના, દ્વૈતનો સ્વીકાર કરી, હમણા જ 'અદ્વૈતમાં શું સુખ નથી,' એવી રીતે, અદ્વૈતમા મુખનો આશ્લેષ કર્યો, એટલા માટે તે તારુ વચન જ દ્વૈતની સ્વયંપ્રકાશતામા પ્રમાણ છે. ૨૪

શિષ્ય-હું ઈ અદ્વૈતનો સ્વીકાર કરતો નથી શુન્ન-ત્યારે અદ્વૈતમા પણ સુખ નથી એવી રીતે અદ્વૈતનો સ્વીકાર કરી, તેમા મુખનો આશ્લેષ કર્યો, તેની શું ગતિ ?

શિષ્ય-એ તો મેં તમે સ્વીકારેલા અદ્વૈતનો તુલાદ કરી, તેમા દૂધણ આપવા માટે અદ્વૈતનો સ્વીકાર કર્યો ને તેમા મુખનો આશ્લેષ કર્યો, હું મારા વચનપર અદ્વૈતની સ્વપ્રકાશતા પ્રેક્ષ થતી નથી

ગુરુ-હો શિષ્ય ! અદ્વૈત વિકલ્પને સહન કરી કે તેમ નથી, માટે અદ્વૈતનો સ્વીકાર ન કરવો, એ અચોક્ક્ય છે, તથાપિ તું સ્વીકારતો નથી, માટે હું પ્રશ્ન કરું છું, તેનું ઉત્તર આપ. ૨૫

ત્યારે જ અદ્વૈતનો સ્વીકાર કરતો નથી, ત્યાર તની ઉત્પત્તિ પહેલા શું હતું? દ્વૈત હતું? કે દ્વૈત હતું? કે દ્વૈત તથા અદ્વૈતથી વિવક્ષણ છે નવતર જ હતું ?

શિષ્ય-દ્વૈતથી પહેલા એટલે પ્રલય વખતે ત અને અદ્વૈતથી વિવક્ષણ કંઈ હતું

ગુરુ-મૂળ કીધી ! બહુ કાળના જાનનો લાભ તો સારો લીધો છે, એમા શક નહિ હે મૂં ! દ્વૈત સર્વ લોકમા પ્રસિદ્ધ છે, અદ્વૈત, વેદશાસ્ત્ર તથા તત્ત્વવેત્તાઓના અનુભવમા પ્રસિદ્ધ છે, પણ દ્વૈત અને અદ્વૈતથી વિલક્ષણ કાંઈ ન પ તો લોક, વેદ અને તત્ત્વવેત્તાના અનુભવમા અપ્રસિદ્ધ જ છે, માટે દ્વૈત પહેલા દ્વૈત અને અદ્વૈતથી વિવક્ષણ કંઈ અવનવ હતું, એ તારુ ડરેનું યથાર્થ કર.

શિષ્ય-ત્યારે દ્વૈત પહેલાએ દ્વૈત જ હતું !

ગુરુ-દ્વૈત એટલે જગત જગત પહેલા જગત હતું એમ જ માન્યા કરીશ તો તારો અત નથી મૂં ! જગત પહેલા તો પ્રલય હતું, બીજું શું હતું ? પ્રલય વખતે તે દ્વૈત ઉત્પન્ન જ થતું નથી, તેથી 'દ્વૈત પહેલા દ્વૈત હતું' એવું તારુ કહેવું કેવળ જ અસંભવવાળું છે. એવી રીતે જ દ્વૈત પહેલા જેમ દ્વૈત તથા અદ્વૈતથી વિવક્ષણનો અસંભવ છે, તેમ દ્વૈતનો પણ અસંભવ જ છે, માટે 'દ્વૈત પહેલા અદ્વૈત હતું' એમ સિદ્ધ થાય છે ૨૬

અવતરશિક્ષા-દ્વૈત પહેલા અદ્વૈતની સિદ્ધિના અનુભવવિષે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેની મુખિવિરે વિલેખ કરે છે.

અદ્વૈતસિદ્ધિર્યુક્ત્યેવ નાનુભૂત્યેતિ ચેદ્વદ ।

નિર્દિષ્ટાંતા સદૃષ્ટાંતા વા કોઽનંતરમન નો ૨૭ નાનુભૂતિર્ન દૃષ્ટાંત ઇતિ યુક્તિસ્તુ શોભતે ।

સદૃષ્ટાંતત્ત્વપક્ષે તુ દૃષ્ટાંત વદ મે મતમ્ ॥૨૮॥

અદ્વૈતઃ પ્રલયો દ્વૈતાનુપલંભેન સુમિત્ત ।

ઇતિ ચેત્સુસિદ્ધૈતે તત્ત્વ દૃષ્ટાંતમીરય ॥ ૨૯ ॥

દૃષ્ટાંતઃ પરમુક્તિયેદહો તે કોશલં મહત્ ।

યઃ સ્વમુક્તિન પ્રેત્યસ્ય પરમુક્તો તુ કા કથા ૩૦

નિયેષ્ટનાત્પરઃ મુક્તો યથાઝ્ઞમિતિ ચેત્તદા ।

ઉદાહર્તુઃ મુખ્યેષ્ઠે સપ્રમત્ત્વ યલાઝ્ઞેત્ ૩૧

નેદ્રિયાણિ ન દૃષ્ટાંતસ્તથાઝ્ઞંગીકરોપિતામ્ ।

ઇદમેવ સ્વપ્રમત્ત્વં યજ્ઞાન માધર્મનૈર્વિના ॥૩૨॥

શબ્ધાર્થ-અદ્વૈતની સિદ્ધિ યુક્તિએ કરીને જ થાય છે, અનુભવથી થતી નથી, એમ તું જો કહેતો હોય તો, ઓ શિષ્ય ! કહે કે યુક્તિ

દષ્ટાંતરહિત છે, કે દષ્ટાંતસહિત છે? એમાં બીજી તો કોઈ કોટિ જ નથી. (૨૭) વારા કહેવા પ્રમાણે અનુભવ પણ નથી, તેમ દષ્ટાંત પણ નથી; તો એ યુક્તિ શોભે ખરી કે? અને તું દષ્ટાંતસહિત યુક્તિ છે, એ પક્ષ માનતો હોય તો અમે સ્વીકારીએ તેવું દષ્ટાંત કહે. (૨૮) અને 'દ્વૈતના અનુપલ્ભે-અપ્રતીતિથી પ્રલય અદ્વૈત (દ્વૈતરહિત) છે, સુષુપ્તિની પેઠે,' એમ તું બે કહેતો હોય તો, સુષુપ્તિ અદ્વૈત છે એમાં દષ્ટાંત કહે. (૨૯) તું કહીશ કે, પરસુષુપ્તિ દષ્ટાંત છે, તો એ વારું મોટું કૌશલ્યાતુર્ય!! જે પોતાની સુષુપ્તિને બાણતો નથી, ત્યાં પરસુષુપ્તિમાં તો ક્યા જ શી? (૩૦) જેમહું તેમ નિઃશ્વપણથી બીજા પણ સૂતો છે, એમ તું બે કહેતો હોય તો, દષ્ટાંત દેવાવાળા વને, બળથી સુષુપ્તિનું સ્વયંપ્રકાશપણું થાય છે. (૩૧) તે અમલે ઇન્દ્રિયો પોતાના કારણમાં લય થવાથી હોતી નથી, તેમ દષ્ટાંતે હોતું નથી, તથાપિ તેને (સ્વસુષુપ્તિને) સ્વીકારે છે, માટે જ્ઞાનનાં સાધનો વિના જે પ્રકાશતું, એ જ સ્વયંપ્રકાશપણું ગણાય છે. ૩૨

અન્દકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-હે દેવ! યુક્તિથી જ અદ્વૈત સિદ્ધ થાય છે, પણ અનુભવથી અદ્વૈત સિદ્ધ નથી થતું.

ગુરુ-અદ્વૈત યુક્તિથી સિદ્ધ થાય છે, એ તારું કહેવું અનુચિત છે; કેમકે અદ્વૈત તો વિકલ્પને સહન કરતું જ નથી. પણ ભાલ, જે યુક્તિથી અદ્વૈત સિદ્ધ થાય છે, તે યુક્તિ દષ્ટાંતરહિત છે, કે દષ્ટાંતસહિત છે? એમાં એ બે જ પક્ષ છે, ત્રીજો પક્ષ નથી. ૨૭

શિષ્ય-જે યુક્તિથી અદ્વૈત સિદ્ધ થાય છે, તે યુક્તિ દષ્ટાંતરહિત છે.

ગુરુ-યુક્તિથી જ અદ્વૈત સિદ્ધ થાય છે, પણ અનુભવથી નહિ, એમ તું કહ્યું, તેથી તું અદ્વૈતની સિદ્ધિમાં અનુભવનો સ્વીકાર નથી કરતો, એમ સિદ્ધ થાય છે. હવે દષ્ટાંતરહિત યુક્તિથી અદ્વૈત સિદ્ધ થાય છે, એમ બે કહ્યું, તેથી તું અદ્વૈતની સિદ્ધિમાં દષ્ટાંત પણ નથી સ્વીકારતો, અને અમે કહીએ છીએ કે, દષ્ટાંત વિનાની યુક્તિ કંઈ પણ કાર્ય કરી શકતી નથી. ત્યારે તો અનુ-

ભવ અને દષ્ટાંત વિનાની તારી યુક્તિ બદ્ધ સારી!! હવે પૂછવું જ શું?

શિષ્ય-ત્યારે તે યુક્તિ દષ્ટાંતસહિત છે, એમ હું માનીશ.

ગુરુ-બહું કહ્યું. જો દષ્ટાંતસહિત યુક્તિ છે, તો તે યુક્તિમાં તને અને અમને સંમત દષ્ટાંત કિયું છે તે કહે. ૨૮

શિષ્ય-જગતની ઉત્પત્તિ પૂર્વે તો પ્રલય દ્વૈતરહિત છે. દ્વૈતની પ્રતીતિ વગર, જે જે દ્વૈતની પ્રતીતિ રહિત છે, તે તે અદ્વૈત (દ્વૈતરહિત) જ છે. જેમ કે સુષુપ્તિ. એવી રીતે દષ્ટાંતવાળી યુક્તિથી હું અદ્વૈતની સિદ્ધિ કરીશ. તેમાં તમને અને મને સંમત દષ્ટાંત સુષુપ્તિ છે; કારણ કે, સુષુપ્તિમાં દ્વૈતની પ્રતીતિના અભાવનો અનુભવ સર્વને થાય છે.

ગુરુ-તું સુષુપ્તિમાં દષ્ટાંતથી સુષુપ્તિની સિદ્ધિ કરે છે તે ઠીક; પણ પ્રલય વખતે અદ્વૈતની સિદ્ધિમાં, સ્વસુષુપ્તિ દષ્ટાંત છે કે પરસુષુપ્તિ દષ્ટાંત છે?

શિષ્ય-સ્વસુષુપ્તિ.

ગુરુ-એ પણ ઠીક. પણ અદ્વૈતસિદ્ધિમાં સ્વસુષુપ્તિ દષ્ટાંત છે, એમ કહેવું અનુચિત છે; કારણ કે સ્વસુષુપ્તિ અન્ય પુરુષ પ્રત્યે અસિદ્ધ છે, તેથી તે દષ્ટાંત થઈ શકે નહિ; તેથી સ્વસુષુપ્તિ અદ્વૈત છે, એવું સિદ્ધ કરવા માટે, બીજું કોઈ દષ્ટાંત આપવું બેધર્મ. ૨૯

શિષ્ય-વસુષુપ્તિમાં પરસુષુપ્તિ જ દષ્ટાંત છે.

ગુરુ-જેમ પોતાની સુષુપ્તિ બીજા પુરુષ પ્રત્યે અસિદ્ધ છે, તેમ બીજા પુરુષની સુષુપ્તિ તારા પ્રત્યે પણ અસિદ્ધ છે. પોતાની સુષુપ્તિ જે પોતાના અનુભવથી બાણવા યોગ્ય છે, તેને પણ તું બાણતો નથી, ત્યારે તું પરસુષુપ્તિને કેમ બાણી શકીશ? તથાપિ તું પોતાની સુષુપ્તિમાં અન્ય પુરુષની સુષુપ્તિનું દષ્ટાંત આપે છે, તેથી તારી યુક્તિની કશાબતા બહુ ઉચી લાગે છે!!

પણ ૨ શિષ્ય! બહુ કે, અન્યપુરુષની સુષુપ્તિ પોતાપ્રત્યે અસિદ્ધ હોવાથી, સ્વસુષુપ્તિમાં તે દષ્ટાંત નથી, તેથી સ્વસુષુપ્તિ અદ્વૈતસિદ્ધિમાં દષ્ટાંત થઈ શકતી નથી. દષ્ટાંત વિનાની યુક્તિ,

કાઈ કાર્ય સિદ્ધ કરી શકતી નથી, તેથી યુક્તિથી અદ્વૈતસિદ્ધિ થતી નથી. ૩૦

શિષ્ય-જેમ હું સૂતો છું, તેમ જ કાંઈ બીજો, પ્રાણ છતાં પણ ચેષ્ટા રહિતપણાથી સૂતો છે; એવી રીતે અનુમાનથી પરસ્પુસિની સિદ્ધિ થાય છે.

શુર-જ્યારે તુ સ્વસ્પુસિનું દર્શાવ આપી, પરસ્પુસિની સિદ્ધિ કરે છે, ત્યારે તારી સ્પુસિની સ્વપ્રકાશતા તો બળાત્કારથી સિદ્ધ થાય છે, એમ માનવું ભેષ્યો. ૩૧

શિષ્ય-મારી સ્પુસિની સ્વપ્રકાશતા, બળાત્કારથી કેમ સિદ્ધ થાય છે ?

શુર-સર્વ પદાર્થોનું ગ્રહણ કરવાવાળી ઇન્દ્રિય છે. તે ઇન્દ્રિયો સ્પુસિમાં નથી; કારણ કે તે તો સ્પુસિ સમયમાં પોતાનાં કારણ અજ્ઞાનમાં લય પામે છે, તેથી સ્પુસિનું ગ્રહણ કરનાર કાઈ નથી. તેમ સ્પુસિમાં નિર્વિવાદ દર્શાવ પણ કાઈ નથી; કેમકે પરસ્પુસિ પોતા પ્રત્યે અસિદ્ધ છે, એમ તે કહ્યું છે, તેમ છતાં પણ તું પોતાની સ્પુસિનો સ્વીકાર કરી, તેને સિદ્ધ કરી, પરસ્પુસિમાં તેનું દર્શાવ આપે છે, માટે તારી સ્પુસિ સ્વપ્રકાશ છે. જ્ઞાનનાં સાધનો વિના પણ જેનું જ્ઞાન થાય, તે સ્વપ્રકાશ કહેવાય છે, એવું સ્વપ્રકાશનું લક્ષણ છે. તે લક્ષણ ઉપર કલા પ્રમાણે ઇન્દ્રિયો અને દર્શાવરૂપ સાધન વિના પણ પ્રતીત થતી તારી સ્પુસિમાં ઘટે છે. વળી સ્વસ્પુસિ સ્વપ્રકાશ છે. જ્ઞાનનાં સાધનોને અભાવ છતાં પણ, પ્રકાશપણાથી, સાંખ્યમાં માનેલા આત્માની પેઠે, પ્રાણાકરે માનેલાં સ્વેદનની પેઠે, અને બૌદ્ધોએ માનેલા પોતાના આત્માની પેઠે, એવી રીતનાં અનુમાનથી સ્વસ્પુસિની સ્વપ્રકાશતા સિદ્ધ થાય છે. ૩૨

૨ આનન્દનું સ્વરૂપ

(૩૩-૮૮; ૫૬ શ્લોક)

સ્પુસિમાં સુખની સિદ્ધિ

(૩૩-૭૬; ૪૪ શ્લોક)

અવતરણિકા-અગ્રાદી ૨૬ માં શ્લોકમાં-‘પ્રવય અદ્વૈત છે,’ અર્થાત્ પ્રવય વખતે દ્વૈત હોતું નથી. એમાં સ્પુસિનું દર્શાવ આપું, અને સ્પુસિની અદ્વૈતતા અને

સ્વપ્રકાશતા સિદ્ધ કરી; હવે સુખસિમાં સુખની સિદ્ધિ માટે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, અને શુર તેનું ઉત્તર આપે છે.

સ્તામદ્વૈતસ્વપ્રમત્ત્વે વદ સુખૌ સુખં કથમ્ ।
શૃણુઃકુઃકં તદા નાસ્તિ તતસ્તે શિષ્યતે સુખમ્
અંધઃ સન્નપ્યનંધઃ સ્યાદ્વિદ્વોઽવિદ્વોઽય રો-
મ્યપિ ।

અરોગીતિ શ્રુતિઃ પ્રાહ તત્ત્વ સર્વે જના વિદુઃ ૨૪
ન દુઃસ્વામાવમાત્રેણ સુખં લોટશિલાદિષુ ।
દ્યામાવસ્ય દૃષ્ટ્વાદિતિ ચેદ્વિપમં વચઃ ૨૫
સુખદૈન્યવિકાસાભ્યાં પરદુઃસ્વસ્વોદનમ્ ।
દૈન્યાદ્યમાવતો લોપે દુસ્વામૂહો ન સંભવેત્ ૨૬
સ્વકીયે સુખદુઃસ્વે તુ નોહનીયે તતસ્તયોઃ ।
માવો વેદોઽનુમૂલ્યૈવ તદમાવોઽપિ નાન્યતઃ ॥
તથા સતિ સુપુતૌ ચ દુઃસ્વામાવોઽનુમૂલિતઃ ।
વિરોધિદુઃસ્વરાહિત્યાત્સુખં નિર્વિગ્નમિષ્યતામ્

અર્થ-સ્પુસિમાં અદ્વૈતતા અને સ્વપ્રકાશતા ભલે હોય, પરંતુ તેથી સ્પુસિમાં સુખ કેવી રીતે છે ? તે કહેા. આમ તું પૂછતો હોય તો સાંભળ; તે વખતે (સ્પુસિ વખતે) દુઃખ નથી, તેથી તને સુખ જ શોધ રહે છે. (૩૩) સ્પુસિમાં આંધળો પણ અંધતારહિત થાય છે; શસ્ત્રવડે વીંધાયેલો અવિદ્ધ થાય છે; રોગી પણ નિરોગી થાય છે; એ પ્રકારે શ્રુતિ કહે છે, ને તે વાત સર્વજનો જાણે છે. (૩૪) પરંતુ કેવળ દુઃખને અભાવ તે સુખ ગણાતું નથી. માટીનાં ઢેકાં અને શિલાદિમાં સુખ અને દુઃખ બંનેને અભાવ દર્શાવે છે તેથી, એમ જો તું કહેતો હોય તો, તારું વચન વિષમ છે. (૩૫) સુખની દીનતાથી અને હર્ષથી અન્યનાં દુઃખ અને સુખની કલ્પના સંભવે, પણ રોડામા દીનવાદિના અભાવથી દુઃખાદિની કલ્પના ન સંભવે. (૩૬) પોતાનાં સુખ અને દુઃખ કંઈ અનુમાનાદિથી વર્ક કરવા યોગ્ય નથી, પરંતુ તેનો (પોતાનાં સુખદુઃખનો) સફલાવ અનુભવથી જ જાણવા યોગ્ય છે. તેમ તેનો (પોતાનાં સુખદુઃખનો) અભાવ પણ અન્યથી (અનુમાનાદિથી) જાણવા યોગ્ય નથી, પરંતુ અનુભવથી જ જાણવા યોગ્ય

છે. (૩૭) તેમ હોવાથી (પોતાનાં સુખદુઃખ તથા તેના અભાવ, અનુભવ સિદ્ધ સતે), સુપુત્રિમાં દુઃખનો અભાવ અનુભવથી જણાય છે, તો તેનાં વિરોધી દુઃખના અભાવથી, નિર્વિદ્ય એવાં સુખનો સ્વીકાર કર. ૩૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-સુપુત્રિની અદૃતતા તથા સ્વપ્રકાશતા બહે હોય, પણ સુપુત્રિમાં સુખની સિદ્ધિ કેમ થાય છે ?

ગુરુ-સુપુત્રિમાં સુખનાં વિરોધી દુઃખનો અભાવ હોવાથી સુખ જ શેષ રહે છે. જેમ પ્રકાશ અને અંધકારનો વિરોધ છે, તેમ સુખ અને દુઃખનો પણ પરસ્પર વિરોધ છેઃ જ્યાં સુખ ત્યાં દુઃખ નહિ, અને દુઃખ ત્યાં સુખ નહિ. તેથી જેમ અંધકારના અભાવમાં પ્રકાશ અવશેષ રહે છે, તેમ દુઃખના અભાવમાં સુખ જ અવશેષ રહે છે. ૩૩

શિષ્ય-સુપુત્રિમાં દુઃખનો અભાવ છે, એમાં શું પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-સુપુત્રિમાં દુઃખનો અભાવ છે તેમાં શ્રુતિ અને અનુભવ પ્રમાણ છે. ‘સત્તમાદાવતં સત્તં સૌત્વોઽયઃ સત્તમંયો મવતિ । વિદ્યઃસત્તવિદ્યો મવતિ । ચપતાયી સત્તવપતાયી મવતિ । તે માટે આ (અગ્રત અને સ્વપ્રમાં વિદ્યમાન દેહાભિમાન) સેતુને તરીને (પુરુષ) અંધ હતો પણ અનંધ (આત્મ-સ્વરૂપનાં જ્ઞાનથી દેખતો) થાય છે; વિધાયલો અવિદ્ય થાય છે; નીરોગી રોગી થાય છે.’ વળી, ‘તયયપીદં મગતઃ જતીરમયં મવત્યમયઃ સ મવતિ । હે ભગવન ! જે કે આ શરીર આંધળું હોય છે, પણ તે (પુરુષ) અનંધ થાય છે.’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ, દેહમાં અભિમાનથી થતાં અંધપણાદિ દોષોનો, સુપુત્રિમાં નિવેધ કરે છે, તેથી સુપુત્રિમાં દુઃખના અભાવમાં તે શ્રુતિઓ પ્રમાણ છે. રોગાદિકથી પીડા પામતા પુરુષને પણ, સુપુત્રિ અવસ્થામાં, દુઃખનો અનુભવ થતો નથી, જે સર્વ લોકપ્રસિદ્ધ છે. તેથી જો અનુભવ સુપુત્રિમાં દુઃખના અભાવમાં પ્રમાણ છે. ૩૪

શિષ્ય-દુઃખનો અભાવ તે સુખ છે, એવી કલ્પના કરી શકાય નહિ; કેમકે જ્યાં દુઃખનો અભાવ ત્યાં સુખ છે, જો નિયમ માટીના રોગ અને શિલાદિમાં વ્યભિચરિત છે; કારણ કે રોગ

અને શિલાદિમાં સુખ અને દુઃખ બંનેનો અભાવ એવામાં આવે છે.

ગુરુ-જ્યાં દુઃખનો અભાવ ત્યાં સુખ, જે નિયમમાં કઈ વ્યભિચાર નથી; કારણ કે, તું જે રોગ અને શિલાદિનું દર્દીત આપે છે, તે દર્દીત સિદ્ધાંત અનુસારી નથી. ૩૫

શિષ્ય-દર્દીત સિદ્ધાંતને અનુસારી કેમ નથી ?

ગુરુ-અન્યનાં દુઃખ અને સુખનું જ્ઞાન તેનાં સુખના વિકારથી થાય છે. જેમકે, કોઈ પુરુષનાં એદવાળાં સુખથી જણાય છે કે તે દુઃખી છે, અને કોઈ પુરુષ સુખી છે તે તેનાં પ્રસન્ન સુખથી જણાય છે. પણ રોગ, પથરા કે થાંભલાદિમાં તો સુખની દીનતાદિ ક્ષિંગના અભાવથી, સુખ-દુઃખનું જ્ઞાન જ સંભવતું નથી, તેથી તેમાં દુઃખના અભાવનો પણ નિશ્ચય કરી શકાતો નથી, તેમ સુખના અભાવનો પણ નહિ. માટે દર્દીત સિદ્ધાંતને અનુસારી નથી. અહીં દર્દીત રોગાદિ છે, અને સિદ્ધાંત મનુષ્ય છે. ૩૬

જેમ અન્યનાં સુખ અને દુઃખ, અને સુખ-દુઃખનો અભાવ, અનુમાનથી જાણવામાં આવે છે, તેમ પોતાનાં સુખ, દુઃખ તથા તેનો અભાવ, અનુમાનથી જાણવામાં આવતાં નથી; કારણ કે તે તો પોતપોતાના અનુભવથી જ જણાય છે. તેથી અન્યનાં સુખદુઃખ કરતાં-પોતાનાં સુખ દુઃખની વિષમતા છે. ૩૭

પોતાનાં સુખદુઃખનો સદ્ભાવ અને સુખ તથા દુઃખનો અભાવ પોતાના અનુભવથી જાણવામાં આવે છે, અને પોતાની સુપુત્રિમાં દુઃખનો અભાવ અનુભવસિદ્ધ છે. એટલા જ માટે, જેમ અંધકારના અભાવમાં આધરહિત પ્રકાશનો સ્વીકાર કરીએ છીએ, તેમ સુપુત્રિમાં દુઃખના અભાવમાં આધરહિત સુખનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. ૩૮

અવતરણિકા-જે પ્રમાણે સુપુત્રિમાં પોતાના અભાવ પ્રમાણે, દુઃખના અભાવથી સુખની સિદ્ધિ કરી અને ખીટ રીતે સુખની સિદ્ધિ કરે છે.

મહત્તરપ્રયાસેન મૃદુશય્યાદિસાધનમ્ ।
ક્રુતઃ સંપાદયતે સુપ્તો મુલ્લં ચેત્ત્ર નો ભવેત્ ૩૯
દુઃસ્વનાશાર્યમેવૈતદિતિ ચેત્રોગિણસ્તથા ।
મયત્વરોગિણસ્ત્વેતત્સુસ્વાયૈવૈતિ નિશ્ચિનુષ્ઠ૦

શબ્દાર્થ-એ સુપુસિમાં સુખ ન હોય તો મોટા પ્રયાસથી કામળ શય્યાદિ સાધન શા માટે એ-
કાં કરવામાં આવે છે? અર્થાત્ સુપુસિમાં સુખ
છે. (૩૯) એ સર્વ દુઃખના નાશ માટે જ છે,
એમ તું જો કહેતો હોય તો, રોગીને તેમ
(દુઃખના નાશ માટે શય્યાદિનું સંપાદન) થઈ
પડે છે, પરંતુ નીરોગીને તો તે (શય્યાદિનું
સંપાદન) સુખને માટે જ છે, એમ નિશ્ચય
કરીને જાણ. ૪૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-એ સુપુસિમાં સુખ ન હોય તો, મનુષ્યો
પુકળ પૈસા ખરીદી, પૈસા રોજવવા માટે અથાક
શ્રમ કરીને પણ, પોતાની શક્તિ પ્રમાણે છત્ર-
પલ્લવ, રેશમી તળાઈ, રત્ન, ગાલમચુરીયાં,
ગાલેશ્યા અને બીજા સુખના સાધનોનું સંપાદન
શા માટે કરે? તારા મતે તો તેની કાંઈ પણ
આવશ્યકતા નથી પણ સુપુસિમાં સુખનો સ્વી-
કાર કર્યા વિના મનુષ્યો ઉત્તમ પલંગ આદિ
કામળ શય્યારૂપ સુખનાં સાધનો જે સંપાદન
કરે છે, તેનું કારણ બીજા કાંઈ પણ પ્રકારે સમ-
જશે નહીં; માટે સુપુસિમાં સુખનો સ્વીકાર કરવો
જોઈએ. એવી રીતે અનુપપતિમૂલક અર્થાપત્તિ
પ્રમાણથી સુપુસિમાં સુખની સિદ્ધિ થાય છે અને
સુપુસિ મુખરૂપ છે, એટલા માટે મનુષ્યો સુખનાં
સાધન કામળ શય્યાદિનું સંપાદન કરે છે. ૩૯

શિષ્ય-તમે અર્થાપત્તિ પ્રમાણથી સુપુસિમાં
સુખની સિદ્ધિ કરી, તે અર્થાપત્તિ સિદ્ધ થતી
નથી; કારણ કે, કામળ શય્યાદિ સુખનાં સાધ-
નોનું સંપાદન દુઃખની નિવૃત્તિ માટે છે, પણ સુખ
માટે નથી એમ, શય્યાદિનાં સંપાદનની અન્યથા
ઉપપત્તિ થઈ શકે છે.

ગુરુ-રોગી પુરુષને તે શય્યાદિ સાધનનું સંપા-
દન દુઃખની નિવૃત્તિ માટે હોય, પણ જે નીરોગી
છે તેને તો નિવૃત્તિ કરવા યોગ્ય દુઃખના અભા-
વથી જ તે સાધનસંપાદન સુખ માટે છે, એમ
જણાય છે. માટે તારે પણ તેવો જ નિશ્ચય
રાખવો જોઈએ. ૪૦

અવતરણિકા-એ સુપુસિમાંનું સુખ શય્યાદિ-
સાધનજન્ય માનીએ તો, જે સુખનું આશરેનરૂપપણું
માન્યું છે તે શિયા યજ્ઞ પડે, એમ શિષ્ય ગમ્મ કરે
છે. ગુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે.

તર્હિ સાધનજન્યત્વાત્સુખં વૈપયિકં ભવેત્ ।
ભવત્યેવાત્ર નિદ્રાયાઃ પૂર્વ શય્યાસનાદિજમ્ ।
નિદ્રાયાં તુ સુખં યત્તજ્ઞન્યતે કેન હેતુના ।
સુલામિમુલધીરાદૌ પદ્માન્મજેત્પરે સુરે ૪૨

શબ્દાર્થ-એ સુપુસિકાળનાં સુખને સાધન-
જન્ય માનીએ તો તે વૈષયિક (વિષયનું) સુખ
થઈ પડે, એમ તું કહેતો હોય તો, આમાં
(આલતા વિષયમાં) નિદ્રાના પૂર્વકાળમાં શય્યા
અને આસન આદિથી થયેલું સુખ તેનું જ
છે. (૪૧) પરંતુ નિદ્રામાં જે સુખ છે, તે સુખ
ક્રિયા હેતુથી થાય છે? (તેને ઉત્પન્ન કરનારો
કોઈ હેતુ જ નથી.) નિદ્રા પહેલાં જીવ સુખ
(કામળ શય્યાદિથી થતાં સુખ)માં અભિમુખ
બુદ્ધિવાળો થાય છે, પરંતુ તે પછી તે પરમ
(ઉત્તમ) સુખ (સ્વરૂપભૂત સુખ) માં નિમગ્ન
થાય છે. ૪૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જ્યારે સુપુસિનું સુખ કામળ શય્યાદિ
વિષયોવાળું છે, ત્યારે તેની આત્મસ્વરૂપતાનો
ભંગ થશે, કેમકે આત્મસ્વરૂપ તો અજન્ય છે.

ગુરુ-તુ સુપુસિનાં સુખને વિષયજન્ય કહે છે,
તે શુ નિદ્રા પ્રાપ્ત થયા પહેલાં જે સુખ થાય છે,
તેને વિષયજન્ય કહે છે કે નિદ્રાસમયનાં સુખને
વિષયજન્ય કહે છે ?

શિષ્ય-નિદ્રા પ્રાપ્ત થયા પહેલાં જે સુખ થાય
છે તે, અને નિદ્રાસમયનું સુખ, એ બન્ને જ વિષ-
યજન્ય છે, એમ હું કહું છું.

ગુરુ-નિદ્રા પ્રાપ્ત થયા પહેલાંનું સુખ કામળ
શય્યાદિ સાધનોથી થાય છે, માટે તે સુખને
વિષયજન્ય કહેવું, એ અમને પણ અભીષ્ટ છે;
પણ નિદ્રાસમયના સુખને વિષયજન્ય કહેવું, એ
અમને અભીષ્ટ નથી, કેમકે તે સુખ વિષયજન્ય
નથી. ૪૧

શિષ્ય-સુપુસિસમયનું સુખ વિષયજન્ય નથી,
તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-સુપુસિસમયમાં શય્યાદિ મુખનું કાંઈ પણ
સાધન પ્રતીત થતું નથી, ત્યારે ક્રિયાં કાલુષી
તે સુખ ઉત્પન્ન થાય ? એટલા જ માટે, સુપુસિ
સમયનું સુખ વિષયજન્ય નથી જ.

શિષ્ય-જ્યારે સુપુસિમા સુખ અજન્ય એટલે ઉત્પન્ન ન થયેલું, એમ સ્વતઃ સિદ્ધ છે, ત્યારે તે સુખ વિપયસુખની પેઠે અનુભવમા કેમ નથી આવતું ?

ગુરુ-સુખનો અનુભવ કરવાવાળો છવ છે તે છવ નિદ્રા પહેલા કામજ શય્યાદિ વિપયજન્ય સુખમા તત્પર બુદ્ધિવાળો થાય છે, તેથી તેને વિપયસુખનો અનુભવ થાય છે પછી નિદ્રાસમયમા તેા સર્વથી ઉત્તમ સુખરૂપ સ્વસ્વરૂપમા તે મગ્ન થાય છે, તેથી તેને નિદ્રાસમયમા સુખનો અનુભવ થતો નથી. ૪૨

અવતરશ્ચુકા-એવી રીતે 'છવને નિદ્રા પહેલા વિપયસુખના અનુભવમા તત્પર હોવાથી વિપયસુખનો અનુભવ થાય છે, અને નિદ્રાસમયમા સુખરૂપ સ્વસ્વરૂપમા મગ્ન હોવાથી વિપયસુખનો અનુભવ થતો નથી,' એમ કહ્યું, તેનું નીચે સ્પષ્ટવાચી વિવેચન કરે છે

જાગ્રદ્યાવૃત્તિભિઃ શ્રાંતોવિશ્રમ્યાથ વિરો-
ધિનિ ।

અપનીતે સ્વસ્થચિત્તોઽનુભવેદિપયે સુખમ્ ॥
આત્મામિમુલધીવૃત્તૌ સ્વાનંદઃ પ્રતિચિંચતિ ।
અનુભૂયૈનમત્રાપિ ત્રિપુટ્યા શ્રાંતિમામુષાત્ ॥
તત્ત્વમસ્થાપનુસ્યર્થ જીવો ધાવેત્પરાત્મનિ ।
તૈનૈકયં પ્રાપ્યતત્રત્યો બ્રહ્માનંદઃ સ્વયંભવેત્ ॥
દૃષ્ટાંતાઃ શકુનિઃ ર્યેનઃ કુમારશ્ચ મહાનૃપઃ ।
મહાબ્રાહ્મણ ઇત્યેતે સુત્યાનંદે શ્રુતીરિતાઃ ૪૬
શકુનિઃ સ્વપ્નવદ્ધઃ સન્ દિશુઽવ્યાપૃત્ય વિશ્રમમ્ ।
અલબ્ધ્વા વંધનસ્થાનં હસ્તસ્તંભાદ્યુપાથયેત્ ॥
જીવોપાધિમનસ્તદ્વદ્ધર્માધર્મફલાપ્તયે ।

સ્વમે જાગ્રતિ ચ શ્રાંત્વા ક્ષીણે કર્મણિ લીયતે ।
ર્યેનો વેગેન નીઠૈકલંપટઃ શયિતું વ્રજેત્ ।
જીવઃ સુપ્તે તથા ધાવેત્બ્રહ્માનંદૈકલંપટઃ ૪૭
અતિચાલઃ સ્તનં પીત્વા મૃદુશ્ચ્યાગતો હસન્ ।
રાગદ્વેષાદ્યનુત્પત્તેરનંદૈકસ્વમાવભાક્ ॥૫૦॥
મહારાજઃ સર્વભૌમઃ સંવૃત્તઃ સર્વયોગતઃ ।
માનુષાનંદક્ષીમાનં પ્રાપ્યાનંદૈકમૂર્તિભાક્ ॥

મહાવિપ્રો બ્રહ્મવેદી કૃતકૃત્યત્વલક્ષણામ્ ।
વિદ્યાનંદસ્ય પરમાં કાષ્ઠાં પ્રાપ્યાવતિષ્ઠતે ૫૨
મુગ્ધબુદ્ધાતિબુદ્ધાનાં લોકે સિદ્ધાસુસ્વાત્મતા ।
ઉદાહતાનામન્યે તુ દુઃસ્થિનો ન સુસ્વાત્મકાઃ

શબ્દાર્થ-જાગ્રત દશામા કરાતા વ્યાપારથી થાકેલો સતો છવ વિશ્રામ લઈને, કામકાજથી થયેલાં દુઃખને દૂર કરી, સ્વસ્થ ચિત્તવાળો થઈને, શયનાદિ સુખનો અનુભવ કરે છે. (૪૩) તેના આત્મામિસુખ (અતર્ક્યપ્રથયેલી) બુદ્ધિવૃત્તિમા સ્વાનંદ (સ્વરૂપભૂત આનંદ)નું પ્રતિબિંબ પડે છે. એ આનંદનું પ્રતિબિંબ પડેલું હોય, તે સમયમા પણ તે પ્રતિબિંબમય આનંદને અનુભવીને, ત્રિપુટીએ (અનુભવ કરનાર, અનુભવને અનુભૂયમાન પદાર્થ) કરી, છવ શ્રમને પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૪) તે શ્રમની નિવૃત્તિને માટે છવ પર આત્મા (બ્રહ્મ) વરફ દોડે છે, અને ત્યાં જઈતેની (બ્રહ્મની) સાથે એકતાને પ્રાપ્ત થઈ, સુપુસિ સમયમા પોતે બ્રહ્માનંદરૂપ થાય છે (૪૫) એ સુપુસિના આનંદમા શકુનિ, ર્યેન, કુમાર (સ્તનપાન કરવાવાળો બાળક), મહાનૃપ અને મહાબ્રાહ્મણ વગેરે દૃષ્ટાંતો શ્રુતિમા આપેલાં છે. (૪૬) દોરીએ બંધાયેલો કોઈ પક્ષી દિશાઓમાં ઉડી ફરીફરી, કોઈ પણ સ્થાને વિશ્રામ ન મળવાથી જેમ પોતાને બાંધેલા સૂત્રના મૂળ બંધનનાં સ્થાનરૂપ હાથ અથવા સ્તંભ આદિનો આશ્રય કરે છે, (૪૭) તેમ જ છવનું ઉપાધિરૂપ મન, ધર્મ અને અધર્મનાં ફલ (સુખ અને દુઃખ)ની પ્રાપ્તિ માટે, સ્વપ્નમાં અને જાગ્રતમા ભગી બનીને, કર્મ ક્ષીણ થયે સતે, લય પામે છે (૪૮) જેમ ર્યેન, (બાજ પક્ષી) કેવળ પોતાના માળામાં જ લપટ સતો, ઉતાવળો ઉતાવળો, શયનમાટે માળા પ્રત્યે જાય છે, તેમ છવ બ્રહ્માનંદમા જ લપટ થઈ હૃદયાકાશરૂપ સ્થાન વરફ દોડે છે. (૪૯) જેમ ધાવણો, મૃદુ શય્યામાં સુતેલો બાળક, સ્તન પાન કરી હસતો થકો રાગ અને દ્રેષાદિની ઉત્પત્તિના અભાવથી, કેવળ આનંદમય સ્વભાવવાળો હોય છે, (૫૦) જેમ કોઈ સાર્વભૌમ મહારાજ સર્વ લોગોથી વૃક્ષ થઈ, મનુષ્યન

આનંદની સીમાને પામી, કેવળ આનંદમૂર્તિ બની રહે છે, (૫૧) જેમ કોઈ પ્રજ્ઞવેદી (પ્રજ્ઞાસાની) મહાપ્રાણથી કૃતકૃત્યતારૂપ વિદ્યાનંદની પરમ સીમાએ પહોંચે છે; (તેમ સુષુપ્તિમાન પુરુષ પણ પરમાનંદરૂપે જ રહે છે.) (૫૨) એ દૃષ્ટાંતમાં કહેલા મુગ્ધ, બુદ્ધ, અને અતિબુદ્ધની સુખરૂપતા લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે, અને બીજાઓ તો દુઃખી છે, પરંતુ સુખી નથી. ૫૩

ચાન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-જીવ ભગ્દેવસ્થામાં કરેલા ઉદ્યોગથી થાકી ભય છે, તેથી કામજ શ્યાદિમાં શયન કરી આરામ લે છે; પછી ઉદ્યોગથી થયેલ દુઃખ, કે જે સુખનું વિરોધી છે, તેની નિવૃત્તિ થવાથી તે જીવ સ્થિર ચિત્તવાળો થાય છે, અને તેથી કામજ શ્યાદિમાં થતા સુખનો અનુભવ કરે છે. ૪૩

શિષ્ય-વપયસુખનું સ્વરૂપ લખો ?

ગુરુ-ન પ્રાપ્ત થયેલા વિષયોના સંપાદન માટે દુઃખનો અનુભવ કરી, તે દુઃખની નિવૃત્તિ માટે કામજ શ્યાદિમાં પુરુષ શયન કરે છે, ત્યારે તેની સુદ્ધિ અતર્ક્ય થાય છે. એ અતર્ક્ય બુદ્ધિની વૃત્તિમાં સ્વસ્વરૂપમૂલ આનંદનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તે જ વિષયાનંદનું સ્વરૂપ છે. એ આનંદની પ્રતિબિંબ અવસ્થામાં વિષયાનંદનો અનુભવ કરીને પણ અનુભવિતા, અનુભવ અને અનુભવ કરવા શોધ પદાર્થ, એ પ્રકારની ત્રિપુટીથી જીવને શ્રમ થાય છે. ૪૪

શિષ્ય-જીવ, પ્રતિબિંબિત આનંદને અનુભવી, એ ત્રિપુટીથી શ્રમવાળો થાય છે, તેથી શું થશે ?

ગુરુ-એ ત્રિપુટીના દર્શનથી થયેલા શ્રમની નિવૃત્તિ માટે, જીવ પરમાનંદરૂપ પ્રજ્ઞ તરફ જલદી દોડે છે; પછી ત્યાં જઈ પ્રજ્ઞની સાથે એકતાને પામી, એ જીવ, સાગરમાં મળેલી અગરની પુતલીની પેઠે, સુષુપ્તિમાં રહેલા પ્રજ્ઞાનંદરૂપ થાય છે.

શિષ્ય-સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જીવ પ્રજ્ઞાનંદરૂપ થાય છે, એમાં શું પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-હૃદયોપનિષદની શ્રુતિ પ્રમાણ છે. 'તત્તા સોમ્ય તદા સ્વપ્નો મચ્છતિ । દે સ્તેભ્ય ! તે સુષુપ્તિ વખતે જીવ મદ્ય પ્રજ્ઞની સાથે એકતા-

વાળો થાય છે,' એવી રીતે ઉદાહરણ મુનિએ પોતાના પુત્ર સ્વેતકેતુ પ્રત્યે કહ્યું છે. ૪૫

સુષુપ્તિમાં આનંદની સિદ્ધિ માટે શ્રુતિમાં પાંચ દર્શાવેલા આપ્યા છે; શકુનિ(પક્ષી), સ્થેન(બાળ), કુમાર(સ્તનપાન કરવાવાળો બાળક), મહાનૃપ (ચક્રવર્તી રાજા) અને મહાપ્રાણી (આત્મવેદતા પ્રાણી).

શિષ્ય-શ્રુતિમાં એ પાંચ દર્શાવેલા શા માટે આપ્યા છે ?

ગુરુ-'સુષુપ્તિમાં આનંદ નથી,' એમ કહેના રાએના મતનું ખંડન કરવા માટે, અને સુષુપ્તિમાં આનંદનું ઉપપાદન કરવા માટે. ૪૬

શિષ્ય-તે કેવી રીતે ?

ગુરુ-હૃદય ઉપનિષદમાં પક્ષીનું જે દર્શાવેલું આપ્યું છે તે આપું છે. (૧) "જેમ એક શકુનિ, જેને દોરાથી બાંધેલા હોતો તે દિશા વિદિશામાં ચરી, હરી ફરીને, અન્ય સ્થળમાં, આશ્રય (વિશ્રામ)ને ન પામી, પોતાના બંધનનાં અસહ સ્થાનને જ પ્રાપ્ત થાય છે, એવી જ રીતે, હે સોમ્ય ! તે મન (મનની ઉપાધિવાળો જીવ) દિશા વિદિશામાં (ભગ્ન અને સ્વમાદિમાં) ભટકી-ભટકીને, અન્ય સ્થળમાં આશ્રયને ન પામી, પ્રાણ એટલે પ્રાણે કરીને ઉપસક્ષિત પ્રજ્ઞને પ્રાપ્ત થાય છે. હે સોમ્ય ! તે માટે મન પ્રાણરૂપ બંધનના આશ્રયવાળું છે." એમાં દર્શાવેલ શકુનિ છે, અને સિદ્ધાંતમાં જીવનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. ૪૭

જેમ એક બધાયલ પક્ષી, ચોગરફ દિશાઓમાં ઉડી, ચરી, હરી ફરીને, જો તે, હાથે બાંધ્યું હોય તો હાથ પામે પણ આવે છે અને જો સંભો બાંધેલ હોય તો સંભ પામે પણ આવે છે, એમ બધાં તેને બાંધ્યું હોય ત્યાં તે આવે છે; તેમ જીવની ઉપાધિરૂપ મન પણ, સુખ અને દુઃખને પ્રાપ્ત થવા માટે, ભગ્ન અને સ્વપ્નમાં ભટકી-ભટકીને, જોગ આપવાવાળું કર્મ ફરીલું થાય ત્યારે, સુષુપ્તિમાં પોતાનાં કારણરૂપ સ્વપ્નરૂપ થાય પામે છે. તે વખતે મનની ઉપાધિરૂપ જીવ પરમાનંદરૂપ થાય છે. મનનાં કારણરૂપ સ્વપ્ન પ્રાપ્ત થતું નથી. તેથી જીવના અન્ય સ્થળમાં

તે જીવ સુપુત્રિમાં પરમાત્મારૂપ થાય છે, તેથી તેને તે વખતે પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૪૮

વળી (૨) બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં રથેન (બાજ) પક્ષીનું બીજું ઉદાહરણ આપ્યું છે. તેમાં કહ્યું છે કે, “જેમ આકાશમાં ઉડતો એક રથેન (બાજ પક્ષી અથવા સુવર્ણ નામનો એક જાતનો પક્ષી) ભટકી ભટકીને ચાકેલો સતો, પાંખોને મેળવી, પોતાનાં સ્થાન તરફ જ આખરે દોડે છે; તેવી જ રીતે આ પુરુષ (જીવ) એ આનંદ (સુપુત્રિમાં રહેલાં સ્વસ્વરૂપજાત આનંદ) માટે દોડે છે, જેમ (સુપુત્રિમાં) સતેલો પુરુષ કોઈ કામને ઇચ્છતો નથી, અને કોઈ સ્વપ્નને પણ ભેટો નથી.” એ શ્રુતિનું દર્શાવ આપી, ‘જીવ સુપુત્રિમાં સુખ માટે દોડે છે,’ એમ કહ્યું છે, અને સુપુત્રિમાં સુખની સિદ્ધિ કરી છે.

એમાં જેમ રથેનપક્ષી, આકાશમાં સર્વત્ર ફરવાથી થયેલા અમની નિરૂત્તિ માટે, આરામ લેવા અર્થે, પોતાના માળા પ્રત્યે જ જલદી દોડતો દોડતો આવે છે; તેમ મનની ઉપાધિવાળો જીવ, ભગ્નત અને સ્વપ્નમાં ફરી ફરી, તેથી થયેલા અમની નિરૂત્તિ માટે અને પ્રજ્ઞાનંદની પ્રાપ્તિ માટે, જલદી જલદી સુપુત્રિઅર્થે હૃદયાકાશ ભણી દોડે છે. ૪૯

વળી (૩) એ જ ઉપનિષદમાં બાળક, મહારાજ અને તત્ત્વવેત્તા બ્રાહ્મણ સળધે પછુ દર્શાવે આપ્યાં છે જેમ નાનું બાળક સ્તનપાન કરીને કોમળ શય્યામાં સૂતું સૂતું હસે છે, અને રાગદ્વેષાદિક વગર એટલે વિજ્ઞેપનાં સાધનોનો તેનામાં અભાવ હોવાથી સ્વરૂપજાત આનંદમાં મગ્ન રહે છે; તેમ જીવ પણ દિવસે વ્યવહાર કરી, રાત્રિએ કોમળ શય્યામાં સૂતો સૂતો, તેનાં સુખનો અનુભવ કરી, સુપુત્રિ અવસ્થાના આનંદમાં મગ્ન થાય છે. ૫૦

વળી, (૪) જેમ કોઈ ચક્રવર્તી રાજ પોતે સર્વ પૃથ્વીનો ઈશ્વર હોવાથી, અને પોતાને મનુષ્યોના સર્વ આનંદો પ્રાપ્ત થવાથી, અને એટલા જ માટે કોઈ પણ વિષયની ઇચ્છા ન હોવાથી, ચિત્તગુદિ વિના પણ, રાગદ્વેષાદિ વિજ્ઞેપનાં સાધનોથી રહિત હોય છે, તેથી તે આનંદમાં મગ્ન રહે છે; તેમ જીવ પણ, સુપુત્રિમાં રાગદ્વેષાદિકનો અભાવ હોવાથી, પરમાનંદમાં મગ્ન રહે છે. ૫૧

વળી, (૫) જેમ, કોઈ પ્રત્યગમિત બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારવાળો મહાબ્રાહ્મણ, ‘હું કૃતકૃત્ય છું,’ એ પ્રમાણે વિદ્યાનંદની પરમસીમા એટલે જીવ-સુકૃતિને પ્રાપ્ત થઈ, પરમાનંદરૂપ જ રહે છે; તેમ જીવ સુપુત્રિ અવસ્થામાં પરમાનંદરૂપ જ રહે છે. ૫૨

શિષ્ય-હે દેવ! શ્રુતિમાં મનુષ્યોમાંથી બાળક, મહારાજ અને મહાબ્રાહ્મણ એ ત્રણનાં દર્શાવ કેમ આપ્યાં, અને બીજાંનાં દર્શાવ કેમ ન આપ્યાં?

ગુરુ-એ ત્રણ દર્શાવ સકારણ છે. એમાં એક સુખનું છે, બીજું શુદ્ધનું છે, ને ત્રીજું અતિશુદ્ધનું છે. સુખ એટલે અવિવેકી, શુદ્ધ એટલે વિવેકી અને અતિશુદ્ધ એટલે આત્મજ્ઞાની. એ જ ત્રણે લોકમાં આનંદમાં મગ્નમગ્ન મનાયા છે. કહેતી પણ છે કે, કાં ભોળી કે કાં ભોળી સંપૂર્ણ સુખ ભોગવે, તેથી જ એ દર્શાવ આપ્યાં છે. નાનું બાળક, વિવેક રહિત છે, તેથી વિવેકરહિતના મધ્યમાં નાનું બાળક સુખી છે; વિવેકીઓના મધ્યમાં ચક્રવર્તી રાજ સુખી છે, અને અતિવિવેકીઓના મધ્યમાં આનંદરૂપ આત્માના સાક્ષાત્કારવાળો મહાબ્રહ્મને બાલુવાવાળો સુખી છે.

શિષ્ય-મનુષ્યમાં એ ત્રણ જ કેમ સુખી છે?

ગુરુ-કુઃખનું મૂલ દેહાભિમાન અને તેને લગતાં રાગદ્વેષાદિક છે. આપણા બાળકને દેહાભિમાન હોતું નથી, તેને માનાપમાન કે રાગદ્વેષ હોતો નથી, મારુ તારું હોતું નથી. ધાવણ બાલકની ઉપર કોઈ કોઈ કરે, તોપણ તે હસે છે, શત્રુને પણ સ્નેહી જેવા જીવે છે, ગાંધીને પણ પોતાની માતા સમજે છે, એટલે તે બાળક અતિમુદ્ધ છતાં પણ, તેને પરમસુખ જ રહે છે. હવે ચક્રવર્તી રાજ તરફ જો. તે પોતે સંપૂર્ણ પૃથ્વીનો સ્વામી હોવાથી, અને મનુષ્યલોકનાં સુખની પરમ સીમાએ પહોંચેલા હોવાથી ને પોતાથી કોઈ પણ અધિક ન હોવાથી, અને તેથી જ તેને રાગદ્વેષાદિકનો અભાવ હોવાથી, પોતે અજ્ઞાની છતાં પણ, આનંદમાં મગ્ન રહે છે, અને આ મહાબ્રાહ્મણ! તેને આત્મજ્ઞાનથી સંપૂર્ણ જગતમાં મિથ્યાલુદ્ધિ વસી છે, રાગદ્વેષાદિક વિજ્ઞેપકનો અભાવ છે, અને વળી સ્વસ્વરૂપજાત પરમાનંદની પ્રાપ્તિ છે, તે પરમાનંદમાં

મરત છે. એટલા જ માટે જગતમાં એ ત્રણ જણ જ સુખી મનાયા છે. પણ બીજાં મનુષ્યો તે રાગદ્વેષાદિ વિદ્વેષકથી સુખી નથી, પણ દુઃખી જ છે.

‘માનાપમાનયોસ્તુલ્યસ્તુલ્યોભિચારિપણ્યો ।

સંગોંમપરિત્યાગી યુગાતીતઃ સ વચ્યતે ॥

જે માન અપમાનમાં સમ છે, મિત્ર અને શત્રુપક્ષમાં સમ છે અને સર્વ આરભ(કાર્ય)નો ત્યાગ કરવાવાળો છે, તે યુગાતીત કહેવાય છે.’ એમ ગીતાશ્રમા કહ્યું છે, વળી

‘યથ વૃદ્ધતમોઢોકે યથ હૃદયે પરદૃતઃ ।

દ્વાવિમૌ સુખમેધેતે ક્ષિયત્યંતરિતો જનઃ ॥

લોકમાં જે અતિમૂઢ છે, અને જે સુદ્ધિને તરી ગયો છે એટલે જ્ઞાની છે, તે જ બે સુખ પામે છે. અંતરિત (વચલો એટલે અતિમૂઢ પણ નહિ તેમ જ્ઞાની પણ નહિ એવો) તો કલેશ જ પામે છે,’ એમ શ્રીમદ્ભાગવતમા કહ્યું છે. તે માન તથા અપમાનમાં સમાનતાદિ લક્ષણો, અને અતિમૂઢતાદિ લક્ષણો, કુમારાદિ ત્રણેમાં ઘટે છે, માટે કૃતિમા કુમાર, મહાગભ અને મહા-બ્રાહ્મણ, એ ત્રણનાં દૃષ્ટાંત આપ્યા છે. ૫૩ અવતારશ્લોક-એ ત્રણે બધે સુખી હો, પણ તેથી સુધુષિ સુખના આવતા પ્રસંગમાં સિદ્ધ થું થયું, તેવું વિષય પૂરવાથી, શુરુ કરત રહે છે

કુમારાદિવદેવાયં વ્રહ્માનંદૈકતત્પરઃ ।

સ્ત્રીપરિપ્તક્તવદ્દેવ ન વાહ્યં નાપિ ચાંતરમ્ ૫૪

વાહ્યં રથ્યાદિકં વૃત્તં ગૃહકૃત્યં યયાંતરમ્ ।

તથા જાગરણં વાહ્યં નાહીર્યઃ સ્વપ્નચાંતરમ્ ॥

શબ્દાર્થ-સૂતેલો પુરુષ કુમારાદિકની પેઠે જ

કેવળ પ્રધાનંદમાં મગ્ન રહે છે, અને સ્ત્રીએ આ-લિંગન કરેલો કામી પુરુષ જેમ બાહ્યને બાહ્યતો નથી અને આંતરને પણ બાહ્યતો નથી, તેમ આ નિદ્રાવશ પુરુષ પણ પરમાત્માની સાથે એકતાને પામીને, બાહ્ય કે આંતર કંઈ પણ બાહ્યતો નથી, પરંતુ આનંદમૂર્તિ જની રહે છે. (૫૪) જેમ શેરી આદિમાં બનતા બનાવ તે બાહ્ય ગણાય છે અને ઘરનું કાર્ય તે આંતર ગણાય છે; તેમ બાહ્ય (બાહ્યત) બાહ્ય ગણાય છે અને સુધુષ્ટા નાહીમાં બાહ્યતો જે સ્વમવૃત્તાંત, તે આંતર ગણાય છે. ૫૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-સલે આપણો બાબક, ચક્રવર્તી રાજા, અને તત્ત્વવેતા બ્રાહ્મણ સુખી હોય; પણ સુધુષિના સુખમાં તેથી શું સિદ્ધ થયું ?

શુરુ-જેમ કુમારાદિ પરમાનંદને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ આ સૂતેલો પુરુષ પણ, પરમાનંદને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ પોતાને અતિપ્રિય એવી સ્ત્રીએ પ્રેમભરે જાતી સગ્ગે દબાવેલો કામી પુરુષ બાહ્ય વિષયો અને આંતર વિષયોને બાહ્યતો નથી અથવા એમ કરવાથી ઈશ્વરનો ડર કે લોકનો ડર બાહ્યતો નથી; પણ એ આલિંગન કેવળ સુખ-રૂપ જ બાહ્ય છે, તેમ સુધુષિમાં પ્રાપ્ત-સુધુષિનો અભિમાની છવ-પરમાત્માને આલિંગન કરવાથી એટલે તેની સાથે એકતાને પ્રાપ્ત થયો સતો, બાહ્ય અને આંતર વિષયોને બાહ્યતો નથી, અને તેથી તે આનંદરૂપ જ થાય છે. ૫૪

શિષ્ય-તમે કહ્યું કે, ‘સૂતેલો છવ,’ સ્ત્રીએ આલિંગન કરેલા કામી પુરુષની પેઠે, બાહ્ય અને આંતર કાંઈ પણ બાહ્યતો નથી,’ તેમાં સૂતેલો પુરુષ સિદ્ધાંત છે, અને સ્ત્રીએ આલિંગિત પુરુષ દૃષ્ટાંત છે. હવે એ દૃષ્ટાંતમાં અને સિદ્ધાંતમાં બાહ્ય વિષય શું છે ને આંતર વિષય શું છે, તે કહો

શુરુ-શેરી અને ઘરના બાહ્ય પદાર્થો બાહ્ય વિષય છે; અને ઘરનું કાર્ય, આંતર વિષય છે. સિદ્ધાંતમાં બાહ્ય બાહ્ય છે, અને સ્વમ આંતર છે. જેમ સ્ત્રીએ આલિંગન કરેલો કામી પુરુષ, બહારનાં વૃત્તાંતને-લોક ભ્રેશે તે, અને અંતરના કૃત્યને-ઈશ્વર બાહ્યતે તે-બાહ્યતો નથી, તેમ સૂતેલો પ્રાણી અંતર અને સ્વમાવસ્થાને બાહ્યતો નથી. ૫૫

અવતારશ્લોક-સુધુષિ અવસ્થામાં છવ યદ્યપિ જ રહે છે,’ એ વિષયમાં યુક્તિ દર્શાવવાળી, પિતાદિનિત્ય ભવતિ । પિતા અપિતા થાય છે,’ ઇત્યાદિ બૃહદ્વારણ્ય) પનિષદની કૃતિનું તાત્પર્ય મ્હે ॥

પિતાપિ સુસાવપિતૈત્યાદૌ જીવત્ત્રવાગ્મનાત્ ।
મુક્તૌ વ્રહ્મૈવ નો જીવઃ મંસારિત્રાસમીક્ષણાત્ ॥
પિતૃત્રાગ્મિમાનો યઃ મુચ્ચદુઃસ્વાકરઃ સહિ ।
તસ્મિન્નપગતે તીર્ણઃ મગ્નઞ્જોકાન્મત્યયમ્ ॥

સુપુત્રિકાલે સકલે વિલીને તમસાવૃતઃ ।
 સુખરૂપમુપૃતીતિ વ્રતે લાયર્વણી શ્રુતિઃ ૫૮
 સુખમસ્વાપ્સમગ્રાહં ન વૈ કિંચિદવેદિયમ્ ।
 इति सुप्ते सुखाज्ञाने परामृशति चोत्थितः ૫૯

શબ્દાર્થ-અત્ર ‘સુપુત્રિમાં પિતા પલ્લ અપિતા યર્થ જાય છે,’ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં, જીવપણુના નિવારણથી અને સંસારીપણુના અદર્શનથી, સુપુત્રિમાં પ્રજ્ઞ જ છે, પણ જીવ નથી. (૫૬) જે પિતૃપણુદિ અભિમાન છે, તે જ સુખદુઃખને ઠરવાવાળું છે. તે અભિમાન નિવૃત્ત થયે સતે, આ (પુરુષ) સર્વે શોકોને તરી જાય છે. (૫૭) વળી, સુપુત્રિકાળમાં સકલવસ્તુ લીન થયે સતે, તમઃપ્રધાન પ્રકૃતિથી વીંટાયેલો જીવ સુખરૂપ પ્રજ્ઞને પામે છે, જેમ અથર્વવેદની શ્રુતિ કહે છે. (૫૮) વળી, ‘હું સુખે સૂતો હતો,’ અને ‘સુપુત્રિમાં હું કંઈ પણ જાણતો ન હતો,’ એવી રીતે સુષ્ટ ઉઠેલો પુરુષ સુપુત્રિમાં અનુભવેલાં સુખ અને અજ્ઞાનનું સ્મરણ કરે છે. ૫૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-‘હું પિતા છું,’ ‘હું પુત્ર છું,’ ‘હું ભાઈ છું,’ ‘હું પતિ છું,’ ‘હું પ્રાણી છું,’ ‘હું ગૃહસ્થાશ્રમી છું,’ ‘હું યુવા છું,’ ઇત્યાદિ અભિમાન થવું, એનું નામ સંસાર. એ સર્વ ભાવો દેહમાં આત્માભિમાન હોવાથી થાય છે. એ સંસાર જીવને છે, પણ પ્રજ્ઞને નથી. આ સંસાર સુપુત્રિ અવસ્થામાં પ્રતીત થતો નથી, તેથી સુપુત્રિમાં પ્રજ્ઞરૂપતા છે, પણ જીવરૂપતા નથી. આ વિષયમાં, અત્ર ‘પિતા અપિતા છે,’ ઇત્યાદિ બૃહદારણ્યકની શ્રુતિનું પ્રમાણ છે. ૫૬

શિષ્ય-હે દેવ ! સુપુત્રિ અવસ્થામાં સર્વ સંસારની નિવૃત્તિ તો થતી નથી; કેમકે, તેમાં ‘હું પિતા છું,’ ઇત્યાદિ અભિમાનનો અભાવ છતાં પણ, ‘હું સુખી છું,’ એવું અભિમાન થાય છે; અને અભિમાન કરવું, એ જીવનો ધર્મ છે. એપરથી સુપુત્રિમાં જીવરૂપતા નથી, પણ પ્રજ્ઞરૂપતા છે એ સત્ય નથી એ સ્પષ્ટ છે.

ગુરુ-સંસારનું મૂલ દેહાભિમાન છે, અને તેથી જ પિતૃત્વાદિ અભિમાન થાય છે. એ અભિમાન જ સુખદુઃખને ઉત્પન્ન કરવાવાળું છે. પણ સુપુ-

ત્રિમાં તે દેહાભિમાન રહેતું નથી, તેથી તેમાં જીવ સર્વ શોકોને તરી જાય છે. એટલે સુપુત્રિમાં સંસારનો અભાવ હોવાથી સુખદુઃખ થતાં નથી; અને એટલા જ માટે સુપુત્રિમાં જીવરૂપતા પણ નથી. સુપુત્રિમાં તો માત્ર પ્રજ્ઞરૂપતા જ છે. ‘સુપુત્રિ વિષે જીવ હૃદયના (અંતઃકરણના) સર્વ શોકોને તરવાવાળો છે,’ એ બૃહદારણ્યકની શ્રુતિમાં પણ સુપુત્રિમાં સર્વ સંસારની નિવૃત્તિનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. ૫૭

શિષ્ય-સુપુત્રિમાં સુખની પ્રાપ્તિ માટે તમે જે શ્રુતિઓનાં પ્રમાણ આપ્યાં, તે સર્વ શ્રુતિઓમાં સાક્ષાત્ શોક તરવાનું કહ્યું છે, પરંતુ સાક્ષાત્ સુખની પ્રાપ્તિ કહી નથી.

ગુરુ-પ્રમાણ આપેલી શ્રુતિઓમાં સાક્ષાત્ સુખની પ્રાપ્તિ કહી નથી એ વાત ખરી, તથાપિ સુખની પ્રાપ્તિમાં જ તે શ્રુતિઓનું તાત્પર્ય છે; કારણ કે, જેમ અંધકારની નિવૃત્તિ થવાથી પ્રકાશની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ શોકની નિવૃત્તિ થવાથી સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે; એટલાં જ માટે એ પ્રમાણ આપેલી શ્રુતિઓમાં શોક તરવાનું કહ્યું છે. વળી, ‘સુપુત્રિકાલે સકલે વિલીને તમસાવૃતઃ સ્વરૂપવર્ણતઃ સુપુત્રિ કાળમાં સકલ અજાત આદિ સંપૂર્ણ પ્રપંચ, પોતાનાં ઉપાધાન કારણરૂપ તમઃપ્રધાન પ્રકૃતિમાં લય પામે સતે, પ્રકૃતિથી વિંટાયેલો જીવ સુખરૂપ પ્રજ્ઞને પ્રાપ્ત થાય છે,’ એ અથર્વવેદની કેવલ્યોપનિષતની શ્રુતિમાં સુપુત્રિમાં સાક્ષાત્ સુખની પ્રાપ્તિનું જ કથન કર્યું છે. ૫૮

‘સુપુત્રિમાં સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે,’ એ વિષયમાં જેમ શ્રુતિનાં પ્રમાણ છે, તેમ અનુભવ પ્રમાણ પણ છે. સુષ્ટને ઉઠેલો પુરુષ, ‘હું આટલો વખત સુખમાં સૂતો,’ એવી રીતે સુપુત્રિમાં અનુભવેલાં સુખનું સ્મરણ કરે છે; અને ‘હું સુષ્ટ સિમાં કંઈ પણ જાણતો ન હતો,’ એવી રીતે સુપુત્રિમાં અનુભવેલાં અજ્ઞાનનું સ્મરણ કરે છે. હવે એ સુપુત્રિમાં સુખનો અનુભવ ન હોય તો, સુષ્ટને ઉઠેલો પુરુષને સુખનું સ્મરણ કેમ થાય ? માટે જ સુપુત્રિમાં સુખાનુભવ છે અને તેથી તેમાં સુખ છે,’ એવો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. ૫૯

અવતરણિકા-શિષ્ય સુપુત્રિમાં સુખની સિદ્ધિ માટે પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે.

પરામર્શોઽનુભૂતેઽસ્તીત્યાસીદનુભવસ્તદા ।
ચિદાત્મત્વાત્સ્વતો માતિ સુખમજ્ઞાનયી-
સ્તતઃ ॥ ૬૦ ॥

બ્રહ્મ વિજ્ઞાનમાનંદમિતિ વાજસનેયિનઃ ।
પઠંત્યતઃ સ્વપ્રકાશં સુત્તં વ્રહ્મૈવ નેતરત ૬૧
યદજ્ઞાનં તત્ર લીનૌ તૌ વિજ્ઞાનમનોમયૌ ।
તયોર્હિ વિલયાવસ્થા નિદ્રાઽજ્ઞાનં ચ સૈવ હિ ॥
વિલીનઘૃતવત્પશ્ચાત્સ્યાદ્વિજ્ઞાનમયો ઘનઃ ।
વિલીનાવસ્થ્ય આનંદમયશ્ચન્દ્રેન કચ્યતે ૬૨
સુમિપૂર્વક્ષણે બુદ્ધિવૃત્તિર્યા સુખવિવૃત્તા ।
સૈવ તદ્વિવસહિતા લીલાનંદમયસ્તતઃ ૬૪

શબ્દાર્થ-અનુભવેલા વિષયના વિચાર સ્મરણ થાય છે, માટે તેને (સુષુપ્તિમાં) અનુભવ હતો (એમ જણાય છે, પણ તેમ નથી.) સુષુપ્તિમાં સ્વપ્રકાશ ચિદાત્મસ્વરૂપ હોવાથી પોતાની મેળે જ ભાસે છે, અને તેથી (સ્વપ્રકાશ સુષુપ્તિમાં) અજ્ઞાનની પ્રતીતિ થાય છે. (૬૦) 'વિજ્ઞાન આનંદ પ્રકાશ છે,' એવી રીતે વાજસનેયી શાખાવાળાઓ કહે છે; તેથી સ્વપ્રકાશ સુષુપ્તિમાં પ્રકાશ જ છે, બીજું નહિ. (૬૧) જે અજ્ઞાન છે તેમાં તે વિજ્ઞાનમય અને મનોમય બન્ને વિલીન થઈ જાય છે; કારણ કે વિજ્ઞાનમય અને મનોમય એ ઉભયની વિલયની અવસ્થા તે જ નિદ્રા છે અને તે નિદ્રા જ અજ્ઞાન છે. (૬૨) અગ્નિના સંયોગથી પીગળી ગયેલું લી જેમ વાયુ વગેરેના સંબંધથી ઘન-ઘાટું થાય છે, તેમ નિદ્રાવસ્થામાં વિલીન થયેલું (પ્રકારૂપ થયેલું) અંતઃકરણ, ભગ્નદાહિત અવસ્થાઓમાં ભોગપ્રકટ કર્યો ઉદ્ભવે છે ત્યારે પાણું વિજ્ઞાનના કારે ઘનીભાવને પામે છે, અર્થાત્ વિજ્ઞાનરૂપે પરિણામ પામે છે. તેથી આત્મા વિજ્ઞાનમય અને ઘન થાય છે અને પ્રયોગની પહેલાં વિલયાવસ્થારૂપ ઉપાધિથી આત્મા આનંદમય શબ્દથી કહેવાય છે. (૬૩) સુષુપ્તિના પૂર્વ ક્ષણમાં, જે બુદ્ધિવૃત્તિ સુષુપ્તિમાં પ્રવિભિન્નવાળી થાય છે, તે જ સુષુપ્તિમાં પ્રતિભિન્નવાળી બુદ્ધિવૃત્તિ નિદ્રાવસ્થામાં લીન થાય છે, તેથી આનંદમય કહેવાય છે ૬૪

અનંદકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-તમે કહો છો કે, સર્ધ ઉઠ્યા પછી, 'હું સુષુપ્તિમાં હતો,' અને 'સુષુપ્તિમાં હું કોઈ પણ બાબતો ન હતો,' એવી રીતનાં સ્મરણનાં બળથી, સુષુપ્તિમાં અજ્ઞાન તથા સુષુપ્તિ અનુભવની સિદ્ધિ થાય છે; પરંતુ એ અયોગ્ય છે. કારણ કે સ્મરણ પ્રમાણ મનાવું નથી. તેથી, સુષુપ્તિમાં અનુભવની સિદ્ધિ નથી થતી, તે સુષુપ્તિ સિદ્ધિ તો પ્રાપ્ત થાય !

ગુરુ-સ્મરણ પ્રમાણ મનાવું નથી એ વાત બે કે ત્રીજી છે, તથાપિ સ્મરણનું મૂલ અનુભવ છે. તે અનુભવનાં બળથી સુષુપ્તિમાં સુષુપ્તિ સિદ્ધિ થાય છે.

શિષ્ય-'સુષુપ્તિમાં અનુભવ હતો,' એમ સાચી બાબતમાં આવે છે, કે જેના બળથી તમે સુષુપ્તિમાં સુષુપ્તિ સિદ્ધિ કહો છો ?

ગુરુ-અનુભવેલા પદાર્થનું સ્મરણ થાય છે, પણ નહિ અનુભવેલા પદાર્થનું સ્મરણ થતું નથી, એવો એક નિયમ છે. હવે જો સુષુપ્તિમાં સુષુપ્તિ અનુભવ ન હોય તો, સર્ધ ઉઠ્યા પુરુષને તેનું સ્મરણ થાય નહિ. પરંતુ અહીં તો, 'હું સુષુપ્તિમાં હતો,' એમ સર્ધ ઉઠ્યા પુરુષને સ્મરણ થાય છે, તેથી સુષુપ્તિમાં સુષુપ્તિ અનુભવ હતો, એમ જણવામાં આવે છે.

શિષ્ય-સુષુપ્તિમાં અનુભવની સિદ્ધિ થતી નથી; કારણ કે, મન અને બુદ્ધિ આદિ જે અનુભવનાં સાધનો છે, તે સર્વનો તો સુષુપ્તિસમયે પોતાનાં કારણભૂત અજ્ઞાનમાં લય થાય છે, એટલે તે હોતાં નથી.

ગુરુ-તું કહે છે કે, સુષુપ્તિમાં અનુભવનાં સાધનો નથી, તે જ સુષુપ્તિ અનુભવનાં સાધનો નથી કે અજ્ઞાનના અનુભવનાં સાધનો નથી ?

શિષ્ય-સુષુપ્તિમાં સુષુપ્તિ અને અજ્ઞાન, એ બન્નેના અનુભવનાં સાધનો નથી.

ગુરુ-સુષુપ્તિ અને અજ્ઞાન, એ બન્નેના અનુભવનાં સાધનો નથી, ને તેથી તે બન્નેના અનુભવની સિદ્ધિ થતી નથી, એ તારું કહેલું અનુચિત છે; કેમકે મન, બુદ્ધિ આદિ અન્ય સાધનોની અપેક્ષા વિના તે બન્નેના અનુભવની સિદ્ધિ થાય છે.

શિષ્ય-મનાદિ સાધનો વિના તે સુખ અને અજ્ઞાન બન્નેના અનુભવની સિદ્ધિ કેમ થશે ?

ગુરુ-જેમ સૂર્ય સ્વપ્રકાશ અને તેજોમય છે, તેથી તેના અનુભવ માટે બીજાં સાધનની અપેક્ષા નથી; તેમ સુખ પોતે સ્વપ્રકાશ અને ચિદ્રૂપ છે, તેથી તેના અનુભવ માટે મનાદિ સાધનની અપેક્ષા નથી; અને સ્વપ્રકાશ સુખના બળથી જ તેનાં આવરણ કરવાવાળાં અજ્ઞાનના અનુભવની સિદ્ધિ થાય છે; તેથી, તે અજ્ઞાનના અનુભવ માટે પણ, મનાદિ સાધનની અપેક્ષા નથી. ૬૦

શિષ્ય-ભલે સુપુત્રિ સમયનાં સુખની સ્વપ્રકાશતા હોય, પણ તેની પ્રકારરૂપતા તો સિદ્ધ થતી નથી; કારણ કે તેમાં કાંઈ પ્રમાણ નથી. એટલા જ માટે અગાદી (જપ મા 'લોકમાં') કહ્યું છે કે, 'તત્ત્વો મદ્ધાન્તઃ સ્વયં મંત્રઃ ત્યાં જઈ તે પ્રકારની સાથે એકતાને પ્રાપ્ત થઈ, સુપુત્રિ સમયના પ્રકાશરૂપ પોતે થાય છે,' એ તમારું કહેવું અનુચિત છે.

ગુરુ-‘પ્રકાશવિજ્ઞાન (અનુભવરૂપ) અને આનંદરૂપ છે,’ એ બૃહદારણ્યકોપનિષત્તની શ્રુતિ, સ્વપ્રકાશ સુખની પ્રકારરૂપતામાં પ્રમાણ છે; અને સુપુત્રિ સમયનું સુખ સ્વપ્રકાશ છે, માટે સુપુત્રિનું સુખ પ્રકારરૂપ છે, પણ તેથી જૂઠું નથી. ૬૧

શિષ્ય-અનુભવનો અને સ્મરણનો આશ્રય એક હોય છે, એવો નિયમ છે; કારણ કે જેણે અનુભવ કરેલો હોય, તેને જ સ્મરણ થાય છે, પણ બીજા પુરુષે અનુભવ ક્યાં હોય અને તેનું સ્મરણ બીજા પુરુષને થાય, એમ કાંઈ સ્થળે થયું પણ નથી અને થશે પણ નહિ. તેથી સુપુત્રિનાં સુખનો અનુભવ અને અજ્ઞાનનો અનુભવ પણ વિજ્ઞાનમયને એટલે જીવને થાય છે, એમ કહેવું બેધર્મ; કારણ કે સ્પર્શિક્યા પછી, ‘હું સુખે મ્મતા હતા;’ ‘હું કાંઈ પણ બહુતો નહોતા,’ એવું સ્મરણ જીવને થાય છે.

ગુરુ-વિજ્ઞાન અજ્ઞાનનું કાર્ય છે, અને તે જીવની ઉપાધિ છે. તે વિજ્ઞાનની ઉપાધિથી જીવ વિજ્ઞાનમય કહેવાય છે. એ ઉપાધિરૂપ વિજ્ઞાન, સુપુત્રિ અવસ્થામાં, પોતાનાં કારણરૂપ અજ્ઞાનમાં લય પામે છે, તેથી જ જીવ કાંઈ પણ બહુી શકતો નથી, અને તેથી જ સુપુત્રિમાં સુખ અને

અજ્ઞાનનો અનુભવ કરનાર જીવ નથી. વિજ્ઞાનમય જીવ પ્રમાતા છે, અને મનોમય, પ્રમાણ અને પ્રમાતાની વિલયાવસ્થા જ નિદ્રા કહેવાય છે; કેમકે ‘વિજ્ઞાન (અંતઃકરણ)ની વિરતિ (લય). તે સુપુત્રિ છે,’ એવું વચન છે. વળી, ‘હું સુપુત્રિ સિમાં કાંઈ પણ બહુતો ન હતા,’ એ સુપુત્રિ સમયનાં અજ્ઞાનનાં સ્મરણની ઉપપત્તિ, સુપુત્રિમાં અજ્ઞાનનો સ્વીકાર ક્યાં વિના થતી નથી; તે માટે, સુપુત્રિમાં અજ્ઞાન છે, એમ સ્વીકારવું બેધર્મ. એ અજ્ઞાનમાં પ્રમાતા અને પ્રમાણ, પોતાનાં વિજ્ઞાનતાદિ આકારને ત્યાગ કરીને, લય પામે છે, એટલે તે અજ્ઞાનરૂપે થઈ રહે છે.

શિષ્ય-ન્યારે વિજ્ઞાનમય અને મનોમય બંને સુપુત્રિ સમયનાં અજ્ઞાનમાં લય પામે છે, ત્યારે તો તે બંને નિદ્રામાં જ લય પામે છે, એમ જ કહેવું બેધર્મ.

ગુરુ-વિદ્વાનો એ નિદ્રાને જ ‘અજ્ઞાન’ કહે છે; નિદ્રા અને અજ્ઞાન બંને એક જ છે. માટે નિદ્રામાં લય કહે, અથવા અજ્ઞાનમાં લય કહે, તોપણ તે બન્નેનો અર્થ એક જ છે. ૬૨

શિષ્ય-ન્યારે સુપુત્રિ સમયનાં સુખાદિના અનુભવ વખતે વિજ્ઞાનમયનો અજ્ઞાનમાં લય થાય છે, ત્યારે તે વિજ્ઞાનમયને સુપુત્રિ નિવૃત્ત થયા પછી, એટલે સ્પર્શિક્યા પછી, સુપુત્રિ સમયનાં સુખાદિકનું સ્મરણ કેમ થાય છે ? કારણ કે જેણે અનુભવ ક્યાં ન હોય, તેને સ્મરણ થતું નથી.

ગુરુ-સુપુત્રિમાં વિજ્ઞાનનો અજ્ઞાનમાં લય થાય છે, તથાપિ તે વિલયાવસ્થામાં પણ વિજ્ઞાનમયનાં સ્વરૂપનો નાશ થતો નથી. હવે વિલયાવસ્થામાં ઉપાધિ આનંદમય છે; તે આનંદમયરૂપથી વિજ્ઞાનમયને અનુભવ કર્તૃતા છે; અને બ્રહ્મવસ્થામાં ધનીભાવ ઉપાધિ છે, તે જ વિજ્ઞાનમય કહેવાય છે, તે ધનીભાવરૂપે કરી વિજ્ઞાનમયને સ્મરણ કર્તૃતા છે. ધીની પેટે ‘ધીંગળી જવું,’ એ વિલયાવસ્થા કહેવાય છે અને અમી જવું એ ધનીભાવ અથવા ઘટ થવું કહેવાય છે. એવી રીતે એક જ વિજ્ઞાનમયને ઉપાધિના બેદથી અનુભવ કર્તૃતા અને સ્મરણ કર્તૃતા બંને છે.

શિષ્ય-વિજ્ઞાનમય વિલયાવસ્થાને અને ધનીભાવને પ્રાપ્ત થાય છે, એમાં કાંઈ દ્વંદ્વ છે ?

ગુરુ-હા. જેમ ઘી, સુવર્ણ, અગ્નિ આદિના સંયોગથી પીંગળી બન્ય છે અને અગ્નિ આદિના સંયોગ દ્વર થવાથી અને વાયુ આદિનો સંયોગ થવાથી પાણું ઘનીભાવ પામે છે, ઘટ થાય છે, ઝામી બન્ય છે, તેમ વિજ્ઞાનમય, સુષુપ્તિ અવસ્થામાં લયાવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે અને જાગૃત્વસ્થામાં પાણુ પૂર્વ સ્વરૂપને પામે છે.

શિષ્ય-જેમ ઘી અથવા સુવર્ણના ઝોગળવામાં અગ્નિનો સંયોગ એ કારણ છે, અને ઝામી જવામાં વાયુ આદિનો સંયોગ કારણ છે; તેમ વિજ્ઞાનમયની વિલયાવસ્થામાં અને ઘનીભાવાવસ્થામાં શું કારણ છે ?

ગુરુ-વિજ્ઞાનમયની વિલયાવસ્થામાં પ્રાણીઓનાં લોગ આપવાવાળાં કર્મોનો ફલ કારણ છે, અને ઘનીભાવાવસ્થામાં ફરીથી લોગ આપવાવાળાં કર્મો જ કારણ છે. એટલે કે નિદ્રા અવસ્થામાં લોગ આપવાવાળાં કર્મોનો ફલ થવાથી, અતઃકરણ પોતાનાં કારણરૂપ અજ્ઞાનમાં લય પામે છે, ને તે જ અંતઃકરણ ફરીથી લોગ આપવાવાળાં કર્મોથી જાગૃત્વસ્થામાં વિજ્ઞાનરૂપે થાય છે. તે વિજ્ઞાન આત્માની ઉપાધિ છે, તેથી આત્મા પણ વિલયાવસ્થામાં આનંદમય કહેવાય છે, અને ઘનીભાવાવસ્થામાં વિજ્ઞાનમય કહેવાય છે. ૬૩

હવે સુષુપ્તિના પૂર્વ ક્ષણમાં જે અંતર્બુદ્ધિવૃત્તિ છે, તે જ સ્વરૂપભૂત સુખનાં પ્રતિબિંબવાળી થાય છે. ત્યારપછી સુખનાં પ્રતિબિંબવાળી તે જ અંતર્બુદ્ધિવૃત્તિ નિદ્રારૂપે કરીને લય પામે છે, અને ત્યારે તે વૃત્તિ જ આનંદમય શબ્દથી ઝોળખાય છે. ૬૪

અવતરણિકા-આ પ્રમાણે આનંદમયનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું. હવે તે જ આનંદમય પ્રજ્ઞાપ્રસાદ એટલે સુષુપ્તિની નિવૃત્તિના કાલમાં સમજાવ્યો છે, તે સિદ્ધ કરવા માટે સુષુપ્તિમાં સુખના અનુભવનું ઉપપાદાન કરે છે.

અંતર્મુખો ય આનંદમયો વ્રજસુખં તદા ।

મુક્તેઃ ચિદવિવિયુક્તાભિરજ્ઞાનોત્પન્નવૃત્તિભિઃ ॥

શબ્દાર્થ-જે આનંદમય અંતર્મુખ છે તે આનંદમય તેવળતે (સુષુપ્તિમાં) ચૈતન્યના પ્રતિબિંબવાળી અને અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી વૃત્તિઓથી પ્રજ્ઞસુખને લોગવે છે. ૬૫

ગુરુ-આનંદમય, સુષુપ્તિ સમયમાં, સુખનાં પ્રતિબિંબવાળી અંતર્મુખ એવી બુદ્ધિવૃત્તિથી થયેલા સંસ્કારવાળાં અજ્ઞાનની ઉપાધિવાળો હોય છે, અને જે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે, અને સર્વ ગુણના એક ભૂતના પરિણામરૂપે છે તે બુદ્ધિની વૃત્તિઓદ્વારા આનંદમય સુષુપ્તિમાં સ્વરૂપભૂત પ્રજ્ઞસુખને લોગવે છે.

તે કેમ ? સાંભળ. એ આનંદમય સુષુપ્તિના સમયમાં પ્રજ્ઞસુખને અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી ચિદાભાસવાળી વૃત્તિઓથી અનુભવે છે, તેથી આનંદમય; જાગૃત્વસ્થામાં ત્યારે ઝામેલા ધીની પેટે, વિજ્ઞાનમયરૂપે થાય છે, ત્યારે તેને સુષુપ્તિમાં અનુભવેલાં પ્રજ્ઞસુખનું સ્મરણ થાય છે. એટલે, સુષુપ્તિમાં આનંદમયરૂપથી સુખનો અનુભવ કરે છે, અને જાગૃત્વસ્થામાં વિજ્ઞાનમયરૂપથી સ્મરણ કરે છે, તેથી જે અનુભવકર્તા છે તે જ સ્મરણ કર્તા છે, બીજો નથી, એમ સિદ્ધ થાય છે. ૬૫

અવતરણિકા-હવે શિષ્ય કહે છે કે ભગવત પેટે જ સુષુપ્તિમાં પણ સુખને અનુભવું છું એમ કેમ અભિમાન થઈ નથી ? તેને ગુરુ સમજાવે છે.

અજ્ઞાનવૃત્તયઃ સૂક્ષ્મા વિસ્પટા બુદ્ધિવૃત્તયઃ ।
इति वेदांतसिद्धांतपारगाः प्रवदन्ति हि ६६

मां इक्ष्यतापनीयादिश्रुतिष्वेतदतिस्फुटम् ।

आनंदमयभोक्तृत्वं ब्रह्मानंदं च भोग्यता ६७

एकीभूतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञानघनतां गतः ।

आनंदमय आनंदमुक्त्वेतोमयवृत्तिभिः ६८

विज्ञानमयमुख्यैर्यો रूपैर्युक्तः पुराधुना ।

स लयेनैकતાं प्राप्तो बहुतंडुलपिष्टवत् ॥ ६९ ॥

प्रज्ञानानि પુરા બુદ્ધિવૃત્તયોઽય ધનોઽમયત્ ।

घनत्वं हिमविंदूनामुददेदो यथा तथा ७०

શબ્દાર્થ-અજ્ઞાનની વૃત્તિઓ સૂક્ષ્મ છે અને બુદ્ધિની વૃત્તિઓ સ્પષ્ટ છે, એ પ્રમાણે વેદાંતના સિદ્ધાંતને સંપૂર્ણ બાણુવાવાળાઓ કહે છે. (૬૬)

આંદુક્ષ્ય અને તાપનીયાદિ શ્રુતિઓમાં, 'આનંદમયમાં લોકતાપણું' અને 'પ્રજ્ઞાનંદમાં લોચપણું' છે, એ વાત અતિ સ્ફુટ રીતે કહી છે. (૬૭)

પ્રજ્ઞાનંદની સાથે એકરૂપવાને પામેલો, સુષુપ્તિમાં રહેલો અને પ્રજ્ઞાનધનતાને પ્રાપ્ત થયેલો, આનંદમય ચૈતન્યના પ્રતિબિંબવાળી વૃત્તિઓથી પ્રજ્ઞાનંદને ભોગવે છે. (૬૮) જે (આત્મા) પૂર્વે (જાગૃત્વસ્થામાં) વિજ્ઞાનમયાદિ આકાર સહિત હતો, તેજ (આત્મા) હમણાં (સુષુપ્તિ અવસ્થામાં) લય પામી, ઘણા ચોખ્ખાના લોટની પેઠે, એકતાને પામે છે. (૬૯) પૂર્વે (જાગૃત્વસ્થામાં) બુદ્ધિવૃત્તિઓ પ્રજ્ઞાન (પ્રજ્ઞાનના નામથી ઝેલવાતી) હતી, અને પછી ઉત્તર દેશમાં જળનાં બિંદુઓ જેમ કરીને કરા જેવા થઈ જાય છે, તેમ વિજ્ઞાન નામની બુદ્ધિની વૃત્તિઓ પણ એકતામાં ધનરૂપ થઈ જાય છે, શિદ્ધિ એકતાને પામી જાય છે. ૭૦

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જ્યારે સુષુપ્તિમાં અજ્ઞાનની વૃત્તિઓ હોય છે, ત્યારે જેમ જાગૃત્વસ્થામાં અભિમાન થાય છે કે, 'હું સુખનો અનુભવ કરું છું,' તેમ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં એવું અભિમાન કેમ થતું નથી ?

ગુરુ-'જ્ઞાન થવું' એ બુદ્ધિવૃત્તિનું કાર્ય છે, અને 'અભિમાન થવું' એ અવિદ્યાનું કાર્ય છે. સુષુપ્તિ સમયમાં, જેમ બુદ્ધિવૃત્તિઓ સ્પષ્ટ હોય છે, તેમ અવિદ્યાવૃત્તિઓ સ્પષ્ટ હોતી નથી, પણ સૂક્ષ્મરૂપે રહે છે. તેથી સુષુપ્તિમાં 'હું સુખનો અનુભવ કરું છું' એવું અભિમાન થતું નથી. હવે જાગૃત્વસ્થામાં તો બુદ્ધિની વૃત્તિઓ અને અજ્ઞાનની વૃત્તિઓ બન્ને સ્પષ્ટ હોય છે, તેથી સુખનો અનુભવ થાય છે અને તેનું અભિમાન પણ થાય છે.

શિષ્ય-સુષુપ્તિ અવસ્થામાં બુદ્ધિવૃત્તિઓ સ્પષ્ટ હોય છે, અને અજ્ઞાનવૃત્તિઓ સૂક્ષ્મ હોય છે, એમ તમે ક્યાથી જાણો ?

ગુરુ-સંપર્ક પ્રજ્ઞાના સિદ્ધાંતને જાણવાવાળા પ્રજ્ઞાતાનીઓ, સુષુપ્તિ અવસ્થામાં બુદ્ધિવૃત્તિની સ્પષ્ટતા અને અજ્ઞાનવૃત્તિની સૂક્ષ્મતાનું વર્ણન કરે છે, તેથી જાણવામાં આવે છે. ૬૬

શિષ્ય-આનંદમય, સુષુપ્તિ અવસ્થામાં સૂક્ષ્મ અવિદ્યાની વૃત્તિઓથી, પ્રજ્ઞાનંદને ભોગવે છે, એમાં પ્રમાણ શું છે ?

ગુરુ-માંકુચોપનિષદ અને રુસિંહતાપની અદિ ઉપનિષદોની શ્રુતિઓનું પ્રમાણ છે. તેમાં

આનંદમયનું ભોક્તાપણું અને પ્રજ્ઞાનંદનું ભોગ્યપણું જલ સારી રીતે કહ્યું છે. ૬૭

શિષ્ય-માંકુચોપનિષદમાં શું કહ્યું છે ?

ગુરુ-માંકુચ ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે, 'સુષુપ્તિ સ્થાન પરીક્ષત પ્રજ્ઞાનધન એવાનંદમયો જ્ઞાનંદમયો મુક્તઃ । સુષુપ્તિ અવસ્થામાં એકાકારતાને-એકરૂપતાને પ્રાપ્ત થયેલો પ્રજ્ઞાનધનજ, આનંદમય, ચેતોમુખ એટલે ચિત્પ્રતિબિંબવાળી વૃત્તિઓ દ્વારા, આનંદને ભોગવે છે.' એ પરથી જાણાય છે કે, આનંદમય એટલે સુષુપ્તિનો અભિમાની, સ્વસ્વરૂપભૂત પ્રજ્ઞાનંદને ભોગવે છે. ૬૮

આત્મા જાગૃત્વસ્થામાં વિજ્ઞાનમય આદિ અનેક આકારવાળો હોય છે, પણ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં તો વિજ્ઞાનમયાદિ સર્વ ઉપાધિઓના લય થવાથી પ્રજ્ઞાનંદની સાથે એકાકારતાને પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી એ શ્રુતિમાં 'મુક્તોમુક્તઃ । એકાકારવાળો છે,' એમ કહ્યું છે. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં જાગૃત્વસ્થામાં ઉપાધિના ભેદથી આત્મા અનેક આકારો કલા છે. તેમાં કહ્યું છે કે,

'સ વા અયમાત્મા જગદ્ વિજ્ઞાનમયો મનોમય પ્રાણમય ચક્ષુર્મયઃ શ્રોત્રમયઃ પૃષ્ઠીમય આપોમય વાયુમય આકાશમયસ્તેજોમયોસ્તેજોમયઃ કામમયોક્કામમય ક્રોધમયોક્ક્રોધમયઃ । તે અથવા આ આત્મા, પ્રજ્ઞા છે. તે વિજ્ઞાનમય, મનોમય, પ્રાણમય, ચક્ષુર્મય, શ્રોત્રમય, પૃષ્ઠીમય, આપોમય, વાયુમય, આકાશમય, તેજોમય, સ્તેજોમય, કામમય, આકામમય, ક્રોધમય, અને આક્રોધમય છે.'

શિષ્ય-જાગૃત્વ અવસ્થામાં અનેક આકારવાળો આત્મા સુષુપ્તિ અવસ્થામાં એકાકારતાને કેમ પ્રાપ્ત થાય છે ?

ગુરુ-જેમ દળવા પહેલાં ચોખ્ખાના દાણા અનેક ને જાડા જાડા હોય છે, પણ દળ્યા પછી લોટરૂપ એકાકારતાને પ્રાપ્ત થાય છે; તેમ આત્મા પણ જાગૃત્વસ્થામાં અનેક આકારવાળો હોય છે, પણ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં એકાકારતાને પ્રાપ્ત થાય છે. ૬૯

પ્રજ્ઞાન એટલે જાગૃત્વસ્થામાં ઘટપટાદિ પદાર્થોનું ગ્રહણ કરવાવાળી બુદ્ધિવૃત્તિઓ. એ પ્રજ્ઞાન જાગૃત્વસ્થામાં જ રહે છે. હવે સુષુપ્તિમાં આત્મા તો ઘટપટાદિ સર્વ વિષયોનો અભાવ

હોવાથી તે ધન થાય છે. એ વૃત્તિઓનો ધન-
ભાવ થશે, એટલે સર્વ શુદ્ધિવૃત્તિઓ ચિદ્રૂપથી
એકરૂપ થાય છે. માટે આત્મા પ્રજ્ઞાનધન
કહેવાય છે.

શિષ્ય-એમાં કંઈ દૃષ્ટાંત છે ?

ગુરુ-જેમ જળવાળા પ્રદેશમાં હિમના બિ-
ન્દુની ધનરૂપતા અથવા એકરૂપતા થાય છે
તેમ શુદ્ધિવૃત્તિઓ ધનભાવ પામે છે. ૭૦

અવતરણિકા-એવી રીતે પ્રજ્ઞાનધન ચમ્પદના
અર્પનું નિરૂપણ કર્યા પછી, હવે તે નિરૂપણના પ્ર-
સંગથી, લૌકિક તથા તાર્કિક આદિના મતમાં, પ્રજ્ઞાન-
ધનનાં નામાંતરણ વિષયનો પ્રસંગ કહે છે.

તદનત્વં સાક્ષિમાર્ગ દુઃખામાર્ગ પ્રચક્ષતે ।

લૌકિકાસ્તાર્કિકા યાવદુઃસ્વવૃત્તિવિલોપ-

નાત ॥ ૭૧ ॥

ગાળ્પાર્થ-વેદાંતમાં જે સાક્ષિભાવથી કહેવાતું
પ્રજ્ઞાનધનપણું છે, તેને જ લૌકિકો અને તાર્કિકો
દુઃખાભાવ કહે છે. કારણ કે સુખસિમાં સર્વ
દુઃખવૃત્તિઓનો લય થઈ જાય છે. ૭૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

ગુરુ-શાસ્ત્રના સંસ્કારરહિત તે લૌકિક કહે-
વાય છે, અને નૈયાયિક આદિ શાસ્ત્રના સંસ્કાર
વાળા છે તે તાર્કિક કહેવાય છે. વેદાંતશાસ્ત્રોમાં
જે વસ્તુને સાક્ષીપણાથી ઓળખવામાં આવે છે
તે પ્રજ્ઞાનધનતા છે, તેને લૌકિકો અને તાર્કિકો
દુઃખાભાવ કહે છે.

શિષ્ય-તેઓ પ્રજ્ઞાનધનતાને દુઃખાભાવ કેમ
કહે છે ?

ગુરુ-જેટલી દુઃખવૃત્તિઓ છે તે સર્વ વૃત્તિઓ
તે પ્રજ્ઞાનધન અવસ્થામાં લય પામે છે; માટે
પ્રજ્ઞાનધનતાને તેઓ દુઃખાભાવ કહે છે. ૭૧

અવતરણિકા-હવે 'પ્રજ્ઞાનધન' એ શ્રુતિમાં કહેલા
વ્યક્તના પ્રતિબિંબવાળી વૃત્તિઓ કહે છે તે સમજવી,
સુખસિમાં બ્રહ્માનંદના અનુભવ મળવે કહે છે.

અજ્ઞાનવિંચિતા ચિત્તસ્યાન્મુલ્લખાનંદમોજને ।

સુક્તં બ્રહ્મસુત્તં ત્યક્ત્વા ચહિર્યાત્યય કર્મણા ॥

કર્મ જન્માંતરે ભૂયઃસંયોગાદયુદ્ધયતે પુનઃ ।

इति कैवल्यशाखायां कर्मजो बोध ईरितः ॥

કંચિત્કાલં પ્રયુદ્ધસ્ય બ્રહ્માનંદસ્ય વાસના ।

અનુગચ્છેદતસ્તૂષ્ણીમાસ્તે નિર્વિપયઃ સુહૃદી ॥

કર્મભિઃ પ્રેરિતઃ વશ્યાન્નાનાદુઃખાનિ ભાવયન્

શનૈર્વિસ્મરતિ બ્રહ્માનંદમેષોઽસ્વિલો જનઃ ૭૫

પ્રાગૃર્ધ્વમપિ નિદ્રાયાઃ પક્ષપાતો દિને દિને ।

બ્રહ્માનંદે નૃણાં તેન પ્રાજ્ઞોઽસ્મિન્નિવદેત કઃ ॥

શાળ્પાર્થ-અજ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબરૂપે પડેલું

ચૈતન્ય સુખસિંહવખતે આનંદના ભોગમાં સાધન-

ભૂત થાય છે, અને પ્રુણપાપાદિક કર્મવડે

ભોગવેલાં બ્રહ્મસુખને તણને જીવ પાછો બાંધ-

વસ્થામાં જાય છે; (૭૨) અને જન્માંવરમાં જે

કર્મ કર્યો હોય, તે કર્મના યોગથી પાછો જાગ્રદ-

વસ્થાને પામે છે, એમ કેવલ્યશાખામાં કર્મથી

થતો બોધ (જાગ્રદવસ્થા) કહ્યો છે. (૭૩) જાગ્રેલા

જીવને કેટલાક કાળ સૂઈ બ્રહ્માનંદની વાસના

(સંસ્કાર) અનુસરે છે, તે જાગૃત થયેલો પુરુષ

વિષયના અનુભવથી રહિત સુખી થતો થકો

મિતી રહે છે. (૭૪) કર્મથી પ્રેરણા કરાયેલા આ

સર્વ જીવ પછી (પ્રબોધને સ્વદેવકાલ થયા પછી,) નાનાં

દુઃખોનું અનુસંધાન કરતાં કરતાં બ્રહ્મા-

નંદને ધીરે ધીરે ભૂલી જાય છે. (૭૫) પરંતુ મનુષ્યોને

પ્રતિદિન નિદ્રા પડેલાં અને પછી પણ બ્રહ્માનંદમાં સ્નેહ હોય છે, તેથી આ બ્રહ્મા-

નંદના સંબંધમાં કયો ડાહ્યો માણસ વિવાદ

કરશે ? ૭૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

ગુરુ-અજ્ઞાનવૃત્તિમાં પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય જ,

સુખસિ અવસ્થામાં રહેલા બ્રહ્માનંદના ભોગમાં

સાધન છે. એટલા માટે આત્મા ચૈતાન્યજ

કહેવાય છે.

ગિષ્ય-જ્યારે જીવ સુખસિ અવસ્થામાં આનં-

દરૂપ બની બ્રહ્મસુખને ભોગવે છે, ત્યારે તે બ્રહ્મ-

સુખને તણ, બહાર એટલે દુઃખમય જાગ્રદવસ્થામાં

શા માટે આવે છે ?

ગુરુ-જીવ, પ્રુણકર્મરૂપ પાશથી અને પાપ-

કર્મરૂપ પાશથી બંધાયેલો છે તે કર્મપાશની

પ્રેરણાથી ક્ષિપ્ત ન છતાં પણ, સાક્ષાત્કાર થયેલા

બ્રહ્માનંદને તણ, દુઃખમય જાગ્રતાદિ અવસ્થામાં

આવે છે; અર્થાત્ જીવ, સુખમય બ્રહ્માનંદને મૂંઢી, દુઃખમય બ્રહ્મદિ અવસ્થામાં આવે છે. તેનું કારણ પુણ્યપાપરૂપ તેનાં કર્મજ કારણ છે. ૭૨

શિષ્ય-જીવ, કર્મથી બ્રહ્મદવસ્થામાં આવે છે, એમ તમે ક્યાંથી બોલ્યું ?

ગુરુ-‘જીવ કર્મથી જ બ્રહ્મદવસ્થામાં આવે છે’ એમ કેવલ્યોપનિષદની શ્રુતિમાં જણાવ્યું છે. ‘‘પુનઃ જન્માન્તરજન્મયોગાત્સ એવ જીવઃ સ્વપિતિ પ્રવઃ તે જ (સુપ્તિમાં) બ્રહ્માનંદને પ્રાપ્ત થએલો) જીવ, જન્માન્તરના કર્મના યોગથી, ફરીથી સુપ્તિમાંથી બ્રહ્મત થાય છે.’’ એમ બાળકો બહાર રસ્તેને ઘરમાં આવી નિરતિ એસે છે, અને શાંતિ પામે છે, પણ પાછા બહારના બાળકોના બોલાવ્યાથી બાહેર જાય છે, તેમ આ જીવ બ્રહ્મતમાં શ્રમથી થાકી, કંટાળી સુખ લે છે, પણ પૂર્વ કર્મની પ્રેરણાથી, સુખમાંથી ઉત્તા જ પાછો ગદાપચ્ચીસીમાં પડે છે. ૭૩

શિષ્ય-આ બ્રહ્માનંદ સુપ્તિમાંથી ઉત્તાં જ નાશ પામે છે કે ?

ગુરુ-ના. સુપ્તિ અવસ્થામાં જ બ્રહ્માનંદનો અનુભવ થાય છે, તે જ બ્રહ્માનંદનો સંસ્કાર, બ્રહ્મદવસ્થામાં પણ, સ્વદ્ય સમય સૂંધી રહે છે.

શિષ્ય-બ્રહ્મદવસ્થામાં પણ સ્વદ્ય સમય સૂંધી બ્રહ્માનંદનો સંસ્કાર રહે છે, એમ તમે ક્યાંથી બોલ્યું ?

ગુરુ-બ્રહ્મદિમાં કોઈ પણ વિષયનો અનુભવ નહિ હતા પણ, પ્રાણી સુખમાં મગ્ન રહે છે અને ઉદાસીન પણ રહે છે, તે બ્રહ્માનંદનો સંસ્કાર તેની સાથેનો સાથે રહેવા વિના સભવતો નથી. તેથી, ‘બ્રહ્મદવસ્થામાં પણ સ્વદ્ય કાળ સૂંધી બ્રહ્માનંદનો સંસ્કાર રહે છે,’ એમ બહુવામાં આવે છે. એ બ્રહ્મદવસ્થામાં પણ સ્વદ્ય કાળ સૂંધી બ્રહ્માનંદના સંસ્કારનું ચાલ્યા આવવું, સુપ્તિ સમયમાં અનુભવેલા બ્રહ્માનંદનું જ લિપ્ત છે. ૭૪

શિષ્ય-જ્યારે બ્રહ્મા પછી સ્વદ્ય સમય સૂંધી બ્રહ્માનંદના સંસ્કારની અનુષ્ઠિત થાય છે અને તેથી જીવ ઉદાસીન રહે છે, ત્યારે પાછળથી પણ સર્વદા જીવ ઉદાસીન કેમ નથી રહેતો ?

ગુરુ-સર્વ જન સર્વ ઉઠ્યા પછી સ્વદ્ય સમય સૂંધી તે બ્રહ્માનંદના સંસ્કારના પાછળ ચાલ્યા

આવવાથી ઉદાસીન રહે છે ખરાં, પણ પછી તેા પુણ્યપાપરૂપ કર્મોની પ્રેરણાથી નાના પ્રકારના દુઃખનો જ વિચાર કરે છે અને તેથી તે ધીરે ધીરે બ્રહ્માનંદને જુલો જાય છે અને તેથી તે સર્વદા ઉદાસીન રહેતો નથી. ૭૫

એમ સુપ્તિમાં બ્રહ્માનંદનો અનુભવ થાય છે, કારણ કે પ્રતિદિન નિદ્રાની પહેલાં અને નિદ્રાની પછી સર્વ મનુષ્યોની બ્રહ્માનંદમાં પ્રીતિ થાય છે. એ સુપ્તિમાં બ્રહ્માનંદ ન હોય તો સુવાળા ને નરમ નરમ તલાઈ, ગોદાં, રબઈ આદિનું મનુષ્ય સપાદન શા માટે કરે ? વળી નિદ્રા નિષ્પત્ત થયા પછી થોડા વખત સૂંધી ઉદાસીનતામાં તે કેમ રહે ? અને વળી તેને સુવાળી શમ્યાદિને તળવાની ધમ્મ કા નથી થતી ? પૂર્વાપર કહ્યું જ છે કે, ‘નિદ્રાથી પહેલાં સુખ થાય છે,’ અને ‘નિદ્રા પછી સુખનું અનુસરણ થાય છે,’ અને આ પ્રકરણના ૭૩ માં શ્લોકથી આરંભી ૭૫ માં શ્લોક સૂંધી, નિદ્રામાં થતાં સુખના અનુભવનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. એવાં પ્રબલ કારણો હતા કયો પ્રહો માણસ સુપ્તિમાં બ્રહ્માનંદ થતો નથી એમ કહેશે ? ૭૬

(૨) ઉદાસીન સ્થિતિમાં બ્રહ્માનંદના ભાનથી ગુરુએવાદિ સાધન નકામાં જશે અને વાસનાનંદ વિષયાનંદથી આનંદની ત્રિવિધતા કહેવાશે.

(૭૭-૮૮; ૧૨ શ્લોકો.)

બ્રહ્માનંદના સાક્ષાત્કારથી કૃતાર્થતા અવતરણિકા-આ નીચલા શ્લોકમાં વાંદી શાસ્ત્ર દિતી વર્ણવતા વિષે પ્રશ્ન કરે છે.

નનુ તૂળ્ણી સ્થિતો વ્રહ્માનંદએદ્વાતિ લૌકિકા !

અલસાચરિતાર્યાઃ સ્યુઃ શાસ્ત્રેણ ગુરુણાત્ર કિમ્ ॥ ૭૭ ॥

વાદં વ્રજોતિ વિશુષ્કેતુતાર્યાસ્તાવતૈવ તે ।

ગુરુણાસ્તે વિનાત્યંતમભીરં વ્રહ્મ વેત્તિ કઃ ૭૮

રાખ્દાર્થ-જો ઉદાસીન બેસી રહેવામાં બ્રહ્માનંદ બાસે તો તેથી લૌકિક (અજ્ઞાની) બાળકું પુરુષો કૃતાર્થ થશે; એમાં (બ્રહ્માનંદમાં) શાસ્ત્ર

અને શુરુ શું કરવાના છે? એ વાત સત્ય છે. (૭૭) પરંતુ તેઓ-લૌકિક આળસુઓ 'બ્રહ્મ' એ રીતે જાણે તો તેટલાંથી કુવાર્થ થશે, પરંતુ શુરુ અને શાસ્ત્ર વિના અત્યંત ગંભીર (દુર્ગાંધ) બ્રહ્મને કોણ જાણે છે? ૭૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ગુરુસેવાપૂર્વક વેદાંતશાસ્ત્રના શ્રવણ મનનાદિ સાધનોથી બ્રહ્માનંદનો અનુભવ થાય છે. એવા મહા કષ્ટકારી બ્રહ્માનંદનો અનુભવ બે કેવળ ઉદાસીનતાથી જ મળતો હોય તો, અજ્ઞાની આળસુ પુરુષોના ભાગ્ય ખુદી ગયાં! કેમકે તેઓ તો સર્વદા ઉદાસીન રિથિતિમાં જ રહે છે. વળી ઉદાસીનતાથી જ બ્રહ્માનંદનો અનુભવ થવાથી, ગુરુસેવા કરી શ્રવણ મનનાદિ શ્રમની પણ શી જરૂર? ગુરુસેવા અને શ્રવણ મનનાદિ વિના પણ, બ્રહ્માનંદનો અનુભવ તો ઉદાસીનતાથી જ થાય છે. ૭૭

ગુરુ-ઉદાસીનતાથી સુખ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે સુખ બ્રહ્માનંદ છે, એ વાત ખરી; અને 'ઉદાસીનતાનું સુખ બ્રહ્માનંદ છે,' એમ લૌકિક આળસુઓ જાણે તો તે કૃતાર્થ થાય, પણ તે સુખને બ્રહ્માનંદરૂપે જાણવું જ અશક્ય છે, ત્યારે કૃતાર્થતાની વાત જ શી? સર્વદા, સર્વના અંતર્યામી અને સર્વસ્વરૂપ બ્રહ્મ વાણી અને મનને અગોચર જ છે, ને એટલા જ માટે તે જાણવા મુશ્કેલ છે તે બ્રહ્મસ્વરૂપને જાણવા માટે, ગુરુ સેવા કરી શાસ્ત્રનું શ્રવણ વગેરે કરવું જ બોધ્યું, પણ તેને તથા અન્ય કોઈ પણ ઉપાય નથી.

ખાત્રીથી જાણ્યો કે, 'ઉદાસીન રિથિતિમાં જ સુખ છે તે બ્રહ્માનંદ છે,' એવું જ્ઞાન ગુરુસેવા કરવા વગર ને શાસ્ત્રનાં શ્રવણ વગર સંભવતું નથી, માટે લૌકિક આળસુ પુરુષો કૃતાર્થ થતા નથી, અને ગુરુસેવાદિ વ્યર્થ પણ જતા નથી. ૭૮

અવતરશ્રિકા-શિષ્ય કહે છે કે, મને બ્રહ્મજ્ઞાન થયું છે અને બ્રહ્માનંદને જાણું છું, તે ઉપરથી ગુરુ તેને કષ્ટાટક લગાવે છે.

જાનામ્યહં ત્વદુત્પાદ્ય કૃતો મે ન કૃતાર્થતા |
શૃવન્ ત્વાદૃશો વૃત્તં પ્રાજ્ઞમન્યસ્ય કસ્યચિત્
ચતુર્વેદવિદે દેયમિતિ શૃવન્નવોચત |
વેદાથત્વાર ઇત્યેવં વૈભિ મે દીયતાં ધનમ્ ૮૦

સહ્યામેવૈષ જાનાતિ ન તુ વેદાનશેષતઃ |
યદિ તર્હિ ત્વમપ્યેવં નાશેષં વ્રજ્ય વેત્સિ હિ ૮૧

અર્થ-કેવળજ્ઞાનને માયાતત્કાર્યવર્જિતે |
અશેષત્વસશેષત્વવાર્તાઞ્ચસર એવ કઃ || ૮૨ ||

શબ્દાનેવ પઠસ્યાહો તેપામર્થ ચ પશ્યસિ |
શબ્દપાઠેર્થ્યવોધસ્તે સંપાદત્વેન શિષ્યતે ૮૩

અર્થ-વ્યાકરણાદ્યુદ્ધે સાક્ષાત્કારોઽવશિષ્યતે
સ્વાત્કૃતાર્થત્વધીર્યાવત્તાવદ્દુરુપાસ્વ મોઃ ||

શબ્દાર્થ-શિષ્ય-તમારા કથનથી આજ હું તે બ્રહ્માનંદને જાણું છું; તો તેથી મને કૃતાર્થતા કેમ થતી નથી? ગુરુ-આ વિષયમાં તારા જેવા કોઈક પોતાને જ પંડિત માનવાવાળાનું વૃત્તાંત સાંભળ. (૭૯) 'આર વેદ જાણનારને આ (ધન) આપવા યોગ્ય છે,' એમ સાંભળીને કોઈ પંડિતનું પુંછડું, 'વેદો આર છે એમ હું જાણું છું, માટે મને એ ધન આપો,' તેના જેવા તું છે. (૮૦) તે પંડિતનું પુંછડું માત્ર સંખ્યાને જ જાણે છે, પણ સમગ્ર વેદને જાણતો નથી, તેમ તું પણ સંપૂર્ણ બ્રહ્મને જાણતો નથી, એ નિઃસંશય છે. (૮૧) આધ્યા અને તેનાં (માયાનાં) કાર્યોથી રહિત, અખડ એકરસ આનંદ (બ્રહ્મ)માં અશેષત્વ (સંપૂર્ણતા)ની વાર્તાને અને સંશોધન (અપૂર્ણતા)ની વાર્તાને અવસર જ ક્યાં છે? (૮૨) અહો હો! તું તો શબ્દોને જ પઠે છે કે તેઓના અર્થને પણ જાણે છે? તું શબ્દોનો ખડક કરી જાણતો હોય તો તેના અર્થ સંપાદન કરવા વારે હજી બાકી છે, (૮૩) અને વ્યાકરણથી અર્થ જાણ્યા પછી સાક્ષાત્કાર બાકી રહે છે. માટે હે શિષ્ય! જ્યાં સુધી કૃતાર્થતા બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય, ત્યાંસુધી ગુરુની સેવા કર. ૮૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ઉદાસીનતાથી જ સુખ થાય છે, તે જ બ્રહ્માનંદ છે,' એવી રીતના તમારા ઉપદેશથી હું તે સુખને બ્રહ્મરૂપતાએ કરી જાણું છું, તમાપિ મને કૃતાર્થતા કેમ પ્રાપ્ત થતી નથી?

ગુરુ-જો પોતે પંડિત ન હોય, તથાપિ પોતાની મેળે પોતાને પંડિત માને તેવા, તારા જેવા, કોઈ પંડિતના પુછાને પતિહાસ કરું છું તે તું સાંભળ. ૭૯

એક ઢોંગી પંડિતની કથા

કાંઈ એક બ્રાહ્મણ હતો. તે મોટો ગિથ્યા-ભિમાની, ઢંભી ને સાથે સાથે મૂર્ખ હતો. તે પોતે જ પોતાને બહુ ડાહ્યો માનતો હતો. એક દિવસે તે કાંઈ ધનવાન યજ્ઞમાનને ઘેર ગયો. તે પંડિતનું પુંછડું, ત્યાં પુંછળ ધન પડેલું ભેઈ, પૂછવા લાગ્યો કે, 'હે શેઠજી! તમે તો મોટા કુબેર ભંડારી છો. આપે આટલું બધું ધન આહી શા માટે રાખ્યું છે?' ત્યારે તે શ્રીમાને કહ્યું, 'હે મહારાજ! મારો એવો વિચાર છે કે, જે કાંઈ ચાર વેદ બહુતો હોય, તેને આ સધળું ધન આપી દેવાનું છે.' તે સાંભળીને પંડિતના પુંછડાંએ વિચાર્યું કે, 'આ તો ઠીક તથાકો છે! ચાર વેદ છે તે તો હું પણ બહુ છું, માટે લાવની આ પૈસા આપણે જ લઈએ.' એમ વિચારી, તે તે શ્રીમાન પ્રત્યે બોલ્યો, 'જે કાંઈ ચાર વેદ બહુતો હોય તેને એ ધન આપવાનું છે, તો શેઠજી! 'વેદો ચાર છે,' એમ હું બહુ છું; માટે જો કુબેર ભંડારી! આપ આ ધન મને આપો.' તેનાં વચન સાંભળી તે શ્રીમાન ખડખડાટ હસી પડ્યો, કેમકે આ પંડિતનાં પુંછડાંને એટલું પણ જ્ઞાન ન હતું કે જે ચાર વેદ યથાર્થ રીતે, અર્થસહ બહુતો હોય તેને ધન આપવાનું છે, પણ વેદ ચાર છે, તેટલું બહુનારાને નહિ.

'જેમ એ પંડિત, ધનવાનના વચનથી જ, વેદો ચાર છે, એમ બહુતો હતો, પણ વેદના સ્વરૂપને બહુતો ન હતો, તેમ તું પણ, ઉદાસીનતા અવસ્થાનું સુખ બ્રહ્માનંદરૂપ છે,' તે મારા વચનથી બહુ છે, પરંતુ બ્રહ્માનંદનાં સ્વરૂપને તો બીલકુલ જ બહુતો નથી. તેથી તું પ્રાણમન્ય-પંડિતના પુંછડાં જેવો છે. તે મૂર્ખનું બોલવું જેમ હસવા જેવું હતું, તેમ તારું કથન પણ હસવા જેવું જ છે. ૮૦

શિષ્ય-'વેદો ચાર છે,' એમ હું બહુ છું, એમ તે પંડિતનું બોલવું હસવા જેવું છે ખરું; કારણ કે તે તો કેવળ વેદોની સંખ્યાને જ બહુ છે, પણ વેદોનાં સંપૂર્ણ સ્વરૂપને બહુતો ન હતો.

'શુરુન્ધારે તું પણ તેનાથી ક્યાં ઓછો છે? જેમ તે મૂર્ખ પંડિત સંપૂર્ણ વેદનાં સ્વરૂપને બહુતો ન હતો, તેમ તું પણ સંપૂર્ણ બ્રહ્મસ્વરૂપને બહુતો નથી; તથાપિ 'ઉદાસીનતાનું સુખ બ્રહ્માનંદરૂપે

છે, એમ હું બહુ છું,' એવું તારું બોલવું હસવા જેવું જ છે. ૮૧

શિષ્ય-આનંદરૂપબ્રહ્મ તો અખંડ આનંદમય એકરસ છે, અને વળી માયા તથા માયાનાં કાર્યોથી રહિત છે, તેમાં જ્ઞાનની પૂર્ણતા અને અપૂર્ણતાની વાતનો અવસર જ નથી. અખંડ આનંદમય બ્રહ્મમાં ન બહુવામાં આવે એવો કાંઈ પણ અંશ નથી, તેથી 'હું પૂર્ણ બ્રહ્મસ્વરૂપને બહુતો નથી,' એ આપનું વચન વિવેકરહિત છે. ૮૨

શુરુ-રે પદત મૂર્ખ! તું પૈસા વામદેવના પોપટ પેરે માત્ર મોટેથી જ ભોલી બહુ છે, પણ શબ્દાર્થ, રહસ્ય, મર્મ કંઈ બહુતો નથી.

વામદેવજીના પોપટની વાન

શિષ્ય-વામદેવજીનો વળી પોપટ શો, ને તેનું જ્ઞાન શું?

શુરુ-સાંભળ, એ કથા બહુવા યોગ્ય છે. એક સમયે ગર્ભચોગી વામદેવજી ગંગા તીરે સ્નાન કરી, પ્રાતાઃકાળમાં પોતાના આશ્રમ બહી આવતા હતા. ત્યાં માર્ગમાં કાષ્ઠક પોપટને એક ગૃહસ્થ ભણાવતો હતો. તે ગૃહસ્થ પોપટને કહેતો કે, 'અચરે, અચરે, રામ! લટપટ પંછી ચતુર મુબહુ, પદો પોપટજી શ્રી ભગવાન.' આ શબ્દ સાંભળી મુનિને વિદ્યાસા થઇ કે, આ કાંઈ મહા જ્ઞાની હશે. તેથી તેને પૂછવા ગયા કે, 'ભાઈ! આ તું બોલે છે તેનો અર્થ શો?' તે ગૃહસ્થે કહ્યું કે, 'મહારાજ! એમાં અર્થ વળી કેવો? એ તો પોપટજીને પદ્યવવાનું છે.' પછી વામદેવજીએ કહ્યું, 'એમ નથી; એમાં ઘણા ગંભીર અર્થ વસે છે; ને તેથી જ આવા પ્રાણીને પાંદ ફરાવી, તેનું કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છાથી મહાત્માઓએ તે સ્તંભ છે. એનો અર્થ એવો છે કે, ગર્ભવાસમાં રહેલા ચતુર એવો જીવ, તું માયામાં લપટાયો છે, તે કલ્યાણકારી એવા ભગવાનને બહુ, તરી બ. એમાં લટ એટલે માયા, પટ એટલે પકડાયલા, લટપટ એટલે માયામાં પકડાયેલા, પંછી એટલે જીવ, ચતુરમુબહુ એટલે ગર્ભમાંથી છૂટવા માટે અનેક પ્રાર્થનાથી પરમાત્માની ઉપાસના કરનારો, એવો અર્થ છે.' ગૃહસ્થ આમાંનું કંઈ સમજતો ન હતો; પણ તે માત્ર તારા જેવો પદત

મૂર્ખ હોવાથી, માત્ર મોટેથી જ બક્યા કરતો હતો. તેવો જ તું છે. યદ્યપિ બ્રહ્મ અખંડ આનંદ-સ્વરૂપ અને એકરસ છે, અને માયા તથા તેનાં કાર્યના સંપંધરહિત છે, તથાપિ તેમાં પૂર્ણ જ્ઞાન અને અપૂર્ણ જ્ઞાનનો સંભવ છે, તે તું કેમ નથી જાણતો ?

શિષ્ય—બ્રહ્મમાં પૂર્ણ જ્ઞાન અને અપૂર્ણ જ્ઞાનનો સંભવ કેમ છે ?

ગુરુ—વિકલ્પ કરવાથી તેનો સંભવ થાય છે, તે વિકલ્પનું શ્રવણ કર. તું, ‘બ્રહ્મ, અખંડ, આનંદમય, એકરસ, અદ્વિતીય, સમિચ્છાનંદરૂપ છે,’ ઇત્યાદિ શબ્દોનું ઉચ્ચારણ કરી જાણે છે, કે તેના અર્થ કે જે સભતીય, વિભતીય અને સ્વગત ભેદરહિત વસ્તુ છે, તેને પણ જાણે છે ?

શિષ્ય—હું તો તે શબ્દોનું ઉચ્ચારણ જ કરી જાણું છું.

ગુરુ—જ્યારે તું શબ્દોનું ઉચ્ચારણ જ કરી જાણે છે, ત્યારે તો તારે તેનો અર્થ જાણવો બાકી રહે છે; એટલે બ્રહ્મજ્ઞાનનું અપૂર્ણપૂર્ણ છે, એમ સ્વીકાર ને વામદેવનો પોષ્ટ ન થા. ૮૩

શિષ્ય—‘બ્રહ્મ, અખંડ, આનંદમય, એકરસ છે,’ ઇત્યાદિ શબ્દોનો અર્થ હું બ્યાકરણથી જાણું છું, તેથી મારું બ્રહ્મજ્ઞાન અપૂર્ણ નથી.

ગુરુ—ભલે, બ્યાકરણથી તે શબ્દોનો અર્થ તું જાણતો હોય, તોપણ તારું બ્રહ્મજ્ઞાન તો અપૂર્ણ જ છે; કારણ કે તે બ્રહ્મજ્ઞાન, પરોક્ષ છે, અને અસંભાવના, વિપરીતભાવના અને સંશયનો નાશ થઈને જે અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, તે થવું તો બાકી જ છે, જેમ ગુરુસુખથી અથવા શાસ્ત્રથી ‘સર્વ છે,’ એવાં પરોક્ષજ્ઞાનવાળાને પણ સર્વનું અપૂર્ણ જ્ઞાન થયેલું કહેવાય છે; તેને સર્વનો સાક્ષાત્કાર તો બાકી જ છે, તેમ ‘હું બ્રહ્મ છું,’ એવા જ્ઞાનવાળાને બ્રહ્મનું જ્ઞાન અપૂર્ણ જ છે; કેમકે તેને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર અવશિષ્ટ જ રહે છે.

શિષ્ય—ત્યારે બ્રહ્મજ્ઞાન પૂર્ણ થયું એમ ક્યારે કહેવાય ?

ગુરુ—જ્યારે હું પોતે બ્રહ્મ છું, પણ બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી, તેથી કૃતાર્થ છું, એવી રીતે જ્યારે કૃતાર્થતા બુદ્ધિ સંપૂર્ણ રીતે થાય, ત્યારે જ બ્રહ્મજ્ઞાન સંપૂર્ણ થયું ગણાય.

શિષ્ય—એવું સંપૂર્ણ બ્રહ્મજ્ઞાન સંપાદન કરવા માટે મારે શો ઉપાય કરવો ?

ગુરુ—કૃતાર્થતા બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જ પૂર્ણ બ્રહ્મજ્ઞાન થાય છે, માટે કૃતાર્થ બુદ્ધિની ઉત્પત્તિ પર્યંત ગુરુની ભક્તિથી સેવા કરવી અને તેના સુખથી વેદાંતશાસ્ત્રનાં શ્રવણ મનનાદિ વારંવાર સાંભળ્યા કરવાં. ૮૪

અવતરણિકા—બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારથી કૃતાર્થતાનું વર્ણન કર્યું, તેમાં પ્રસંગમાત્ર ગુરુસેવા અને શાસ્ત્રાદિની સાચીકાદિ વિષયોનું પણ પ્રતિપાદન કર્યું. હવે પ્રવૃત્તને અનુસરીને શરૂ કરે છે

આસ્તામેતદ્યત્ર યત્ર સુખં સ્યાદ્વિષયૈર્વિના ।
તત્ર સર્વત્ર વિદ્યેતાં બ્રહ્માનંદસ્ય વાસનામ્ ॥

શબ્દાર્થ—એ (પ્રસંગપ્રાપ્ત વિષય)ને પડતો મૂકો. વિષયો વિના જ્યાં જ્યાં સુખ થાય, ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર બ્રહ્માનંદની એ વાસના છે, એમ જાણ. ૮૫

ચાન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ—હવે જે જે કાળમાં જ્યાં જ્યાં ઉદાસીનતાદિ અવસ્થામાં, વિષયના અનુભવ વિના પણ, સુખ થાય છે, ત્યાં ત્યાં વાસનાનંદ એટલે બ્રહ્માનંદના અનુભવથી થયેલા સંસ્કારથી ઉત્પન્ન થયેલો આનંદ જ છે.

શિષ્ય—એવા સુખને વાસનાનંદ કેમ કહેો છો ?

ગુરુ—એ સુખમાં વિષયજન્યતાનો અભાવ છે; કારણ કે એ સુખ કોઈ પણ વિષયથી ઉત્પન્ન થતું નથી.

શિષ્ય—વિષયજન્યતાના અભાવવાળું સુખ તો બ્રહ્માનંદ છે, ત્યારે તે સુખને બ્રહ્માનંદ કેમ નથી કહેતા ?

ગુરુ—બ્રહ્માનંદ અહંકારનાં આરવણથી રહિત છે, અને તે સુખ તો સામાન્ય અહંકારથી આવૃત્ત છે; માટે અમે તે સુખને વાસનાનંદ કહીએ છીએ.

એ કે વિષયજન્યતાનો અભાવ તો વાસનાનંદ અને બ્રહ્માનંદ એ બન્નેમાં રહે છે; તથાપિ બ્રહ્માનંદ શુદ્ધ સુખરૂપ છે, અને વાસનાનંદ સામાન્ય અહંકારથી ઘેરાયેલો છે, તેથી તે બંને વચ્ચે ભેદ છે. ૮૫

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે બ્રહ્માનંદ અને વાસના-
નંદના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યા પછી, આનંદની ત્રિવિધ-
તાના નિયમ મંદિ, વિષયાનંદનાં સ્વરૂપનો અનુષાઢ
કરે છે;

વિપયેષ્વપિ લચ્ચેષુ તદિચ્છોપરમે સતિ ।
અંતર્મુખમનોવૃત્તાવાનંદઃ પ્રતિવિવ્રતિ ॥૮૬॥
બ્રહ્માનંદો વાસના ચ પ્રતિવિવ્રતિત્રયમ્ ।
અંતરેણ જગત્યસ્મિન્નાનંદો નારિત કશ્ચન ૮૭
તથા ચ વિપયાનંદો વાસનાનંદ ઇત્યમ્ ।
આનંદૌ જનયન્નાસ્તે બ્રહ્માનંદઃ સ્વયંપ્રસઃ ૮૮

શબ્દાર્થ-વિષયો પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ જ્યારે
તે વિષય સંબંધી ઈચ્છાની શાંતિ થાય છે, ત્યારે
મન અંતર્મુખ થાય છે; અને અંતર્મુખ થયેલી
મનોવૃત્તિમાં આનંદ પ્રતિબિંબિત થાય છે (એ જ
વિષયાનંદ કહેવાય છે.) (૮૬) બ્રહ્માનંદ, વાસના-
નંદ, અને પ્રતિબિંબ-વિષયાનંદ, એ ત્રણ વિના
જગતમાં કોઈ બીજો આનંદ જ નથી. (૮૭)
એમ આનંદનું ત્રિવિધપણું હોવા છતાં વિષયાનંદ
અને વાસનાનંદ, એ બે આનંદને ઉત્પન્ન કરે
છે, અને બ્રહ્માનંદ જ ચોતે સ્વયંપ્રકાશ છે. ૮૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુરુ-જ્યારે જ્યારે પ્રુષ્પમાળા, ચંદન અને
હી આદિ વાંચિત વિષયોનો લાભ થાય છે,
અને તેથી તે તે વિષયોની ઈચ્છાની શાંતિ થાય
છે; ત્યારે ત્યારે મન અંતર્મુખ થાય છે. એ અંત-
ર્મુખ મનની વૃત્તિમાં જે સ્વાત્માનંદનું પ્રતિબિંબ
પડે છે, તે જ વિષયાનંદ. ૪૪ માં શ્લોકમાં
કહેલો વિષયાનંદ આ જ છે.

આનંદ ત્રણ પ્રકારના છે: બ્રહ્માનંદ, વાસના-
નંદ અને વિષયાનંદ. જે આનંદ સ્વપ્રકાશપણુંથી
સુષુપ્તિ આદિમાં પ્રકાશ છે તેનું નામ બ્રહ્માનંદ,
(૩૩-૭૬) જે આનંદ ઉદાસીન દશામાં વિષ-
યોના અનુભવ વિના પ્રતીત થાય છે તેનું નામ
વાસનાનંદ (૮૫) અને જે આનંદ, વાંચિત
વસ્તુના લાભથી અંતર્મુખ થયેલાં મનમાં પ્રતિ-
બિંબિત થાય છે તેનું નામ વિષયાનંદ (૮૬)
એ ત્રણ આનંદ વિના અન્ય કોઈ આનંદ આ
જગતમાં નથી.

શિષ્ય-આ પ્રકરણના ૧૧ માં શ્લોકમાં બ્રહ્મા-
નંદ, વિદ્યાનંદ, વિષયાનંદ એ પ્રમાણે આનંદનું
ત્રણ ભેદ કહ્યા છે, અને હમણાં બ્રહ્માનંદ, વાસ-
નાનંદ ને પ્રતિબિંબ, એ ત્રણ ભેદ તેથી જૂઠું
રૂપમાં કહ્યો છે. વળી કહે છે કે, 'એ ત્રણ
આનંદથી અન્ય આનંદ નથી,' તેથી અને વચનમાં
વિશેષ આવે છે. વળી ૮૮ માં શ્લોકમાં કહે
છે કે, 'અભ્યાસના યોગથી જેટલો અધિકાર
વિસ્તૃત (લીન) થતો જાય છે, તેટલો તેટલો
મુક્તમદિવાળા પુરુષનો નિજનંદ અનુમાન કશય
છે,' એમ નિજનંદ કહે છે; અને ૧૨૧ માં શ્લોક-
માં તેવો પુરુષ, 'ઉદાસીનકાળમાં પણ આન-
દવાસનાની ઉપેક્ષા કરીને તત્પર સતો મુખ્યા-
નંદની જ ભાવના કરે છે,' એમ મુખ્યાનંદ કહે
છે. એમ જુદે જુદે પ્રકારે ત્રણ ત્રણ આનંદ
કહ્યા; અને વળી બીજે સ્થળે-૮૮ શ્લોકમાં
નિજનંદ ને ૧૨૧ માં શ્લોકમાં મુખ્યાનંદ-એ વધુ
આનંદ કહ્યા છે. તેમ ૧૨ માં પ્રકરણના ૪ થા
શ્લોકમાં આત્માનંદ છે એમ પણ કહે છે:-'મંદ
શુદ્ધિવાળા જિજ્ઞાસુને આત્માનંદથી બોધ કરવો,'
એવી રીતે આત્માનંદને ઉપર કહેલા આનંદથી
જુદો જ કહે છે. વળી, ૧૩ માં પ્રકરણના ૧ લા
શ્લોકમાં 'જે યોગાનંદ આગળ કહ્યો છે,' એ
પ્રમાણે યોગાનંદ પણ કહે છે. વળી ૧૩ માં
પ્રકરણના ૧૦૫ માં શ્લોકમાં અદ્વૈતાનંદ ભણે
છે:-'બ્રહ્માનંદ નામના અથમાં તૃતીયાધ્યાયમાં
જે કહ્યો તે અદ્વૈતાનંદ જ છે.' એમ આપે તો
ધણા આનંદ જણાવ્યા છે, તેથી સાદે જણાય છે
કે આનંદ ત્રણ નથી, પણ ધણા છે: બ્રહ્માનંદ,^૧
વિદ્યાનંદ,^૨ વિષયાનંદ,^૩ વાસનાનંદ,^૪ પ્રતિ-
બિંબ,^૫ નિજનંદ,^૬ મુખ્યાનંદ,^૭ આત્માનંદ,^૮
યોગાનંદ^૯ ને અદ્વૈતાનંદ.^{૧૦} એવી રીતે દશ
આનંદ છે, તેથી 'બ્રહ્માનંદ, વાસનાનંદ ને વિષ-
યાનંદ એ ત્રણ આનંદ વિના આ જગતમાં કોઈ
આનંદ નથી,' એનો અર્થ શો ?

શુરુ-હે શિષ્ય ! તારી શુદ્ધિની ખામીને લીધે,
મારા આ વચનપર શકા મા કર. છતાં શુદ્ધ
આનંદ તો ત્રણ જ છે, ને બીજા આનંદો તેમાં
સમાર્પિત જાય છે. જે આનંદ એક મતની અત-
કરણની વૃત્તિરૂપ હોય, તે વિષયાનંદ કહેવાય

છે. જેમ વિષયાનંદ એક ભતની અતઃકરણની વૃત્તિરૂપ છે, તેમ વિદ્યાનંદ પણ એક ભતની અતઃકરણની વૃત્તિરૂપ છે; કારણ કે, 'વિષયાનંદની પેઠે વિદ્યાનંદ પણ બુદ્ધિવૃત્તિરૂપ છે,' એ સમયે વિદ્યાનંદ નામના ૧૪ મા પ્રકરણમાં સમજાવ્યું છે. એ વિદ્યાનંદ કંઈ વિષયાનંદથી ભિન્ન નથી, એટલે તે બન્ને એક જ છે.

વળી પ્રતિબિંબનો અર્થ વિષયાનંદ છે એટલે તે પ્રતિબિંબ પણ વિષયાનંદથી ભૂદો નથી.

હવે નિબનંદ, આત્માનંદ, યોગાનંદ અને અદ્વૈતાનંદ, એ પાંચ આનંદો બ્રહ્માનંદથી ભૂદો નથી, એ સમયે ૮૮ મા શ્લોકમાં અગાડી કહીશું. ત્યાં યોગરૂપ ઉપાયથી બહુવાચો-અપણાએ કરી યોગાનંદરૂપે નિબનંદને જ કહ્યો છે. એમ એ નિબનંદ, બ્રહ્માનંદથી ભૂદો નથી. કારણ કે, 'જ દૈત્તં મામતે નાવિ નિદ્રા તદાસ્તિ ધર્મુલ્ભવઃ । સ તદ્યાનંદ હૃદયાદ મગદાનર્જુન પ્રતિ । જેમાં દૈત્ત ભાસતું નથી અને નિદ્રા પણ નથી, તેમાં જે મુખ છે, તે બ્રહ્માનંદ છે, એમ અર્જુન પ્રત્યે ભગવાન કહેતા હતા; 'એવી રીતે શોગાનંદરૂપ નિબનંદને બ્રહ્માનંદ કહ્યો છે.

વળી મુખ્યાનંદ પતુ બ્રહ્માનંદ જ છે, કેમકે અગાડી ૮૮ મા શ્લોકમાં સમજાવીશું કે, 'તેમ થવાથી સ્વયંપ્રકાશ બ્રહ્માનંદ, વિષયાનંદ અને વાસનાનંદ એ બે આનંદને ઉત્પન્ન કરતો સતો ગ્રહે છે, એમ વિષયાનંદને અને વાસનાનંદને જન્યપણાએ કરી ગોણતા દર્શાવી છે, અને એ બે આનંદને ઉત્પન્ન કરનારપણાથી અને સ્વયં-પ્રકાશપણાથી પણ બ્રહ્માનંદની મુખ્યતા દર્શાવી છે' (૧૦૦ માં શ્લોક)

વળી એ બ્રહ્માનંદની જ આ પ્રકરણમાં અગાડી (૧૨૧) મુખ્યતા કહી છે.

આત્માનંદ તથા અદ્વૈતાનંદ પણ બ્રહ્માનંદથી ભિન્ન નથી, કેમકે અદ્વૈતાનંદના સમજામાં કહેવાશે કે, 'યોગાનંદ ધ્રોવોક્તો ય. સ આત્માનંદ રૂપતામ્ । પૂર્વે જે યોગાનંદ (બ્રહ્માનંદ) કહ્યો, તે જ આત્માનંદ સ્વીકાર્યો,' એમ આત્માનંદને બ્રહ્માનંદરૂપ કહ્યો છે

અદ્વૈતાનંદ પણ બ્રહ્માનંદથી ભિન્ન નથી; કેમકે 'દૈત્ત સહિતને (આત્માનંદને) બ્રહ્માતા કેમ ?' એ

પ્રશ્નનું ઉત્તર આમ દીધું છે કે, 'આકાશાદિ-શરીર પર્યંત છે' એમ એ આનંદ સમયે સમજાવ્યું છે ને એમાં અદ્વૈતાની બ્રહ્મચત્તાનું પ્રતિ-પાદન કર્યું છે એવી રીતે જ બ્રહ્માનંદથી અદ્વૈતાનંદ પણ ભિન્ન નથી. તે માટે અમે જે બ્રહ્માનંદ, વાસનાનંદ અને વિષયાનંદ, એ ત્રણ આનંદ કહ્યા છે, અને 'જગતમાં એ ત્રણ આનંદથી ભિન્ન આનંદ નથી,' એમ કહ્યું છે તે સત્ય જ છે. ૮૬

શિષ્ય-જ્યારે નિબનંદ બ્રહ્માનંદથી ભિન્ન નથી, ત્યારે કેમ કહ્યો છે કે, 'નર્વેવ વાસનાનંદાદિભવાદા હર્ષાત્તત્ત્વ્ । વેતું યોગો નિજાનંદ । એવી રીતે યોગી નિબનંદને વાસનાનંદથી અને બ્રહ્માનંદથી પણ ધતિર (અન્ય) બાંધે ?

શુદ્ધ-બ્રહ્માનંદના નિરૂપણમાં કહ્યું છે કે, 'આ ભૂતો આનંદથી જ ઉત્પન્ન થાય છે.' એ પ્રમાણુ વાક્યથી જગતની કારણતાનું કથન કર્યું છે, તેથી 'બ્રહ્માનંદમયા સહિત છે,' એમ બહુવામાં આવે છે, ને માયા સહિતને જ જગતની કારણતા સમજે છે, પણ માયા સહિતને જગતની કારણતા સમજતી નથી. હવે નિબનંદના નિરૂપણમાં વચન છે કે, 'જે અવ્યાસના યોગથી જેટલો જેટલો વખત અહંકાર વિસ્મૃત થાય છે, તેટલો તેટલો વખત સક્ષમ બુદ્ધિવાળો નિબનંદનું અનુમાન કરે છે.' એમાં કારણ સહિત અહંકારના લયનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, તેથી નિબનંદ માયા સહિત છે, એમ બ્રહ્માનંદ અને નિબનંદ બન્ને એક જ છે, તથાપિ ઉપાધિના ભેદથી તે બેબેના ભેદનો અવહાર કર્યો છે. બ્રહ્માનંદ જગતની કારણતારૂપ ઉપાધિ સહિત છે અને નિબનંદ જગતની કારણતારૂપ ઉપાધિ ગહિત છે એટલા જ માટે, બ્રહ્માનંદ અને નિબનંદનો વ્યાવહારિક ભેદ ઘટે છે

સારાંશ કે, વિદ્યાનંદ અને પ્રતિબિંબનો વિષયાનંદમાં અતર્લાવ થાય છે, એટલે એ ત્રણ મળી એક વિષયાનંદ જ છે, નિબનંદ, મુખ્યાનંદ, આત્માનંદ, યોગાનંદ અને અદ્વૈતાનંદ, એ સર્વેનો બ્રહ્માનંદમાં અતર્લાવ થાય છે, એટલે એ છ એ મળી એક જ બ્રહ્માનંદ છે, અને ત્રીજો વાસનાનંદ છે. એવી રીતે ત્રણ જ આનંદ છે, પણ દશ નથી. ૮૭

શિષ્ય-અહીં વાત તો બ્રહ્માનંદની ચાલે છે, તેથી વિષયાનંદ અને વાસનાનંદનું પ્રતિપાદન કરવાની કશી પણ જરૂર નહોતી.

ગુરુ-વિષયાનંદ અને વાસનાનંદ એ બન્ને બ્રહ્માનંદનાં કાર્ય છે. એ બે આનંદ બ્રહ્માનંદના બોધમાં ઉપયોગી છે તેટલા માટે, બ્રહ્માનંદનાં વિવેચનમાં, વિષયાનંદ અને વાસનાનંદનું પણ પ્રતિપાદન કરીએ છિયે.

શિષ્ય-ત્યારે બ્રહ્માનંદ કોનું કાર્ય કહેવાય?

ગુરુ-બ્રહ્માનંદ સ્વયંપ્રકાશ છે, તેથી તે કોઈનું કાર્ય જ નથી. ૮૮

૩ વાસનાનંદ અને નિજનંદના કથન-
પૂર્વક ક્ષણિક સમાધિના સંભવથી
બ્રહ્માનંદના સંભવનો નિશ્ચય

(૮૯-૧૩૪; ૪૬ શ્લોકો)

(૧) ભગ્નદયસ્થામાં વાસનાનંદની
સિદ્ધિ પૂર્વક અભ્યાસથી જણાતા
નિજનંદનું કથન

(૮૯-૧૧૮; ૩૦ શ્લોકો)

વાસનાનંદ (બ્રહ્માનંદની વાસના) નું નિરૂપણ

અવતરણિકા-આ પ્રકરણના ૩૩ માં શ્લોકથી ૮૮ માં શ્લોક સંધીમાં, સુષુપ્તિ સમયના બ્રહ્માનંદનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. હવે તેનો અનુવાદ કરીને, બ્રહ્માનંદ સંખ્યે વર્ણન કરવા યોગ્ય વિષયો સુસ્પષ્ટ રીતે કહે છે.

શ્રુતિયુક્ત્યનુભૂતિભ્યઃ સ્વપ્રકાશચિદાત્મકે ।

બ્રહ્માનંદે સુષ્પિકાલે સિદ્ધે સત્યન્યદાદૃષ્ટુ ૮૯

ય આનંદમય સુષૌ સ વિજ્ઞાનમયાત્મતામ્ ।

ગત્વા સ્વમં મત્રોધં વા પ્રાપ્નોતિ સ્થાનમેદતઃ ॥

નેત્રે જાગરણં કંઠે સ્વપ્નઃ સુષૌર્હદંબુજે ।

આપાદમસ્તર્કં દેહં વ્યાપ્ય જાગર્તિ ચેતનઃ ૯૧

દેહતાદાત્મ્યમાપન્નસ્તપ્તાયઃ પિંછક્તતઃ ।

અહં મનુષ્ય હત્યેવં નિશ્ચિત્યૈવાવતિપ્રુતે ૯૨

ઉદાસીનઃ સુખીદુઃખીત્યવસ્થાત્રયમેત્પસૌ ।

સુખદુઃખે કર્મકાર્યૈ ત્વૌદાસીન્યં સ્વમાવતઃ ॥

શબ્દાર્થ-શ્રુતિ, સુક્તિ અને અનુભવથી

સુષુપ્તિકાળમાં સ્વપ્રકાશ ચિદાત્મારૂપ બ્રહ્માનંદ

સિદ્ધ થયા પછી, અન્ય કાળમાં (ભગ્ન-વસ્થામાં) બ્રહ્માનંદ જાણવાનો જે ઉપાય છે તે સાંભળ. (૮૯) સુષુપ્તિમાં જે આનંદમય છે તે, વિજ્ઞાનમયપણીને પ્રાપ્ત થઈ, સ્થાનના ભેદથી સ્વપ્નને અથવા ભગૃત અવસ્થાને પામે છે. (૯૦) નેત્રમાં ભથત, કંઠમાં સ્વપ્ન અને હૃદયકમળમાં સુષુપ્તિ અવસ્થા થાય છે, અને ચેતન (૭૧) પગથી તે મસ્તક પર્યંત દેહમાં વ્યાપીને ભગે છે. (૯૧) એ જીવ દેહમાં, તપાવેલા લોહાના ગોળાની પેઠે, તાદાત્મ્યને પામેલો છે; તેથી 'હું મનુષ્ય છું' એ પ્રકારે નિશ્ચય કરીને જ રહે છે. (૯૨) આ જીવ, હું ઉદાસીન છું, સુખી છું, દુઃખી છું, એ પ્રકારે ત્રણ અવસ્થાને પામે છે. એ સુખ અને દુઃખ કર્મનાં કાર્ય છે, અને ઉદાસીનતા, તો સ્વભાવથી જ છે. ૯૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-‘ઉપસિકાલે સકલે વિલીને તમોઽભિભૂતઃ સ્વરૂપમેતિ । સુષુપ્તિ કાળમાં સંપૂર્ણ પ્રપંચ લીન થયે સતે, અજ્ઞાનથી આદૃત જીવ સુખરૂપ બ્રહ્મને પામે છે,’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓથી સુષુપ્તમાં બ્રહ્માનંદની સિદ્ધિ કરી છે. અને ‘હું સુષ્પે સતો હતો,’ ઇત્યાદિ સ્મરણની અન્યથાનુપત્તિ આદિ સુક્તિથી તથા અર્થાપત્તિથી સિદ્ધ કરેલા સુષુપ્તિ સમયના અનુભવથી સુષુપ્ત સમયમાં સ્વપ્રકાશ બ્રહ્માનંદની સિદ્ધિ કરી છે. હવે ભગ્નદયસ્થામાં પણ બ્રહ્માનંદનો અનુભવ કેમ થાય છે, તેનો ઉપાય કહું છું તે સાંભળ. ૮૯

‘વિલીનાવસ્થા આનંદમયશબ્દન કથયતે । વિલીના વસ્થાવાળો, આનંદમય શબ્દથી બોલાય છે.’ (૬૩ માં શ્લોકમાં) એમાં જે આનંદમયનું સ્વરૂપ કહ્યું છે તે જ આનંદમય, સુદ્ધિની ઉપાધિથી વિજ્ઞાનમયતાને પ્રાપ્ત થાય છે, અને પછી કર્મને અનુસારે, સ્થાનના ભેદથી, સ્વપ્ન અને ભગૃતને પ્રાપ્ત થાય છે. ૯૦

એટલે જ્યારે જીવ નેત્રમાં રહે છે ત્યારે ભગ્ન-વસ્થા કહેવાય છે, જ્યારે કંઠમાં રહે છે ત્યારે સ્વભાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, અને જ્યારે હૃદય-કમળમાં રહે છે ત્યારે સુષુપ્તિ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. એ રીતે ત્રણે અવસ્થાનાં ભિન્ન ભિન્ન સ્થાન છે.

શિષ્ય-અગ્રદવસ્થામાં પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને પાંચ કર્મેન્દ્રિય મળી સંપૂર્ણ દેહ ચેષ્ટા કરે છે, પણ કેવળ નેત્ર જ ચેષ્ટા કરતું નથી; તેથી ‘જીવ અગ્રદવસ્થામાં નેત્રમાં રહે છે,’ એમ કહેવું અતુચિત છે.

ગુરુ-અહીં નેત્ર શબ્દનો અર્થ સંપૂર્ણ દેહ જ સમજવો. દેહની સર્વ ઇન્દ્રિયોમાં અધુરિન્દ્રિય, બહુ ઉપયોગી હોવાથી, મુખ્ય ગણાય છે; એટલા જ માટે નેત્ર શબ્દથી સર્વ દેહ જ જણાવ્યો છે. વળી સુપ્રતિ અવસ્થામાં નેત્ર ખદ્ધ રહે છે, અને અગ્રદવસ્થામાં ખુલે છે, તેથી જ અગ્રદવસ્થા જણવામાં આવે છે; વળી ખુલ્લી આંખો ઉપરથી અગ્રદવસ્થાનું અનુમાન થઈ શકે છે, ઇત્યાદિ કારણોથી દેહના બદલામાં નેત્ર શબ્દનું ગ્રહણ કર્યું છે. ‘જીવ નેત્રમાં રહે છે,’ એનો અર્થ ‘ચરણથી આરંભી મસ્તક પર્વત સંપૂર્ણ દેહને વ્યાપીને જીવ રહે છે,’ એટલો જ કરવો. ૯૧

શિષ્ય-તાદાત્મ્યાધ્યાસ એટલે શું ?

ગુરુ-અ-ચોન્યમાં અ-ચોન્યના ધર્મેનો આરોપ, તે તાદાત્મ્યાધ્યાસ કહેવાય છે. જેમકે, અગ્નિ અને અગ્નિમાં તપાવેલા લોહના ગોળાનો તાદાત્મ્યાધ્યાસ છે. અગ્નિના દાહકતા, પ્રકાશકતા આદિ ધર્મો છે, તે લોહના ગોળામાં આવે છે; અને લોહના ગોળાનું ગોળાકારપણું વગેરે ધર્મ અગ્નિમાં એટલે અગ્નિમય થયેલા લોહના ગોળામાં આવે છે; અર્થાત્ અગ્નિ લોહના ગોળાને આકારે ધર્મી બનાવે છે. એમાં જેમ અગ્નિ લોહના ગોળાની સાથે તાદાત્મ્યને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ જીવ અજ્ઞાનથી દેહની સાથે તાદાત્મ્યને પ્રાપ્ત થાય છે. દેહ જડ છે. તે જડતાનો આરોપ, ‘હું જડ ધર્મી સુતો હતો,’ ‘હું કંઈ જાણતો નહોતો,’ ઇત્યાદિ સ્થળમાં દેહના ધર્મો જીવમાં લાગુ પાડે છે. ચેતનતા જીવનો ધર્મ છે. તેનો, ‘દેહ ચેતન છે,’ ઇત્યાદિ સ્થળમાં જીવનો એ ધર્મ, દેહમાં આરોપણ કરાય છે; તેથી એ જીવ ‘હું મનુષ્ય છું,’ ‘હું બ્રાહ્મણ છું,’ ‘હું પુરુષ છું’ એવી રીતનો નિશ્ચય કરી બેઠો છે. ૯૨

એમ દેહમાં તાદાત્મ્યાધ્યાસ થવાથી જીવની ત્રણ અવસ્થા થાય છે: ઉદાસીનતા, મુખ્ય અને દુઃખરૂપ.

૪૭-૪૮

શિષ્ય-એ ત્રણે અવસ્થા કર્મજન્ય છે ?

ગુરુ-ના, મુખ્યરૂપ અને દુઃખરૂપ અવસ્થા કર્મજન્ય છે ખરી; પણ ઉદાસીન અવસ્થા તો સ્વભાવથી જ છે. ૯૩

અવતરણિકા-નીચલા શ્લોકમાં મુખ અને દુઃખની વિવિધતા દર્શાવે છે.

બાહ્યમોગાન્મનોરાજ્યાત્સુખદુઃસ્વેદિધામતે।
સુખદુઃસ્વાંતરાલેપુ મવેચૂષ્ણીમવસ્થિતિઃ ૯૪
ન કાપિ ચિંતા મેઽસ્ત્યદ્ય સુખમાસ ઇતિ શ્રુવન્
ઔદાસીન્યે નિજ્ઞાનંદમાવં વત્યત્કિલોજનઃ
શબ્દાર્થ-એ મુખ અને દુઃખ, બાહ્યભોગથી તથા મનોરાજ્યથી બે પ્રકારનાં મનાયાં છે, અને મુખ તથા દુઃખના મધ્યભાગમાં ઉદાસીનતા થાય છે (૯૪) અને ‘આજે મને કંઈ પણ ચિંતા નથી, હું મુખે બેઠો છું,’ એમ કહેતાં સર્વ મનુષ્યો ઉદાસીનપણામાં નિજાનંદના ભાવને કહે છે. ૯૫

અન્દ્રકાન્તા વિવરણ

ગુરુ-નિમિત્તકારણ સિત્ત સિત્ત હોવાથી મુખ અને દુઃખ બે પ્રકારનાં છે. એક તો બાહ્ય વિષયના ભોગથી મુખદુઃખ થાય છે તે, ને બીજું કદિપત. પુષ્પમાળા, ચંદન, સ્ત્રી વગેરે મળવાથી જે મુખ થાય છે એ બાહ્ય વિષયોથી મુખ થાય છે. તેમ જ ધનહાનિ, ચોર, સિંહ, સર્પ આદિ બાહ્ય વિષયોથી દુઃખ થાય છે. એમ જ મનોરાજ્યના વિષયભોગથી પણ મુખદુઃખ થાય છે. જેમકે, મનઃકદિપત રાજ્યથી અથવા સ્ત્રીસંગાદિથી મુખ થાય છે અને મનઃકદિપત સિદ્ધાદિકથી દુઃખ થાય છે. એટલે, મુખદુઃખની દ્વિવિધતામાં બે કારણ છે, બાહ્ય વિષયભોગ અને મનોરાજ્ય.

શિષ્ય-ત્યારે ઉદાસીન અવસ્થા ક્યારે થાય છે ?

ગુરુ-મુખની નિવૃત્તિ થયા પછી ને દુઃખની પ્રાપ્તિ પહેલાં, તેમ જ દુઃખની નિવૃત્તિ પછી ને મુખની પ્રાપ્તિ પહેલાંનો સંધિકાળ છે, તે જ ઉદાસીન અવસ્થા છે. ૯૪

શિષ્ય-અગ્રદવસ્થામાં નિજાનંદનું ભાન ક્યારે થાય છે ?

ગુરુ-એ જ ઉદાસીન અવસ્થામાં પ્રજ્ઞાનંદની પ્રતીતિ થાય છે. જેમાં મુખ અને દુઃખનો અભાવ હોય, તે ઉદાસીન અવસ્થા છે. જેમકે, સુપ્રતિથી

ઉદ્યાન કાળમાં સુખદુઃખનો અભાવ હોય છે, તેથી તે ઉદ્યાસીન અવસ્થા છે. તેવી જ રીતે અગ્રદવસ્થામાં પણ જ્યારે જ્યારે સુખદુઃખના અભાવ હોય, ત્યારે ત્યારે ઉદ્યાસીન અવસ્થા બહુવી. સુખ એ રાગનું કારણ છે; દુઃખ એ દ્વેષનું કારણ છે; એટલે જે વખતે રાગ અને દ્વેષ ન હોય, તે વખતે ઉદ્યાસીન અવસ્થા છે. એ અવસ્થા સુખદુઃખના સંધિમાં પણ રહે છે, ને તે વખતે સર્વ મનુષ્યો, 'મને ઘર આદિ કોઈની પણ ચિંતા નથી, એટલા માટે હું સુખે બેઠો છું,' એમ સુખનો અનુભવ કહી બતાવે છે. એ જ અગ્રદવસ્થામાં પ્રજ્ઞાનંદની પ્રતીતિનું સ્વરૂપ છે. ૯૫

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, જો ઉદ્યાસીન દશામાં ભાસવા સુખને નિભનંદ કહીએ તો એ નિભનંદ પ્રકરણ થશે; અને તેમ હોવાથી જે નિભનંદને વાસનાનંદ કહ્યો છે તે બોધ પડશે. તે પરી શું કહે છે કે, સુખ્યાનંદથી વાસનાનંદ બંદો છે.

અહમસ્મીદ્યદ્દંકારસામાન્યાચ્છાદિતત્ત્વતઃ ।
નિજાનંદો ન મુલ્યોયં કિંત્વસૌ તસ્ય
વાસના ॥ ૧૬ ॥

નીરપૂરિતમાંડસ્ય વાદ્દે ચૈત્યં ન તજ્જલમ્ ।
ફિતુ નીરગુણસ્તેન નીરસત્તાતુમીયતે ॥ ૧૭ ॥

રાખ્ધાર્ય-‘હું છું’ એ પ્રમાણે અહંકારના સુક્ષ્મભાવથી, આચ્છાદિતપણને લીધે આ (ઉદ્યાસીન અવસ્થામાં પ્રતીત થતો) નિભનંદ સુખ્ય નથી; પરન્તુ તે તેની(પ્રજ્ઞાનંદની)વાસના છે. (૯૬) જેમ પાણીથી ભરેલા ઘડાની બહાર જે શીતલતા છે તે જળ નથી, પરન્તુ તે જળનો શુભ છે, તેથી (જળના શુભને લીધે તે) ઘડામાં જળની સત્તા જ મનાય છે. ૯૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ઉદ્યાસીન અવસ્થામાં જે આનંદ જણાય છે તે આનંદ તે નિભનંદ એટલે પ્રજ્ઞાનંદ છે એમ માનીશું તો, તમે કહેલી ઉદ્યાસીન અવસ્થામાં જણાતા આનંદની વાસનાનંદતા સિદ્ધ થશે નહિ.

ગુરુ-અહંકાર, એ પ્રકારના છે; વિશેષાહંકાર અને સામાન્યાહંકાર. ‘હું મનુષ્ય છું,’ ‘હું શ્રાક્ષ છું,’ ‘હું દેવદત્ત છું,’ ઇત્યાદિ વિશેષરૂપે જે અહંકાર જણાય છે તે વિશેષાહંકાર છે; અને ‘હું છું’

એવી રીતે સામાન્યરૂપે જે જે અહંકાર જણાય છે, તે સામાન્યાહંકાર છે. એમ જ પ્રજ્ઞાનંદ પણ એ પ્રકારનો છે: સુખ્ય પ્રજ્ઞાનંદ અને ગૌણ પ્રજ્ઞાનંદ. જે અજ્ઞાનના કાર્ય દુષ્પણના ગર્વથી રહિત છે તે સુખ્ય પ્રજ્ઞાનંદ છે, અને જે અહંકારનાં કાર્ય દુષ્પણથી ભરેલાં છે તે ગૌણ પ્રજ્ઞાનંદ, તે જ વાસનાનંદ. દ્વે ઉદ્યાસીન અવસ્થામાં જે આનંદ પ્રતીત થાય છે, તે સામાન્યાહંકારવાળો છે તેથી તે સુખ્ય પ્રજ્ઞાનંદ નથી. ૯૬

શિષ્ય-ત્યારે તે આનંદ શું છે?

ગુરુ-એ આનંદ તે વાસનાનંદ જ છે. દાખલા તરીકે, પાણીથી ભરેલા ઘડાની બહાર સ્પર્શ કરવાથી જે શીતલતા જણાય છે તે શીતલતા કંઈ જળની નથી; કેમકે જલ તો વહેતું છે, પણ શીતલતા કંઈ વહેતી નથી. ત્યારે એ શીતલતા શું છે? એમ તું પૂછશે. એ શીતલતા તો માત્ર જળનો શુભ છે, ને તેપરથી જણાય છે કે ઘડાની અંદર પાણી જ છે, બીજું કંઈ નથી; કેમકે ઘડાની બહાર જે શીતલતા છે તે જળ વગર બીજી ઉત્પન્ન થતી નથી; કારણ કે જળમાં જ શીતલતાનો શુભ છે, એમાં જેમ શીતલતારૂપ શુભથી ઘડામાં જલ છે એમ અનુમાન થાય છે, તેમ પ્રજ્ઞાનંદની વાસનાથી અગ્રદવસ્થામાં પ્રજ્ઞાનંદ છે, એમ અનુમાન થાય છે. ૯૭

વિશેષ અભ્યાસથી વિશેષ પ્રજ્ઞાનંદાનુભવ

અવતરણિકા-આ સર્વ પરી શું સમજવાનેમ છે, તે દર્શ જણાવે છે.

વાવચાવદહંકારો વિસ્મૃતોઽભ્યાસયોગતઃ ।

તાવત્તાવત્સુક્ષ્મદષ્ટેર્નિજાનંદોઽતુમીયતે ૧૮

સર્વાત્મનાવિસ્મૃતઃ સન્દુક્ષ્મતાં પરમાં વ્રજેતો

અલીનત્વાન્ન નિદ્રાં તત્તો દેહોઽપિ નો પતેત્ ॥

નદૈત્ ભાસતેનાપિ નિદ્રાતત્રાસ્તિ યત્સુખમ્ ।

સ વ્રજાનંદં ઇત્યાહ મગવાનર્જુનં પ્રતિ ૧૦૦

અનૈઃ અનૈરપરમેદુલ્લઘ્વા ધૃતિમૃદીતયા ।

આત્મસંસ્થં મનઃકૃત્વા ન કિંચિદપિચિંતયેત્

યતો યતો નિશ્ચરતિ મનશ્ચંચલમસિશ્ચરમ્ ।

તત્તત્તો નિયમ્યૈતદાત્મન્યેવ વશં નયેત્ ॥

પ્રજ્ઞાંતમનસં હોનં યોગિનં સુખમુત્તમમ્ ।
 ઉપૈતિ જ્ઞાંતરજસં બ્રહ્મભૂતમકલ્મષમ્ ૧૦૩
 યત્રોપરમતે ચિત્તં નિરુદ્ધં યોગસેવયા ।
 યત્ર ચૈવાત્મનાત્માનં પર્યન્નાત્માનિ તુષ્યતિ ॥
 સુખમાત્યંતિકં ચત્તદ્બુદ્ધિગ્રાહ્યમર્તીન્દ્રિયમ્ ।
 વૈત્તિ યત્ર ન ચૈવાયં સ્થિતશ્ચલતિ તત્ત્વતઃ ॥
 યંલબ્ધ્વા ચાપરં લાભં મન્યતે નાધિકંતતઃ ।
 યસ્મિન્સ્થિતો ન દુઃખેન ગુરુણાપિ વિ-
 ચાલ્યતે ॥ ૧૦૬ ॥
 તં વિદ્યાદુઃસ્વસંયોગવિયોગં યોગસંજ્ઞિતમ્ ।
 સ નિશ્ચયેન યોક્તવ્યો યોગોઽનિર્વિણ્ણ-
 ચેતસા ॥ ૧૦૭ ॥

યુંજન્નેવં સદાત્માનં યોગી વિગતકલ્મષઃ ।
 સુખેન બ્રહ્મસંસ્પર્શમત્યંતં સુસ્વમશ્નુતે ॥ ૧૦૮ ॥

શબ્દાર્થ-અભ્યાસના યોગથી જેટલો જેટલો વખત અહંકાર વિસ્મૃત થાય છે, તેટલો તેટલો વખત સૂક્ષ્મદૃષ્ટિવાળા પુરુષને નિમગ્નહોના અનુભવ થાય છે, એમ અનુમાનથી જણાય છે. (૯૮) એ અહંકાર, સંપૂર્ણ રીતે લીન થયા પછી પરમ સૂક્ષ્મપણાને પામે છે. એ પરમ સૂક્ષ્મ અવસ્થા નિદ્રા નથી, અને તેથી દેહ પણ પડતો નથી. (૯૯) જે કાળમાં દ્રૌત ભાસતું નથી અને નિદ્રા પણ નથી, તે કાળમાં જે સુખ થાય છે તે બ્રહ્માનંદ છે, એમ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અભૂંત પ્રત્યે કહે છે. (૧૦૦) ‘ધૈર્ધ્યવટે શબ્દ કહેલી બુદ્ધિથી ધીમે ધીમે ઉપરમણ. પછી મનને આત્મામાં સ્થિત કરીને જરા પણ ચિંતન કરતું નહિ. (૧૦૧) ચંચલ અને અસ્થિર મન જે જે પાસાથી ચળે છે, તે તે પાસાથી તેને નિયમમાં રાખી, આત્માને વિષે જ વશ કરવું. (૧૦૨) જેનું મન શાંત થયું છે, જેનો રમેણુષ્ય શાંત થયો છે, એવા બ્રહ્મભૂત (બ્રહ્મરૂપ થયેલા-શુન્ય-સુક્ષ્મ) અને અકલ્મષ (પાપાદિ રહિત) યોગીને ઉત્તમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.’ (૧૦૩) જે સમયમાં યોગસેવાથી રૂઢાયેલું ચિત્ત ઉપરામ પામે છે અને જે સમયમાં સમાધિથી શુદ્ધ થયેલું અંતઃકરણ આત્મા (સ્વરૂપ)ના દર્શન કરીને

આત્મામાં સંતોષ પામે છે; (૧૦૪) વળી આત્મા વિષે રહેલો યોગી, જે આત્યંતિક, બુદ્ધિથી શબ્દ કરવા જેવું તથા ઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થયેલું નહિ એવું સુખ અનુભવે છે અને જ્યાં આગળ રહેલો યોગી આત્મસ્વરૂપથી કદાપિ પણ ચળતો નથી; (૧૦૫) જે (આત્મા)ને પાસીને અન્ય લાભને તેથી (આત્માના લાભથી) અધિક માનતો નથી, ને જેમાં (આત્મતત્ત્વમાં) રહેલો થકો મોટાં દુઃખથી પણ કમતો નથી; (૧૦૬) તેને જ દુઃખના સંયોગના વિયોગવાળો, અર્થાત્ દુઃખરહિત યોગ નામવાળો માણવો; ને તે જ યોગ અનિર્વંદ (ખેદરહિત) ચિત્તવાળા પુરુષે નિશ્ચે કરીને યોજવો. (૧૦૭) આ પ્રમાણે સદા આત્માને યોજતા યોગી (બ્રહ્મસ્વરૂપભૂત)ના પાપ ભગી બાધ છે, અને તે સુખે કરીને, બ્રહ્મ-સંસ્પર્શરૂપ અત્યંત સુખને અનુભવે છે’ ૧૦૮
 અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ભલે, શીતલતા હોવામાં જલ એ કારણ હોય, પણ ચાલતા પ્રસંગમાં શુ સિદ્ધ કરો છો ?
 ગુરુ-જેમ જે પાવમાં શીતલતા હોય તેમાં જલ છે એમ અનુમાનથી જણાય છે, તેમ વાસનાનંદ હોય ત્યાં તે મુખ્યાનંદ છે, એમ અનુમાનથી પણ જણાય છે

શિષ્ય વાસનાનંદ તે બ્રહ્માનંદ કેમ છે ?

ગુરુ-‘જ્ઞાનમાત્રમિતિ મહતિ નિયત્તેજાંતઃકાત્મનિ જ્ઞાન (બુદ્ધિ)ને મહત્ આત્મા (મહત્તત્ત્વ)માં લય કરે, ને તેને (મહત્તત્ત્વ)ને શાંત આત્મામાં લય કરે છે,’ એ શ્રુતિમાં કેહેલા નિરોધસમાધિના અભ્યાસયોગથી અહંકારદિરુત્તિઓનો લય થવાથી, જેટલી જેટલી ચિત્તની સૂક્ષ્મતા થાય છે, તેટલી તેટલી ‘એ નિબનંદ’ છે એમ પ્રતીતિ થાય છે એવી રીતે મુખ્યાનંદ (બ્રહ્માનંદ)ની સિદ્ધિ થાય છે. અનુમાનથી પણ જણાય છે કે, અહંકાર સંકોચાર્ત્ર જાય છે અર્થાત્ જોછો દેહ છે, તે વેળાએ, તેના તે જણોમાં પહેલા રૂંડ કાઢતાં બીજામાં ને બીજા કરતાં ત્રીજામાં નંદની અધિક પ્રતીતિ હોય છે ૬૮

શિષ્ય-બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતાનો

ગુરુ-બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતાનો

આત્માકાર

શિષ્ય-બ્રહ્માનંદો સાક્ષાત્કાર તો નિદ્રા છે, ત્યારે શું બુદ્ધિની સદ્મતા તે નિદ્રા છે?

ગુરુ-ચિત્તની મદ્મતામાં સર્વ વૃત્તિઓનો લય થાય છે. પરંતુ અંતઃકરણનાં સ્વરૂપનો ત્યાં લય થતો નથી, અને નિદ્રામાં તો સર્વ વૃત્તિઓનો તથા અંતઃકરણનાં સ્વરૂપનો પણ લય થાય છે. 'તુદેઃ વાત્સાત્મનાનસ્થાનં સુષુપ્તિઃ। બુદ્ધિનાં કારણ (અજ્ઞાન) સ્વરૂપથી જે સ્થિતિ, તે સુષુપ્તિ છે,' એવી રીતે આચાર્ય વેદવ્યાસજીએ સુષુપ્તિનું સ્વરૂપ કહ્યું છે, તેથી બુદ્ધિની પરમ સદ્મતા નિદ્રા નથી.

શિષ્ય-બુદ્ધિની સદ્મતામાં અવકરણનાં સ્વરૂપનો લય થતો નથી, તેનું શું કારણ?

ગુરુ-જે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં અંતઃકરણનો સ્વરૂપનો લય થાય છે, તે અવસ્થામાં એક ગ્રંથો પહેલા દેહની સ્થિતિ જોવામાં આવે છે, પણ 'બુદ્ધિની પરમ મદ્મતા સ્વરૂપ અવસ્થામાં તો દેહપાત પણ જોવામાં આવતો નથી.' એ અંતઃકરણનો લય થયો હોય તો દેહ પડવો જોઈએ, પણ અહંકારનો લય થયો નથી, પરંતુ મૂળ આત્મકરણરૂપે રહે છે, એ જ કારણ. ૯૯

પણ જે કાળમાં દૈત્યનું ભાન નથી ને નિદ્રા પણ આવતી નથી, તે કાળમાં પ્રતીત થતું જે નુષ છે, તે બ્રહ્માનંદ છે.

શિષ્ય-એ બ્રહ્માનંદ છે, એનો આધાર શો?

ગુરુ-ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં અર્જુનપ્રત્યે કહેલાં ભગવાનનાં વાક્યથી એમ જાણવામાં આવે છે. ૧૦૦

શિષ્ય-જે કાળમાં દૈત્યનું ભાન થતું નથી અને નિદ્રા પણ નથી, તે કાળમાં જે મુખ થાય છે તે બ્રહ્માનંદ છે, એમ અર્જુન પ્રત્યે ભગવાને કયા વાક્યોમાં કહ્યું છે?

ગુરુ-શુભ્ર, હું ભગવાનનાં વાક્ય જ કહું છું- ભગવાન કહે છે કે, 'હે અર્જુન! મનની ઉપર તિમાં સાધન તે ધૈર્યવાળી બુદ્ધિ છે, માટે તે બુદ્ધિથી ત્વરા ન કરતાં, ધીરે ધીરે મન ઉપર મને પામે તેવો પ્રયત્ન કરવો.' ઉપરમ એટલે કે વળ નિ સંગ બની સર્વ ઉપરથી વૃત્તિ ખેંચી લઈ, અત્યંત વૃત્તિશન્ય આત્મન્ય થવું તે. તેપરથી અર્જુન પૂછે છે કે, 'હે મહારાજ! એ પ્રયત્ન કયાં સુધી કરવો?'

ભગવાન કહે છે, 'જ્યારે મનની સ્થિતિ આત્મા વિશે નિશ્ચિત થાય, એટલે 'ભાર્તવેરં સર્વં ન સ્તોઽન્યથા વિચિદ્રસિત્ત। આ (દશ્યમાન જગત) સર્વ આત્મારૂપ જ છે, તેથી (આત્માથી) અન્ય કાંઈ નથી,' એ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે દઃ નિશ્ચય થાય ત્યારે મન આત્મસંસ્થ કહેવાય છે. એ મન આત્મસંસ્થ થાય ત્યાં સુધી પ્રયત્ન કરવો.' એ સાંભળી અર્જુને પૂછ્યું કે, 'મન આત્મસંસ્થ થયા પછી શું કરવું?'

ભગવાન કહે છે, 'મન આત્મસંસ્થ થયા પછી કાંઈ પણ ચિંતન કરવું નહિ, કેમકે મનની આત્મસંસ્થતા એ યોગનો પરમ અવધિ છે.' ૧૦૧

અર્જુન પૂછે છે, 'મનને આત્મસંસ્થ કરવા માટે પ્રવૃત્ત થયેલા યોગીએ પ્રથમ શું કરવું?'

શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું, 'મન સ્વભાવના દોષથી જ ચચળ છે, એટલા જ માટે એક વિષયમાં સ્થિર રહેતું નથી એ મન જ્યારે જ્યારે જે જે શબ્દ, સ્પર્શદિ વિષયરૂપ નિમિત્તથી જે જે ઇદ્રિયોદ્દાગ નીકળે છે ત્યારે ત્યારે તે તે વિષયોથી તે તે ઇદ્રિયોમાં મનને યોગીએ રોકવું, અને પછી તે મનને આત્મામાં વશ કરી દેવું.'

અર્જુને પૂછ્યું, 'મનને વિષયોથી કેમ રોકી શકાય?'

શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું, 'વિષયોમાં સત્યતાની બુદ્ધિથી મનની આસક્તિ થાય છે ને તેથી પ્રવૃત્તિ થાય છે; એટલા માટે વિષયોમાં મિથ્યાપણાના દર્શનથી ને વૈરાગ્યની ભાવનાથી મનને રોકી શકાય છે. એવી રીતે યોગાભ્યાસ કરતા યોગીનું મન, યોગાભ્યાસના અળથી, સ્વસ્વરૂપમાં જ શાંત થાય છે, ને જાણે છે કે, વિષયો મિથ્યા છે, ક્ષણિક સુખ આપવાવાળા છે, દુઃખસાધ્ય છે અને અલ્પ-તુલ્ય સુખ આપવાવાળા છે. વળી વિપત્તિ લાડુની પેઠે આરંભમાં સુખકારી છતાં પણ પરિણામે દુઃખદાયી છે. એવી રીતે વિષયોમાં દોષ દૃષ્ટિ કરવી અને માનવું કે, વિષયો તો પશુપક્ષી આદિ યોનિમાં પણ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમાં ઈલાશી? વિચારવું કે, આહાર, નિદ્રા, મૈથુન આદિ સર્વ પ્રાણીઓને સમાન છે; પણ કાર્યાકાર્ય અને સારાસાર વિચાર તો મનુષ્યદેહમાં જ છે, ઈશ્વર-લક્ષિત કે આત્મશ્રેય મનુષ્યદેહ વિના, અન્ય કાંઈ

પણ દેહથી ધર્મ શકતાં નથી; અનેક જન્મોનાં પુણ્યોનાં ફળરૂપ આ મનુષ્યદેહ મળ્યો છે; અને એવા દેહની દેવતાઓ પણ ઇચ્છા કરે છે, એટલા જ માટે એ દેહ દુર્લભ છે; એ મનુષ્યદેહનો પાંચે, પંદરે અથવા સો વર્ષે પણ અવધ્ય નાશ થવાનો જ. 'આજ અથવા સો વર્ષને અંતે પણ પ્રાણી-ઓને મૃત્યુ નિશ્ચે છે,' એમ શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે. એ દેહનો પાત થયા પછી પરિણામ શું? રાજોડીનો ઢગલો! આજનાર ન હોય તો તેને કાગડા, કુતરાં ખાય અને વિશા થાય છે; ને તેને દાટી મૂકે વા અન્ય સ્થળે પડ્યો રહે તો તેમાં કીડા પડે છે; કેમકે, જે અજ ઘણે કાળે સડી જાય છે, જે રાંધેલ અજ બે પહોર કે ચાર પહોર પછી ગંધાઈ જાય છે, તે અજનો જ આ સ્થૂલ દેહ બંધા-યેલો છે, એટલા જ માટે એ અજમયકાશ કહેવાય છે. એ અજમય દેહમાં શું સાર હોય? એ દેહ તુચ્છમાં પણ તુચ્છ છે. વળી વિચારતું કે, એ દેહ જ ઈશ્વરભક્તિ તથા આત્મશ્રેયનું સાધન છે; એટલા જ માટે ઉત્તમમાં પણ ઉત્તમ છે. એવા મનુષ્ય દેહને પ્રાપ્ત થઈ, કેવલ ઉદર પોષણમાં અને વિષયોમાં જેઓ તપર રહે છે, તેવા મનુ-ષ્યોમાં અને પશુપક્ષીઓમાં ફેર શું? જે પુરુષો મનુષ્યદેહને પામી, ઈશ્વરભક્તિ અને આત્મશ્રેય કરતા નથી, તે પુરુષો ગંગાજના કીનારા ઉપર બેસી તુપાએ મરવા જેવું કરે છે, અથવા અજના ઢગલા ઉપર બેસી ભૂખે મરવા જેવું કરે છે. તેવા પુરુષનું આયુષ્ય વ્યર્થ જ જાય છે. 'જે પુરુષ ઈશ્વરની વાર્તા વિના જે ક્ષણ ગુમાવે છે તે પુરુષનો તે ક્ષણ વ્યર્થ જાય છે; કારણ કે ઉદય પામતો અને અસ્ત પામતો આ સૂર્ય, પુરુષોનાં આયુષ્યને હરે છે,' એવું પણ ભાગવતમાં વચન છે. વળી, 'આ જગતમાં પ્રમાદી એટલે આત્મશ્રેયમાં પ્રમાદવાળો પુરુષ તે પરાક્ષ (અજ્ઞાનમાં) ગયેલાં ઘણાં વર્ષોએ પણ શું કરી શકે છે? જ્ઞાનમાં ગયેલું મુહૂર્ત પણ ઉત્તમ છે. તે બહુલું મુહૂર્ત આત્મશ્રેય માટે થાય છે,' એ ભાગવતના સ્થો-કમાં, જ્ઞાનમાં ગયેલાં મુહૂર્તની પણ પ્રશંસા કરી છે અને વિષયોમાં ગયેલાં ઘણાં વર્ષોને નિર્ધા-રે છે, એમ વિચારી આત્માનું કંમ્યાણ શોધવું. હે અર્જુન! 'અનર્થથી અને અવિચારથી આયુષ્યને

ભસ્મસાત ન કરવું; પણ જ્ઞાનમાં સારરૂપ આત્મભોધથી આ જગતને પોતારૂપ કરવું.' તાત્પર્ય કે નિષિદ્ધ વિચારથી પોતાનાં આયુષ્યને નકામુ ગુમાવવું નહિ; પણ જ્ઞાનથી 'સંપૂર્ણ જગત પોતારૂપ છે,' એમ બહુ સફલ કરવું. વળી, 'સર્વ રત્નો આપતાં પણ જે આયુષ્યનો એક ક્ષણ પણ પ્રાપ્ત થતો નથી, તેવાં આયુષ્યને જે વૃથા ગુમાવે છે તેનો ચોટા પ્રમાદ છે, એ બેદની વાર્તા છે.' અર્થાત્ જગતમાં જેટલાં રત્નો છે તે સર્વ રત્નો, આયુષ્યના એક ક્ષણની તુલના કરી શકતાં નથી, કારણ કે આયુષ્યમાં આત્મવિચાર કરવાથી, આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો, રત્નોથી ભરેલી સંપૂર્ણ પૃથ્વી આપતાં પણ જે પ્રાપ્ત ન થઈ શકે તેવો મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે, તેવાં અમૂલ્ય આયુષ્યને અજ્ઞાની પુરુષો વૃથા ખુવે છે. એમ મોગવાસિધનાં નિર્વાણ પ્રકરણના ઉત્તરાર્ધમાં મનુષ્યના આયુ-ષ્યની ઉત્તમતા કહી છે. 'મનુષ્યનું આયુષ્ય અસ્પ, તેમાં પણ કેટલાંક વર્ષો વ્યાપ્ત્યવસ્થામાં કીડામાં જાય છે, કેટલાંક વર્ષો નિદ્રામાં અને સાંસારિક વ્યવહારમાં જાય છે, તેથી અવકાશને અવસર અતિ અસ્પ છે, તેમાં મનુષ્ય શું કરી શકે?' એમ બહુને પણ મનુષ્યોએ આત્મશ્રેયમાં ઉદ્યોગ વિનાનું બેસી રહેવું નહિ. પરંતુ, 'આપણું આટલાં વર્ષો અજ્ઞાનમાં નકામાં ગયાં, પણ હવે જેટલાં વર્ષ હોય તેટલાંને નકામાં નહિ જવા દઉં, અને તેટલાં વર્ષમાં હું આત્મશ્રેય કરી સફલ કરીશ.' એવી રીતે ગયેલાં વર્ષો માટે પશ્ચાત્તાપ કરી, બાકીનાં વર્ષોમાં સાવધાન થઈ, આત્મશ્રેય માટે પ્રયત્ન કરવો. તે પ્રયત્ન કરતાં આત્મજ્ઞાન થયા પહેલાં, કદાચિત્ દેહ પડે તોપણ, જેમ મેળવેલુ ધન અન્ય આપતિ વળતે કામ આવે છે, તેમ આત્મશ્રેયમાં કરેલા પ્રયત્નથી જેટલું આત્મશ્રેય કુર્યું હોય, તે અન્ય જન્મમાં ઉપયોગી થાય છે, અને તે જ્ઞાન થયા પછી જડભરતની પેઠે મોક્ષ આપે છે.'

અર્જુને પૂછ્યું, 'હે મહારાજ! યોગબ્રહ્મ પુરુષ આકાશમાં વાદળોની પેઠે નાશ પામે છે, કે તેની શી ગતિ થાય છે?'

ભગવાને કહ્યું, 'નહિ કન્યાગજવૃક્ષ વશિદ્ દુર્ગતિં જાત ગચ્છતિ। હે અર્જુન! કલ્યાણ કરનાર કોઈ

પણ દુર્ગતિને પ્રાપ્ત થતો નથી.' તે ઉત્તમ ગતિ-
ને જ પ્રાપ્ત થાય છે. એ સંબંધે ખદ્વાંગ રાજનું
ચરિત્ર સાંભળ. તે રાજ બે ધડીમાં આત્મશ્રેય
કરી ઉત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત થયો છે.

ખદ્વાંગ રાજનું ચરિત્ર

ખદ્વાંગ નામનો એક રાજ મહા પ્રતાપી
અને ધર્મિષ્ઠ હતો. તે પોતાનાં સંતાનની પેઠે
સર્વ પ્રયત્ન પાલન કરતો હતો. એ રાજ દેવોની
સાથે યુદ્ધમાં રહી, દેવોને વખતો વખત સહાયતા
પણ આપતો હતો. એવી રીતે તેની કેટલીક
અવસ્થા પોતાનાં રાજ્યપાલનમાં અને દેવના
કાર્યમાં પૂર્ણ થઈ; પણ આત્મકર્યાણ થયું નહિ.
એક વખતે તે રાજ દેવતાઓની સહાયતા માટે
દેવોની સાથે યુદ્ધ કરવા ગયો. ત્યાં જીપણ
યુદ્ધથી તેણે દેવોને જિતી લીધા. એથી દેવો
પ્રસન્ન થઈ તેને કહેવા લાગ્યા, 'હે રાજન!
તમારું આ મોટું કાર્ય જોઈ અમે પ્રસન્ન થયા
છીએ, માટે તમે વર માગો.' ત્યારે ખદ્વાંગે કહ્યું,
'હે દેવો! જો તમે પ્રસન્ન થયા હો તો હવે મારું
આયુષ્ય કેટલું છે તે કહો.' તે સાંભળી દેવોએ કહ્યું,
'તે તો એક મુહૂર્ત એટલે જ ધડીનું જ છે.'

એવાં દેવોનાં વચન સાંભળી, 'અરર! મારું
સઘળું આયુષ્ય તો વધ્યા ગયું, હવે જો ધડીનું આયુષ્ય
તે કેટલું! તેને જતાં શું વાર લાગશે? આ
જન્મ તો નકામો ગયો. પણ ચિંતા શી છે? હજી
જો ધડી છે ને? એ જો ધડીમાં જ આત્મશ્રેય
થાય તે કરીશ! પણ એ આત્મશ્રેય, આ સ્વ-
ર્ગમાં થઈ શકે તેમ નથી, કેમકે સ્વર્ગ તો રમેણુ
પ્રધાન છે, કર્મભૂમિ તો પૃથ્વી જ છે; માટે પૃથ્વી
ઉપર જઈ આત્મશ્રેય કરીશ' એવો વિચાર કરી,
દેવોની પાસે પોતાનું કર્તવ્ય કહી, તેની આજ્ઞા
માંગી વિમાનમાં બેસી તે અતિત્વરાથી પૃથ્વી
ઉપર આવ્યો; અને આત્માને જાણી ભગવાનને
શરણે ગયો, અને ઉત્તમ પદને પામ્યો. તેના
સંબંધે વચન છે, કે 'ખદ્વાંગ નામના રાજા
પોતાનાં આયુષ્યનું જો ધડીનું પ્રમાણ જાણીને,
મુહૂર્ત માત્રમાં સર્વને તણ અલયરૂપ હરિ ભગ-
વાનને પ્રાપ્ત થયો છે; એમ શ્રીમદ્ ભાગવતના
દ્વિતીય સ્કંધના પ્રથમાધ્યાયમાં કહ્યું છે.

એમજ વેગગ્યેતપાદક વચનોનો વિચાર કર-

વાથી વિષયોમાં આસક્તિ રહેતી નથી, પરંતુ
હિલો તેમાં અભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેથી
મનને મિથ્યાબૂત વિષયોમાંથી પાછું ફેરવી,
સત્ય અને સુખરૂપ આત્મામાં લગાડી
શકાય છે. ૧૦૨

**અર્જુન-હે મહારાજ! મન શાંત થવાથી શું
ફલ થાય છે?**

ભગવાન-કામ અને ક્રોધાદિ રમેણુનાં કાર્યો
છે, ને મોહ તથા આલસ્ય આદિ તમેણુનાં
કાર્યો છે. રમેણુનાં કાર્યો તથા તમેણુનાં કાર્યો
બન્ને મનના વિક્ષેપ કરનારાં છે, એટલા માટે તે
મનોમય કહેવાય છે. જેના મનોમય નષ્ટ થયા
હોય, એટલે જેનું મન વિક્ષેપ રહિત હોય, તે
પુરુષ શાંત મનવાળો છે. 'બ્રહ્મેવં સર્વં આ સર્વં
બ્રહ્મમય છે,' એવા દૃઢ નિશ્ચયવાળો જે પુરુષ
હોય તે જીવમુક્ત કહેવાય છે, અને તે જ
બ્રહ્મભૂત પણ કહેવાય છે. અકલ્મષ એટલે અધ-
ર્માદિકથી મુક્ત. જે યોગી શાંત મનવાળો,
બ્રહ્મભૂત અને અકલ્મષ હોય છે, તેવા યોગીને
સર્વથી ઉત્તમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે; એ સુખનો
ક્ષય થતો નથી, અને એ સુખથી અધિક ખીનું
કોઈ સુખ પણ નથી. એ ઉત્તમ સુખની પ્રાપ્તિ
થવી, તે મનની શાંતિનું ફલ છે. ૧૦૩

જેમાં યોગનાં અનુશાને કરી ચિત્ત સર્વ વિષ-
યોથી નિવૃત્ત થાય છે ને ઉપરામ પામે છે અને
પછી યોગ સમાધિએ કરીને શુદ્ધ થયેલાં
અંતઃકરણથી પ્રકાશ સ્વરૂપ પરમ ચૈતન્યરૂપ
આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, અને તેથી સ્વસ્ત-
રૂપમાં જ સંતોષ પામે છે, પણ વિષયોમાં
સંતોષ પામતો નથી, તેને યોગ જાણવો. ૧૦૪

આર્થંતિક સુખ, એટલે જેનો અંત નથી એવું
સુખ. ઇન્દ્રિય અને બુદ્ધિ એ બન્નેના સમુદાયથી
વિષયજન્ય સુખનું જ્ઞાન થાય છે. જેમ પ્રાણેન્દ્રિય
અને બુદ્ધિ મળવાથી ગંધનું જ્ઞાન થાય છે, રસ-
નેન્દ્રિય અને બુદ્ધિ મળવાથી રસજ્ઞાન થાય છે,
ચક્ષુરિન્દ્રિય અને બુદ્ધિ મળવાથી રૂપજ્ઞાન થાય
છે; એવી રીતે વિષયજન્ય સુખનું જ્ઞાન, ઇન્દ્રિયોથી
થાય છે, માટે તે સુખ ઇન્દ્રિય ગોચર કહેવાય છે.
પણ આર્થંતિક સુખનું જ્ઞાન તો ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષા
વિના, કેવળ બુદ્ધિથી જ થાય છે, એટલે તે સુખ,

ઇદ્રિયોને અગોચર એટલે સ્વાભાવિક છે એવાં ઉત્તમ આત્મિક સુખને આત્માના સાક્ષાત્કારને સમયે આત્મામાં રહેલો યોગી અનુભવે છે. વળી આત્મામાં રહેલો યોગી, એ આત્મસ્વરૂપથી ચલાયમાન થતો નથી, તેને ખરો યોગી બાહ્યવો. ૧૦૫

આત્માના સાક્ષાત્કાર સમયે આત્મતત્ત્વમાં રહેલો યોગી, આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈ, ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, ચક્રવર્તી રાજ્ય કે ઈન્દ્રિયા આસનાદિના લાભને તુલ્ય માને છે, ને આત્મલાભથી અધિક માનતો નથી; કેમકે ધન, સ્ત્રી આદિ સર્વનો કાળે કરીને નાશ થાય છે, મહા પ્રલય વખતે ઇલાસનનો અને પ્રલોભનો પણ નાશ થાય છે, પણ આત્માનો તો ભૂત, ભવિષ્ય કે વર્તમાન, ત્રણ કાલમાં નાશ થતો નથી; ‘આત્મલાભાત્મ પરં વિચિત્રે. આત્મલાભથી અન્ય (લાભ) નથી,’ એમ સ્મૃતિમાં કહ્યું છે. વળી એ આત્મતત્ત્વમાં રહેલો યોગી, શસ્ત્રપાત આદિ મોટાં દુઃખ પડે તોપણ, પ્રહાદની ધોડે, પોતાના સ્વરૂપભૂત આત્મતત્ત્વનાં અનુસધાનથી કોઈ કાલે ચલાયમાન થતો નથી, તેથી તે પરમ છે.

પ્રહાદની કથા

હે અર્જુન! હિરણ્યકશિપુ નામે દેવોનો મહા-બળવાન ને જગવિખ્યાત રાજા હતો. તેને ચાર પુત્રો હતા. તેમાં સર્વથી નાનો પ્રહાદ હતો. તે મારો પરમ ભગવદ્ભક્ત હતો. નારદજીના ઉપદેશથી ગર્ભમાં જ તેને જ્ઞાન થયું હતું. પાંચ વર્ષની વય થઈ ત્યારે તેના પિતાએ વિદ્યાભ્યાસ માટે તેને ગુરુને ઘેર મોકલ્યો. થોડા માસ પછી હિરણ્યકશિપુએ પ્રહાદને પૂછ્યું: ‘હે પુત્ર ! તું જેને ઉત્તમ માનતો હોય, તે મારી પાસે ભણ.’ તે સાંભળી પ્રહાદે કહ્યું, ‘હે પિતાજી ! આ ધરરૂપી અંધારો કુવો છે; મૃગજલમાં જેમ મૃગલાં પડે છે તેમ એ મિથ્યારૂપ જગતને સત્ય માની, સર્વદા ઉદ્વેગવાળા અજ્ઞાની પુરુષો એ અંધારા કુવામાં પડે છે. ધરરૂપ અંધારા કુવાને તજી, વનમાં જઈ, હરિ ભગવાનનો આશ્રય કરવો, એને જ હું ઉત્તમ માનું છું.’

પોતાના શત્રુ વિષ્ણુ ભગવાનનો પક્ષપાત કરનારા પુત્રની વાણીને સાંભળી હિરણ્યકશિપુ

હસીને બોલ્યો, ‘બાળકની ભુદ્ધિ કાચી હોય છે, તેથી બીજાંઓ જે શીખવે છે તે જ શીખે છે ને તેની ભુદ્ધિ ભેદાય છે. આ પ્રહાદને પણ વિષ્ણુ ભક્તિનો કાંઈ ઉપદેશ કર્યો છે, તેથી તેની ભુદ્ધિ ભેદાઈ છે અને તેથી જ ન બોલવાનું બોલે છે. માટે હે ગુરુપુત્ર ! તમે પ્રહાદને બદોબસતમાં રાખજો; અને ધ્યાન રાખજો કે, હવે પછી શુભ રીતે રહેલા વિષ્ણુના પક્ષપાતી બ્રાહ્મણ, વિષ્ણુની ભક્તિનો ઉપદેશ કરી, આ પુત્રની ભુદ્ધિને બગાડે નહિ.’

કૃતાંત જેવા હિરણ્યકશિપુનાં એ વચન સાંભળી, ગુરુપુત્ર પોતાને ઘેર આવ્યા ને પ્રહાદને પૂછવા લાગ્યા: ‘હે વત્સ પ્રહાદ ! તને અમે મારીશું નહિ, પણ સત્ય બોલજે, અસત્ય બોલીશ માં. આ વિષ્ણુભક્તિરૂપ વિપરીત ભુદ્ધિ બીજા કાંઈ પણ બાલકને પ્રાપ્ત ન થઈ, અને તને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થઈ? એ વિપરીત ભુદ્ધિ કાંઈના ઉપદેશથી થયેલી છે, કે પોતાની મેળે પ્રાપ્ત થઈ છે?’ તે સાંભળી પ્રહાદે કહ્યું, ‘જેની માયાએ કરી ‘પોતે અને પર,’ ‘હું અને મારુ,’ એવી રીતે પુરુષોને મિથ્યા નિશ્ચય થયો છે, તે વિષ્ણુ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું. જેની માયામાં પ્રહાદિક મહાત્માઓ પણ મોહ પામે છે, તે વિષ્ણુ ભગવાન મારી વિપરીત ભુદ્ધિ કરે છે.’

એવાં પ્રહાદના વચન સાંભળીને ગુરુપુત્ર કાપાયમાન થઈ તેને તિરસ્કારી બોલ્યો, ‘અરે બાલક ! સોંટી લાવો તો ! દુષ્ટ ભુદ્ધિવાળા આ પ્રહાદને સપાટા લગાવ્યા વિના બીજો ઉપાય નથી. એ અમારા કલ્પા પ્રમાણે વર્તતો નથી, અને વળી વિરુદ્ધ બોલે છે. ૨ ! ૨ ! કુશિષ્યને ભણાવનારને યશ ક્યાંથી મળે ? આપણને યશ મળવો તો દૂર રહ્યો, પણ એ મૃદુ અપકીર્તિ કરાવે છે. એ તો કુળમાં અંગારો છે. જેમ ચન્દનના વનમાં બાવળીયો થાય, તેમ દૈત્યના કુળમાં આ પ્રહાદ છે.’

એવી રીતે અનેક પ્રકારે પ્રહાદનો તિરસ્કાર કરી, તેણે ભય બતાવ્યો, પણ તે તો પરમાત્માનાં જ હીન રહ્યો. પછી તેને પાસે બોલાવી વાંસો થાળડી, ભાઈબાપથી ધર્મ, અર્થ અને કામરૂપ ત્રિવર્ણનો ઉપદેશ કર્યો. પછી કેટલેક

દિવસે ગુરુપુત્રે ધાર્યું કે, 'હવે આ પ્રહલાદ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થમાં પ્રવીણ થયો છે,' એટલે તેને સુદર વસ્ત્ર અને અલંકાર પહેરાવી દિરણ્યકશિપુ પાસે લઈ ગયા. રાજસભામાં જતાં જ પ્રહલાદે સદાચારને અનુસરી, પૃથ્વી ઉપર પડી પોતાના પિતાના ચરણમાં સાષ્ટાંગ દંડવત્પ્રણામ કર્યા પુત્રનો તેવો વિનય જોઈ દિરણ્યકશિપુ હર્ષ પામ્યો, અને તેનાં વખાણ કરી, આલિંગન કર્યું. પછી પોતાના જોળામા બેસાડી પૂછ્યું, 'હે પ્રિય પુત્ર પ્રહલાદ! તું ગુરુ પાસેથી જે શીખ્યો હોય ને જે તને સારી રીતે આવડતું હોય તે મારી પાસે ભણ.' પિતાના તે વચન સાંભળીને પ્રહલાદ છ

ભણ્યા કે -

‘અર્જન કીર્તનં વિષ્ણો. સ્મરણં વાદસેવનમ્ ।

અર્ચનં વંદન દાસ્ય સત્પરમાત્મનિવેદનમ્ ॥

હૃતિષ્ણુસાંપિતા વિષ્ણો મન્ત્રિચેતવલ્લજ્જ્ઞા ।

ત્રિવ્રતે ભગવત્પદાત્મમ્બેડ્યવીતમુક્તમમ્ ॥

વિષ્ણુનાં ચરિત્રનું શ્રવણ, તેનું કીર્તન, સ્મરણ, વિષ્ણુનાં ચરણની સેવા, પૂજન, વંદન, દાસભાવ, સખીભાવ અને આત્મનિવેદન એવી માણસે વિષ્ણુની નવધા ભક્તિ કરવી, અને સાક્ષાત્ વિષ્ણુને જે અર્પણ થાય છે તેને હું ઉત્તમ અધ્યયન માનું છું.’

એવી રીતે વિષ્ણુની ભક્તિવાળાં પુત્રનાં વચન સાંભળી, દિરણ્યકશિપુ કૌપાયમાન થઈ ગયો. તેની આંખો લાલભિભા જેવી થઈ ગઈ, હોઠ ફરકવા લાગ્યા; અને પછી મોટી રાડ પાડી, ગુરુપુત્રને કહેવા લાગ્યો, ‘અરે નીચ બ્રાહ્મણ! તું, મારા શત્રુ વિષ્ણુને આશ્રય કરી, મારા પુત્રને ન છાજે તેવી વિષ્ણુભક્તિ ભણાવી છે ?’

દૈત્યરાજના એવાં વચન સાંભળી, ચરચર કંપતા ગુરુપુત્રે કહ્યું, ‘હે રાજન ! તમારો પુત્ર જે બોલે છે તે મારું ભણ્યુંજો નથી, તેમ અન્ય કોઈનું ભણ્યુંજો પણ નથી. એની એ શુદ્ધિ સ્વાભાવિક છે, માટે મારી ઉપર ક્રોધ મા કરો.’

દિરણ્યકશિપુએ પ્રહલાદને કહ્યું, ‘હે દુષ્ટ ! જ્યારે આ શુદ્ધિ ગુરુ પાસેથી પ્રાપ્ત નથી થઈ, ત્યારે ક્યાંથી પ્રાપ્ત થઈ છે ?’ પ્રહલાદે કહ્યું, ‘હે પિતાશ્રી ! વિષ્ણુભગવાનમાં ભક્તિ પોતાથી અથવા પરથી

પ્રાપ્ત થતી નથી, એ તો સત્સગથી જ પ્રાપ્ત થાય છે.’

તેનાં વચન સાંભળીને, ક્રોધાંધ થયેલા દિરણ્યકશિપુએ પોતાના પુત્ર પ્રહલાદને જોળામાથી પૃથ્વી ઉપર ફેંકી દીધો. પછી રાક્ષસોને બોલાવી કહ્યું, ‘હે રાક્ષસો ! આ પ્રહલાદને જલદી મારી નાંખો ! મારી નાંખો ! વિલખ મા કરો !’

ત્યારે સેવકોએ કહ્યું, ‘મહારાજ ! એ રાજકુમાર છે, એને અમાગથી કેમ મારી રાકાય ? દિરણ્યકશિપુએ કહ્યું, ‘મારી આજ્ઞા છે.’

દંડ્યોએ કહ્યું, ‘એ તો આપનો પુત્ર છે, તેને મારવા માટે આજ્ઞા ન હોય !’

દિરણ્યકશિપુએ કહ્યું ‘જે આગળીએ મર્પડર્યો હોય તેને ન કાપી નાંખીએ તો વિપ સર્વ શરીરમા બ્યાપી જઈ, આખા શરીરનો નાશ કરે; એ સહેલું અગ ન કાપી નાંખીએ તો આખું શરીર સડી બય, તેમ જો શત્રુપક્ષમાં ગયેલા પુત્ર પણ હોય ને તેનો નાશ ન કરીએ તો, મારો તથા મારાં રાજ્યનો નાશ થાય. એ પોતાના કાકા દિરણ્યાક્ષનો નાશ કરવાવાળા વિષ્ણુના ચરણની, દાસની પેઠે સેવા કરે છે. અરે ! એણે પોતાના પિતાનું ભલું ન કર્યું, ત્યારે એ વિષ્ણુકાનું શું ભણ કરે તેમ છે ? માટે સર્પે ડસેલી આંગળીની પેઠે ને સહેલાં અગની પેઠે, આ પુત્રનો પણ નાશ કરો. હું આજ્ઞા કરું છું, તેથી વિચાર વિના તમે એને મારી નાખો. ગમે તે ઉપાય લઈને પણ એને મારો.’

એવાં દિરણ્યકશિપુનાં વચન સાંભળી, વિષ્ણુના દેખી ને વિષ્ણુભક્તોત્તા નાશમાં સર્વદા તત્પર એવા દુષ્ટ રાક્ષસો, ત્રિચલાદિ દહિયારો લઈ, ‘છેદો, ભેદો, મારો, તારો’ એ પ્રકારે ભયકર શબ્દો કરતા કરતા, પ્રહલાદ તરફ દોડી આવ્યા તથાપિ તે જગએ ચલાયમાન થયો નહિ, ને પરમાત્મામા મન રાખી નિર્ભયપણે નિર્વિકાર થઈ બેસી રહ્યો. તેને દૈત્યો રાજવડે મર્મ રચલમાં મારવા લાગ્યા, પણ સર્વ જગ-મય અને આકાશની પેઠે વ્યાપક એવા પરમાત્મામાં મન રાખી બેઠેલા પ્રહલાદને તેઓનો એક પણ ધા લાગ્યો નહિ. સર્વ મહારો નિષ્ફળ નીવડ્યા એટલે પ્રહલાદને મારવા માટે દિગંગે મોકલ્યા.

વાસુકિ આદિ સર્પો કરાવ્યા, ભોજનમાં અનેક પ્રકારનાં વિષ આપ્યાં, મારણ ઉચ્ચાટન આદિ અભિચાર પ્રયોગ કરાવ્યા, અગ્નિમાં રાખી તેને સળગાવ્યો, જલમાં ડૂબાડી દીધો, વાયુમાં છૂટો મૂક્યો, હિમમાં નાંખી દીધો, મોટામાં ઘોટો દેઈ શ્વાસરૂઢિસ બંધ કર્યો, પર્વત ઉપરથી પછાડ્યો, એ આદિ અનેક ઉપાયો કર્યા, પણ પરમ ભગવદ્ભક્ત પ્રહ્લાદને કોઈ અતનો બાધ થયો નહિ, તેમ યત્નિચિતે પોતાનાં કર્તવ્ય વિશ્વલક્ષિતી તે અલાયમાન થયો નહિ.

‘જેમ હિરણ્યકશિપુએ અનેક કળો આપ્યાં, તોપણ પ્રહ્લાદ પોતાના નિશ્ચયથી અલાયમાન થયો નહિ; તેમ આત્મવેત્તા પણ જન્મે તેટલાં કષ્ટ પડે અને દેહાંત દુઃખ પડે, તોપણ આત્મતત્ત્વનાં અનુસંધાનરૂપ પોતાના નિશ્ચયથી અલાયમાન થતો નથી.’ ૧૦૬

હે શિષ્ય ! એ પ્રમાણે ભગવાને અર્જુનને યોગ સંબંધ કહ્યું છે, ને એ ૭ શ્લોકમાં વિશેષણો આપી, આત્માની એક ભતની અવસ્થાનું વર્ણન કર્યું છે તેને જ યોગ બધુ. યોગ એટલે આત્મતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર. એ યોગમાં કોઈ પણ ભતનું દુઃખ રહેતું નથી, તે પરમ સુખમય છે. એટલા જ માટે જિજ્ઞાસુ પુરુષે આગ્રહપૂર્વક તે યોગ સિદ્ધ કરવો, અને તેમાં નિર્વેદ પામવો નહિ. ૧૦૭

યોગમાં પાપ, વિદ્વેશરૂપ છે. એ પાપથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. એટલા માટે, કર્માનુબાન અટકાવે ઉપાયથી જેનાં માર્ગ નિરુદ્ધ થયેલાં છે એવા જે યોગી છે તે સર્વદા આત્માનુસંધાન કરે છે, અને તે યોગી અવિનાશી અને સર્વોત્તમ સુખને પામે છે. ૧૦૮

અવતરણિકા-હવે એ નિના યોગાભ્યાસ કરવાથી મનોનિગ્રહ થાય છે તે વાત કહે છે, ને તેમાં દેહાંત આપે છે.

उत्सेक उदधैर्यद्वत्कुशाग्रैकविदुना ।

મનસો નિગ્રહસ્તદ્ભવેદપરિચેદતઃ ॥૧૦૯॥

वृहद्रथस्य राजर्षेः शाकायन्यो मुनिः सुखम् ।

माह मैत्राख्यशाखायां समाधुक्तिपुरःसरम् ।

यया निरिधनो वह्निः स्वयोनौपुपशाम्यति ।

तथा वृत्तिक्षयचित्तं स्वयोनौપुપશाम्यति ॥

શબ્દાર્થ-જેમ દર્ભના અગ્ર ભાગે કરીને એક એક બિંદુને બહાર કાઢતાં સમુદ્રનું ઉલેચતું કાલાંતરે પણ થઈ શકે છે, તેમ મનનો નિગ્રહ પણ એક વગર થાય છે. (૧૦૯) મૈત્રાખ્ય (મૈત્રાયણીય નામની) શાખામાં શાકાયન્ય મુનિએ રાજર્ષિ વૃહદ્રથને, સમાધિનાં કથન-પૂર્વક સુખ (અદ્વૈતસુખ) કહેલું છે કે, (૧૧૦) જેમ ઇંધણું વિનાનો અગ્નિ પોતાનાં કારણ (તેજો-માત્ર)માં શાંત થઈ જાય છે, તેમ ચિત્ત પણ વૃત્તિઓના ક્ષયથી પોતાનાં કારણ (સત્ત્વ)માં શાંત થઈ જાય છે. ૧૧૧

અનંતકાન્ત વિવરણુ

શુરુ-જે નિરંતર યોગાભ્યાસ કરે અને જેદ પામી તેને મૂંઝી ન દે, તે તેથી મનોનિગ્રહ થાય છે, અને તેથી મોક્ષરૂપ ઉત્તમ ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શિષ્ય-મનોનિગ્રહ થયા પછી આત્મતત્ત્વના સાક્ષાત્કારથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય ખરી, પણ પ્રથમ તો તે મનોનિગ્રહ જ અશક્ય છે.

શુરુ-જેમ દર્ભના અગ્ર ભાગવડે એક એક બિંદુથી સમુદ્રનું સંપૂર્ણ જલ ઉલેચી નાંખ્યું, ને તેને ખાલી કરવો એ અતિ અશક્ય છે, તોપણ કાલાંતરે જલ ઉલેચી સમુદ્રને ખાલી કરી શકાય છે, તેનું કારણ પ્રતિદિનનો અભ્યાસ છે; તેમ યદ્યપિ મનોનિગ્રહ અશક્ય છે, તોપણ પ્રતિદિન તેને માટે પ્રયત્ન કરવાથી ને તે પ્રયત્ન મૂંઝી ન દેવાથી કાલાંતરે મનોનિગ્રહ શક્ય છે, ને તેનું કારણ પણ પ્રતિદિન અભ્યાસ છે. આ વિષયમાં એક ટિપ્પણીનો ઇતિહાસ કહ્યું હું તે તું સાંભળ ટિપ્પણીની કથા

એક ટિપ્પણી પોતાની એ ટિપ્પણીની સાથે સમુદ્રની સમીપના કિનારા ઉપર વસતો હતો. કેટલોક કાલ ગયા પછી ટિપ્પણી ગર્ભિણી થઈ અને ઇડાં મૂકવાનો વખત થયો તે વેળા તેણે પોતાના પતિને કહ્યું, ‘રે નાથ ! મારે ઇડાં મૂકવાનો સમય પાસે આવ્યો છે, માટે આપણે કોઈ અન્ય સ્થલમાં જઈ રહીએ તો ઠીક, દૃત્યા ઇડાં મૂકીશ.’

તે સાંભળી ટિપ્પણી કહ્યું, ‘હે સ્ત્રી ! આપણું આ બાપદાદાનું ઘર મૂંઝીને બીજે કયાં જઈએ ? અહીં ઇડાં મૂકવામાં તને શું દરકત છે ?’

ટિટોડીએ કહ્યું, 'જો હું અહીં છું મૂકું તો આ સમુદ્ર, પોતાની લકરીથી મારાં છંડાં તાણી જશે.'

ટિટોડે કહ્યું, 'અરે! આપણાં છંડાં તાણી જવાનું સમુદ્રનું શું સામર્થ્ય છે? રે તમે બેરાં સ્વભાવે ભોળાં તે ભોળાં જ ને બિંકણુ તે બિંકણુ જ !! તું નિર્ભય થઈ અહીં છંડાં મૂક, કરી દરકત નથી; જોડે તો ખરો કે એ સાગરરાજ શું કરે છે?'

ટિટોડી બોલી, 'હે સ્વામિનાથ! હું સ્ત્રી હોવાથી ડરતી નથી, પણ હું યથાર્થ કહું છું. કેમકે સમુદ્ર તો મોટો છે અને આપણે તો અલ્પ પ્રાણી છીએ. આપણે સ્વપ્નમાં પણ સમુદ્ર સાથું બેર બાંધી શકીએ નહિ, માટે આગળથી વિચાર કરો. 'ચેતતા નર તે સદા મુખી,' એમ લોકમાં કહેવત છે. સમુદ્ર છંડાં તાણી ગયો તો પછી, આપણે તે શું કરી શકવાના હતા?'

સ્ત્રીનાં એવાં વચન સાંભળી ટિટોડો હસ્યો અને ગર્વથી બોલ્યો, 'અરે સ્ત્રી! તું મારા પ્રતાપને જાણતી નથી. જો સમુદ્ર મારાં છંડાં તાણી જાય તો હું સમુદ્રને સુકાવી દઈ, સુકાવી! એવું મારું સામર્થ્ય છે; માટે નિર્ભય થઈ આંહિં જ છંડાં મૂક.'

ટિટોડાનાં આવાં ગર્વવાળાં વચન સાંભળી, સમુદ્રે મનમાં વિચાર કર્યો કે, 'મારે કાંઈ એનાં છંડાં તાણી જવાનું પ્રયોજન નથી, તથાપિ એનું બળ જોઈને જોઈએ, કે છંડાં તાણી ગયા પછી એ અલ્પ પ્રાણી શું ઉલોગ કરે છે?'

બેચાર દિવસે ટિટોડીએ, પોતાના પતિના કહેવાથી, તે જ સ્થલે છંડાં મૂક્યાં. પછી બન્ને સ્ત્રીપુરુષ ચારો ચરવા ગયાં. તે અવસરે સમુદ્ર તેનાં છંડાં તાણી ગયો. ટિટોડીએ આવી જોયું તો પોતાનાં છંડાં તણાઈ ગયેલાં છે, તેથી તે કેટલોક વિલાપ કરી પોતાના પતિને મહેલુંટાણું મારવા લાગી, 'હે દહીલા! હું નહોતી કહેતી કે, છંડાં સમુદ્ર તાણી જશે? રે મેં તો છંડાં જોયાં, હાલ તો હું વાંઝણી થઈ! રે બાળક વગરના ડવતરને પિંછાર છે! હવે તારા સામર્થ્યનું મારે શું કરવું? ગમે તે કર, તોપણ હવે મારાં છંડાં પાછાં આવવાનાં નથી.'

ટિટોડો બોલ્યો, 'અરે સ્ત્રી! તું ધીરજ રાખ. હું હમણાં સમુદ્રને મારાં છંડાં ન આપે તો મુકાવું છું! તું મારું પુરુષાર્થ તો જો!' એમ કહી પોતાની ચાંચમાં બહારથી મૃતિકા લાવી સમુદ્રમાં નાંખી અને સમુદ્રનું જલ, ચાંચમાં ભરી બહાર નાંખ્યું. એવી રીતે ટિટોડે સમુદ્રને સુકાવવાનો આરંભ કર્યો. તે બેઈ બીજાં પક્ષીઓ દસવા લાગ્યાં, અને તેને તે કામથી અટકાવવા માટે કહેવા લાગ્યાં કે, 'અલ્યા ભાઈ! તારો આ ઉલ્લભ વ્યર્થ છે; ધરણુ કે તું કર્યા અને સમુદ્ર છ્યાં! તું અલ્પ આયુષવાળું પ્રાણી છે. આ ઉલોગમાં તારું આયુષ પૂરું થઈ જશે, પણ મનોરથ પ્રાપ્ત થશે નહિ. એ સમુદ્ર સુકાવો તો દર રહ્યો, પણ તેનું થોડું પણ જલ ઘટવાનું નથી. માટે આ મહાન અને અશક્ત પ્રયત્ન મૂકી દે.' ત્યારે ટિટોડો બોલ્યો, 'હે પક્ષીઓ! તમે મને સહાયતા કરશો, એમ માની મેં આ સમુદ્ર સુકાવવાનો ઉલોગ કર્યો નથી. હું મારું ને સમુદ્રનું બળ જાણું છું. પણ તમને જો આ ઉલોગ ન ગમતો હોય તો પોતપોતાનાં સ્થાન વિષે જઈ આરામ લ્યો, અને જો ગમતો હોય ને તમે મારા મિત્ર હો, તો મને આ કામમાં સહાયતા આપો. હું તો છંડાં પાછાં મળ્યા વિના મારો ઉલોગ મૂકવાનો નથી.'

એવાં ટિટોડાનાં વચન સાંભળી, બીજાં પક્ષીઓનાં મનમાં સંભતીયનું અભિમાન આવ્યું અને દયા પણ આવી. તેથી લાગે કદાચ પક્ષીઓ ભેગાં મળી, ટિટોડાની પેટે, પોતાની ચાંચમાં બહારથી મૃતિકા લાવી સમુદ્રમાં નાંખવા લાગ્યાં અને સમુદ્રમાંથી જલ લઈ બહાર રેડવા લાગ્યાં. એક વખતે નારદજી દરતા દરતા, જ્યાં પક્ષીઓ સમુદ્રને સુકાવવા માટે ઉલોગ કરે છે ત્યાં આવી ચઢ્યા, અને અસંખ્ય પક્ષીઓનો તેવા મોટો ઉલોગ જોઈ પૂછ્યું, 'હે પક્ષીઓ! તમે આ શું કરો છો?' પક્ષીઓએ કહ્યું, 'દેવ! આ સમુદ્ર આ ટિટોડાનાં છંડાં તાણી ગયો છે, તેને સુકાવવા માટે અમે આ ઉલોગ કરીએ છીએ.'

પક્ષીઓનાં વચન સાંભળી, નારદજીએ ટિટોડાને અશક્ત ઉલોગથી અટકાવવા માટે ઘણો સમજવ્યો, પણ તે સમજવો નહિ અને બોલ્યો કે, 'હે નારદજી મહારાજ! છંડાં મળ્યા વિના

મથવા તો સમુદ્રને સૂકાવ્યા વિના અમે આ ઘોઝા મૂકવાના નથી.' એવો તેને દૃઢ નિશ્ચય મેઈ તેના ઉપર નારદજીને દયા આવી, અને ણી 'કહેશ થશે તો આપણને જોવાનું થશે,' મેમ મનમાં આવવાથી, કલહમિય નારદજી રુડજી પાસે જઈ બોલ્યા, 'હે ગરુડજી! તમે પક્ષીઓના રાજા છો. રાજાએ ધર્મથી પ્રબળું કાલન કરવું જોઈએ, તે તમે કરતા જણાતા થી. સમુદ્રને અને પક્ષીઓને મોટો વિરોધ થો છે, કારણ કે સમુદ્ર એક ટિટોડાનાં છાંં ાણી ગયો, તેથી સર્વ પક્ષીઓ મળી સમુદ્રને કાંવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. સમુદ્ર બહુ ગભીર મને મોટો છે અને પક્ષીઓ અલ્પ પ્રાણી છે, થી તેઓ સમુદ્રને કોઈ કાળે સૂકાવી શકે તેમ થી, અને છાંં મળવા સુધી અથવા તો સમુદ્રને કાંવ્યા સુધી આ પ્રયત્ન મૂકવો નહિ, એવો ઢ નિશ્ચય કરી સર્વ પક્ષીઓ શક્તિ ઉપરાંત યત્ન કરે છે, તેથી તેઓ બહુ દુઃખી થાય છે. માટે તેઓને અવસ્ય સહાયતા કરવી જોઈએ. માંરી સહાયતા વિના પક્ષીઓનો મનોરથ ાર પડે તેમ નથી.'

નારદજીનાં વચન સાંભળી, ગરુડજી ગૌરવમાં પાંખ્યા. પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર કરી, પાંખો ફગાવી ઊભા થયા અને કોષમાં ને કોષમાં બંધાં પક્ષીઓ સમુદ્રને સૂકાવવા માટે યત્ન કરતાં હતાં યાં ગયા અને સમુદ્રને ભરથી પાંખની એક અપટ ારી; જેથી તેનો કેટલોક ભાગ સૂકાઈ ગયો, મને બીજી પાંખની અપટ મારવામાં તત્પર એવા રુડજીને જોઈ સમુદ્ર ભયભીત થયો. તેણે વિચાર્યું, 'આવી પાંચ સાત અપટ આવશે તો સંપૂર્ણ રજ સૂકાઈ જશે, માટે હવે આપણે ગરુડજીને મહું દેવું.' પછી તે હાથ ભેડી, નમ્રતાથી કહેવા ાગ્યો, 'હે ગરુડજી! મારો શું અપરાધ છે કે, જેથી આપ મારી ઉપર આવો કોષ કરો છો?' ગરુડજીએ કહ્યું, 'હું મારી પ્રબળે દુઃખ દે છે! આ ટિટોડાને અલ્પ પ્રાણી બાણી તેનાં છાંં હું તાણી ગયો.'

સમુદ્રે કહ્યું, 'મહારાજ! હું ટિટોડાનાં છાંં પાળું આપ છું, મારી ઉપર કૃપા કરો.'

એમ કહી સમુદ્રે ટિટોડાનાં છાંં પાળું આપ્યાં ને ગરુડજી પોતાને સ્થાને ગયા; સર્વ પક્ષીઓ

પણ પોતપોતાને સ્થાને ગયાં, અને ટિટોડાએ તેવાં ને તેવાં છાંં આપી પોતાની સ્ત્રીને શાંત કરી.

એ પરથી સમબંધે કે, જેમ અતિ અલ્પ અને અશક્ત ટિટોડો સમુદ્રશોષણરૂપ અશક્ત્ય કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયો, ને નિર્વેદ પામ્યા વગર ઉલ્લોગ કરવા લાગ્યો તેથી તેને છાંંની પ્રાપ્તિરૂપ ફલની પ્રાપ્તિ થઈ; તેવી જ રીતે જો જિજ્ઞાસુ પુરુષ મનને જીતવામાં પ્રવૃત્ત થાય, ને જેદ પામ્યા વગર ઉલ્લોગ ક્યાં કરે, તો તે પણ મનને જીતી શકે, અને તેથી તેને મોક્ષરૂપ ફલની ઉત્તમ પ્રાપ્તિ થાય. માટે જિજ્ઞાસુ પુરુષ અને હરકોઈ પ્રાણીએ, ફલસિદ્ધિ પર્યંત પોતાના કર્તવ્યમાં જેદ પામવો નહિ. ૧૦૯

શિષ્ય-ઉપર કહેલો ચોગાબ્યાસરૂપ વિષય કેવલ ગીતામાં કહ્યો છે કે અન્યત્ર પણ કહ્યો છે?

ગુરુ-મૈત્રાયણીય નામની યજુર્વેદની શાખામાં પણ એ સંબંધે કહ્યું છે, તે શાખામાંના શાકાયન્ય નામના કોઈ ઋષિએ પોતાના શિષ્ય બૃહદ્રથ રાજાને સમાધિ સંબંધે જ્ઞાન આપતાં, બ્રહ્મસુખનું કથન કર્યું છે. ૧૧૦

જેમ જેણે કાંઈ પાળી નાંખ્યાં છે એવો અગ્નિ પોતાના કારણરૂપ તેજોમાત્રમાં શાંત થાય છે, એટલે જ્વાલાદિ વિશેષ આકારોને તણને તેજરૂપે જ રહે છે; તેમ ચિત્ત એટલે અંતઃકરણ પણ, સમાધિના અબ્યાસથી રાજસ, તામસ આદિ સર્વ વૃત્તિઓનો નાશ થવાથી, પોતાના કારણરૂપે એટલે સત્ત્વગુણરૂપે જ રહે છે. ૧૧૧

અવતરણિકા-એવી રીતે ઉપશાંત થવાથી હું વાય છે તે રહે છે.

સ્વયોનાવુપશાંતસ્ય મનસઃ સત્યકામિનઃ ।

इन्द्रियार्थविमूढस्यानृताः कर्मवशानुगाः ११२

શબ્દાર્થ-એમ સત્ય (આત્મા)માં જેને પ્રીતિ છે એવાં ને પોતાની યોનિ (કારણ) માં ઉપશાંત થયેલાં અને વિષયોથી વિમુખ થયેલાં મનનાં, કર્મવશથી પ્રાપ્ત થનારાં સુષો મિથ્યા થાય છે. ૧૧૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-વૃત્તિઓના ક્ષમથી પોતાનાં કારણરૂપે મન રહે છે તેથી શું ફલ થાય છે?

ગુરુ-પોતાના કારણરૂપે ગેરેલું મન મનસ્વ
રૂપથી અતિરિક્ત પદાર્થને ઈચ્છુ નથી, તેથી
શબ્દસ્પર્શાદિ વિષયોથી વિમુખ થઈ જ્ઞાનસ્વરૂપ
રહે છે એટલા જ માટે, તેવા મનને કર્મવશથી
પ્રાપ્ત થતા સુખાદિ અને તેના સાધનો સર્વે
માયિકપણથી મિથ્યા પ્રતીત થાય છે, અર્થાત્
સાધન સહિત સુખાદિકની મિથ્યાપ્રતીતિ થવી,
એ મનની ઉપશાતિનું ફલ છે ૧૧૨

આવતરણિકા શિષ્ય કહે છે કે, ચિત્તની ઉપશાતિ
થતા જગતની મિથ્યા પ્રતીતિ થાય છે એ જોડું છે
ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે

चित्तमेवं हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत् ।

यचित्तस्तन्मयो मर्त्यो गुह्यमेतत्सनातनम् ॥

શબ્દાર્થ-આ ચિત્ત જ સંસાર છે એ
પ્રસિદ્ધ જ છે, માટે ચિત્તને પ્રયત્ન કરી શોધવું
જોઈએ. મનુષ્યનું જેમા ચિત્ત જાય છે તે તે રૂપે
મનુષ્ય થાય છે, આ સનાતન રહસ્ય છે ૧૧૩

અન્દકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ચિત્તની ઉપશાતિથી જગતની મિથ્યા
પ્રતીતિ થાય છે એમ કહેવું જોડું છે, કારણ કે
ચિત્ત જગતનું ઉપાદાન કારણ નથી, ને નિયમ
એવો છે કે ઉપાદાન કારણની શાતિ થવાથી
કાર્યની શાતિ થાય છે.

ગુરુ-યદ્યપિ ચિત્ત જગતનાં સ્વરૂપનું ઉપા
દાન કારણ નથી, પણ જગતની ભોખ્યતાનું કારણ
તો છેની ? એટલા જ માટે સુપ્તિ અને મૂર્છા
આદિમાં ચિત્તનો લય થવાથી ભોગની પ્રતી
તિનો અભાવ હોય છે ‘જગતની ભોખ્યતાનું
ગરણ ચિત્ત છે,’ એમાં સર્વ જનનો અનુભવ
પ્રમાણ છે, કેમકે ‘સુપ્તિમાં ભોગની પ્રતીતિનો
અભાવ સર્વાનુભવસિદ્ધ છે’ જગતની ભોખ્યતા
પ્રતીતિ જ સંસાર છે, ને એ ભોખ્યતાની પ્રતીતિ
ચિત્તથી થાય છે, માટે સંસાર ચિત્તસ્વરૂપ છે
એવા જ માટે, યોગાભ્યાસ અને વૈરાગ્યાદિથી
ચિત્તને શુદ્ધ કરવું તથા રજોગુણ અને તમો
ગુણના સળધરહિત શુદ્ધ સત્ત્વ ગુણમય ગુરુ એ
ચિત્ત શુદ્ધ થવાથી જગતમાં મિથ્યાપણાંની
પ્રતીતિ થાય છે અને સંસારથી આત્માની
મુક્તિ થાય છે

શિષ્ય-આત્માની મુક્તિ માટે તો આત્માની
શુદ્ધિ કરવી જોઈએ, તેમાં ચિત્તની શુદ્ધિની
શુ જરૂર છે ?

ગુરુ-દેહી જે પુનઃ સ્ત્રી, ધનાદિમાં ચિત્ત
વાગો એટલે અભિમાનવાગો થાય છે, તે રૂપ
જીવ પણ થાય છે, ગરણ કે દેહી જેમા અભિ
માનવાગો હોય તેની પરિપૂર્ણતાથી જીવ પોતાની
પરિપૂર્ણતા માને છે, અને તેની અપૂર્ણતાથી
પોતાની અપૂર્ણતા માને છે, તેના મુખથી પોતાને
સુખી માને છે, અને તેના દુઃખથી પોતાને દુઃખી
માને છે, ને તેથી સુખ અને દુઃખને પામે છે
જેમ-પુનઃસ્ત્રીઆદિ સુખી હોય તો મનુષ્ય પોતાને
સુખી માને છે, ને તેઓ દુઃખી હોય તો પોતાને
દુઃખી માને છે તેમ

એ કે આત્મા પોતે સ્વભાવથી જ શુદ્ધ છે,
એટલે સંસારરહિત છે, પણ ચિત્તના સળધથી
આત્માને સંસારીપણ પ્રાપ્ત થાય છે ‘બ્રાવર્તીત
લેણાવતીત’ બાણે ધ્યાન કરતો હોય, બાણે ચેષ્ટા
કરતો હોય તેવા ચિત્તના આસનવાળો આત્મા
સત્ત્વ છે,’ એ શ્રુતિમા પણ ચિત્તના ધ્યાન તથા
ચેષ્ટાથી આત્માના ધ્યાન તથા ચેષ્ટાની કે પના
કરવામા આવે છે તેથી ચિત્તની શુદ્ધિથી જ
આત્માની મુક્તિ થાય છે એટલે ચિત્તશુદ્ધિથી જ
જ્ઞાન થાય છે, અને તેથી મુક્તિ થાય છે

શિષ્ય-ત્યારે સનાતન ગુહ્ય તે શું છે ?

ગુરુ-સનાતન ગુહ્ય અથવા રહસ્ય આ પ્રમાણે
છે જેમ શુદ્ધ જળ જે જે કાળા, પીળા, ઘોળા
રંગ સાથે ભળે છે, તે તે રંગવાળું થાય છે, તે જ
પ્રમાણે પચગુણના સત્ત્વ અશનું કાર્ય હોવાથી
શુદ્ધ મન પણ અભ્યાસના બળથી જેવી જેવી
ભાવનાઓને પામે છે તેવા તેવા આકારવાડ
થાય છે જેમકે,

(૧) “હું જીવ છું” એવી ભાવનાના બળથી
મન જીવ ભાવને પ્રાપ્ત થાય છે આ સામાન્ય
મત છે અને (૨) “હું ઈશ્વર છું” એવી ભાવ
નાના બળથી મન ઈશ્વર ભાવને પામે છે આ
રાજસમત છે અને (૩) “હું બ્રહ્મા આદિ છું
એવી ભાવના બળથી મન બ્રહ્મા આદિના ભાવને
પામે છે અને (૪) “હું દેહાદિક છું” એવી ભાવ
ના બળથી મન દેહાદિક ભાવને પ્રાપ્ત થાય છે

૥ ચાર્વાકમત છે. અને (૫) “હું દાસ છું” એવી ભવનાબળથી મન દાસભાવને પામે છે. દૈત ભવની ઉપાસનામાં આ ભાવ યુગ્મ્ય હોય છે. અને (૬) “હું સ્વર્ગ આદિ લોકને પામું” એવી ભવનાના બળથી સ્વર્ગાદિની પ્રાપ્તિના હેતુ ભાવન વિષે તત્પર થયેલું મન સ્વર્ગાદિ લોકને મેળે છે. આ કર્મકાંડીનો મત છે. અને (૭) “હું સર્વ થન્ય છું” આ ભાવનાના બળથી મન ક્ષ, પાપાણુ આદિ થન્ય ભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. આ થન્યવાદી નાસ્તિકનો મત છે. અને (૮) “હું પ્રત્યક્ અભિજ્ઞ બ્રહ્મ છું” આવી ભાવનાના બળથી મન બ્રહ્મભાવને પામે છે.

આ રીતે જે જે મત પ્રમાણુ દ્રઢ ભાવના કરી જે જે પદાર્થ વિષે મન તત્પર થાય છે, તે તે ભાવને તે પ્રાપ્ત થાય છે.

પરંતુ એમાં આટલો ભેદ છે:—

(૧) બ્રહ્મથી ભિન્ન અનાત્મ વસ્તુની ભાવના કરવાથી જે જે ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે તે ભાવ, હીપકની પ્રભામાં મહિની બુદ્ધિ અથવા હીપમાં ચાંદીની બુદ્ધિ, અથવા તેા મંદ અંધ-કારમાં દોરડી વિષે સાપની બુદ્ધિ, અથવા સાક્ષિ વિષે સ્વપ્ન બુદ્ધિ, અને તેના વિષયોની માફક બુદ્ધિ થાય છે તે વિસ્તારાદિ ભ્રમરૂપ છે; અને

(૨) બ્રહ્મસાક્ષાત્કારના અભાવમાં ગુર તથા શાસ્ત્રદ્વારા પરોક્ષપણાથી જાણેલા બ્રહ્મમાં “હું બ્રહ્મ છું” એવા અપ્રકરવાળી નિર્ગુણ ઉપાસના રૂપ દ્રઢ ભાવનાના બળથી જે ધ્યાની પુરુષને બ્રહ્મભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે મહિપ્રભામાં મહિનીજ બુદ્ધિ અને તેના વિષયની માફક સંવાદી ભ્રમરૂપ છે. ભક્તિ માર્ગીઓની ભાવના આ પ્રકારની હોય છે.

અને (૩) ગુર મુખદ્વારા શ્રવણ કરેલા મહા-વાક્યથી પેદા થયેલ “હું બ્રહ્મ છું” એવા મનના નિશ્ચયરૂપ તત્ત્વ સાક્ષાત્કારથી જે બ્રહ્મભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે હીપ આદિના જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત હીપ આદિની માફક પારમાર્થિકરૂપ છે.

આવા અભિપ્રાયને લીધે શ્રુતિએ કહ્યું છે કે, “જેના નિશ્ચયવાળો પુરુષ આ લોકમાં હોય છે તેવાજ અહિંયાંથી મરણને પામીને થાય છે.” આ વગેરે અનેક શ્રુતિ આદિનાં વચનો આ

અર્થમાં પ્રમાણુ છે. એટલા માટે આને સનાતન શુદ્ધ કહેલું છે. ૧૧૩

અવતરણિકા-શિષ્ય પૂછે છે કે, અનેક જન્મમાં મેળવેલાં પાપપુણ્યો એકમાં થયાં છે, તો પછી ચિત્તને માત્ર ચોપવાથી જ સંસાર કેમ મટી શકે છે, બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી સર્વ થાય છે.

ચિત્તસ્ય હિ પ્રસાદેન હંતિ કર્મ શુભાશુભમ્ ।
પ્રસન્નાત્માઽત્મનિ સ્થિત્વા સુખમક્ષય્યમશ્નુતે ॥
સમાસક્તં યથા ચિત્તં જંતોર્વિપયગોચરે ।
યદ્યેવં બ્રહ્મણિ સ્થાત્તત્કો ન મુચ્યેત વંધનાત્ ॥
મનો હિ દ્વિવિધં પ્રોક્તં શુદ્ધં ચાશુદ્ધમેવ ચ ।
અશુદ્ધં કામસંપર્કાન્નુદ્ધં કામવિવર્જિતમ્ ॥
મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં વંધમોક્ષયોઃ ।
વંધાય વિપયાસક્તં મુક્ત્યૈર્નિર્વિપયં સ્મૃતમ્ ॥

સમાધિનિર્ધૂતમલસ્ય ચેતસો
નિવેશિતત્સ્યાત્મનિ યત્સુખં ભવેત્ ।

ન શક્યતે વર્ણયિતું ગિરા તદા

સ્વયં તદંતઃકરણેન ગૃહ્યતે ॥ ૧૧૮ ॥

શબ્દાર્થ-(જિજ્ઞાસુ પુરુષ) ચિત્તના પ્રસાદથી શુભ તથા અશુભ કર્મને હટાવે છે, અને પ્રસન્ન ચિત્તવાળો થયો થકો આત્મામાં એટલો સ્વસ્વરૂપમાં રહીને, અક્ષય સુખને પામે છે. (૧૧૪) પ્રાણીનું ચિત્ત જેમ વિષયોમાં સારી રીતે આસક્ત થાય છે એમ જો બ્રહ્મમાં આસક્ત થાય તો કોણ બંધનથી મુક્ત ન થાય ? (૧૧૫) શુદ્ધ અને અશુદ્ધ એવી રીતે મન બે પ્રકારનું કહ્યું છે: કામના સંબંધથી અશુદ્ધ છે, અને કામના ભાગથી શુદ્ધ છે. (૧૧૬) મનુષ્યોને મન એ જ બંધ અને મોક્ષનું કારણ છે; વિષયાસક્ત મન બંધનકારક બાણુલું, અને નિર્વિષય મન મોક્ષકારક બાણુલું. (૧૧૭) આત્મા વિષે રાખેલા અને સમાધિએ કરીને દૂર થયેલા છે મલ જેના એવાં મનુષ્યના ચિત્તને જે સુખ થાય છે તે સુખનું વાણીએ વર્ણન કરતું શક્ય નથી; પરંતુ (આત્મામાં ચિત્તની સ્થિતિ વખતે) તે (સુખ) અવઃકરણુ પોતે ગ્રહણુ કરી શકે છે. ૧૧૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-આ સસાર સુખદુઃખરૂપ છે, અને તે સુખદુ ખને આપવાવાળો પુણ્યપાપરૂપ કર્મ છે. તે કર્મો અસંખ્ય જન્મોમાં કરેલાં કામથી ભોગાં થયેલાં હોય છે. તે સંપૂર્ણ કર્મોનો નાશ થવા વિના ચિત્તશુદ્ધિથી પણ સસારની નિવૃત્તિ કેમ થશે ?

ગુરુ-ચિત્તની શુદ્ધિથી બ્રહ્મના વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે; તે બ્રહ્મના વિચારથી બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે, ને તેનાં અનુસંધાનથી સર્વ સચિત્ત કર્મોનો ક્ષય થાય છે. બ્રહ્મજ્ઞાનના સામર્થ્યથી, જેમ જલ કમલનાં પત્રોનો સ્પર્શ કરતું નથી તેમ, ક્રિયામાલુ કર્મો પણ લેપ કરતાં નથી, અને પ્રારબ્ધ કર્મોનો તો ભોગો ભોગવવાથી જ ક્ષય થાય છે; એ પ્રારબ્ધ કર્મોનો ક્ષય થવાથી મોક્ષ થાય છે. એવી રીતે ચિત્તની શુદ્ધિથી અસંખ્ય જન્મોમાં કરેલા કર્મોનો નાશ થાય છે, અને તેથી સસારની નિવૃત્તિ થાય છે

શિષ્ય-બ્રહ્માનુસંધાનથી કર્મોનો ક્ષય થાય છે એમાં શું પ્રમાણ ?

ગુરુ-શ્રુતિ અને સ્મૃતિ બંને પ્રમાણ છે ‘યયયેવીજાતુલમમૌ પ્રોત પ્રદ્યૈતૈવ દાલ્પત્તૈવ પામ્વાન. પ્રદ્યૈતૈવ । જેમ ધીપીકા (એક જાતનું ઘાસ) નું ત્રણ (૨) અગ્રિમા નાખેલું નાશ પામે છે, એમ જ્ઞાનીના સર્વે પાપો નાશ પામે છે. ’ એ શ્રુતિમા જ્ઞાનીનાં સર્વે પાપનાં નાશનું પ્રતિપાદન કર્યું છે અને ‘વરપાતવેડુ સર્વેડુ પાતકેડુ મહાસુ ચા પ્રવિશ્ય રજનીપારં વ્રજપવાન સમાવરેલા ’ ‘સર્વ ઉપપાતકો અને સર્વે મહાપાતકો (ગોહત્યાદિ પાપો) ના નાશ માટે રાત્રિના એક ભાગમાં પ્રવેશ કરીને બ્રહ્મધ્યાન કરવું. ’ એ સ્મૃતિમાં પણ પાપના નાશ માટે બ્રહ્મધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે.

શિષ્ય-સર્વે કર્મોનો ક્ષય થવાથી શું ફલ થાય છે ?

ગુરુ-સર્વે કર્મોનો ક્ષય થવાથી ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે, તેથી સ્વસ્વરૂપભૂત સત્યતીય, વિવ્યતીય તથા સ્વગત એવા લેહરહિત અને આનંદ-મય એવા બ્રહ્મમા નિષ્ઠા થાય છે, પછી, તે બ્રહ્મ ‘હું પોતે હું, ’ એવો નિશ્ચય થાય છે; તેથી જગતને વિષે સત્યતા શુદ્ધિની નિવૃત્તિ થાય છે, અને તેથી ચિદ્રોપે કરીને સ્થિતિ થવાથી સ્વસ્વરૂપ બધી અવિનાશી સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧૧૪

સર્વ પ્રાણીનું ચિત્ત વિષયોમાં તો સ્વભાવથી જ આસક્ત હોય છે. વિષયોનો ત્યાગ કરવા માટે શ્રુતિસ્મૃતિ અને પુરાણાદિ સર્વે બોધ કરે છે તોપણ તેનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી. હવે પ્રાણીનું મન, જેવી રીતે વિષયમાં આસક્ત છે તેવી રીતે જ, પ્રત્યગ્ભિન્ન પરમાત્મામાં બે આસક્ત હોય તો, સસારમાં બંધનથી કોણ મુક્ત ન થાય ? સર્વે જ થાય. જેમ બાળકોની પ્રવૃત્તિ ક્રીડામાં સ્વાભાવિક છે, તેથી તે ક્રીડાની પ્રેરણા વિના અને શીખવ્યા વિના પણ ક્રીડા કરે છે, તેમ સર્વ પ્રાણીઓની પ્રવૃત્તિ વિષયોમાં સ્વાભાવિક જ છે, તેથી તેઓ ક્રીડાની પ્રેરણા વિના અને શીખવ્યા વિના પોતાની મેળે વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. જેમ બાલકોની પ્રવૃત્તિ વિદ્યાભ્યાસમાં માતાપિતાની પ્રેરણાથી પણ ઘણી મેહેનતે થાય છે તેમ, પ્રાણીઓની બ્રહ્મમા પ્રવૃત્તિ ને તેમાં આસક્તિ સુરુ આદિના ઉપદેશથી ઘણા પ્રયત્ને થાય છે. જેમ વિદ્યાર્થીઓને બગડવા માટે એક પણ શાલા નથી, તોપણ મોટો ભાગ ચલણ અને બગડેલો હોય છે, અને સુધારવા માટે ઘણી શાલાઓ છે, તોપણ અતિ અલ્પ સંખ્યામાં વિદ્યાભ્યાસ કરી નીતિની પુણ્ય બાળકો તૈયાર થાય છે ને થોડા જ નીતિમા સુસ્ત રહે છે; તેમ ધર્મવિરુદ્ધ ચાલવા માટે ને ભ્રષ્ટ થવા માટે કોઈ પણ સ્થલ નથી, તથાપિ ઘણો ભાગ ધર્મવિરુદ્ધ વર્તવાવાળો અને ભ્રષ્ટ હોય છે, ને ધર્મનો ઉપદેશ કરવા માટે તથા બ્રહ્મોપદેશ માટે ઘણાં સ્થલો છે, તથાપિ ધર્મ પ્રમાણે વર્તવાવાળા અને બ્રહ્મમા આસ્કિતવાળા વિરલ જ હોય છે. શ્રીમદ્ સકરભગવાને વિવેકચંડામણિના પ્રારભમાં જ બ્રહ્માસક્તિ સબંધે કહ્યું છે કે, “પ્રાણીઓને મનુષ્યનો જન્મ દુર્લભ છે, તેથી પુરુષ જન્મ, તેથી બ્રાહ્મણ જન્મ, તેથી વૈદિક ધર્મ માર્ગમાં તત્પરતા ઉત્તમ છે, તેથી આત્મા અને અનાત્માનો વિવેક, તેથી અપરોક્ષ અનુભવ, ને તેથી બ્રહ્મરૂપે સ્થિતિ એટલે મુક્તિ છે, કરોડો જન્મોમા સારી રીતે કરેલાં પુણ્યો વિના મુક્તિ થતી નથી. તાત્પર્ય કે કરોડો જન્મોમાં કરેલાં પુણ્યોથી વિષયાસક્તિ જેવી બ્રહ્માસક્તિ થાય છે, ને તેથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. ” ૧૧૫

જે મન સખધે આટઆટલું જણાવ્યું તે મન
એ પ્રકારનું છે: શુદ્ધ અને અશુદ્ધ.

શિષ્ય-એક જ મન, શુદ્ધ અને અશુદ્ધ એવી
રીતે વિરુદ્ધ એ પ્રકારનું કેમ થાય ?

ગુરુ-જેમ એક જલ કાદવકચરાના સંબંધથી
મેલ કહેવાય છે, ને કાદવકચરા વગરનું નિર્મલ
કહેવાય છે, તેમ એક જ મન કામક્રોધાદિના
સંબંધથી કાદવકચરા જેવું અશુદ્ધ કહેવાય છે,
અને કામક્રોધાદિ કાદવના ત્યાગથી શુદ્ધ કહે-
વાય છે. ૧૧૧

હવે મનુષ્યના બંધ એટલે સંસાર અને મોક્ષ
એ બંનેનું કારણ કેવલ મન જ છે.

શિષ્ય-કેવું મન બંધનું કારણ છે ? અને કેવું
મન મોક્ષનું કારણ છે ?

ગુરુ-વિષયમાં આસક્તિવાળું મન સંસાર-
રૂપ બંધનું કારણ છે, અને વિષયમાં આસક્તિ-
રહિત મન મોક્ષનું કારણ છે. ૧૧૭

જીવ અને પ્રહ્લાની એકતાનાં જ્ઞાનની
આવૃત્તિરૂપ સમાધિથી ચિત્તાના રમેણુથી થતા
કામક્રોધાદિક અને તમેણુથી થતા મોહાદિક-
રૂપ મલના નાશ થાય છે; તેથી શુદ્ધ થયેલાં
અને પ્રત્યગાત્મામાં રાખેલાં મનને એ સમાધિમાં
જે સુખ થાય છે તે અલૌકિક છે. એટલા માટે,
વાણીથી તે સુખનું વર્ણન થઈ શકતું નથી.

શિષ્ય-હ્યારે તે સુખનું અહં છાથી થાય છે ?

ગુરુ-એ સુખ સ્વસ્વરૂપજાત છે. તેનું અહં
અંત કરણથી જ થાય છે. ૧૧૮

શ્રદ્ધાલુર્વ્યસની યોઽવ નિશ્ચિનોત્યેવ સર્વથા ।
નિશ્ચિતે તુ સકૃતસ્મિન્નિશ્ચસિત્યન્યદા-

પ્યયમ્ ॥ ૧૨૦ ॥

તાદૃક્ પુમાનુદાસીનકાલેઽપ્યાનંદવાસનામ્
ઉપેક્ષ્ય મુલ્યામાનંદં ભાવયત્યેવ તત્પરઃ ॥

પરવ્યસનિની નારી વ્યગ્રાપિ ગૃહકર્મણિ ।

તદેવાસ્વાદયત્યંતઃ પરસઙ્ગરસાયનમ્ ॥ ૧૨૨

एवं तच्चे परे शुद्धे धीरो विश्रांतिमागतः ।

तदेवास्वादायत्यंतर्वाहिव्यवहरन्नापि ॥ ૧૨૩ ॥

ધીરત્વમસપ્રાવલ્યેઽપ્યાનંદાસ્વાદવાંછયા ।

તિરસ્કૃત્યાવિલાક્ષાણિ તર્ચિતાયાં પ્રવર્તનમ્

મારવાહીં શિરોમારં મુલ્ત્વાસ્તે વિશ્રમં ગતઃ ॥

સંસારવ્યાપૃતિત્યાગે તાદૃગ્બુદ્ધિસ્તુ વિશ્રમઃ

વિશ્રાંતિં પરમાં પ્રાપ્તસ્તૈવાદાસીન્યે યથા તથા ।

સુખદુઃસ્વદશાયાં ચ તદાનંદૈકતત્પરઃ ॥ ૧૨૬

શબ્દાર્થ-અથપિ આ (જીવ અને પ્રહ્લાની
એકતાનાં જ્ઞાનની આવૃત્તિરૂપ) સમાધિ ચિત્ત-
કાલ પર્યંત તો મનુષ્યેને હલેલ છે. તથાપિ આ
સમાધિ પણ ક્ષણિક પ્રહ્લાનંદનો નિશ્ચય કરાવે
છે. (૧૧૯) શ્રદ્ધાળુ અને વ્યસની (આશ્રદ્ધી)
પુરુષ આ સમાધિમાં જ પ્રહ્લાનંદનો અવશ્ય
નિશ્ચય કરે છે; અને પ્રહ્લાનંદનો એકવાર
(ક્ષણિક સમાધિમાં) નિશ્ચય થયો કે, એ (પ્રહ્લા-
નંદના નિશ્ચયવાળો) પુરુષ અન્યકાળમાં પણ
પ્રહ્લાનંદનો વિશ્વાસ કરે છે; (૧૨૦) તેવો પુરુષ
ઉદાસીન કાળમાં પણ પ્રહ્લાનંદની વાસનાની
ઉપેક્ષા કરીને, તે (સુખ્ય આનંદ) માં આસક્ત
થયો થકો, સુખ્યાનંદની ભાવના કરે છે (૧૨૧)
જેમ પરપુરુષનાં વ્યસનવાળી સ્ત્રી, ઘરના કામ-
માં મચી રહેલી છતાં પણ, તે જ પરપુરુષના
સંગરૂપ રસાયનને મનમાં આસ્વાદે છે, (૧૨૨)
એ પ્રમાણે શુદ્ધ પરમ તત્ત્વવિવેચિત્વાદિને પ્રાપ્ત
થયેલો ધીર (પ્રહ્લાનંદના નિશ્ચયવાળો) પુરુષ
બહાર વ્યવહાર કરતો સતો પણ, હૃદયમાં તે
(સુખ્યાનંદ)ને જ આસ્વાદે છે. (૧૨૩) ધૈર્ય-
યોગી પ્રબલતા સતે પણ, આનંદના આસ્વાદની

(૨) મનુષ્યને ક્ષણિક સમાધિના સંભવ-
થી પ્રહ્લાનંદના નિશ્ચયનો સંભવ

(૧૧૯-૧૩૪, ૧૬ શ્લોકો)

પ્રહ્લાજ્ઞાનીની પ્રહ્લાજ્ઞાનમાં

સર્વદા તત્પરતા

અવતરણિકા-શિષ્ય પ્રહ્લાનંદના નિશ્ચય વિષે
પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેને હત્તર આપે છે, તેમાં
જણાવે છે કે, આનંદના નિશ્ચય વગર કેટલાક પ્રકારો
જે બહિર્મુખ રહે છે તેનું કારણ તેઓની અશ્રદ્ધા છે,
અને તેથી આત્માનો નિશ્ચય થતો નથી.

યદ્યપ્યસૌ ચિરં કાલં સમાધિર્દુર્લભો નૃણામ્ ।

તથાપિ ક્ષણિકો વ્રહ્માનંદો નિશ્વાયયત્યસૌ ॥

ઈન્દ્રાથી, સર્વ તિરસ્કારી, તે આનંદના અનુસંધાનમાં જે પ્રવૃત્તિ કરવી તેનું નામ ધીરતા; (૧૨૪) અને જેમ ભારવાહી સરતક ઉપરના ભારને મૂકીને, પરમ વિશ્રાંતિ પામે છે, તેમ સંસારના વ્યાપારનો ત્યાગ કર્યા પછી તેવી બુદ્ધિ થાય તેનું નામ વિશ્રામ. (૧૨૫) જેમ ઉદાસીનતામાં પરમ વિશ્રાંતિને પ્રાપ્ત થયો થકો તે આનંદ વિષે જ તત્પર થાય છે, તેમ સુખદુઃખ દશામાં પણ તે આનંદમાં જ તત્પર થાય છે. ૧૨૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-તમે જે સમાધિ કહી તે સમાધિ જ દુર્લભ છે, ત્યારે તે સમાધિથી બ્રહ્માનંદનો નિશ્ચય કેમ થાય વાર ?

ગુરુ-એ સમાધિ દુર્લભ છે, એ તારું કથન યથાર્થ છે; તથાપિ તે સમાધિની સર્વદા સ્થિતિ તો અસંભવિત જ છે; તથાપિ તે સમાધિની ક્ષણિક સ્થિતિ તો સંભવે છે ખરી. એટલે તે ક્ષણિક સમાધિથી બ્રહ્માનંદનો નિશ્ચય થઈ શકે છે. ૧૧૯

શિષ્ય-આત્મતત્ત્વના સાક્ષાત્કાર માટે અનેક પુરુષો વેદાંતશાસ્ત્રનાં શ્રવણમનનાદિમાં પ્રયત્ન થાય છે, તોપણ તેમાંથી કેટલાક તો બ્રહ્માનંદના નિશ્ચયથી બહિર્મુખ જ વર્તે છે તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-અશ્રદ્ધા, અવિશ્વાસ; બીજું શું હોય ? શ્રદ્ધાવિનાના પુરુષો બ્રહ્માનંદના હોવા વિશે ભલે સંદેહવાળા હોય, પરંતુ જે શ્રદ્ધાળુ પુરુષો છે તેઓને તો બ્રહ્માનંદનો નિશ્ચય છે જ.

શિષ્ય-શું સર્વ શ્રદ્ધાળુઓને તેવો નિશ્ચય થાય છે કે ?

ગુરુ-ના; બ્રહ્માનંદનો નિશ્ચય કરવામાં જે વ્યસની હોય છે તેને જ બ્રહ્માનંદનો નિશ્ચય થાય છે. 'હું અમુક ઇન્દ્રિય પદાર્થ ગમે તેટલી મેહનતે સંપાદન કરીશ,' 'હું ધારેલું કામ પાર પાડીશ,' એ પ્રકારના આગ્રહનું નામ પણ વ્યસન છે, અને એવા આગ્રહવાળો હોય તે વ્યસની. ચાલતા પ્રસંગમાં 'હું અવશ્ય બ્રહ્માનંદનો નિશ્ચય કરીશ,' એવા દૃઢ આગ્રહવાળો તે વ્યસની છે.

શિષ્ય-એ બ્રહ્માનંદનો વ્યસની કયો અવસ્થામાં બ્રહ્માનંદનો નિશ્ચય કરે છે ?

ગુરુ-ક્ષણિક સમાધિમાં બ્રહ્માનંદનો નિશ્ચય કરે છે.

શિષ્ય-સમાધિ તો ક્ષણિક છે, તેથી બ્રહ્માનંદનો નિશ્ચય પણ ક્ષણિક છે, તેથી તે સમાધિથી અન્યકાલમાં બ્રહ્માનંદનો નિશ્ચય રહેશે નહિ.

ગુરુ-વ્યસની એ સમાધિમાં બ્રહ્માનંદનો નિશ્ચય કરી લે છે, ને પછી સમાધિથી લિપ્ત કાલમાં પણ તે તેની લત છોડતો નથી, તેથી તેને સર્વદા નિશ્ચય જ રહે છે. ૧૨૦

શિષ્ય-સમાધિથી લિપ્ત કાલમાં પણ 'બ્રહ્માનંદ છે,' એવો વિશ્વાસ ધરવાથી શું ફલ થશે ?

ગુરુ-એવો વિશ્વાસ કરવાથી વ્યસની પુરુષ, ઉદાસીન અવસ્થામાં પણ પ્રતીત થતા બ્રહ્માનંદની વાસનાની ઉપેક્ષા કરીને, મુખ્યાનંદમાં તત્પર થઈ, વ્યવહાર કાલમાં પણ તે મુખ્યાનંદની જ ભાવના કરશે. ૧૨૧

શિષ્ય-વ્યવહાર કાલમાં પણ મુખ્યાનંદની ભાવના સભવતી નથી, કારણ કે પ્રવૃત્તિમાં વ્યવહાર થઈ શકે છે અને નિવૃત્તિમાં મુખ્યાનંદની ભાવના થઈ શકે છે, તેથી, વ્યવહાર અને મુખ્યાનંદની ભાવના બન્ને એકબીજાથી વિરુદ્ધ છે.

ગુરુ-જેમ પરપુરુષના સંગમાં આસક્તિવાળી સ્ત્રી બાહ્ય શરીરથી ધરનાં કામમાં બ્યસ્ત રહે છે, અને અંતઃકરણમાં પરપુરુષનો મેળાપ કરે છે, ને તેની સગે મીઠું ભોગવવાનો અનુભવ કરે છે, તેમ બ્રહ્માનંદના નિશ્ચયવાળો પુરુષ પણ બન્ને કાર્ય કરે છે. ૧૨૨

શિષ્ય-બ્રહ્માનંદના નિશ્ચયવાળો પુરુષ વ્યવહાર કરે અને બ્રહ્માનંદની ભાવના પણ ધરે એ બન્ને કાર્ય કેમ કરી શકે છે ?

ગુરુ-શુદ્ધ પરમતત્ત્વમાં વિશ્રામ પામેલો, એટલે બ્રહ્માનંદના નિશ્ચયવાળો પુરુષ બહારથી વ્યવહાર કરે છે, ને હૃદયની અંદર બ્રહ્માનંદની ભાવના ધરે છે. જેમ પરપુરુષમાં આસક્તિવાળી સ્ત્રી, ઘરનું કાર્ય અને પરપુરુષનો મિલાપ ને સંગનો અનુભવ એ બન્ને કાર્ય સાથે સાથે જ કરે છે, તેમ બ્રહ્માનંદના નિશ્ચયવાળો પુરુષ પણ વ્યવહાર અને બ્રહ્માનંદની ભાવના એ બન્ને કાર્ય સાથે સાથે જ કરે છે. ૧૨૩

શિષ્ય-ધીર પુરુષ કોને કહે છે ?

ગુરુ-'દ્વિવાણિ પ્રમાથીનિ દર્શતિ પ્રસન્ન મનઃ'

હોય કરવાવાળી ઇદિયો બળાકારથી મનને રે છે.' એવી રીતે ગીતામાં ઇદિયો મનને ચિત્તવાવાળી છે એમ કહ્યું છે. ઇદિયો સ્વભા-
થી જ વિષયોમાં આસક્ત હોય છે, તેથી તે
રુપનાં મનને બળાકારથી વિષયમાં ખેંચી લેય
. એ પ્રમાણે ઇદિયો મળવ છતાં પણ, સ્વસ્વ-
પણત બ્રહ્માનંદના અનુસંધાનની ઇચ્છાથી સર્વ
દિયોનો તિરસ્કાર કરી, સર્વદા બ્રહ્માનંદનાં
અનુસંધાનમાં પ્રવૃત્તિ થવી, એ ધીરવીરનું
મ છે. ૧૨૪

શિષ્ય-વિશ્રાંતિ કેને કહો છો ?

ગુરુ-જેમ ભારવાહી પુરુષ, ભાર કે જે શ્રમનો
તુ છે અને મસ્તક ઉપર રહેલો હોય છે તેનો
ભાગ કરવાથી, પોતાને શ્રમરહિત માને છે અને
શાનંદમાં વર્તે છે; તેમ જ્ઞાની પુરુષને સંસારના
યાપારરૂપી ભારનો ત્યાગ કરવાથી, 'હું શ્રમ-
રહિત છું,' એ પ્રકારની યુદ્ધિ થવી, એ જ
વિશ્રાંતિ શબ્દનો અર્થ છે. ૧૨૫

એ ઉત્તમ વિશ્રાંતિ છે કે જેનું સ્વરૂપ હમણાં
હું છે. વિશ્રાંતિને પ્રાપ્ત થયેલો આત્મવેત્તા
દાસીના દશામાં પરમાનંદના આસ્વાદનમાં
ત્થર થાય છે, અને તેને જે વખતે સુખદુઃખ
માવી પડે છે તે વખતે પણ તેના વિચારને દૂર
,કી કાઢીને, તે પરમાનંદની લગિમાં જ મીઝ
રે છે. ૧૨૬

અવતરણિકા-અહિંયાં શિષ્ય એવો પ્રશ્ન ઉઠાવે
: કે, દુઃખ તરફ તો સર્વની જ ઇચ્છા ન હોય,
તેનું સુખ-વિષયના સુખ-ને તો સર્વે આલે છે, કેમકે
તે તરફ સ્વાભાવિક જ રુચિ હોય છે, તેથી તેની
પ્રત્યા કેમ ન કરે ? ગુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે.

મનિપ્રવેશહેતૌ ધોઃ શ્રદ્ધારે ચાદૃશી તથા ।
વીરસ્યોદેતિ વિપયેનુસંધાનવિરોધિની ॥
અવિરોધિભુલે શુદ્ધિઃ સ્વાનંદે ચ ગમાગમૌ ।
કુર્વતાસ્તે ક્રમાદેપા કાકાશ્ચિવદિત્તત્ત્વઃ ॥
એકૈવ દૃષ્ટિઃ કાકસ્ય વામદક્ષિણેત્રયોઃ ।
યાત્યાયાત્યેવમાનંદદ્વયે તત્ત્વવિદો મતિઃ ॥
શુંજાનો વિપયાનંદં બ્રહ્માનંદં ચં તત્ત્વવિત્ ।
દ્વિમાપમિહચદ્વિવાદુમૌ લૌકિકર્વદિકૌ ॥

દુઃસ્વપ્રાપ્તૌ ન ચોદ્દેગો યથાપૂર્વ યતો દ્વિદક્ ।
મંદ્રામિર્મોર્ધકાપસ્ય પુંસઃ શીતોષ્ણધીર્ચથા ॥

શબ્દાર્થ-અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીને બળી મરવું
એ જેનો હેતુ છે, એવા જનને ઘરેણાં વગેરે
ઉપર જેવી યુદ્ધિ થાય છે એવી યુદ્ધિ વિવે-
કીને, બ્રહ્માનાં અનુસંધાનમાં વિરોધી એવા
વિષયો ઉપર ઉત્પન્ન થાય છે; (૧૨૭) અને
અવિરોધી સુખમાં તથા સ્વાનંદ(સુખ્યાનંદ)-
માં, કાગડાનાં નેત્રની પેઠે, ક્રમથી આમતેમ
જવુંઆવવું કરતી વિવેકીની યુદ્ધિ રહે છે.
(૧૨૮) કાગડાની એક જ દૃષ્ટિ (કાળો) હાથાં
અને જમણાં નેત્રમાં ભાય છે, અને આવે છે;
એમ જ તત્ત્વવેત્તાની મતિ બે આનંદ (અવિ-
રોધી વિષયસુખમાં અને સુખ્યાનંદ)માં આવ-
ભવ કયાં કરે છે; (૧૨૯) અને એ તત્ત્વવિત્,
બ્રહ્માનંદને અને વિષયાનંદને ભોગવતો સતો,
બે ભાષા બલુવાવાળાની પેઠે, લૌકિક અને
વેદિકને ભણે છે. (૧૩૦) એ પ્રકારે વિવેકી
પુરુષ લૌકિક અને વેદિક એમ ઉભાય દૃષ્ટિ-
વાળો હોય છે તેથી, દુઃખપ્રાપ્તિ સતે પણ, પૂર્વ
પ્રમાણે બેટલે અજ્ઞાન દશા પ્રમાણે, ઉદ્દેશ
પામતો નથી; જેમ ગંગામાં જેનું અર્ધ શરીર
ડુબેલું છે તેવા પુરુષને શીતલા અને ઉષ્ણતા
બનેનું જ્ઞાન એક વખતે જ થાય છે તેમ. ૧૩૧

ચાન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-દુઃખતો પ્રતિકૂલ, વિપરીત, ન ગમતુ
છે; તેથી તે દુઃખની ઇચ્છાનો વિચાર નહિ થાય
એ ખરું છે; પરંતુ સુખ તો સર્વને અનુકૂલ હોય
છે; સુખને માટે તો મનુષ્યો અનેક મયત્ન કરે
છે, તે મેળવવા માટે મરી શીટે છે, અને તેની જ
ઇચ્છા કરે છે, તેવાં ઉત્તમ સુખના વિચારની
ઇચ્છા કેમ ન થાય ?

ગુરુ-જેમ સસારીઓને આવી પડતું દુઃખ,
સુખનું વિરોધી હોવાથી, પ્રતિકૂલ છે, તેમ
વિવેકી પુરુષોને વિષયસુખ પણ, પરમાનંદરૂપ
સુખ્યાનંદના અનુસંધાનનું વિરોધી હોવાથી,
પ્રતિકૂલ છે, એટલા જ માટે, અગ્નિમાં પ્રવેશ
કરી તાત્કાલ દેહને ચૂકવાની ઇચ્છાવાળા જનને
તેમાં વિલંબ કરવાવાળાં સુંદર ભુગર્ભ, ઘરેણાં

ગાંધી અને ખાનપાનાદિમાં વિરસતા શુદ્ધ ઉત્પન્ન થાય છે; જેમ પતિ મરણ પામવાથી વિધવા પલ્લાના દુઃખને સહન ન કરી શકતી પ્રતિવ્રતા સ્ત્રી કે જે અગ્નિમાં બળી મરી સતી થવા તત્પર હોય તેને સારાં સારાં લુગડાં અને ઘરેલુંદિ રચતાં નથી; ફાંસીએ ચડાવવા લાઈ જતા પુરુષને વસ્ત્ર કે મિષ્ટાન્ન કાંઈ પણ રચતુ નથી; તેમ વેરાઆદિ સાધનવાળા વિવેકી પુરુષને પણ મુખ્યાનંદનું વિરોધી જે વિષયસુખ છે તેમાં વિસરતા શુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો વિચાર જ તેને રચતો નથી. એટલા જ માટે, દુઃખનાં અનુસંધાનની પેટે, વિષયસુખનાં અનુસંધાનને પણ વિવેકી પુરુષ ઇચ્છતો નથી.

શિષ્ય-શુ વિષયસુખ મુખ્યાનંદનું વિરોધી છે ?

ગુરુ-હા, મુખ્યાનંદનાં અનુસંધાનમાં અંતર્બુદ્ધિની આવશ્યકતા છે, ને આ વિષયસુખ તો વિષયોનાં સપાદનદ્વારા અત્યંત બહિર્બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેથી વિરોધ થાય છે. માટે, તે મુખ મુખ્યાનંદનાં અનુસંધાનનું વિરોધી છે. ૧૨૭

શિષ્ય-જે વિષયો પ્રયત્નસાધ્ય છે અને મુખ્યાનંદનાં અનુસંધાનના વિરોધી છે, તે વિષયોમાં સુખની ઇચ્છા ભલે ન હોય; પણ જે વિષયો પ્રયત્ન વિના પ્રાપ્ત થતા હોય, અને વળી મુખ્યાનંદના અનુસંધાનના વિરોધી ન હોય એટલે બહિર્બુદ્ધિતિનું કારણ ન હોય, તેવા વિષયોમાં સુખની ઇચ્છા વિવેકીને કેમ ન થાય ?

ગુરુ-વિવેકીની શુદ્ધિ, કાગડાની આંખની પેટે, અવિરોધી વિષયસુખને ભોગવે છે, તેથી તે અવિરોધી વિષયસુખમાં આસક્ત થતી નથી. ૧૨૮

કાગડાને ચક્ષુરિદિય એક જ છે. તે ઇન્દ્રિયજેમ કાખાં અને જમણાં ગોલકમાં આવે બંધ છે, તેમ તત્ત્વવેત્તાની બ્યવસાયાત્મિકતા શુદ્ધિ એક જ છે, અને તે અવિરોધી વિષયસુખમાં અને મુખ્યાનંદમાં આવે બંધ છે. ૧૨૯

વળી, જેમ બે ભાષાને બહુનાં એટલે પ્રાકૃત તથા સંસ્કૃત ભાષા બહુનાં શૈલિક પુરુષ બ્યવહારને તથા શાસ્ત્રીય તત્ત્વજ્ઞાનને બાંહે છે; તેમ આ તત્ત્વવિત્ પણ અવિરોધી વિષયાનંદને અને પ્રજ્ઞાનંદને ભોગવે છે, અર્થાત્ શૈલિક એટલે

વિષયથી થતા આનંદને તથા વૈદિક એટલે મહાવાક્યોથી થતા પ્રજ્ઞાનંદને, બંને આનંદને બાંહે છે. ૧૩૦

શિષ્ય-દુઃખના અનુભવની દશામાં તેને ઉદ્ધેર હોય છે, ત્યારે એ ઉદ્ધેરમાં મુખ્યાનંદને અનુભવ કેમ થાય ?

ગુરુ-વિવેકી પુરુષ લૌકિક અને વૈદિક એ બંને બ્યવહારને બાંહે છે તેથી દુઃખ પ્રાપ્ત થાય તોપણ તેને, અજ્ઞાનદશાની પેટે, વિવેકીદશામાં ઉદ્ધેર થતો નથી.

શિષ્ય-વિવેકી પુરુષને વિવેકદશામાં ઉદ્ધેર કેમ નથી થતો ?

ગુરુ-ન્યારે ન્યારે તેને દુઃખ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ત્યારે વિવેકથી તેનો વિચાર કરી દાંડી કાટે છે, તેથી તેને ઉદ્ધેર થતો નથી

શિષ્ય-દુઃખાનુભવ અને પ્રજ્ઞાનુભવ એ બંને, તેજ અને તિમિરની પેટે વિરુદ્ધ છે, તેથી તે બંનેનો યોગ એક કાલમાં સમવર્તો નથી.

ગુરુ-સંભવે છે. જેનું અર્ધ શરીર ગંગામાં ખૂંડેલું હોય છે અને અર્ધ શરીર બહાર હોય છે તે પુરુષને, જે શરીર ગંગામાં ખૂંડેલું હોય તેને જલનો સંબંધ હોવાથી તે વડે શીતલતાનો અનુભવ થાય છે, અને જે શરીર બહાર છે તેને સૂર્યનાં તેજનો સંબંધ હોવાથી તે વડે ઉષ્ણતાનો અનુભવ થાય છે; યદ્યપિ શીતલતાનો અનુભવ અને ઉષ્ણતાનો અનુભવ વિરુદ્ધ છે; તોપણ તે બંને વિરુદ્ધ અનુભવ, એક જ કાલમાં, ઉપર કહેલા એક જ પુરુષને જેમ સંભવે છે, તેમ વિવેકી પુરુષને પણ એક જ કાલમાં દુઃખાનુભવ અને પ્રજ્ઞાનંદાનુભવ સંભવે છે. ૧૩૧

અવતરણિકા-આ સર્વે સમભવ્ય તેનો ફક્તાર્થ શું છે તે હવે કહે છે

इत्थं जागरणे तत्त्वविदो ब्रह्मसुखं सदा ।
माति तद्वासनाजन्ये स्वप्ने तद्भासते तथा ॥
अविद्यावासनाप्यस्तीत्यतस्तद्वासनोत्थिते ।
स्वप्ने मूर्खवदेवैव सुखं दुःखं च वीक्षते १३३
ब्रह्मानंदाभिधेयं ग्रंथे ब्रह्मानंदमकाशकम् ।
योगिप्रत्यक्षमग्याये प्रयमेऽस्मिन्नुदीरितम् ॥

શબ્દાર્થ-એ પ્રમાણે ભગ્નવસ્થામાં તત્ત્વ-
વેત્તાને સદા બ્રહ્મસુખ થાસે છે, અને તેની
(ભગ્નત્ત્વની) વાસનાથી ઉત્પન્ન થયેલું જે સ્વપ્ન
તેમાં પહોંતે (બ્રહ્મસુખ) તેમ જ થાસે છે. (૧૩૨)
૩૧ી અવિદ્યાની વાસના પણ છે; એટલા માટે,
તેની (અવિદ્યાની) વાસનાથી થયેલા સ્વપ્નમાં,
મૂર્ખની પેઠે જ, એ વિવેકી પણ સુખ અને
દુઃખને અનુભવે છે. (૧૩૩) આ બ્રહ્માનંદ
નામના ગ્રંથના આ પ્રથમાધ્યાયમાં બ્રહ્માનંદ-
નો પ્રકાશ કરવાવાળો, યોગીઓનો-તત્ત્વવેત્તા-
ઓનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કહ્યો છે. ૧૩૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શુર-એવી જ રીતે ભગ્નવસ્થામાં સુખદુઃખ-
ના અનુભવની દશામાં અને ઉદાસીન અવસ્થામાં
સર્વદા બ્રહ્માનંદના અનુભવની સિદ્ધિ થાય છે.

શિષ્ય-બ્રહ્માનંદનો અનુભવ, ભગ્નવસ્થામાં
જ થાય છે કે સ્વમાવસ્થામાં પણ થાય છે ?

શુર-બંનેમાં. એવી રીતે ભગ્નવસ્થામાં
બ્રહ્માનંદનો અનુભવ થાય છે, તેવી રીતે સ્વમા-
વસ્થામાં પણ બ્રહ્માનંદનો અનુભવ થાય છે.
ભગ્નવસ્થામાંથી જ ઉત્પન્ન થનારી સ્વમાવસ્થા
છે, એટલે જે ભગ્નવસ્થામાં અનુભવેલા પદાર્થો
હોય, તેનો અનુભવ સ્વમાવસ્થામાં થાય છે.
જેમ ભગ્નવસ્થામાં સર્વદા અનુભવાતા પદા-

ચોનો અનુભવ સ્વમાવસ્થામાં થાય છે, તેમ
સર્વદા એટલે સુખદુઃખના અનુભવની અવસ્થામાં
અને ઉદાસીન અવસ્થામાં અનુભવાતા બ્રહ્મા-
નંદનો અનુભવ, સ્વમાવસ્થામાં પણ થાય છે;
એટલે સ્વમાવસ્થામાં પણ બ્રહ્માનંદ છે જેમ
સિદ્ધ થાય છે. ૧૩૨

શિષ્ય-જ્યારે જ્ઞાનીનું સ્વપ્ન બ્રહ્માનંદની વાસ-
નાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે, ત્યારે તો સ્વપ્નમાં જ્ઞાનીને
બ્રહ્માનંદની જ પ્રતીતિ થવી જોઈએ; પણ સુખ
તથા દુઃખની પ્રતીતિ થવી ન જોઈએ.

શુર-જ્ઞાનીને કેવળ બ્રહ્માનંદની વાસનાથી
સ્વપ્ન થતું નથી, પણ અવિદ્યાની વાસનાથી
પણ સ્વપ્ન થાય છે. એટલા જ માટે, સ્વપ્નમાં
જ્ઞાનીને જેમ બ્રહ્માનંદનો અનુભવ થાય છે,
તેમ અજ્ઞાનીની પેઠે સુખદુઃખનો અનુભવ
થાય છે. ૧૩૩

આ બ્રહ્માનંદ નામનો ગ્રંથ છે; તેમાં પાંચ
અધ્યાય છે. તેમાં આ પહેલા અધ્યાયમાં સ્વ-
સ્વરૂપના અનુભવનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. એ સ્વ-
સ્વરૂપ તત્ત્વવેત્તાઓને પ્રત્યક્ષ હોય છે, ને તે
સુષુપ્તિ અવસ્થામાં, સ્વમાવસ્થામાં, ભગ્ન-
વસ્થામાં, ઉદાસીનતામાં, સમાધિ અવસ્થામાં
અને સુખદુઃખની અનુભવદશામાં, પણ બ્રહ્મા-
નંદનો પ્રકાશ કરવાવાળું છે. ૧૩૪

ધર્મિ શ્રીમદ્વિદ્યારમ્યસ્વામિના પરમ શુર શ્રીભારતીતીર્થ મુનિવિરચિત પંચદશીમાં બ્રહ્માનંદગત-
યોગાનંદ નામનું ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ સહિત પ્રકરણુ અગિયારમું સમાપ્ત

શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ

ૐ

તત્સત્પરબ્રહ્મણે નમઃ

શ્રી પંચદશી

“અન્દકાન્ત વિવરણ” સહિત

અકરણ ૧૨ અં*

બ્રહ્માનંદગતઆત્માનંદ

૧-આત્માનંદના અધિકારી અને આત્માને લીધે સર્વ વસ્તુ ત્રિય છે,
માટે આત્માનું ત્રિવિધપણું
(૧-૫૦, ૫૦ શ્લોકો).

૧૨-૧૨-૧૨

(૧) મંદ્યુદિધાણા માટે આત્માનંદનો બોધ
(૧-૫; ૫ શ્લોકો).

અવતરણિકા-બ્રહ્માનંદનો ખીજો અધ્યાય-અકરણ તે આત્માનંદ છે. એમાં પ્રત્યગાત્માના સ્વરૂપભૂત આનંદનું પ્રતિપાદન કીધું છે. યોગીઓ નિબળનંદને જાણે છે, પણ મૂઠો એ આત્માનંદને કેમ પ્રાપ્ત કરી શકે તે વાતનો શિષ્યની પાસે પ્રશ્ન ઉભો કરાવીને તેનું સમાધાન બહુજ અઘરી રીતે આ પ્રકરણમાં કીધું છે. પ્રારંભમાં શિષ્યજ પૂછે છે કે, મૂઠોને કેમ ઉપદેશ કરવો? ત્યાં શુર કહે છે કે, અતિમૂઠને તો જ્ઞાનનો અધિકાર જ નથી, પણ શિષ્યના આગ્રહથી તેનો પ્રકાર કહે છે.

નત્યેવં વાસનાનંદાદ્બ્રહ્માનંદાદપીતરમ્ । વેત્તુ યોગી નિજાનંદં મૂઠસ્યાત્રાસ્તિ ક્વ ગતિઃ ॥૧॥
ધર્માધર્મવશાદેવ જાયતાં ત્રિયતામપિ । પુનઃ પુનર્દેહલક્ષ્ઃ કિન્નો દાક્ષિણ્યતો વદ ॥૨॥

અસ્તિ વોડનુજિઘૃક્ષુત્વાદાક્ષિણ્યેન પ્રયોજનમ્ । તર્હિ બ્રૂહિ સ મૂઠઃ કિં જિજ્ઞાસુર્વા પરાદ્બુલ્લઃ ૩
ઉપારિતં કર્મ વા ત્ર્યાદિમુસાય યયોચિતમ્ । મંદમજ્જં તુ જિજ્ઞાસુમાત્માનંદેન વોધયેત્ ॥૪॥

*આત્માનંદ-અકરણ ૧૨ માનો સાર

પ્રત્યગાત્માના સ્વરૂપભૂત આનંદનું પ્રતિપાદક હોવાથી આ પ્રકરણને આત્માનંદ એવું નામ આપ્યું છે. આરંભમાં-વાસનાનંદ તથા બ્રહ્માનંદથી દત્તર ને નિબળનંદ તેને યોગી જાણે જાણે, પણ તેમાં મૂઠનંદોની શી ગતિ? એવો પ્રશ્ન કરીને આત્માનંદના અધિકારીઓને મટે આત્માની ત્રિવિધતા દર્શાવી, મંદ્યુદિધાના અધિકારીઓને આત્માનંદે કરી બોધન કરવાની યોગ્યતા કહી આ વિષયમાં ચાલવલ્લેખ તથા તેની સી મેત્રેયીના આપ્યાનરૂપે બૃહદ્વારણ્યક ઉપનિષદનાં વાક્યો આપી એમ સિદ્ધ કર્યું કે-પતિ જ્યાં ઇલાદિકને વિષે ને પ્રીતિ છે તે આત્માને અર્પે છે, મટે આત્મા સર્વના કરતા પ્રિયતમ છે.

શબ્દાર્થ-(શિષ્ય) એ પ્રકારે (યોગાનંદ પ્રકરણમાં કહેલા પ્રકારે) વાસનાનંદ અને બ્રહ્મા-
નંદથી પણ અન્ય નિબનંદનો યોગી ભલે અનુભવ કરે; પરંતુ આમાં મૂઠની શી ગતિ થશે તે કહેા
(૧) (શુરુ કહે છે કે) આ (અતિમૂઠ), ધર્મ અને અધર્મને અધીન રહેવાથી, વારંવાર લાગેા દેહે
કરીને જન્મ અને મરણ પામેા! એ અતિમૂઠને અમારા સમન્વવવા (‘તત્ત્વમસિ’ ઇત્યાદિ મહા-
વાક્યોના ઉપદેશ કરવામાં નિપુણતા બતાવવા)થી શો લાભ થવાનો છે? (૨) (શિષ્ય કહે છે કે)
આપ અનુબંધ કરવાની ઇચ્છાવાળા છે, તેથી આપે કુશળતાથી તેવા મૂઠાને ઉદાર કરવો
એ પ્રયોજન છે. (શુરુ બોલ્યા,) આ શિષ્ય! ત્યારે તું કહે કે તે મૂઠ, શું જિજ્ઞાસુ છે, વા પરાસ્પુષ્પ
છે? (૩) વિસ્પુષ્પ (રાગી-પદ્માસ્પુષ્પ) ને તો યથાયોગ્ય ઉપાસના અથવા કર્મ માટે કરવા કહેતું
જોઈએ, ને મહાસુદ્ધિવાળા જિજ્ઞાસુને આત્માનંદથી બોધ કરવો જોઈએ. ૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

બ્રહ્માનંદના પ્રથમાધ્યાયમાં વિવેકી પુરુષને
શોગે કરી નિબનંદના અનુભવનો પ્રકાર દર્શાવ્યો
છે, હવે મૂઠ જિજ્ઞાસુ પુરુષને બોધ થવા માટે
આત્માનંદનો આગમ કરીએ છિયે. આત્મા એટલે
‘તત્ત્વમસિ-તે તું છે,’ એ મહાવાક્યમાં ગ્રહેવા ‘તું’
શબ્દનો અર્થ પ્રત્યગાત્મા એટલે છવ છે; તેનાં
વિવેચનદ્વારા બ્રહ્માનંદના અનુભવનો પ્રકાર દર્શા
વીએ છિયે આ પ્રકરણના અભ્યાસથી પ્રત્ય
ગાત્માના સ્વરૂપભૂત આનંદનો બોધ થાય છે,
ને તેથી જ એનું નામ ‘આત્માનંદ’ રાખ્યું છે. એ
આત્માનંદ પ્રત્યગાત્માના સ્વરૂપભૂત આનંદનો
પ્રતિપાદક છે, અને તેમાં આનંદ પ્રતિપાદ છે.
પ્રતિપાદ અને પ્રતિપાદકના અભેદની ઇચ્છાથી
એને ‘આત્માનંદ’ કહ્યો છે.

શિષ્ય-એ પ્રકારે યોગી નિબનંદને વાસના-
નંદ તથા બ્રહ્માનંદથી વિભ જાણી લેશે, પણ આ
નિબનંદમાં મૂઠ જિજ્ઞાસુ પુરુષની શી ગતિ થશે? ૧

શુરુ-અતિમૂઠ પુરુષ, અનાદિ સંસારમાં પૂર્વ
જન્મોમાં કરેલાં અગણિત પુણ્યપાપરૂપ કર્મથી,
યોગશી લક્ષના ફેરામાં પડે છે, એટલે જન્મે છે
અને મરે છે. એક ખાણમાંથી નિકળી બીજામાં
પડે છે, ને બીજામાંથી નિકળી ત્રીજામાં પડે છે,
તેઓની તો તે જ ગતિ ગ્રહેવાની. એવા મૂઠ
પુરુષને અમે ગમે તેવી રીતે, ‘તત્ત્વમસિ’ ઇત્યાદિ
મહાવાક્યનો ઉપદેશ કરીએ, તોપણ તેને શુદ્ધ
થવાનું હતું? ૨ શિષ્ય! ૨ જિજ્ઞાસુ! અતિમૂઠને.
વિદ્યામાં એટલે તત્ત્વજ્ઞાનમાં, અધિકાર જ નથી.
તે તો ધર્મ અને અધર્મને પાવવે પડ્યો છે ને

તાં એવી આરાધા કરી કે નિભત્માના જે પ્રીતિ કરી તે શું રાગરૂપ છે? કે અજ્ઞાનરૂપ છે? કિંવા
અક્રિયરૂપ છે? સમાધાનમાં જગત્ત્વ કે રાગ-આસક્તિ તો આ આદિકમાં દોષ, અજ્ઞાનરૂપમાં કર્મમાં દોષ
અને અક્રિય તો શૂર દેવાદિકમાં દોષ; આ તો ત્યાગ્યતા, ઉપાદેયતા, તથા ઉપેક્ષ્યતાથી રહિત દેવત સ્વરૂપભૂત
મિથતા છે, એમ કરી તે વિચયમાં અનેક દુષ્ટાનો આપી આત્મા શોરી છે તથા સીપુરાદિક તેનાં શેર-ઉપમાનુરૂપ
છે, એમ પ્રતિપાદિત કર્યું. અને તેને માટે આત્મા-છવપદમાં છે તે મિથ્યાત્મા, પુરાદિક મીથ્યાત્મા તથા સાદી
કુખ્યાત્મા, એવી રીતે આત્માનું ત્રિવિધપણ દર્શાવ્યું.

અર્થમાં પડેવ વજ્રઆદિક ઉપેક્ષ્ય, વ્યાપ્ત સર્વોદિક દ્રેષ્ય, પ્રીતિ વિચય અનાત્મ વસ્તુ મિથ, તથા આત્મા-
મિથતમ; એમ કહી વસ્તુતાથી કમું દ્રેષ્ય કે મિથ નથી, કેમકે જે વ્યાપ્ત દ્રેષ્ય કશો તે જ તે સામે માત્ર-
વર્તી ઇચ્છાથી આવતો દોષ તો દ્રેષ્ય થાય છે, ને જો એની મેળે પાડેા ફરી જતો દોષ તો ઉપેક્ષ્ય થાય છે,
અને વ્યાપ્ત તે પાડેા દોષ તો વખતે વિનેદારથી પક્ષ થાય છે આ ઉપરથી અનુભૂત દોષ તે મિથ, પ્રતિજ્ઞા
દોષ તે દ્રેષ્ય, અને બનેલો અભાવ તે ઉપેક્ષ્ય એનું સામાન્ય લક્ષણ કર્યું આત્મા મિથતમ છે, શેર-પુરાદિક મિથ
છે, અને તેથી અન્ય પદાર્થો પક્ષપક્ષર દ્રેષ્ય તથા ઉપેક્ષ્ય થાય છે, જેમ સોઠ વ્યવસ્થાસુક્ષ્મી વધારાધન્યનું મન છે

અદિ વસ્તુવિન આત્માસાક્ષી અન્ય દરમયાનથી મિથતમ છે, એવા નિર્ણયવાનો દોષ છે, અને મૂઠ
પુરાદિક મિથતમ છે અને તેને બોધવવા માટે સાક્ષી છે એન માને છે અને જાણ આત્માથી અન્યને મિથ તો
મટે છે, પણ મૂઠ માનેતું પુરાદિક મિથ તને રાગરાગને એમ કૃતિ દાખરે ઉપદેશ કરે છે અને બદલવું પડે
તો બદલ ન છે, જેમ કૃતિ વરદાસરૂપે ઉપદેશ કરે છે અને દેવર્ણુ યદુ પદમધ્યેનન એ જ છે, એમ
કેના ને જાનથી રધાન મને છે તે થોડે કરીને યદુ પદમધ્ય છે. એન આત્મ તથા યોગનું દેવર્ણુ
પદમધ્યેનનદાર કહ્યો

પ્રિય છે તે સ્ત્રીને પોતાને માટે છે, પણ પતિ માટે નથી. સ્ત્રીને જ્યારે પતિની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે જ તે પતિમાં પ્રીતિ કરે છે; પણ જ્યારે પોતાનો પતિ બૂખ્યો હોય, રોગી હોય, નપુસક હોય, ભાન વગરનો હોય, અથવા તો કર્માનુયાય આદિથી ભોગની ઇચ્છારહિત હોય, ત્યારે તેવા પતિપર સ્ત્રી પ્રીતિ કરતી નથી; કારણકે તેનાથી તેની કામવાસના પૂર્ણ થતી નથી. જો પતિ, સ્વ-રૂપથી જ પતિ તરીકે પ્રિય હોય તો કેટલીક સ્ત્રીઓ જીવતા પોતાના પતિનો ત્યાગ કરીને પરપુરુષનું શા માટે સેવન કરે ? ૭

શિષ્ય-બહે, સ્ત્રીની પતિમાં જ્યારે ઇચ્છા થાય ત્યારે પતિમાં પ્રીતિ કરે, ને રોગાદિકથી ધીરિત પતિ તરફ, કે નિઃસત્ત્વ થવાથી તેની તરફ પ્રીતિ ન કરે, તેથી શુ સિદ્ધ કરો છો ?

ગુરુ-એ સ્ત્રીએ પતિ તરફ જાતાવેલી પ્રીતિ પતિના હિત માટે નથી, એ જ.

શિષ્ય-ત્યારે કાના હિત માટે છે ?

ગુરુ-તે તો પોતાનાં હિત માટે છે. એવી જ રીતે પતિ સ્ત્રીમાં જ પ્રીતિ કરે છે, તે પણ સ્ત્રીનાં હિત માટે નથી, પણ પોતાના હિત માટે છે એમ પ્રાણીમાત્ર જે જીવ ઉપર પ્રીતિ કરે છે તે પોતાના સુખને માટે કરે છે, પરંતુ પરના સુખને માટે કરતો નથી. એટલા જ માટે યાજ્ઞ-વલ્લ્હે, ઐત્રેયીને કહ્યું છે કે, 'તદ્દોગચ, ન વા ઐર, વચ્ચ' કામાય પતિઃ પ્રિયો ભવત્યાત્મનસ્તુ કામાય પતિ પ્રિયો ભવતિ। ન વા ઐર, જાયાયૈ કામાય જાયા પ્રિયા ભવત્યાત્મનસ્તુ કામાય જાયા પ્રિયા ભવતિ' ॥ इत्यादि 'પતિની કામનાને માટે પતિ પ્રિય લાગતો નથી, પરંતુ પોતાની કામનાને માટે પતિ પ્રિય લાગે છે અરે ! જાયાની (સ્ત્રીની) કામનાને માટે જાયા (સ્ત્રી) પ્રિય લાગતી નથી પરંતુ પોતાની કામનાને માટે જાયા પ્રિય લાગે છે' વગેરે વગેરે. ૮

શિષ્ય-જ્યા એકની ઇચ્છાથી પ્રવૃત્તિ હોય ત્યાં પ્રીતિ પોતાનાં હિત માટે હોય એ બનવા ભોગ છે, પરંતુ જ્યાં પરસ્પર ઇચ્છાથી પ્રવૃત્તિ થાય છે, ત્યાં પ્રીતિ સ્વાર્થ (પોતાને માટે) અને અન્યાર્થ (બીજાને માટે) છે એમ માનવું જોઈએ.

ગુરુ-જ્યાં પરસ્પર ઇચ્છાથી પ્રવૃત્તિ થાય છે

ત્યાં પણ પ્રીતિ અન્યાર્થ નથી, પણ સ્વાર્થમય જ છે; કારણ કે પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે, પોતપોતાની કામના પૂર્ણ કરવાની ઇચ્છાથી જ બન્નેની પરસ્પર પ્રવૃત્તિ થાય છે, અને એ વાત અનુભવ-સિદ્ધ પણ છે. ૯

દાખલા તરીકે, જ્યારે પિતા બાળક ઉપર પ્યાર કરે છે અને બાળકને પોતાની જાતીમાં દાખે છે, તે બાળકના હિત માટે નથી, પણ પોતાના પ્રેમાવેશને માટે છે. તે જો બાળકને ગમતું હોય અને દાદી મજાના વાળ વાગવાથી બાળક રડતું હોય, તો પણ પોતાની મીઠાઈમાં થેલો થથેલો પિતા તેને સુખન કરે છે, દાખે છે, ઉછાળે છે, ને હિંચાવે છે, તે સુખન અને દાખવું, એ કાંઈ બાળકની પ્રીતિને માટે નથી, કારણ કે તેથી બાળક કાંઈ પ્રસન્ન થતું નથી, ઉલટું તે તો રડે છે એટલા જ માટે, એ દાખવું અને સુખન કરવું, એ કેવળ પોતાની જ પ્રીતિ માટે છે. ૧૦

૨। એટલું જ નહિ પણ પતિ, સ્ત્રી, પુત્ર એ સર્વ ચેતનવાળાં છે, તેઓમાં જે પ્રીતિ છે તેમાં તો સ્વાર્થતા અને પરાર્થતામાં સંદેહનો સંભવ છે; પરંતુ જેને કાંઈ પતુ ઇચ્છા નથી, એવા અચેતન પદાર્થોમાં પણ જે પ્રીતિ રહે છે, તેમાં સ્વાર્થતા કે પરાર્થતાના સંદેહનો સંભવ જ નથી. એટલા જ માટે કહ્યું છે કે, 'અરે ! ધનના કામ માટે ધન પ્રિય નથી, પણ આત્માના કામ માટે ધન પ્રિય છે' એમા વિષ્ણુમાં પ્રીતિની સ્વાર્થતાનું વર્ણન કર્યું છે. ધન પોતે જ અચેતન હોવાથી ધનને કોઈ પણ જાતની ઇચ્છા જ થતી નથી તથાપિ સર્વ મનુષ્યો તેની ઉપર બહુ પ્રીતિ રાખે છે તે એ પ્રીતિ કેવળ પોતાને માટે જ છે, પતુ ધન માટે નથી જ એવી જ રીતે, સચેત પદાર્થમાં પણ જે પ્રીતિ થાય છે તે કેવળ પોતાને જ માટે છે, પણ પરને માટે નથી ૧૧

અચેતનમાં પ્રીતિ તો પ્રીતિ કરનાર માટે છે, એમ ધનના દર્શનથી સિદ્ધ થાય છે તેમ જ ચેતનમાં પ્રીતિ પણ પ્રીતિ કરનારને માટે છે એમ પણ જણાય છે 'અરે પશુઓના પ્રેમ માટે પશુઓ પ્રિય નથી, પણ પોતાનાં કામ માટે જ પશુઓ પ્રિય છે,' એવી પણ શ્રુતિ છે.

રથમાં ભેઠાવાની બળદને જરાએ ઇચ્છા હોતી

નથી, તેમ જ પુરુષને ઉપાસીને લઈ જવાની પણ જરાએ ઇચ્છા થોડાને કે હાથીને હોતી નથી; ભાર ઉપાડવાની ઇચ્છા ગધેડાને પણ જરાએ હોતી નથી, પણ તે છતાં ભાર વહન કરાવવાને જ માણસો તેમને રાખે છે, વાંસે હાથ ફેરવી, પ્રિય વચનો કહી, તેમના ઉપર પ્રીતિ કરે છે, ને પછી બળાત્કારથી બળદને રથમાં બેડે છે, થોડા પાસે વહન કરાવવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરે છે, ને ગધેડા પાસે ભાર ઉપાડવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરે છે. એ પ્રીતિ બળદાદિ માટે નથી, પણ પોતાના સ્વાર્થ માટે જ છે. ૧૨

તેમ જ, 'અરે બ્રહ્મ (બ્રાહ્મણ બ્રહ્મ)ના કામ માટે બ્રહ્મ પ્રિય નથી, પણ પોતાના જ કામ માટે બ્રહ્મ પ્રિય છે.' એમ કહ્યું છે. 'હું બ્રાહ્મણ છું,' 'હું પૂન્ય છું,' એવી રીતે જે પ્રીતિ બ્રાહ્મણ બ્રહ્મમાં થાય છે, તે પોતાને જ માટે છે, પણ બ્રાહ્મણ બ્રહ્મ માટે નથી. ૧૩

તેમ જ, 'અરે ક્ષત્રિય બ્રહ્મની પ્રીતિ માટે ક્ષત્રિય પ્રિય નથી, પણ પોતાને માટે ક્ષત્રિયતા પ્રિય છે,' એમ પણ કહ્યું છે. ક્ષત્રિય બ્રહ્મમાં જે પ્રીતિ થાય છે, તે પ્રીતિ કરનાર માટે જ છે, તેમ જ વૈશ્ય તથા શૂદ્ર માટે પણ પોતાના હિત માટે જ પ્રીતિ થાય છે, પોતાની બ્રહ્મ માટે પ્રીતિ થતી નથી. 'હું ક્ષત્રિય છું,' 'હું રાજ્ય કરું છું,' એ પ્રીતિ, ક્ષત્રિય બ્રહ્મ માટે નથી, પણ પોતાને માટે જ છે; કારણ કે બ્રહ્મ તે અચેતન છે, 'હું વૈશ્ય છું,' 'હું વ્યાપાર કરું છું,' એ પ્રીતિ વૈશ્ય બ્રહ્મ માટે નથી, પણ પોતા માટે જ છે. 'હું શૂદ્ર છું,' 'હું સેવા કરું છું,' એ પ્રીતિ શૂદ્ર બ્રહ્મ માટે નથી, પણ પોતા માટે જ છે. ૧૪

એ તો આ લોક સંબંધી વાત કહેવાઈ, પણ પરલોક સંબંધે પણ તેમ જ છે. તે માટે જ કહ્યું છે કે, 'અરે ! લોકોના કામ માટે લોકો પ્રિય નથી, પણ પોતાના કામ માટે લોકો પ્રિય છે.' પરલોકમાં જે પ્રીતિ છે, તે પણ પોતા માટે જ છે. 'મને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય, બ્રહ્મલોક પ્રાપ્ત થાય, ગોલોક ને વિષ્ણુલોક પ્રાપ્ત થાય', એવી રીતે સ્વર્ગલોકમાં અને બ્રહ્મલોકમાં જે પ્રીતિ થાય છે તે તે લોક માટે નથી, પણ પોતા જ માટે છે. અર્થાત્ વિશ્વમાં જેટલું છે તેમાં કાષ્ઠના માટે

પણ નિષ્કામ પ્રીતિ નથી, જગતને વિષે નિષ્કામના હોય તો પણ પરમાત્મા વિષે સકામના પ્રાપ્ત થાય છે માત્ર પરિપૂર્ણ નિષ્કામ તો માત્ર એક સ્વયંભૂ-પરબ્રહ્મ સમિચ્છાનંદ છે. ૧૫

અવતરણિકા-જેના જ સંબંધમાં અધિક સમ-ભવના માટે, સ્પષ્ટપણે જોધ કરી, એક જ પ્રસંગ માટે બહુ ઉદાહરણો આ માટે આપ્યા છે તે સમજાવે છે. :

ईशविष्णवादयो देवाः पूज्यन्ते पापनष्टये ।
न तन्निष्पापदेवार्थं तत्तु स्वार्थं प्रयुज्यते ॥ ૧૬
ऋगादयो ह्यधीयन्ते दुर्गाह्यनवाप्तये ।
न तत्प्रसक्तं वेदेषु मनुष्येषु प्रसज्यते ॥ ૧૭ ॥
भूम्यादिपञ्चभूतानि स्थानतृष्पाकगोपणैः ।
हेतुमिथावकाशेन वाञ्छत्येषां न हेतवे ॥ ૧૮
स्वामिमृत्यादिकं सर्वं स्वोपकाराय वाञ्छति ।
तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते ॥ ૧૯
सर्वज्वपहृतिष्वेवમनुसंधानुमीदृશम् ।

उदाहरणबाहुल्यं तेन स्यां वासयेन्मतिम् ૨૦

શબ્દાર્થ-પાપના નાશ માટે શંકર અને વિષ્ણુ આદિ દેવો પૂજાય છે, તે પાપશુદ્ધિ દેવોને અર્થે કંઈ પૂજતા નથી, પરંતુ તે તો પોતાના પ્રયોજન માટે પૂજાય છે.^{૧૬} દુઃખે ઠરીને મેળ-વાયલા એવા બ્રાહ્મણ પણાની અપ્રાપ્તિ થશે અથવા દુષ્ટ બ્રાહ્મણમાં ન ખપવા માટે ઋગ્ આદિ વેદો લખાયા છે, તે તે વેદોને માટે નથી, પરંતુ મનુષ્યોને પોતાને માટે છે.^{૧૭} (સર્વ પ્રાણીઓ), સ્થાન, તૃષા, પાક અને શોષણ તથા અવકાશરૂપ હેતુઓએ ઠરી ભૂમિઆદિ પંચભૂતોને ઇચ્છે છે, તે તેઓ (પંચમહાભૂતો)ના હિતને માટે ઇચ્છા કરતા નથી.^{૧૮} સ્વામી હાસાદિકને અને હાસાદિક સ્વામીને ચાહે છે તે પોતપોતાના ઉપકાર (લાભ) માટે ચાહે છે, તેમાં શેઠ ચાકર પર કે ચાકર શેઠ ઉપર ઉપકાર કરે છે તે તેઓના વરફની ઉપકારવૃત્તિને માટે નથી, પણ પોતાને માટે છે.^{૧૯} એ પ્રકારે સર્વ વ્યવહારોમાં અનુસંધાન માટે આવાં ઘણાં ઉદાહરણો કહ્યાં છે, તેથી પોતાની ભુદ્ધિને વાસનાવાળી ઠરવી (અર્થાત્ સર્વ પદાર્થને આત્માના શેષરૂપ બાંધવા).^{૨૦}

અન્દકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-તેમ જ, મનુષ્યો વિષય, શંકર, ગણ-પતિ, સૂર્ય અને દેવી આદિ દેવોની જે પૂજા કરે છે તે પૂજા દેવોને માટે નથી; કેમકે દેવો તો સ્વભાવથી જ નિષ્પાપ છે, પણ એ પૂજા તો મનુષ્યોના પોતાનાં પાપની નિવૃત્તિ માટે છે, પોતાનાં જ કલ્યાણ માટે છે. તે માટે જ કહ્યું છે કે, 'અરે! દેવોના કામ માટે દેવો પ્રિય નથી, પણ પોતાનાં કામ માટે જ દેવો પ્રિય છે.' ૧૬

તેમ જ, 'જે હું વેદાધ્યયન કરીશ નહિ તો મને કુઝે કરીને બ્રાહ્મણપણું મળી શકે છે તે પણ મળશે નહિ અથવા હું કુટ બ્રાહ્મણમાં ગણાઈશ ને વેદાધ્યયન કરીશ તો બ્રાહ્મણ ગણાઈશ,' એમ જાણીને જ બ્રાહ્મણ વેદાધ્યયન કરે છે. ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ એ ચાર વેદોનું જે અધ્યયન કરે છે, તે વેદોનાં કલ્યાણ માટે નહિ, પણ પોતાનાં જ કલ્યાણ માટે છે; કારણ કે વેદનું અધ્યયન કરવાથી કુષ્ટા-ક્ષણતા એટલે માત્રપતાની પ્રાપ્તિ થતી નથી. શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે- 'અરે! વેદોનાં કામ માટે વેદો પ્રિય નથી, પણ પોતાનાં કામ માટે જ વેદો પ્રિય છે.' ૧૭

વળી, પૃથ્વી આદિ પંચમહાભૂતોમાં જે પ્રાણી-ઓની પ્રીતિ છે તે પૃથ્વી આદિ પંચમહાભૂતો માટે નથી, પણ પોતાનાં જ પ્રયોજન માટે છે ને તેથી જ 'ભૂતોનાં કામ માટે ભૂતો પ્રિય નથી, પણ પોતાનાં કામ માટે ભૂતો પ્રિય છે,' એમ એ જ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. પૃથ્વી એ સવા, ભેસવા, ચાલવાદિ વ્યવહાર માટે સ્થાન આપે છે, તેથી પૃથ્વીમાં પ્રાણીઓની પ્રીતિ થાય છે; જલથી તૃષ્ણાની નિવૃત્તિ થાય છે, તૃપ્તિ થાય છે, સ્નાન થાય છે, વસ્ત્રાદિ શુદ્ધ થાય છે ઇત્યાદિ વ્યવહાર જલથી થાય છે, માટે જ જલ તરફ સર્વ પ્રાણી-ઓની પ્રીતિ છે; લીના પદાર્થને સકાવવા આદિ વ્યવહાર વાયુથી થાય છે, તેથી પ્રાણીઓ વાયુમાં પ્રીતિ કરે છે, ને ફરવા હરવાનો વ્યવહાર અવકાશ એટલે આકાશથી થાય છે, તેથી સર્વ પ્રાણીઓ આકાશમાં પ્રીતિ કરે છે અને ૨૫ રગ ભેવાને અને શીતલતા દૂર કરવાને પ્રકાશ ખપ લાગે છે, માટે જ અગ્નિ પ્રિય લાગે છે.

એપરથી જણાશે કે, પંચમહાભૂતોથી થતા વ્યવહારો પ્રાણીઓને માટે છે, પણ પંચમહાભૂતો માટે નથી, તેથી તેમાં પ્રીતિ પણ પોતા માટે છે, પણ પંચમહાભૂતો માટે નથી. ૧૮

વળી, ચાકર પોતાના સ્વામીની ઉપર જે પ્રીતિ રાખે છે તે પ્રીતિ સ્વામીને માટે નથી, પણ પોતા માટે છે; કારણ કે દાસ જે પ્રીતિ રાખી સ્વામીનું કાર્ય કરે છે, તે પોતાનાં કુટુંબનાં પોષણ કરવા તથા પોતાનો નિર્વાહ ચલાવવા માટે, શેઠ પાસેથી ધન મેળવવા માટે કરે છે; અને શેઠ જે ચાકર તરફ પ્રીતિ રાખીને ધન આપે છે તે પોતાનું કાર્ય કરાવવા માટે આપે છે, પણ ચાકર માટે આપતો નથી. એટલા જ માટે કેટલાક ચાકરો સ્વામી પ્રતિકૂલ થાય એટલે અન્ય સ્વામીની સેવા કરે છે, ને કેટલાક સ્વામીઓ, પ્રતિકૂલ દાસને રત્ન આપી, અન્ય અનુકૂલ દાસને રાખે છે.

એ પ્રમાણે જે જે પદાર્થમાં પ્રીતિ થાય છે તે તે પ્રીતિ તે તે પદાર્થ માટે નથી, પણ પોતાને જ માટે છે. ૧૯

શિષ્ય-બૃહદારણ્યકોપનિષત્તની શ્રુતિમાં પતિ આદિનાં બધું ઉદાહરણો શા માટે આપ્યાં હશે ?

ગુરુ-જેમાં ઇચ્છાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ થાય છે એવા ભોજનાદિ સર્વ વ્યવહારોમાં જે પ્રીતિ છે તે પોતાનાં હિત માટે છે, પણ ખીજનાં હિત માટે નથી, એવી રીતનો વિચાર દૃઢ કરવા માટે સ્ત્રી, પતિ આદિ બધું ઉદાહરણો આપ્યાં છે.

શિષ્ય-એવા વિચાર દૃઢ થયા પછી શું કર્તવ્ય છે.

ગુરુ-એ પ્રમાણે વિચાર દૃઢ થવાથી સ્ત્રી આદિ સર્વ પદાર્થો પોતાના ઉપયોગ માટે જ પ્રિય છે, પણ એ સર્વથી પણ પોતાનો આત્મા અતિ પ્રિય છે; અને તે વિના ખીજ સર્વ પદાર્થો પોતાના શેષ છે ને પોતે શેષી છે, આવા વિચાર કરવા, એવું શુદ્ધિમાં દૃઢ અનુસંધાન થાય છે.

સારાંશ કે, સ્ત્રીપુત્ર આદિ સર્વમાં પ્રીતિનો ત્યાગ કરી, આત્મા કે જે અતિપ્રિય છે તેમાં જ પરમ પ્રીતિ કરવી. ૨૦

(૩) આત્મામાં પરમ પ્રીતિ

(શ્લોક ૨૧-૩૧; ૧૧)

આત્મામાં રહેલી પ્રીતિનું સ્વરૂપ અવતરણિકા-સિંધ આત્માની પ્રિયતમતા વિશે ચાર પ્રમ કરે છે, અને ગુરુ ક્ષતર આપે છે.

અથ કેયં ભવેત્પ્રીતિઃ શ્રૂયતે યા નિજાત્માનિ ।
રાગો વધ્વાદિવિપયે શ્રદ્ધા યાગાદિકર્મણિ ॥
મક્તિઃ સ્વાહુરુદેવાદાવિચ્છા ત્વપ્રાપ્તવસ્તુનિ ।
તર્હસ્તુ સાત્ત્વિકી વૃત્તિઃ સુખમાત્રાનુવર્તિની ॥

શબ્દાર્થ-(શિષ્ય પૂછે છે) જે પ્રીતિ, પોતાના આત્મામાં સંભળાય છે તે પ્રીતિ કયી? સ્ત્રી આદિ વિષયમાં રાગ હોય છે; યાગાદિક કર્મમાં શ્રદ્ધા હોય છે; (૨૧) શુરુ અને દેવ આદિમાં ભક્તિ હોય છે અને અપ્રાપ્ત(ન મળેલી) વસ્તુમાં ઇચ્છા હોય છે, માટે તે પ્રીતિને કેવી જાણવી? (શુરુ ઉત્તર આપે છે કે) માત્ર સુખને અનુસરનારી એવી સાત્ત્વિકી વૃત્તિ તે જ પ્રીતિ છે. ૨૨

અનુદ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-તમે આત્માને પરમાત્માની, સર્વ પદાર્થની ત્રિયતાનું કથન કરી, આત્માની ત્રિયતમતા કહી તે બરાબર નથી; કેમકે, પ્રથમ પ્રીતિનું જ નિરૂપણ થઈ શકતું નથી.

શુરુ-પ્રીતિનું નિરૂપણ કેમ નથી થઈ શકતું? શિષ્ય-વિચાર કરવાથી પ્રીતિનું નિરૂપણ થઈ શકતું નથી તે વિચાર હું કરું છું તે તમે સાંભળો. આત્મામાં જે પ્રીતિ છે તે પ્રીતિ રાગરૂપ છે કે શ્રદ્ધારૂપ છે કે ભક્તિરૂપ છે કે ઇચ્છારૂપ છે? પ્રીતિ વિના રાગ, શ્રદ્ધા, ભક્તિ કે ઇચ્છા કોઈ પણ થતાં નથી. એ ચારમાંથી તમે ગમે તેને આત્મામાં રહેલી પ્રીતિ માનતા હો, પણ તે પ્રીતિની સર્વવિષયતા એટલે સર્વમાં રહેવાપણું સંભવતું નથી.

શુરુ-તે પ્રીતિની સર્વવિષયતા કેમ સંભવતી નથી?

શિષ્ય-જો રાગ એ પ્રીતિ છે, એમ માનીએ, તો તે પ્રીતિ સ્ત્રી, પુત્ર ધન આદિમાં સિદ્ધ થશે, પણ યજ્ઞાદિક કર્મમાં સિદ્ધ થશે નહિ; રાગ તો સ્ત્રી આદિમાં જ હોય છે, યજ્ઞાદિકમાં હોતો નથી. અને જો શ્રદ્ધા પ્રીતિ છે એમ માનીએ, તો યજ્ઞાદિકર્મમાં પ્રીતિ સિદ્ધ થશે, પણ સ્ત્રી આદિમાં પ્રીતિ સિદ્ધ થશે નહિ. શ્રદ્ધા યજ્ઞાદિકર્મમાં હોય છે, સ્ત્રીઆદિમાં નથી હોતી. તેમ જો 'ભક્તિ પ્રીતિ છે' એમ માનીએ, તો શુરુદેવાદિમાં પ્રીતિ સિદ્ધ થશે, પણ સ્ત્રી અને યજ્ઞાદિમાં

પ્રીતિ સિદ્ધ થશે નહિ. ભક્તિ શુરુ અને દેવ આદિમાં હોય છે, પણ સ્ત્રી આદિકમાં નથી. હવે જો 'ઇચ્છા પ્રીતિ છે,' એમ માનીએ, તો અપ્રાપ્ત વસ્તુમાં પ્રીતિ સિદ્ધ થશે; પણ સ્ત્રી આદિમાં પ્રીતિ સિદ્ધ થશે નહિ, ઇચ્છા અપ્રાપ્ત વસ્તુમાં થાય છે, અન્યમાં થતી નથી. એટલા માટે એ પ્રીતિની સર્વવિષયતા સંભવતી નથી. ૨૧

શુરુ-ન્યારે તે કહેલા રાગાદિ ચારે પક્ષમાં પ્રીતિની સર્વવિષયતા સંભવતી નથી, ત્યારે કેવળ સુખને અનુસરી તે રહેવાવાળી અને સત્ત્વ-ગુણના પરિણામરૂપ અત કરણની સાત્ત્વિકી વૃત્તિ જ પ્રીતિ છે એમ માન.

શિષ્ય-ત્યારે પ્રીતિ તે ઇચ્છા જ છે.

શુરુ-ના; એ ઇચ્છા નથી, પણ ઇચ્છાથી સાત્ત્વિકી વૃત્તિરૂપ પ્રીતિ નિરાળી છે. ઇચ્છા તો અપ્રાપ્ત સુખાદિને માટે જ હોય છે, એટલે તે સર્વવિષયક નથી; અને આ સાત્ત્વિકી વૃત્તિ તો સુખાદિ ઇષ્ટ વસ્તુ ન મળી શકતી હોય તો પણ વિદ્યમાન હોય છે, ઇષ્ટ વસ્તુ પ્રાપ્ત થયા પછી પણ વિદ્યમાન રહે છે, અને વસ્તુ પ્રાપ્ત થયા પછી તેનો નાશ થાય તો પણ તે પ્રીતિ તો વિદ્યમાન જ રહે છે, માટે તે સર્વવિષયક છે. ૨૨

આત્મામાં પ્રીતિની નિત્યતા

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે ત્યારે તો પ્રીતિ તે ઇચ્છા જ, ને પછી અજ્ઞાદિકની પેઠે આત્માની સુખસાધનતા વિશે પ્રશ્ન કરે છે, ને શુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે

પ્રાપ્તે નદેષ્વપિ સદ્ગુણાદિચ્છાતો વ્યતિરિચ્યતો
સુખસાધનતોપાધેરન્નપાનાદયઃ પ્રિયાઃ ૨૩
આત્માનુકૂલ્યાદન્નાદિસમચ્ચેદમુનાત્ર કઃ ।
અનુકૂલયિતવ્યઃ સ્યાન્નૈકસ્મિન્કર્મકર્તૃતા ॥

શબ્દાર્થ-ઇચ્છા તો પ્રથમ અપ્રાપ્ત સુખાદિકની લાલસાવાળી હોય છે, અને પ્રીતિ તો પ્રાપ્ત અને અપ્રાપ્ત સુખાદિકમાં તથા પ્રાપ્ત થઈને નાશ પામેલા સુખાદિકમાં પણ રહેલી હોય છે; તેથી તે ઇચ્છાથી ભિન્ન છે. (૨૩) જેમ અન્નપાનાદિક સુખની સાધનતારૂપ ઉપાધિને લીધે પ્રિય લાગે છે, તેમ આત્મા પણ અનુકૂલપણાને લીધે અજ્ઞાદિકની પેઠે જ સુખનું

છે; તે આત્મતા ત્યાગ કરવા થોડા દેહને વિષે કેમ હોય ?

શિષ્ય-ત્યારે આત્મતા કેવી છે ?

ગુરુ-જે દેહનો ત્યાગ કરનાર છે ને દેહથી અતિરિક્ત છે, તે જીવની આત્મતા છે.

શિષ્ય-ભલે, જીવની આત્મતા હોય, પણ પ્રકૃતિમાં શું સિદ્ધ થયું ?

ગુરુ-તેથી આત્મામાં દ્વેષ-ત્યાગ વિષયતા નથી, એ સિદ્ધ થાય છે.

શિષ્ય-આત્મામાં દ્વેષ નહિ હોય, પણ એ દ્વેષ દેહમાં તો ભેવામાં આવે છેની ?

ગુરુ-ભલે, દેહમાં દ્વેષ હોય, તેથી અમને કંઈ હાનિ નથી કરતો કે, અમે તો ‘આત્મામાં દ્વેષ નથી, એમ કહીએ છીએ, પરંતુ દેહમાં દ્વેષ નથી,’ એમ કહેતા નથી. ૨૬

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે ‘અરે પતિના કામ માટે પતિ પ્રિય નથી,’ ત્યાંથી આરંભી, ‘આત્માના કામ માટે સર્વ પ્રિય છે,’ ત્યાં સુધીની શ્રુતિઓના વાતપર્યેના વિચાર કરી, શ્રુતિઓનાં પ્રમાણ આપીને આત્માની પ્રિયત્વતા દર્શાવી. હવે યુક્તિથી આત્માની પ્રિયત્વતા દર્શાવે છે.

આત્માર્થત્વેન સર્વસ્ય પ્રીતેશ્ચાત્મા હ્યતિપ્રિયાઃ
સિદ્ધો યથા પુત્રમિત્રાત્પુત્રઃ પ્રિયતરસ્તથારેઽ
મા ન ભૂવમહં કિંતુ ભૂયાસં સર્વદેત્યસૌ ।

આંશીઃ સર્વસ્ય દ્વેષ્ટિ પ્રત્યક્ષા પ્રીતિરાત્માનિ

શબ્દાર્થ-આત્માને હીંધે જ સર્વના ઉપર પ્રીતિ હોય છે, તેથી આત્મા અતિપ્રિય સિદ્ધ થાય છે. જેમ પુત્રના મિત્ર કરતાં પુત્ર વિશેષ પ્રિય હોય છે તેમ આત્મા અતિપ્રિય છે. (૩૦) કેમકે, હું ન હોઉં એમ નહિ, પરંતુ હું સર્વદા હોઉં, એ પ્રમાણે સર્વની પ્રાર્થના ભેવામાં આવે છે; એ ઉપરથી આત્મામાં પ્રત્યક્ષ પ્રીતિ જણાય છે. ૩૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-એ પ્રમાણે, વિષયજન્ય સુખ અને તેનાં સાધનો સ્ત્રી, પતિ, પુત્ર આદિ સર્વ ઉપકારક-પણાથી પ્રિય છે, ને ઉપકારનો વિષય જે આત્મા પોતે, તે તો અતિપ્રિય જ છે. જેમ, પુત્રના મિત્રમાં જે પ્રીતિ થાય છે, તે પુત્રદ્વારા એટલે

પુત્રને માટે છે, તેથી પુત્રના મિત્રમાં પુત્ર કરતાં થોડી પ્રીતિ રહે છે, પણ પુત્રમાં તે સ્વાભાવિક પ્રીતિ છે, તેથી પુત્રના મિત્ર કરતાં પુત્રમાં વિશેષ પ્રીતિ રહે છે. મનુષ્ય જે પુત્રની ઇચ્છા કરે છે, તે પોતાનાં સુખ માટે ઇચ્છા કરે છે, તેમાં જે પ્રીતિ છે તે પણ પોતા માટે છે, પણ પુત્ર માટે નથી. તેમ જ સ્ત્રી, પુત્ર આદિ સર્વમાં જે પ્રીતિ થાય છે તે પોતાનાં સુખને માટે થાય છે, પણ પોતામાં જે પ્રીતિ છે તે તો સ્વાભાવિક જ છે. તેથી સ્ત્રી, પુત્ર આદિ સર્વ કરતાં, આત્મામાં વિશેષ પ્રીતિ છે, આત્માથી અધિક પ્રીતિ કોઇમાં પણ નથી, એ સંબંધે એક કથા સાંભળ:-

પુત્રપ્રિય રાજાની કથા

એક રાજા હતો. તે ચક્રવર્તી હતો. તે ધર્મથી પ્રભુનું પાલન કરતો હતો. સર્વ માંડલિક રાજાઓ તેને વશ હતા, અને પ્રીતિથી તેને કર આપતા હતા. એ રાજાને અપ્સરા જેવી કેટલીક સ્વરૂપ-વતી રાણીઓ હતી. તે પણ સુશીલા અને પતિ-પ્રેમી હતી. એ રાજાને પૃથ્વી ઉપર પણ સ્વર્ગના જેવું સુખ હતું. દેવેન્દ્રાથી એ રાજાની અવસ્થા અર્ધે નીકળી ગઈ, તો પણ તેને પુત્ર થયો નહિ. તેથી તેણે ધણા મંત્ર, જપ કરાવ્યા, સાધુઓની સેવા કરી, દેવાની માનતા અને પૂજા કરી, પણ પુત્ર થયો નહિ; ત્યારે શિષ્ટ બ્રાહ્મણોને બોલાવી પૂછ્યું, ‘હે ભૂદેવ ! મેં ધણાંજી ઉપાય કર્યાં, તો પણ મને પુત્ર થયો નહિ, માટે હવે તમે મને પુત્ર થાય તેવા કોઇ પણ ઉપાય હોય તો બતાવો.’ બ્રાહ્મણો બોલ્યા, ‘હે નરદેવ ! પુત્રેષ્ટિ યજ્ઞ પુત્ર થવાનો ઉત્તમ ઉપાય છે, માટે આપ પુત્રેષ્ટિ કરો, તેથી તમને અવસ્ય પુત્ર થશે.’ રાજાએ કહ્યું, ‘હે મહારાજો ! હું આ આપનાં વચનને આશીર્વાદ જેવાં ગણી, મસ્તક ઉપર ચઢાવું છું. આપને હું વરણ કરું છું, તેથી આપ શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે વિધિથી પુત્રેષ્ટિ કરાવો, ને તેને માટે જે સાહિત્ય ભેંધએ તે લખાવો. હું તૈયાર કરાવું ને આપ દિનશુદ્ધિ ભેંધને શુદ્ધ દિવસ કહો, કે જે દિવસે આપણે પુત્રેષ્ટિનો આરંભ કરીએ.’

એવાં રાજાનાં વચન સાંભળી, બ્રાહ્મણોએ યજ્ઞસામગ્રી લખાવીને શુદ્ધ દિવસ કહ્યો. રાજાએ સંપૂર્ણ સામગ્રીની તૈયારી કરી, ને બ્રાહ્મણોના

કહેવા પ્રમાણે પુત્રેષ્ટિનો આરંભ થયો. તેની સમાપ્તિ થયા પછી, રાજની પટરાણીને ભક્ષણ માટે ચરુશેષ આપ્યો ને અવશ્ય રૂપ કરાવ્યું. તે રાજ્યે વિધિ પ્રમાણે સંપૂર્ણ પુત્રેષ્ટિનું કર્મ પૂર્ણ થઈ પૂર્વક કર્યું હતું, તેથી સમાપ્તિએ પ્રસન્ન થિતો, બ્રાહ્મણોને પ્રણામ કરી, યોગ્યતાનુસાર પુષ્કળ દક્ષિણા પણ આપી ને, સુવર્ણના અલંકાર અને શાલ દુશાલા તે ઉપર આપ્યાં ને સૌનો સત્કાર કરી પ્રસન્ન કર્યા; ત્યારે બ્રાહ્મણોએ આશીર્વાદ આપ્યો કે, 'હે રાજા! તને સુંદર પુત્ર પ્રાપ્ત થાઓ,' ને પછી બ્રાહ્મણો વિદાય થયા. એ યજ્ઞના ચરુશેષનું ભક્ષણ કરવાથી પટરાણીને ગર્ભ રહ્યો, ને નવ માસ પૂરા થયા ત્યારે પુત્રનો પ્રસવ થયો. તે સાંભળી રાજા આનંદસમુદ્રમાં મગ્ન થયો. તેણે વધામણી લાવનારને પુષ્કળ ધન આપ્યું, ને પછી મંગલસ્નાન કરી વિધિ પ્રમાણે પુત્રનું મુખ ભેધ, પુત્રનું જાતકર્મ કર્યું, ને ધન, વસ્ત્ર, અલંકાર અને અન્ન આપી બ્રાહ્મણોને, ચારણ ભાટ વગેરે આશ્રિતોને, નોકર ચાકરને, ને દીન અનાથને યોગ્યતાનુસાર ધનદાન આપી પ્રસન્ન કર્યા.

હવે રાજકુંવર, જેમ શુકલ પક્ષમાં દિવસે દિવસે ચંદ્રમા વૃદ્ધિ પામે તેમ, વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યો. એમ કરતાં કુમાર ત્રણ વર્ષનો થયો, ને તેના પર રાજની એવી પ્રીતિ હતી કે ન પૂછે વાત. તેના વિના તેને ક્ષણ વાર પણ ચહેન પડતું નહિ; હિંમ-હુના, માથ: પોતાની પાસે તે પુત્રને રાખતો હતો, ને રાજસભા આદિ કે જેમાં બાળક પુત્રને પાસે ન રાખી શકાય, ત્યાં પણ પોતાની પાસે પુત્રને રાખતો હતો.

કર્મધર્મનું એક દિવસે પુત્રના પેટમાં દુધી આવ્યું, ને તે બહુ રડવા લાગ્યો. તત્કાલે વૈદ્યવિદ્યામાં કુશળ મોટા મોટા અનુભવી અને જદ વૈદ્યોને મોકલાવી ઉપાયો કર્યા, પણ પુત્રની પીડાની શાંતિ થઈ નહિ, ને પુત્ર રડતો રહ્યો નહિ. એથી રાજને મનમાં મહા ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ, ને તે મોટા શોકમાં પડ્યો. એ કે પુત્રને કાળે કરી પીડા શાંત થઈ; પણ રાજનો શોક શાંત પડ્યો નહિ. તે વખતે કોઈ મહાત્મા પુરુષ એ રાજની પાસે આવ્યો. અને તેણે શોકમાં નિમગ્ન થયેલા તે રાજને પૂછ્યું, 'હે રાજા! તમે શા શોકમાં પડ્યા છો ?'

રાજએ કહ્યું, 'હે મહારાજા! મને ઘણાં કષ્ટે આ એક પુત્ર થયો છે, તે મને પ્રાણથી પણ અધિક છે. તે કોઈ દિવસ સાંભેમાંદો થાય તો મને ઘણો શોક થાય છે. પણ હે દેવ! આ એક જ પુત્ર છે, ને તે મરી જાય તો હું શું કરીશ? આ સર્વ વૈભવ નકામા થઈ પડશે, એવી ચિંતા મને રહે છે; માટે હે મહારાજા! મારી ઉપર કૃપા કરી, ઘણા પુત્રો થાય એવા ઉપાય બતાવો. ઘણા પુત્રો થવાથી આ ચિંતા રહેશે નહિ.'

રાજનાં એવાં વચન સાંભળી મહાત્માએ કહ્યું, 'હે રાજા! ઘણા પુત્રો થવાનો ઉપાય તો છે, પણ તે તારાથી થઈ શકશે નહિ.'

રાજએ કહ્યું, 'મહારાજા! મને તેવો કષ્ટસાધ્ય ઉપાય હશે, તો પણ હું સિદ્ધ કરીશ માટે કૃપા કરીને તે કહો.'

મહાત્મા બોલ્યા, 'તને જે પુત્ર ઉપર પરમ પ્રીતિ છે તે પુત્રનો નાશ થવાથી તને ઘણા પુત્રો થાય તેમ છે, માટે હું કહું છું કે, તારાથી એ ઉપાય નહિ થઈ શકે.'

તેવાં મહાત્માનાં વચન સાંભળી, રાજ વિચારમાં પડ્યો કે, 'અરે! અરે! આ તો ઘર ઘાલ્યું! પણ કરવું શું? આ એક જ પુત્ર મરી જાય ત્યારે હું શું કરીશ? માટે ભલે, એક પુત્રનો નાશ થતાં પણ ઘણા પુત્રો થાય, તો પછી મને આટલી ચિંતા રહેશે નહિ,' એવા વિચાર કરી, તે મહાત્માને કહેવા લાગ્યો, 'આ ઉપાય કષ્ટકારી તો છે, પણ ઘણા પુત્રો માટે હું એ ઉપાય કરીશ, માટે મને કહો કે હું શું કરું?'

મહાત્મા બોલ્યા; 'હે રાજા! એ પુત્રના કટકા કરી તેના માંસનો હોમ કરવાથી તને ઘણા પુત્રો થશે.' પછી મહાત્માના કહેવા પ્રમાણે, રાજએ પુત્રના માંસવડે અગ્નિમાં હોમ કર્યો, અને તેથી કાળે કરી તેને ઘણા પુત્રો થયા.

હવે એ પુત્રમાં પુત્ર માટે પ્રીતિ હોય તો, આ રાજ પોતાના પરમ પ્રિય પુત્રને અગ્નિમાં હોમત નહિ. પરંતુ પુત્રમાં પ્રીતિ આત્માને માટે છે, તેથી તેણે ઘણા પુત્રો માટે પ્રિય પુત્રનો અગ્નિમાં હોમ કર્યો. એવી રીતે જી આદિ સર્વમાં પોતા માટે પ્રીતિ છે, એમ જાતીપૂર્વક બલવું. ૩૦

‘ઝાઈ કાળમાં મારો નાશ ન હો, કિંતુ સર્વદા મારી હયાતિ રહો,’ એ પ્રમાણે સર્વ પ્રાણીઓ નિત્ય આશા રાખે છે. આ વાત પ્રસિદ્ધ છે, તેથી આત્મામાં પ્રિયતમતા પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ થાય છે. ૩૧

(૪) આત્માની સ્ત્રીપુત્રાદિ પ્રત્યે શેષતા(ઉપકારિતા)નું પ્રતિપાદન
(શ્લોક ૩૨-૫૦; ૧૬)

અવતરણિકા-ગુરુએ અનુભવ, યુક્તિ અને શ્રુતિ એ ત્રણ પ્રમાણોથી આત્માની પ્રધાનતા સિદ્ધ કરી આપી, તેના ઉપર આશ્રય કરીને શિષ્ય પાછી પુત્રાદિ-કની પ્રધાનતા દર્શાવે છે.

इत्यादि भिक्षुभिः प्रीतौ सिद्धायामेवमात्मनि
पुत्रमार्यादिशेषत्वमात्मनः कैश्चिदीरितम् ३२
एतद्विचक्षणो पुत्रे मुख्यात्मत्वं श्रुतीरितम् ।
आत्मा वै पुत्रानामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम् ।
सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते
अथास्येतर आत्मायं कृतकृत्यः प्रमीयते ॥
सत्यप्यात्मनि लोकोस्ति नापुत्रस्यात एव हि
अनुशिटं पुत्रमेव लोक्यमाहुर्मनीषिणः ३५

શાખ્દાર્થ-તમે કહેલાં ત્રણે પ્રમાણોથી ભલે એ રીતે આત્મામાં પ્રીતિ સિદ્ધ થાય, તે પછુ કેટલાકે આત્માનું-પોતાનું-પુત્ર, સ્ત્રી આદિ પ્રત્યે શેષપણુ એટલે ગૌણપણુ કહે છે, (૩૨) અને એ વાત (પુત્રાદિ પ્રત્યે આત્માની-શેષતા-ગૌણતા) કહેવાની ઇચ્છાથી પુત્ર વિષે મુખ્યાત્માપણુ શ્રુતિમાં દહેલું છે, અને ‘આત્મા જ પુત્ર નામવાળો છે,’ એ પ્રકારે ઉપનિષદમાં તે સ્પષ્ટ કહ્યું છે. (૩૩) પિતાના તે આ (પુત્રરૂપ) આત્માને સુપ્ત કર્યો કરવા માટે, પિતાના પ્રતિનિધિરૂપે સ્થાપવામાં આવે છે; અને પછી પિતાનો આ (દૃશ્યમાન) અન્ય (પિતૃરૂપ) આત્મા કૃતાર્થ થઈને મરણ પામે છે, (એમ પુત્રની મુખ્યતા કહી છે). (૩૪) આત્મા વિદ્યમાન છતાં પણુ, ‘પુત્રરહિતને પરલોક મળતો નથી,’ એમ શ્રુતિ કહે છે. એટલા માટે જ શાસ્ત્રના અર્થને જાણનારાઓ શિક્ષિત પુત્રને જ પરલોકનું સાધન કહે છે. ૩૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-હે શિષ્ય ! અત્યાર સ્પષ્ટીમાં, અનુભવ, યુક્તિ તથા શ્રુતિ એ ત્રણ પ્રમાણોથી અને આત્મામાં પ્રિયતમપણુની સિદ્ધિ કરી છે, તે તું યથાર્થ સમજ્યો હશે.

શિષ્ય હે દેવ ! આપે આત્માની શ્રેષ્ઠતા કહી, તેમ સાંભળી. હવે હું કહું છું તે પણ કૃપા કરી સાંભળો. શાસ્ત્રો, પુરાણોને લોકવ્યવહાર કહે છે કે, પુત્ર, સ્ત્રી આદિ પ્રત્યે આત્મા(પોતા)ની ગૌણતા છે. ૩૨

તેઓ કહે છે કે, ‘આત્મા જ પુત્ર નામવાળો છે,’ અર્થાત્ ‘આત્મા જ પુત્રરૂપે થાય છે,’ એમ શ્રુતિઓ પણ પુત્ર વિશે આત્માની શેષતામાં પ્રમાણ છે. વળી ઐતરેય ઉપનિષદમાં પણ આત્માની પુત્રાદિ પ્રત્યે ઉપકારતા સ્પષ્ટ કહી છે. ૩૩

‘સ પુરુષે હવા ભયમાદિતો ગમોં ભવતિ । પુરુષ પિતામાં જ પ્રથમ આ (જીવ), ગર્ભરૂપે રહે છે,’ એવી રીતે શ્રુતિએ પુરુષના દેહમાં ગર્ભપણુંથી પિતાને કહ્યો છે. ‘અર્ચં લોમ યત્ત્વં જ્ઞાતં જન્મનોમેષિ-ભાવયતિ । તે આ (પિતા) કુમારનું જન્મથી પૂર્વે અને પછી પોષણ કરે છે;’ એ પ્રમાણે પાલન કરવા યોગ્યપણુંથી પુત્રની શ્રેષ્ઠતા કહી, એ જ પુત્રરૂપ આત્મા કહ્યો છે. પોતાના આત્મા બે છે; પુત્રરૂપ આત્મા અને પિતારૂપ આત્મા. પિતા પોતાના દેહાંત થયા પછી પણ પુણ્યકર્મ કરવા માટે પોતાના પુત્રરૂપ પ્રતિનિધિને રાખે છે; પ્રત્યક્ષ દૃશ્યમાન અને વૃદ્ધાવસ્થાએ કરી ખળખળી ગચ્છેલા પિતારૂપ આત્મા, સર્વ કર્તવ્ય કર્યો કરવાથી અને પાછળ પણ કર્યો કરવા માટે પુત્રરૂપ પ્રતિનિધિ રાખવાથી, કૃતાર્થ થઈને મરણ પામે છે.

એ શ્રુતિઓમાં જન્મથી પહેલાં અને પછી પણ પુત્રને પાલન કરવા યોગ્ય કહ્યો છે. પુત્ર ઉપકાર વિષય છે, ને પોતે (પિતા) ઉપકાર છે એમ સિદ્ધ થાય છે, માટે પુત્ર મુખ્ય છે ને પિતા ગૌણ છે. ૩૪

વળી પુત્ર જ મુખ્ય આત્મા છે, એટલા માટે શાસ્ત્રમાં પણ, ‘નાપુમ્સ્ય ચ લોકોઽસ્તિ । અપુત્ર (પુત્રવિનાના)ને પરલોક મળતો નથી,’ એમ કહ્યું છે; તેથી પિતૃરૂપ આત્મા વિદ્યમાન છતે પણ,

પુત્રરૂપ આત્મા વિનાના તે પિતાને પરલોકની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એ પિતૃરૂપ આત્મા મુખ્યાત્મા હોય તો તેને પુત્ર વિના પણ પરલોકની પ્રાપ્તિ કાં ન થાય? વળી 'અવગિદ્ પુત્ર લોકયાત્રુઃ' શાસ્ત્રેણ, 'તું બ્રહ્મ છે,' ઇત્યાદિ મંત્રોથી 'શિક્ષિત પુત્રને પરલોકનાં સુખનું સાધન કહે છે,' એવું પ્રતિપાદન અન્ય વાક્યમાં પણ કર્યું છે; તેથી પુત્ર જ મુખ્યાત્મા છે. ૩૫

અવતરણિકા-એ પ્રકારે ઉપવા શ્લોકમાં, શિષ્યે પરલોકના સુખનું કારણ પુત્ર છે, એવું પ્રતિપાદન કર્યું; હવે નામના શ્લોકમાં 'એદિક સુખનું કારણ પણ પુત્ર છે,' એવું પ્રતિપાદન કરવા માટે, 'સોડય મનુષ્યલોક પુત્રેણૈવ જય્ય' । તે આ મનુષ્યલોક પુત્રથી જ નિતી રાકાય છે,' એ સુતિનું તાત્પર્ય શિષ્ય કહે છે.

મનુષ્યલોકો જય્યઃ સ્યાત્પુત્રેણૈવેતરેણ નો ।
મૂર્ધ્મર્મત્રયેત્પુત્રં ત્વં વ્રજેત્યાદિમંત્રકૈઃ॥૩૬॥
इत्यादिश्रुतयः प्राहुः पुत्रमार्यादिशेषताम् ।
लौकिका अपि पुत्रस्य आद्यान्यमनुमन्वते॥
स्वस्मिन्मृतेऽपि पुत्रादिर्जीवेद्दिक्षादिना यथा
तथैव यत्નं कुरुतेमुख्याः पुत्रादयस्ततः॥૩૮

શબ્દાર્થ-આ મનુષ્યલોકનું સુખ પણ પુત્ર-થી જ સંપાદન કરી શકાય છે, પણ ખીજાથી નહિ. મરવા પડેલો પિતા, 'તું બ્રહ્મ છે' ઇત્યાદિ મંત્રોએ કરીને પુત્રને ઉપદેશ આપે છે; (૩૬) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ આત્માને પુત્ર તથા સ્ત્રી આદિના શેષ કહે છે; અને લૌકિકો પણ પુત્રનું પ્રધાનપણ માને છે. (૩૭) વળી પોતે (પિતારૂપ આત્મા) મરણ પામ્યા છતાં પણ, પુત્રાદિકો જેમ ધનાદિથી જીવે, તેમ જ પ્રયાન કરે છે; તેથી પુત્રાદિક મુખ્ય છે. ૩૮

અન્દકાન્તા વિવરણ

શ્રુતિમાં કહેલા અર્થનું સ્વચ્છ અને લોકપ્રસિદ્ધ

શિષ્ય-જેમ પુત્ર પરલોકનાં સુખનું સાધન છે, તેમ આ લોકનાં સુખનું સાધન પણ પુત્ર છે. 'તે આ મનુષ્ય લોક, પુત્રથી જ સંપાદન કરવા યોગ્ય છે, ખીજાં કમોં(ત્રત, જપ, તપ, દાન અને યજ્ઞ આ-દિરૂપ કમોં)થી સંપાદ્ય નથી,' એમ જુહારવચ-

ક્રોપનિષત્માં કહ્યું છે. વળી પિતા મરતી વખતે પુત્રને ત્રણ શિક્ષા આપે છે કે, 'તું બ્રહ્મ છે,' 'તું યજ્ઞ છે,' 'તું લોક છે.' એમ, આ મનુષ્યલોકનું સુખ પુત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે, ને પુત્ર વિનાનાં સ્ત્રીપુરુષ વાંઝીઆં કહેવાય છે. મનુષ્યો પ્રાતઃ-કાળમાં તેવાં મનુષ્યનું સુખ પણ ભેતાં નથી, કે નામ પણ લેતાં નથી. પુત્ર વિનાના પુરુષને ધનાદિક, કે જે સુખનાં સાધનો છે, તે પણ દુઃખ-દાયી થઈ પડે છે.

'કિં પૈઃ કિં પૈઃૈવાં કિં પૈઃ કિં વાંચૈઃ ।

કિં વા હૈઃ કિમહૈર્દૈવતોરનપરવયોઃ ॥

પુત્ર વિનાનાં સ્ત્રીપુરુષને વસ્ત્રોથી શું? ચંદનથી શું? ધનથી શું? ભાઈઓથી શું? હારમાળાથી શું? આહારોથી શું? પુત્ર વિનાનાં સ્ત્રી પુરુષને એ સર્વ પદાર્થો જરા પણ રચતા નથી,' ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે પાંડુ રાજાએ પાંડવોની ઉત્પત્તિ પહેલાં કૃતાજની પાસે શોક કર્યો છે. વળી,

'યત્ર નાસ્તિ દયિમંપનયોયો યત્ર નો જ્યુલ્બૂનિ યિગ્મિનિ ।
યત્ર નાસ્તિ શુભૌર્વપૂજા તાનિ કિં જત મૂઢાણિ વનાનિ ।

જ્યાં દહીંના મધવાનો શખ નથી, જ્યાં નાનાં નાનાં બાળકો નથી, જ્યાં ગુરુની ગૌરવંથી પૂજ્ય થતી નથી, તે શુ ઘર છે? ના, ના, એ તો વન છે,' એમાં પણ બાળક વિનાનાં ઘરને વન જેવું કહ્યું છે. યુધરાજાએ પોતાને પુત્ર ન હોવાથી, વસિષ્ઠજી પાસે કેટલો શોક કર્યો છે; દશરથ રાજાને અને ચિત્રકેતુને પણ, પુત્ર વિના રાજ્યાદિ સર્વ દુઃખદાયી થઈ પડ્યા હતા, એ વાત રામાયણમાં તથા ભાગવતમાં પ્રસિદ્ધ છે; એમ પુત્ર વિનાનો સસાર નકાસો થઈ પડે છે, ને દુઃખરૂપ ભાસે છે, એ સર્વના અનુભવથી સિદ્ધ છે વળી પુત્રરહિત પુરુષના પિતૃઓ પણ નિરાશ થાય છે, ને આ મારા કુળમાં જે છે તે પછી અમને કોઈ પણ જલાંજલિ આપે તેમ નથી, એવી સર્વદા ચિંતા કર્યા કરે છે એ વગેરે અનેક કારણોથી પુત્ર આ લોકના સુખનું સાધન છે.

હવે પિતા મરતી વખતે પુત્રને, 'તું બ્રહ્મ છે' એવો જે ઉપદેશ કરે છે, તેનું તાત્પર્ય એટલું જ કે, તે કહે છે કે, 'હે પુત્ર ! હું તો હવે મરવા પડ્યો છું, મારા પછી તું ઘરમાં મોટો ને

હારનિર્વાહક છે, માટે મોટાઈ સખી સર્વ કુટુંબનું પોષણ આદરપૂર્વક કરે, પણ કેવળ પોતાનાં શરીરનાં પાલનપોષણમાં તપર રહેતો નહિ. જેમ આ લોકના સર્વની બ્રહ્મ એ જ પરમ ગતિ છે, તેમ તું આપણા કુટુંબની પરમ ગતિ છે. “તું યજ્ઞ છે,” એવો ઉપદેશ કરે છે તેનું તાત્પર્ય કે, જેમ યજ્ઞથી પરલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ તારાથી પણ મને પરલોકની પ્રાપ્તિ થશે; જેમ હું યજ્ઞાદિ કર્મો કરતો હોતો, તેમ તું પણ સર્વદા કર્મો કરતો રહેજે. વળી, ‘તું લોક છે,’ એવો ઉપદેશ કરે છે તેનું તાત્પર્ય કે, જેમ પરલોક સુખ આપે છે, તેમ તું સુખ આપનાર છે; તું ગયા આદ્યાદિક કરજે, જેથી મને પરલોકમાં સુખ પ્રાપ્ત થશે. ૩૬

જે પ્રમાણે શ્રુતિઓ પણ આત્મામાં સ્ત્રીપુત્રાદિ ઉપકાર કરવાવાળાં છે, તેનું પ્રતિપાદન કરે છે. આ આત્માની પુત્રાદિ પ્રત્યે ઉપકારતા કેવલ શ્રુતિસિદ્ધ નથી, પરંતુ લોકપ્રસિદ્ધ પણ છે; કારણ કે, લોકમાં સર્વ પુરુષો પુત્રની પ્રધાનતા માને છે. ૩૭

પોતાનો દેહાંત થયા પછી પણ પુત્ર, સ્ત્રી આદિ સુએથી નિર્વાહ કરી શકે એટલા માટે, પુરુષ પોતે મહાકષ્ટલોભવીને પણ શક્તિ પ્રમાણે ધન મેળવે છે, ઘર બંધાવે છે, ક્ષેત્રાદિ લઈ રાખે છે (ને વિચો ઉતરાવે છે). જો સ્ત્રી, પુત્રાદિ, મુખ્ય ન હોય તો પુત્રાદિ માટે પુરુષ મહાકષ્ટ સહીને ધનાદિક શા માટે મેળવે ? માટે આત્મા જ શેષ છે, અને સ્ત્રીપુત્રાદિ તેનાં શેષી છે. ૩૮

અવતરણિકા-અપરથી શુરુ, પુત્રાદિકનાં શેષીપણાને સ્વીકાર કરીને, તેમ માનવાનું કારણ દર્શાવે છે

બાદમેતાવતા નાત્મા શેષો મવતિ કસ્યચિત્
ગૌણમિથ્યામુલ્ક્યમેદૈરાત્માયં મવતિ ત્રિધા॥

શબ્દાર્થ-એ વાત ખરી છે; પરંતુ એટલાથી જ (કોઈ સ્થળમાં પુત્રની પ્રધાનતા છે તેથી) આત્મા કોઈનાં શેષ થઈ જતો નથી. આ આત્મા ગૌણ, મિથ્યા અને મુખ્ય એવા લેહોએ કરીને ત્રણ પ્રકારનો છે. ૩૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુરુ-હે શિષ્ય ! હે બદ્ધત ! ખૂબ કાપી ! તારું જ્ઞાન વ્યવહારમાં પૂર્ણ છે, તેમ શાસ્ત્રમાં

પણ પૂર્ણ છે, તે બધી સતોષ થશે ! ! તે લોક-પ્રસિદ્ધ અને સાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ વાતોપરથી પુત્રાદિકની પ્રધાનતા સિદ્ધ કરી છે, તે સત્ય છે.

શિષ્ય-હે દેવ ! હે મહાત્મન ! ત્યારે તમે પુત્રાદિકની પ્રધાનતા સ્વીકારો છો, ત્યારે પૂર્વમાં, આ આત્માનંદના પ્રારભમાં, આપે જે પ્રતિપાદન કર્યું છે, તેનો વિરોધ આવે છે. કારણ કે તેમાં તો આત્માની શેષિતા (પ્રધાનતા)નું જ પ્રતિપાદન છે.

શુરુ-હે શિષ્ય ! તું સાંભળ. અવહારમાં તું કુશળ હોવાથી પુત્રને પ્રધાનતા આપે તેમાં આશ્ચર્ય નથી, પણ કોઈ વ્યવહારમાં પુત્રાદિકની પ્રધાનતા માનવાથી કોઈ આત્મા અપ્રધાન થઈ જતો નથી ને આત્માની પ્રધાનતાની હાનિએ થતી નથી, ને આત્માના પ્રધાનપણાના પ્રતિપાદનનો વિરોધ પણ આવતો નથી.

શિષ્ય-કેવળ કહેવાથી જ કાર્યસિદ્ધિ થતી નથી, પરંતુ ઉપપાદનથી કાર્ય સિદ્ધ થાય છે, માટે પુત્રાદિકની પ્રધાનતા સ્વીકારવાથી પણ આત્માની શેષતાની હાનિ કેમ નથી થતી, તેનું ઉપપાદન કરો.

શુરુ-જે જે વ્યવહારમાં જેની જેની આત્મતા માનવી અભીષ્ટ છે, તે તે વ્યવહારમાં તેની તેની પ્રધાનતા માનવી ભેદએ. હું તેનું ઉપપાદન કરું છું, તે તું અવલુ કર. આત્મા ત્રણ પ્રકારનો છે; ગૌણાત્મા, મિથ્યાત્મા અને મુખ્યાત્મા ૩૯

આત્માના લેહ

અવતરણિકા-આત્મા ત્રણ પ્રકારનો છે. તે પ્રકારો હવે દર્શાવે છે—

દૈવદત્તસ્તુ સિંહોઽયમિત્યૈક્યં ગૌણમેતયોઃ
મેદસ્ય માસમાનત્વાત્પુત્રાદેરાત્મતા તથા ॥
મેદોઽસ્તિ પંચકોશેષુ સાક્ષિણો ન તુ માત્યસૌ
મિથ્યાત્મતાતઃ કોશાનાં સ્થાણોથોરાત્મતા
યથા ॥૪૧॥

ન માતિ મેદો નાપ્યસ્તિ સાક્ષિણોઽપ્રતિ-
યોગિનઃ ।

સર્વાતરત્વાત્તસ્યૈવ મુલ્યમાત્મત્વમિપ્યતે ॥

શબ્દાર્થ-આ દેવદત્ત તો સિંહ છે’ એ પ્રકારે તેઓનું (સિંહ અને દેવદત્તનું) એક્ય લેહની

પ્રતીતિને લીધે જેમ ગોણું છે; તેમ પુત્રાદિકની આત્મતા પણ ગોણું છે. (૪૦) સાક્ષી(આત્મા)નો પંચકોશોને વિષે ભેદ છે, પરંતુ એ (ભેદ) તો ભાસતો નથી; એ માટે જેમ કુંડાનું ચોરસ પપણું મિથ્યા છે, તેમ કોશોનું પણ મિથ્યાપણું બાણ-કું. (૪૧) અને, અપ્રતિયોગી (ભિન્ન વસ્તુવ વસ્તુના અભાવવાળા) એવા સાક્ષીનો કોષથી ભેદ જોવામાં આવતો નથી, તેમ તેનો કોષથી ભેદ છે પણ નહિ, પરંતુ સર્વના અંતર્યામી હોવાથી તેનું જ મુખ્યાત્મપણું માન્ય કરવામાં આવે છે. ૪૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-‘આ દેવદત્ત સિંહ છે,’ એ કથનમાં સિંહ અને દેવદત્તની જે એકતા કહી છે, તે એકતા ગોણું છે; કારણ કે દેવદત્ત તો મનુષ્ય છે, અને સિંહ તો જંગલી, હિંસક ને વિકરાળ પ્રાણી છે, એટલે સિંહ કંઈ દેવદત્ત થાય નહિ, ને દેવદત્ત કંઈ સિંહ થાય નહિ-એટલે સિંહનો અને દેવદત્તનો ભેદ સ્પષ્ટ ભાસે છે. જેમ સિંહ અને દેવદત્તની એકતા ગોણું છે, તેમ સ્ત્રી પુત્રાદિકની આત્મતા પણ ગોણું જ છે. ૪૦

હવે આનંદમય, વિજ્ઞાનમય, મનોમય, પ્રાણ-મય અને અલમય, એ પાંચે કોશોથી આત્માનો ભેદ છે, તો પણ એ ભેદ ભાસતો નથી. એટલા માટે, એ પંચકોશોમાં જે આત્મતા છે, તે મિથ્યા-ત્મતા છે.

શિષ્ય-આથી મિથ્યાત્મતા ક્યાં પ્રતીત થાય છે ?

ગુરુ-જેમ, જંગલમાં ઉભેલાં વૃક્ષનાં બળેલાં ફૂંદોને ગત્રિના અંધકારમાં એકત્રિ, એમ શંકા થાય છે કે એ તો કોઈ ચોર ઉભો છે, અને પછી તે બળેલાં ફૂંદોની ટોચ તે માથું. તેમાં રહેલાં ઝળાં તે હાથ ને મૂળ તે પગ ભાગે છે, તે પ્રતીતિ તે જ મિથ્યાત્મતા છે; કમળકે વસ્તુતઃ ફૂંડું કંઈ ચોર નથી, પણ ચોરથી બૂઝું છે, તો પણ તે ચોરરૂપે પ્રતીત થાય છે તેમ જ ગોણાત્મા પણ કંઈ આત્મા નથી, પણ ગોણાત્મા જ છે. ૪૧

પણ ખરેખરે સાક્ષી તો મુખ્યાત્મા છે. પુત્રાદિક મુખ્યાત્માનો જેમ ભેદ છે. તેમ મુખ્યા-ત્માનો કોષથી પણ ભેદ ભાસતો નથી; અન્ન-

મયાદિ મિથ્યાત્માનો જેમ ભેદ છે, તેમ સાક્ષીનો ભેદ નથી; કારણ કે ચોતાનો વસ્તુભૂત (સત્ય વસ્તુરૂપ) પ્રતિયોગી કોઈ પણ નથી; અને દેહાદિક અને પુત્રાદિ સર્વે કલ્પિત છે, તેથી તે આત્માના પ્રતિયોગી થઈ શકતા નથી. પણ આત્મા તો સબતીય, વિબતીય અને સ્વગત ભેદરહિત છે, માટે સાક્ષી પરબ્રહ્મ જ મુખ્યાત્મા છે.

શિષ્ય-ન્યારે ભેદ નથી, ત્યારે સાક્ષીની ગોણાત્મતા અને મિથ્યાત્મતા ન હોય તો ખેર-પણ તેને મુખ્યાત્મતા કેમ કહેા છે ?

ગુરુ-જે સર્વમાં રહેતો હોય તે સર્વનો નિયામક હોય, તે મુખ્ય કહેવાય છે. આત્મા સર્વમાં આંતરપણાથી રહે છે તેથી, પ્રજા-સાક્ષી-મુખ્યાત્મતા થવા યોગ્ય છે. સર્વના આંતરપણાથી જે મુખ્યાત્મા નથી, તે સર્વાંતર નથી. ૪૨

ત્રિવિધ આત્માની યોગ્યતાનુસાર વ્યવહારમાં પ્રધાનતા

અવતરણિકા-પુત્રાદિના પ્રધાનપણાના કથન વિરે કિષ્ક, પ્રમ કરે છે, અને ગુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે.

સત્યેવં વ્યવહારેષુ ચેષુ યસ્યાત્મતોચિતા ।
તેષુ તસ્યૈવ શોષિત્વં સર્વસ્યાન્યસ્ય શોષતા ॥
મુમૂર્ષોર્ઘૃહસ્થાદૌ ગૌણાત્મૈવોપયુજ્યતે ।

ન મુલ્યાત્મા ન મિથ્યાત્માપુત્રઃશૈવી ભવત્યતઃ
અધ્યેતા વહ્નિરિત્યત્ર સન્નપ્પન્નિર્ન ગૃહાતે ।

અયોગ્યત્વેન યોગ્યત્વાદ્વદુરેવાત્ર ગૃહાતે ॥

કુશોઢં પુષ્ટિમાપ્સ્યામીત્યાદૌ દેહાત્મતોચિતા
ન પુત્રં વિનિયુક્તેઽન પુષ્ટિદેહત્વન્નમક્ષણે ॥૪૬

તપસા સ્વર્ગમેષ્યામીત્યાદૌ કર્તાત્મતોચિતા
અનપેક્ષ્યનપુર્મોસં ચરત્કૃચ્છ્રાદિકં તતઃ ॥૪૭

મોક્ષ્યેઽહમિત્યત્ર યુક્તંચિદાત્મત્વં તદા પુમાન્
તદ્વેત્તિ ગુરુશાસ્ત્રાભ્યાં ન તું કિંચિદ્વિકીર્ષતિ
વિપ્રસત્રાદયો યદ્દ્રૂહસ્પતિસપાદિયુ ।

વ્યવસ્થિતાસ્તથા ગૌણમિથ્યામુલ્યા યથો-
ચિતમ્ ॥ ૪૯ ॥

તત્ર તત્રોચિતે પ્રીતિરાત્મન્યેનાતિશાયિની ।
અનાત્મનિ તુ તન્નયે પ્રીતિરત્યત્ર નોમયમ્

શબ્દાર્થ-આ રીતે આત્માનું ત્રિવિધપણું છે, માટે જે વ્યવહારોમાં જેની આત્મતા ઉચિત હોય, તે (વ્યવહારોમાં) તેની જ પ્રધાનતા માનવી, અને બીજા સર્વની ગૌણતા માનવી. (૪૩) ગૃહસ્ત્રી રક્ષા આદિમાં મરવા પડેલાને ઉપયોગી, ગૌણાત્મા-પુત્ર ઉપયોગી છે, પણ મુખ્યાત્માએ નથી, તેમ મિથ્યાત્માએ ઉપયોગી નથી, એમાં તો પુત્ર જ પ્રધાન હોય છે. (૪૪) જેમ, ‘અધ્યયનકર્તા અગ્નિ છે,’ આ વાક્યમાં અગ્નિપદ વિદ્યમાન છતાં પણ અયોગ્યપણાથી તે ગ્રહણ કરાતો નથી; પરંતુ યોગ્યપણાથી એ ઠેકાણે બાળકને જ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. (૪૫) ‘હું કૃષ્ણ થઈ ગયો છું, હું પુષ્ટિને પ્રાપ્ત થઈશ,’ ઇત્યાદિ વ્યવહારોમાં, દેહાત્માનું પ્રધાનપણું ઉચિત છે; અહીં પુષ્ટિમાં, કારણભૂત અજ્ઞભક્ષણમાં પિતા પુત્રની નિમણૂક કરતો નથી. (૪૬) વળી, ‘હું તપ કરીને સ્વર્ગમાં જઈશ,’ ઇત્યાદિ વ્યવહારમાં કર્તાનું મુખ્યાત્મપણું ઉચિત છે, (ત્યાં દેહાદિક સમજવાનું નથી). તેને માટે દેહના લોગની ઇચ્છા ન કરતાં અનુષ્ઠ કૃત્ષ્ણાદિક મતો કરે છે. (૪૭) વળી, જ્યારે પુરુષ ‘હું સુક્રા થઈશ,’ એવી ભુદ્ધિ કરે છે, ત્યારે શુરુ અને શાશ્વતી ચેતન બ્રહ્મને જાણે છે, અન્ય (કર્તાદિક) કંઈ પણ કરવા ઇચ્છતો નથી; (૪૮) એ પ્રકારના વ્યવહારમાં શુદ્ધ ચેતનની મુખ્યતા યોગ્ય છે તથા બૃહસ્પતિસવ વગેરે યજ્ઞોમાં બ્રાહ્મણ, સન્નિય, વૈશ્ય વગેરેની જેમ અધિકાર પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે, તેમ ગૌણ, મિથ્યા અને મુખ્યરૂપ આત્માની પણ યોગ્યતા પ્રમાણે વ્યવસ્થા જાણવી. (૪૯) તે તે વ્યવહારોમાં, ઉચિત આત્મામાં અત્યંત પ્રીતિ હોય છે, તેના ઉપયોગી અનાત્મામાં પ્રીતિ હોય છે અને તેથી ભિન્ન (આત્મા અને તેના શેષથી ભિન્ન)માં, પરમ પ્રીતિ કે સાધારણ પ્રીતિ એકે હોતી નથી. ૫૦.

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-બલે એમ પણ હોય, આત્માની ત્રિ-વિધતા પણ હોય, પરંતુ પુત્રાદિકની પ્રધાનતા નથી, એમ જણાયું નહિ.

શુરુ-આત્માની ત્રિવિધતા માનવાથી પાલન,

પોષણ અને બ્રહ્મતાનાં અનુસંધાનાદિ લૌકિક તથા વૈદિક વ્યવહારમાં જેની આત્મતા ઉચિત છે, તે વ્યવહારમાં તેની પ્રધાનતા જ છે ને અન્યની ગૌણતા જ છે. એટલે, જે વ્યવહારમાં પુત્રની આત્મતા ઉચિત છે, તે વ્યવહારમાં પુત્રની પ્રધાનતા માનવી, અને ત્યાં બીજાની ગૌણતા માનવી; જે વ્યવહારમાં સ્થૂલ દેહની આત્મતા ઉચિત હોય, તે વ્યવહારમાં સ્થૂલ દેહની મુખ્યતા અને પુત્રાદિ તથા સાક્ષીની ગૌણતા માનવી; અને જે વ્યવહારમાં સાક્ષીની મુખ્યતા ઉચિત હોય, તે વ્યવહારમાં સાક્ષીની પ્રધાનતા માનવી ને પુત્રાદિની તથા સ્થૂલ દેહની ગૌણતા માનવી, એમ સિદ્ધ નથી થયું શું ?-૪૩

પૂર્વે ગૌણાત્મા, મિથ્યાત્મા અને મુખ્યાત્મા, એ ત્રણ આત્માનું પ્રતિપાદન કર્યું, તેમાં ‘પુત્રાદિ ગૌણાત્મા છે; સ્થૂલ દેહ મિથ્યાત્મા છે, ને સાક્ષી જ મુખ્યાત્મા છે.’ મરવા પડેલા પુરુષને ગૌણાત્મા જ ઘર કુટુંબની રક્ષામાં ઉપયોગી છે, પણ મિથ્યાત્મા કે મુખ્યાત્મા ઉપયોગી નથી; કારણ કે સ્થૂલ દેહ તો મરવા પડેલા હોવાથી કાંઈ પણ કાર્યમાં ઉપયોગી રહેતો નથી, અને મુખ્યાત્મા સાક્ષી તો અવિકારી, અસંગ અને નિષ્ક્રિય તથા નિરુપાધિક છે; એટલા જ માટે ગૃહ, ક્ષેત્ર, ધનાદિની રક્ષામાં ત્રીજો જ ગૌણાત્મા-પુત્રાદિ તે જ પ્રધાન છે. ૪૪

શિષ્ય-પોતાનાં મરણ પછીના વ્યવહારમાં ગૌણાત્મા-પુત્રાદિની પ્રધાનતા છે કે અન્ય વ્યવહારમાં પણ છે ?

શુરુ-જેમ મરણ પછીના વ્યવહારમાં ગૌણાત્માની પ્રધાનતા છે, તેમ મરણ પહેલાં અને નીરોગ દશામાં પણ ગૌણાત્માની જ પ્રધાનતા છે; કારણ કે પોતે વિદ્યમાન હોય તો પણ અને સ્વસ્થ હોય તો પણ કેટલાક પુરુષો, ગૃહાદિકને રક્ષાદિ સર્વ વ્યવહાર, ગૌણાત્મા કે ને પુત્રાદિક છે, તેને સાંપી દે છે.

શિષ્ય-એમાં કાંઈ પ્રમાણ છે ?

શુરુ-એમાં જટુક અને અગ્નિનું દર્શન છે. ઋષિબાળક શીતકાલમાં અગ્નિની પાસે બેસીને અધ્યયન કરે છે, એટલે બાળકને અધ્યયન કરવામાં અગ્નિ જાણ સહાયભૂત થઈ પડે છે, તેથી

નપિઓ 'અર્થ વહિરખેતા । આ અગ્નિ અધ્યયન-
કર્તા છે,' એમ કહે છે. એ પ્રયોગમાં અગ્નિ
શબ્દનો મુખ્ય અર્થ અગ્નિ એટલે અંગારા છે, ને
ગૌણ અર્થ બાળક છે. એ પ્રયોગમાં મુખ્યાર્થ
અંગારા વિદ્યમાન છે, તે પછી તે બધું છે એમ
સમજવું નથી, પરંતુ ગૌણાર્થ બાળક સમજાય
છે, કેમકે અધ્યયનમાં અગ્નિની યોગ્યતા નથી,
પણ બાળકની જ યોગ્યતા છે.

જેમ 'અગ્નિ અધ્યયન કરે છે,' એ પ્રયોગમાં
મુખ્યાર્થ અગ્નિ વિદ્યમાન છે, તે પછી અધ્યયનમાં
તેની યોગ્યતા ન હોવાથી ગૌણાર્થ સમજીને,
બાળક બધું છે એમ સમજાય છે, એટલે બાળકની
જ પ્રધાનતા માનવી પડે છે, તેમ પોતે (પિતા-
રૂપ મુખ્યાત્મા) વિદ્યમાન હોય, તે પછી ઘર
સંસારી વ્યવહારમાં તેની યોગ્યતા હોવાથી પુત્રા-
દિકની પ્રધાનતા માનવી બેઠકી. ૪૫

એમ જ, 'હું કૃશ થઈ ગયો છું, તેથી પૌષ્ટિક
ઔષધનું સેવન કરી, દૂધ પી, ઘી ખાઈ અને
તેજનાદિ પૌષ્ટિક પદાર્થના ભક્ષણ આદિથી શરી-
રને પુષ્ટ કરીશ,' એમ કહે, તે સ્થળે સ્થૂલ દેહ
એટલે મિથ્યાત્મા, પ્રધાન છે; કારણ કે પુષ્ટ-
તાનાં હેતુ પૌષ્ટિક ઔષધના સેવન આદિ વ્યવ-
હારમાં મિથ્યાત્માની જ યોગ્યતા છે, પરંતુ
ગૌણાત્માની કે મુખ્યાત્માની યોગ્યતા નથી; કેમકે
ગૌણાત્મા પુત્રાદિ પોતાથી જુદા છે, ને મુખ્યાત્મા
સાક્ષી નિર્વિકાર છે, એટલા જ માટે, કોઈ પણ
પુરુષ પોતાના દેહની પુષ્ટિના કારણબૂત દૂધ
પાનાંદિકમાં પુત્રાદિક જે ક્રિય હોય છે, તેને
ખવાડીપીવાડી પોતે પુષ્ટ થતો નથી; પણ પોતે
જ ખાઈપી પુષ્ટ થાય છે. ૪૬

બહુ પ્રસંગે અમે પંચકોશની મિથ્યાત્માતા
કહી છે, ને તેમાંથી દેહ(અલભયકોશ)રૂપ મિ-
થ્યાત્માની મુખ્યતાનો વ્યવહાર દર્શાવ્યો છે. હવે
વિજ્ઞાનમયરૂપ મિથ્યાત્માની મુખ્યતાનો વ્યવ-
હાર કહીએ છીએ, તેનું શ્રવણ કર. 'હું તપોબ-
ળથી સ્વર્ગ ગેળવીશ' ક્રિયાદિ વ્યવહાર જ્યારે
પુરુષ કરે છે, ત્યારે વિજ્ઞાનમય કે જે કર્તુ
શબ્દનો વાચ્યાર્થ છે, તેની જ મુખ્યતા છે,
દેહાદિકની નથી.

શિષ્ય-તેમાં દેહાદિકની મુખ્યતા કેમ નથી ?

ગુરુ-વર્તમાન સ્થૂલ દેહ સહિત કોષ્ઠથી સ્વ-
ર્ગમાં જઈ શકાતું નથી; એ દેહ તો આ લોકમાં
જ પડ્યો રહે છે. વળી સ્થૂલ દેહને સુખ આપ-
વાવાળા સર્વ લોગોને તણ, તેને મોટું કષ્ટ
આપી, સ્વર્ગાદિકની પ્રાપ્તિ માટે કેટલાક પુરુષો
કૃષ્ણાંદ્રાયણાદિ મોટાં મોટાં તપ કરે છે, એકા-
દશી કરે છે, વ્રતો કરે છે, એ વ્યવહારમાં સ્થૂલ
દેહની મુખ્યતા નથી. વળી પુત્રાદિક પણ આ
લોકમાં રહી જાય છે, તેથી તેની પણ એ વ્યવ-
હારમાં મુખ્યતા નથી. ૪૭

વળી, જ્યારે પુરુષ, 'હું શમદમાદિ સાધન-
સંપત્તિ સિદ્ધ કરીને મુક્તિને પ્રાપ્ત થઈશ,' એવી
છદ્ધિ કરે છે, ત્યારે તે ગુરુને શરણે જાય છે, ત્યાં
ગુરુ શાસ્ત્રને અનુસરીને તેને મહાવાક્યોના
અર્થનો ઉપદેશ કરે છે, ને આ મુમુક્ષુ પુરુષ તેનું
શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન કરે છે, તેથી
તેને બહુ કાળે આત્માનું અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે,
અને તેથી 'હું કર્ત્તાભિક્તારૂપ નથી, પણ સાક્ષાત્
ચિદાનંદ બ્રહ્મસ્વરૂપ છું,' એવી રીતે ચિદાત્માને
તે સાક્ષાત્ બળે છે, તેથી તેને ચિદાત્મા જ
ઉચિત છે, પણ કર્તૃતા આદિરૂપતા ઉચિત નથી;
કેમકે 'બ્રહ્મ સત્, ચિત્ અને અનંત છે,' 'બ્રહ્મ
વિજ્ઞાનરૂપ અને આનંદરૂપ છે,' 'અંતરરહિત,
બાહ્યરહિત અને સંપૂર્ણ પ્રજ્ઞાનધન જ છે,'
ક્રિયાદિ કૃતિઓ તે જ ચિદાત્માનું પ્રતિપા-
દન કરે છે.

'એમાં હું ભોક્ષ પામીશ,' ક્રિયાદિ વ્યવહારમાં
સાક્ષીની પ્રધાનતા છે, પણ ગૌણાત્મા પુત્રા-
દિકની કે મિથ્યાત્મા દેહાદિકની પ્રધાનતા નથી.
કારણ કે ભોક્ષમાં સાક્ષીની જ યોગ્યતા છે
પણ ગૌણાત્માની કે મિથ્યાત્માની યોગ્યતા
નથી. ૪૮

'બ્રાહ્મણ જુદરૂપતિસર્વે કરીને યજ્ઞ કરે,' વગેરે
વચનોથી બ્રાહ્મણને જ જુદરૂપતિસર્વમાં જા-
ગર છે, પરંતુ ક્ષત્રિય કે વૈશ્યને નહીં.
(ક્ષત્રિય) રાજસ્ય યજ્ઞ કરીને યજ્ઞ
નથી ક્ષત્રિયને જ રાજસ્ય યજ્ઞ
પરંતુ બ્રાહ્મણને કે વૈશ્યને

સ્તોમકરીને યજ્ઞ કરે,' એ વાક્યથી વૈશ્યસ્તોમમાં વૈશ્યને જ અધિકાર છે, પણ બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિયને નથી. એ ત્રણેમાં જેમ, 'ગૃહસ્પતિસવમાં બ્રાહ્મણની જ પ્રધાનતા છે, પણ ક્ષત્રિય કે વૈશ્યની નથી; રાજસયયજ્ઞમાં ક્ષત્રિયની જ પ્રધાનતા છે, પણ બ્રાહ્મણ કે વૈશ્યની નથી; અને વૈશ્ય-સ્તોમમાં વૈશ્યની જ પ્રધાનતા છે. પણ બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિયની નથી,' તેમ ગૃહ, ધન, ક્ષેત્રાદિની રક્ષામાં ગૌણાત્મા પુત્રાદિની જ મુખ્યતા છે, પણ મિથ્યાત્મા કે મુખ્યાત્માની મુખ્યતા નથી; 'હું પુષ્ટ થઈશ,' 'હું સ્વર્ગમાં જઈશ,' ઇત્યાદિ સ્થળમાં મિથ્યાત્માની જ મુખ્યતા છે, પણ ગૌણાત્મા કે મુખ્યાત્માની મુખ્યતા નથી; અને 'હું સમિચ-દાનદ બ્રહ્મરૂપ છું,' ઇત્યાદિ વ્યવહારમાં મુખ્યાત્માની જ મુખ્યતા છે, પરંતુ ગૌણાત્માની કે મિથ્યાત્માની મુખ્યતા નથી.

એ પરથી સમજવાનું કે, ગૌણાત્માની, મિથ્યાત્માની અને મુખ્યાત્માની યોગ્ય વ્યવહાર વિષે યોગ્યતાનુસાર મુખ્યતા જ માનવી. ૪૬

જે જે વ્યવહારમાં જે જે આત્મા ઉચિત હોય, તે તે વ્યવહારમાં તેના તેના ઉપયોગી-પણાથી તે તે આત્માની પ્રધાનતા છે ને તેથી તેમાં પરમ પ્રીતિ છે, ને તેના પ્રધાનભૂત આત્મામાં પ્રીતિ તો કહેવા માત્ર છે; જેમકે, ગૃહરક્ષા આદિમાં પુત્રાદિ ગૌણાત્માની પ્રધાનતા છે, તેથી તે વ્યવહારમાં પુત્રાદિમાં પરમ પ્રીતિ છે, ને દેહાદિકમાં પ્રીતિ કહેવામાત્ર છે; ને શરીરની પુષ્ટિ આદિમાં સ્થૂલ દેહાદિ મિથ્યાત્માની પ્રધાનતા છે, તેથી તે વ્યવહારમાં પરમ પ્રીતિ છે અને પુત્રાદિને વિષે કહેવામાત્ર પ્રીતિ છે; અને શોક્ષમાં સાક્ષીરૂપ મુખ્યાત્માની પ્રધાનતા છે, તેથી તે વ્યવહારમાં આત્મામાં પરમ પ્રીતિ છે, ને પુત્રાદિમાં કહેવામાત્ર પ્રીતિ છે. એટલે કે આત્મા અને આત્માના શેષથી અન્ય છે, એવી વસ્તુમાં ઉભયવિષય પ્રેમ નથી, એટલે પરમપ્રીતિ કે પ્રીતિ, એકે નથી. એ પરથી સમજ કે, ગમે તે વ્યવહારમાં ગમે તેની પ્રધાનતા હોય, પરંતુ આત્મામાં જ પરમ પ્રીતિ છે. ૫૦

૨ આત્માની પ્રિયતમતાની સિદ્ધિ અને પરમાનંદતાની અર્થ વૃત્તિઓમાં અપ્રતીતિપૂર્વક યોગ અને વિવેકની અમતા

(શ્લોક ૫૧-૮૦; ૪૦)

અવતરણિકા-કથર 'અન્ય અનાત્મ વસ્તુમાં નહિ,' એમાં જે અન્ય રાષ્ટ્ર છે, તેના અર્થના અવાતર એક કહેવાં શુર પ્રિયતમ, પ્રિય, ઉપેક્ષ્ય, તથા દ્રેષ્ય વસ્તુનો પ્રત્યે વિવેક કરી બતાવે ૨.

उपेक्ष्यं द्वेष्यमित्यन्यद्वेधा मार्गज्जादिकम् ।
उपेक्ष्यं व्याघ्रसर्पादि द्वेष्यमेवं चतुर्विधम् ॥
आत्मा शेष उपेक्ष्यं च द्वेष्यं चेति चतुर्थापि
न व्यक्तिनियमः किंतु तत्तत्कार्यात्तया तथा ।
स्याद्वयाग्रः संमुखो द्वेष्यो लुपेक्ष्यस्तु पराङ्-
मुखः ।

લાલનાદનુકૂલથેદિનોદાયેતિ શેષતામ્॥૫૩
વ્યક્તિનાં નિયમો મામૂલક્ષણાંતુ વ્યવસિયતિઃ
આનુકૂલ્યં પ્રાતિકૂલ્યં દ્વયામાવશ્ય લક્ષણમ્॥
આત્મા પ્રિયાન્ પ્રિય.શેષો દ્વેષ્યોપેક્ષ્યે તદન્યોઃ
इति व्यवस्थितो लोको याज्ञवल्क्यमतं च तत्र
अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह पुत्रादित्तात्तथान्यतः॥
सर्वस्मादांतरं तत्त्वं तदेतत्प्रेय ईक्षताम्॥૫૬

શબ્દાર્થ-(આત્મા અને તેના શેષથી) જે અન્ય છે, તે ઉપેક્ષ્ય અને દ્રેષ્ય એમ બે પ્રકારનું છે; માર્ગનાં ઘાસ આદિ ઉપેક્ષ્ય છે, અને વાઘ, સર્પાદિક દ્રેષ્ય છે; એ પ્રમાણે ચાર પ્રકારની વસ્તુ છે.(૫૧) આત્મા, શેષ, ઉપેક્ષ્ય, દ્રેષ્ય એ રીતે ચારેયમાં પણ વ્યક્તિનો (અત્યંત પ્રિય વગેરે સ્વરૂપનો) ઈર્ષ નિયમ નથી, કિંતુ તે તે કાર્યને લઈને તે તે પ્રકારે (પ્રિયતમ, પ્રિય, ઉપેક્ષ્ય, દ્રેષ્ય) થાય છે.(૫૨) વાઘ સામે ખાવા આવે તો તે દ્રેષ્ય થાય છે, પરાંદુષ્પ થાય તો ઉપેક્ષ્ય થાય છે, ને લાલનથી અનુ-કૂલ થાય છે અને તે વિનોદ આપે છે, ત્યારે શેષપણને પામે છે અર્થાત્ પ્રિય થાય છે.(૫૩)

તું કહીશ કે, વ્યક્તિનો નિયમ નથી તો ભલે વ્યક્તિનો નિયમ ન હો, પરંતુ લક્ષણાથી વ્યવસ્થા થાય છે. અનુકૂલપણું, પ્રતિકૂલપણું અને એ બંનેનો અભાવ (અનુકૂલતા અને પ્રતિકૂલતાનો અભાવ) એ (પ્રિય, દ્વેષ્ય અને ઉપેક્ષ્યનું) લક્ષણ છે. (૫૪) આત્મા અતિપ્રિય છે, શેષ પ્રિય છે, અને તેથી (આત્માથી અને શેષથી) અન્યમાં દ્વેષ અને ઉપેક્ષા છે; એ પ્રમાણે લોકની વ્યવસ્થા છે, એટલું જ નહિ પરંતુ યાગવલ્કયનું પણ એવું જ મત છે (૫૫) બીજે સ્થળે પણ શ્રુતિ કહે છે કે, 'પુત્રથી, ધનથી તથા અન્ય સર્વથી આંતર આત્મતત્ત્વ છે, તેને (આત્મતત્ત્વને) અતિ પ્રિય જાણો.' (૫૬) (૧) પ્રિયતમ, પ્રિય, ઉપેક્ષ્ય, અને દ્વેષ્ય વસ્તુનો વિવેક

(શ્લોક ૫૧-૭૨, ૨૨)

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શુર-હમણાં કહ્યું કે, આત્માથી અને આત્મા ના શેષથી ઉભયથી અન્ય એવી વસ્તુમાં પ્રેમ નથી, એમાં જે 'અન્ય' શબ્દ છે, તેનો અર્થ જે પ્રકારનો થાય છે અન્ય શબ્દનો અર્થ ઉપેક્ષ્ય એટલે ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય, અને અન્ય શબ્દનો અર્થ દ્વેષ્ય એટલે દ્વેષનો વિષય એટલે દ્વેષ કરવા યોગ્ય, એમ જે છે માર્ગમા ચાલતા ઘાસ, કાકરા, કચરો આદિ હોય તે ઉપેક્ષ્ય છે, ને ઉપદ્રવના કારણ સિંહ, સર્પ, વાઘ, વીંછી, વરુ આદિ દ્વેષ્ય છે એ પ્રકારે વસ્તુની વ્યવસ્થા ચાર પ્રકારે છે ૫૧

આત્મા, શેષ, ઉપેક્ષ્ય અને દ્વેષ્ય એ પ્રમાણે ચાર પ્રકારે વસ્તુની વ્યવસ્થા છે એટલે પ્રિયતમ, પ્રિય, ઉપેક્ષ્ય ને દ્વેષ્ય તેમા આત્મા પરમ પ્રિય છે, શેષ એટલે પુત્રાદિ પ્રિય છે, ઉપેક્ષ્ય એટલે ઘાસ, કાકરા ઉપેક્ષાનો વિષય છે, અને દ્વેષ્ય એટલે વાઘ સર્પ દ્વેષવિષય છે

શિષ્ય-શેષ, ઉપેક્ષ્યાદિની પ્રિયતાદિ નિયમ થી નિશ્ચિત છે.

શુર-ના. આ જ પ્રિય; આ જ ઉપેક્ષ્ય, આ જ દ્વેષ્ય; અન્ય નહિ, એવો કાંઈ નિયમ નથી

શિષ્ય-ત્યારે પરમ પ્રિયતાદિ કેમ બાબવામાં આવે ?

શુર-ઉપકાર વગેરેનાં લક્ષણોથી પરમ પ્રિયતાદિ બાબવામાં આવે છે જેમકે, જે ઉપકાર્ય હોય તે આત્મા અને પરમ પ્રિય છે, જે ઉપકાર હોય તે શેષ અને પ્રિય છે, જે વિરોધી ન હોય તેમ જ ઉપકારક પણ ન હોય તે ઉપેક્ષ્ય છે, ને જે વિરોધી છે તે દ્વેષ્ય છે. ૫૨

જે આત્મા હોય તે આત્મા જ રહે, શેષ હોય તે શેષ જ રહે, ઉપેક્ષ્ય હોય તે ઉપેક્ષ્ય જ રહે, ને દ્વેષ્ય હોય તે દ્વેષ્ય જ રહે છે, એવો કાંઈ પણ પદાર્થમા નિયમ નથી દ્વેષ્ય હોય તે પણ કાર્ય વશથી પ્રિય થાય છે, પ્રિય હોય તે પણ કાર્ય વશથી દ્વેષ્ય થાય છે, ઉપેક્ષ્ય હોય તે પણ કાર્ય વશથી પ્રિય થાય, ને અપ્રિય હોય તે પણ કાર્યવશથી પ્રિય થાય છે એવી રીતે સર્વ પદાર્થોમાં દ્વેષ્ય, ઉપેક્ષ્ય અને પ્રિય કાર્યવશથી ઉલટ સુલટ થાય છે, એ નિયમ રહેલો છે દાખલા તરીકે, એક વાઘ છે, તે મહાદ્વેષ્ય છે એ તો લોકપ્રસિદ્ધ છે એ જ વાઘ કાંઈકારણથી દ્વેષ્ય થાય છે, કાંઈકારણથી ઉપેક્ષ્ય થાય છે, ને કાંઈકારણથી પ્રિય પણ થાય છે એ વાઘ કુદાડા મારતો આપણી સામે થઈ, ખાવા આવતો હોય તો દ્વેષ્ય થાય છે, પણ જગલમાં તે વાઘ બીજી તરફ ચાલ્યો જતો હોય તો તે જ વાઘ ઉપેક્ષ્ય થાય છે, પણ એ તે જ વાઘ પાલન અને લાલન આસ્થિ વશ થયો હોય તો તે વિનોદનું સાધન થઈ, પ્રિય પણ થઈ પડે છે. એટલે એકનો એક જ વાઘ દ્વેષ્ય, ઉપેક્ષ્ય અને પ્રિય થાય છે એવી રીતે સર્વ પદાર્થોમાં કાર્યવશથી પ્રિયતા, ઉપેક્ષ્યતા અને દ્વેષ્યતા ત્રણે શુણે સમાયલા છે ૫૩

શિષ્ય-ત્યારે એક જ વસ્તુ પ્રિયતા, ઉપેક્ષ્યતા અને દ્વેષ્યતા એ ત્રણ ધર્મવાળી છે, ત્યારે તો વ્યવહારની વ્યવસ્થા જ થશે નહિ

શુર-અને જે એક જ વસ્તુના પ્રિયતાદિ ત્રણ ધર્મો કલા છે, તે સામાન્ય રીતે કલા છે, પણ લક્ષણથી કલા નથી માટે લક્ષણથી પ્રિય, ઉપેક્ષ્ય અને દ્વેષ્યની વ્યવસ્થા થઈ શકે છે.

શિષ્ય-પ્રિય, ઉપેક્ષ્ય અને દ્વેષ્ય, એ ત્રણેનાં શુ લક્ષણો છે ?

શુર-લક્ષણ એટલે જુદા ને ને અનુકૂળ હોય, તે તે

અનુકૂળતા પ્રિયનું લક્ષણ છે; જે પ્રતિકૂળ દોષ તે દ્રવ્ય હોય છે, તેથી પ્રતિકૂળતા દ્રવ્યનું લક્ષણ છે, ને જે અનુકૂલ ન હોય ને પ્રતિકૂલ ન હોય, તે ઉપેક્ષ્ય છે; માટે અનુકૂલ-પ્રતિકૂલતા રહિત-પણું ઉપેક્ષ્યનું લક્ષણ છે ૫૪

આત્મા એટલે પ્રત્યગાત્મા તે અતિ પ્રિય છે; શેષ, કે જે પોતાને ઉપયોગી છે, તે પણ પ્રિય છે; આત્મા અને શેષથી અન્ય જે વાધ, સિદ્ધાદિ દ્રવ્યના વિષય હોય તે દ્રવ્ય છે, ને જે ધાસાદિ ઉપેક્ષાના વિષય હોય તે ઉપેક્ષ્ય છે, એ પ્રમાણે શોકમાં વસ્તુની આર પ્રકારની વ્યવસ્થા છે. એ આરથી નિરાળું આ જગતમાં કંઈ પણ નથી.

શિષ્ય-વસ્તુની ચતુર્વિધતા છે, એ ચતુભારા કહેવાથી જ માનવું કે કાઈ બીજાએ પણ કહ્યું છે ?

ગુરુ-વસ્તુની ચતુર્વિધતા એકલા અમે જ કહેતા નથી, પણ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિને પણ તે સંમત છે; કારણ કે, તેણે મૈત્રેયીબ્રાહ્મણમાં પોતાની પત્ની મૈત્રેયી પ્રત્યે તેના ઉપદેશ કર્યો છે. ૫૫

શિષ્ય-આત્માની પ્રિયતમતામાં કેવળ મૈત્રેયીબ્રાહ્મણ પ્રમાણ છે, કે અન્ય પણ પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-આત્માની પ્રિયતમતામાં પુરુષવિધબ્રાહ્મણ પણ પ્રમાણ છે; કારણ કે, મૈત્રેયીબ્રાહ્મણની પેઠે તેમાં પણ આત્માની પ્રિયતમતાનું વર્ણન કર્યું છે.

શિષ્ય-પુરુષવિધબ્રાહ્મણમાં કયી શ્રુતિમાં એનું વર્ણન કર્યું છે ?

ગુરુ-તદ્વેતરપ્રેવ. ૧ પુત્રાત્મેયો વિતાત્મેયોઽવત્મા ત્ત્વસ્માદાતરં વદયદાત્મેષિ । જે આત્મા છે તે આ પુત્રથી પ્રિયતમ છે, ધનથી પ્રિયતમ છે અને અન્ય સર્વથી પણ પ્રિયતમ છે, સર્વ(પુત્રાદિ)થી આંતરતમ છે, એ પ્રિય આત્મા છે એ વાક્યથી સર્વથી આતરતરત્વની પ્રિયતમતા જણાય છે, અને મૈત્રેયીબ્રાહ્મણ અને પુરુષવિધબ્રાહ્મણ એ બન્ને બૃહદારણ્યકોપનિષદનાં અંતર્ગત છે, તેમાં તેમ કહ્યું છે. ૫૬

પુત્રાદિકમાં પ્રીતિનું તારતમ્ય

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે છે કે, એ પ્રમાણે શ્રુતિમાં કયું છે એ તો ઠીક, પણ તેથી ચાલતા પ્રસંગમાં શું સમજવું ? તેપરથી ગુરુ બ્રાહ્મણી લખેને ધન સુધીની પ્રીતિમાં તારતમ્ય બતાવે છે.

શ્રૌત્યા વિચારદૃષ્ટ્યાયં સાક્ષ્યેવાત્મા ન ચેતરઃ કોશાન્નપંચ વિવિચ્યાંતર્વસ્તુદૃષ્ટિર્વિચારણા ॥

જાગરસ્વપ્નસુપ્તીનામાગમાપાયભાસનમ્ ।

યતો ભવત્યસાવાત્મા સ્વપ્રકાશચિદાત્મકઃ ॥

શેષાઃ પ્રાણાદિવિચિંતા આસન્નાસ્તારતમ્યતઃ

પ્રીતિસ્તથા તારતમ્યાત્તેષુ સર્વેષુ વીક્ષ્યતે ॥

વિચિત્તપુત્રઃ પ્રિયઃ પુત્રાર્તિપદઃ પિંડાત્તર્ચેદ્રિયમ્

દ્વિદ્રિયાચ પ્રિયઃ પ્રાણઃ પ્રાણાદાત્મા પ્રિયઃ પરઃ

एवं स्थिते विवादोऽत्र प्रतिबुद्धविमूढयोः ।

શ્રુત્યોદાહારિ તત્રાત્મા પ્રેયાનિત્યેવ નિર્ણયઃ ॥

સાક્ષ્યેવ દ્વિયાદન્યસ્માત્મેયાનિત્યાહ તત્ત્વ-

વિત્ ।

પ્રેયાન્ પુત્રાદિરેવેમં મોક્તું સાક્ષીતિ મૂઢધીઃ ॥

શબ્દાર્થ-શ્રુતિની પદાલોચનારૂપી વિચાર-

દૃષ્ટિએ જોવાં તો આ સાક્ષી જ આત્મા છે,

બીજા (પુત્રાદિ) નથી. પંચકોશોનું વિવેચન

કરીને અંતર વસ્તુ (આત્મા) છે, આવી દૃષ્ટિ

થવી, તેનું નામ વિચારણા (વિચાર) છે; (૫૭)

અને જેના થકી જાણત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિનું

આગમ (પ્રાપ્તિ) અને અપાય (પૂર્વ પૂર્વ અવ-

સ્થાની નિવૃત્તિ ને ઉત્તર ઉત્તર અવસ્થાનું

પ્રકાશવું) થાય છે, એ સ્વપ્રકાશ ચિદ્રૂપ આત્મા

છે. (૫૮) બ્રાહ્મણી લખેને ધનપર્યવ શેષ(શોગ્ધ)

પદાર્થો જે પ્રમાણે તારતમ્યે કરીને આત્માના

આસન્ન (નજીકના સંબંધવાળા) છે, તે પ્રમાણે

તારતમ્યને લખેને સર્વ પદાર્થોમાં પ્રીતિ જોવા-

માં આવે છે. (૫૯) ધન કરવાં પુત્ર પ્રિય છે,

પુત્ર કરવાં પિંડ (અન્નમય દેહ) પ્રિય છે, પિંડ

કરવાં ઇન્દ્રિય પ્રિય છે, ઇન્દ્રિય કરવાં બ્રાહ્મણ પ્રિય

છે, ને બ્રાહ્મણ કરવાં આત્મા પરમ પ્રિય છે. (૬૦)

એ રીતે (આત્માની પરમપ્રિયતા) સિદ્ધ છતાં,

એ સંબંધે શ્રુતિએ, જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીનો વિવાદ કહ્યો છે, તેમાં 'આત્મા પરમપ્રિય છે,' એટલો જ નિર્ણય છે. (૬૧) બીજા કોઈ પણ

દશ્ય પદાર્થથી સાક્ષી જ પરમપ્રિય છે, એમ

તત્ત્વવેત્તા કહે છે, અને 'પુત્રાદિક જ પરમપ્રિય છે, તથા પુત્રાદિકને ભોગવવા માટે આત્મા છે,' એમ તો મૂઢબુદ્ધિ કહે છે. ૬૨

આત્મકોનંત વિવરણુ

શિષ્ય-હલે, શ્રુતિમાં આત્માની પ્રિયતમતાનું વર્ણન કયું હોય, તેથી પ્રકૃતમાં શુ સિદ્ધ થયું ?

ગુરુ-શ્રુતિના અર્થની પચ્ચાથના કરતાં, એટલે વિચારદૃષ્ટિથી એતાં જણાય છે કે, 'પ્રિય તમતાથી પ્રતીત થતો સાક્ષી જ મુખ્યાત્મા છે, પણ પુત્રાદિ મુખ્યાત્મા નથી' એટલા જ માટે, પ્રિયતમ આત્મા છે, એ જ ભોગવવા વાળો છે, ને પુત્રાદિ સર્વ પદાર્થો તેના જ ભોગ માટે છે, એ સિદ્ધ થયું, બીજું શું ?

શિષ્ય-વિચારદૃષ્ટિ એટલે વિચાર એમ તમે કહ્યું, તેનું સ્વરૂપ બહો.

ગુરુ-તૈત્તરી યોપનિષત્માં કહ્યા પ્રમાણે વિચારથી અજભય, પ્રાણભય, મનોભય, વિજ્ઞાનભય અને આનંદભય એ પાંચ કોશને આત્માથી જૂદા કરીને, એ કોશની અદર રહેલા આત્માને જે અનુભવ કરવો એ જ વિચારનું સ્વરૂપ ૫૭

શિષ્ય-અદર રહેલા આત્માના અનુભવનો પ્રકાર કહે.

ગુરુ-જઞ્ઞદવસ્થા, નિવૃત્ત થાય છે, ને સ્વમાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, સ્વમાવસ્થા નિવૃત્ત થાય છે, ને સુષુપ્તિ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, સુષુપ્તિ અવસ્થા નિવૃત્ત થાય છે ને જઞ્ઞદવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, એવી રીતે ઉત્તરઉત્તર અવસ્થાની પ્રાપ્તિ અને પૂર્વપૂર્વ અવસ્થાની નિવૃત્તિને જે પ્રકાશ થાય છે, તે નિત્ય ચૈતન્યરૂપ સાક્ષીથી થાય છે એ સાક્ષી જ સ્વપ્રકાશચિદ્રૂપ આત્મા છે, એવી રીતે સર્વદા વિચાર કરવો, એ જ આત્માના અનુભવનો પ્રકાર છે. ૫૮

વળી સાક્ષીથી જૂદા, પ્રાણથી લઈ ધનપર્વત, જે જે પદાર્થો છે, તે સર્વે સમાનતાથી સાક્ષીની સમીપમાં રહેવાવાળા નથી, પરંતુ તારતમ્યથી એટલે ન્યૂનાધિક ભાવથી સાક્ષીની સમીપમાં રહેવાવાળા છે

શિષ્ય-સાક્ષી તો પ્રાણાદિ સર્વ પદાર્થોને સમાન છે, તેથી આત્માની સમીપતા સર્વને

સમાન હોવી એમ, તેમ છતાં પણ પ્રાણાદિને આત્માની સમીપતા તારતમ્યથી છે, એમ કેમ કહેવાય ?

ગુરુ-પ્રાણાદિકમાં પ્રીતિના તારતમ્યથી સાક્ષીની સમીપતાનું તારતમ્ય જણવામાં આવે છે, અને જેમ જેમ આત્માની સમીપતાનું તારતમ્ય છે, તેમ તેમ તેમાં પ્રીતિનું તારતમ્ય પણ સ્પષ્ટ બેવામાં આવે છે ૫૯

શ્રીપુત્રાદિ ધન કરતા વિશેષ પ્રિય છે. માણસો શ્રીપુત્રાદિની વિપત્તિ દૂર કરવા માટે ધનનો મનમાંથી ખર્ચ કરે છે, પણ એ શ્રી પુત્રાદિ કરતાં પોતાનો અનમયદેહ માણસને અતિપ્રિય છે, કેમ કે પુરુષો પોતાના દેહનાં રક્ત પણ માટે સ્ત્રી અને પુત્રાદિને પણ આપી દે છે કુકળ વખતે કેટલાક માણસો પુત્રાદિને વેચી દે છે, કુતરાં, બિલાડાંદિ કેટલાક પ્રાણીઓ, પોતાનાં જમ્યાંને ખાઈ જાય છે, તેનું શું કારણ ? માત્ર પોતાના સ્થૂલદેહમાં વિશેષ પ્રીતિ એ જ

પણ સ્થૂલ દેહ કરતાં પણ ઇન્દ્રિય વિશેષ પ્રિય છે, કારણ કે મનુષ્યો ઇન્દ્રિયનાં રક્ત પણ માટે પોતાના સ્થૂલ શરીરમાં પણ કુખ સહન કરે છે કાઈ અપરાધીને સબજો શાસન કીધું કે, ચાહે તો એ નેત્ર કાઢી લેવા દે, ને ચાહે તો એ સો કંટકાનો માર ખાય હવે તે અપરાધી નેત્ર કાઢવા કરતા કંટકા સહન કરવા ઉત્તમ માને છે, ને તે સહન પણ કરી લે છે તેમ જ જ્યારે અણુધાર્યો માર પડતો હોય ત્યારે મનુષ્ય પોતાનાં મગ્ગેસ્થૂલ તથા ઇન્દ્રિયોને બચાવે છે, ને સ્થૂલદેહમાં સધળો માર સહી લે છે, તેનું કારણ પણ સ્થૂલદેહ કરતાં ઇન્દ્રિયોમાં વિશેષ પ્રીતિ છે તે જ

હવે એ ઇન્દ્રિય કરતાં પણ પ્રાણ વિશેષ પ્રિય છે, કારણ કે પ્રાણી, જ્યારે પ્રાણત્યાગ એટલે મરણપ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેનો અટકાવ કરવા માટે, ઇન્દ્રિયોના નાશ પણ સહન કરી લે છે કાંઈને ભેરથી શીતલાનો રોગ થયો હોય ને તેમાંથી દેહ બચવાની આશા પણ ન હોય, તેને પ્રસંગે જો કાંઈ એમ કહે કે તારી આંખ આ રોગમાં જશે જયવા જીવ ક્ષાર્ષ જશે, તો તે સાંભળી તે રોગી પોતાનો દેહ પડવા કરતાં, નેત્રનો નાશ

અથવા તેા અન્ય ઇદ્રિયનો નાશ ઉત્તમ માને છે. વળી, કોઈ રાજાએ અપરાધીને દેહાંતદંડ અથવા તેા નેત્ર કાઢી દેવાની શિક્ષા કીધી હોય, ત્યારે તે અપરાધી, દેહાંતદંડ કરતાં, નેત્ર જવા દેવાને રાજી થાય છે, ને તેથી આંધળો જનીને પણ પોતાના દેહનું રક્ષણ કરે છે. તેનું કારણ, પણ ઇદ્રિયો કરતાં પ્રાણમાં વિશેષ પ્રીતિ છે તે જ.

પણ એ પ્રાણ કરતાં પણ આત્મા પરમ પ્રિય છે; કારણ કે કેટલાક પ્રસંગમાં સમજીને જાણુ-સમજી આત્માનાં સુખ માટે પ્રાણનો ત્યાગ કરે છે. કેટલાક યોગીઓ ઉત્તમ પદની પ્રાપ્તિ માટે પોતાની મેળે યોગબળથી પ્રાણનો ત્યાગ કરે છે; ને કેટલાક ભોગીઓ સ્વર્ગાદિકની ઇચ્છાથી ગંગાપ્રવાહ લે છે, ભરવ જપ ખાય છે અથવા અનશન (ઉપવાસ) વ્રતથી પ્રાણનો ત્યાગ કરે છે. તેનું કારણ, પ્રાણ કરતાં આત્મા ઉપર પરમ પ્રીતિ છે તે જ. તે પાઠે છે કે, આત્માને એથી મોટું સુખ થશે. એમ 'આત્મા નિરતિશય પ્રેમનું પાત્ર છે, એટલે તે પરમ પ્રિય છે,' એવા તત્ત્વવેત્તાઓનો અનુભવ છે.

સારાંશ કે, ધન કરતાં પુત્રાદિ આત્માની સમીપમાં છે, તેથી તેમાં ધન કરતાં વિશેષ પ્રીતિ છે; પુત્રાદિ કરતાં પોતાનો સ્થૂલદેહ આત્માની વિશેષ સમીપમાં છે, તેથી તેમાં પુત્રાદિ કરતાં વિશેષ પ્રીતિ છે; દેહ કરતાં પણ ઇદ્રિય આત્માની વધારે સમીપમાં છે, તેથી દેહ કરતાં પણ ઇદ્રિયમાં વિશેષ પ્રીતિ છે; ઇદ્રિય કરતાં પ્રાણ આત્માની વિશેષ સમીપમાં છે, તેથી તેમાં ઇદ્રિય કરતાં વિશેષ પ્રીતિ છે; એ પ્રમાણે પૂર્વે પૂર્વે કરતાં ઉત્તરોત્તરમાં વિશેષ પ્રીતિ, સર્વજનોએ અનુભવેલી છે ને આત્મા પોતે તેા પરમપ્રિય જ છે. ૬૦

એ પ્રમાણે આત્માની પ્રિયતમતા શ્રુતિસિદ્ધ છે, તથાપિ શ્રુતિએ એ વિષયમાં જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીનો વિવાદ પણ દર્શાવ્યો છે.

શિષ્ય-અહોહો ! સત્યસિદ્ધાંતમાં શ્રુતિમાંએ વાદ ! કેતક જ ! જ્યારે આત્માની પ્રિયતમતા શ્રુતિસિદ્ધ છે, ત્યારે શ્રુતિએ એ વિષયમાં જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીનો વિવાદ શામાટે દર્શાવ્યો ?

ગુરુ-કેતક કંઈ નથી. એ વિવાદ તેા સત્ય-

સિદ્ધાંતથી જ્ઞાતા થવા માટે દર્શાવે છે, તેમાં કેતક શાનું ?

શિષ્ય-શ્રુતિએ એ વિવાદનો પરિહાર કેવી રીતે કર્યો છે ?

ગુરુ-યુક્તિપૂર્વક આત્માની પ્રિયતમતાનું પ્રતિપાદન કરી, 'આત્મા જ પરમપ્રિય છે' એવો નિર્ણય કર્યો છે. ૬૧

શિષ્ય-જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીનો વિવાદ શ્રુતિ-એ કેવી રીતે દર્શાવ્યો છે ?

ગુરુ-'સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, ગૃહ, ક્ષેત્ર આદિ જે જે દ્રવ્ય પદાર્થો છે, તે સર્વથી આત્મા પરમ પ્રિય છે,' એમ જ્ઞાની કહે છે, ને 'પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, વંશવ પરમ પ્રિય છે અને તે જ અર્થે સાક્ષી છે,' એવું તેા અજ્ઞાની જ માને છે. જ્ઞાની જે સાક્ષીને મુખ્ય કહે છે, તેને અજ્ઞાની ગૌણ કહે છે ને અજ્ઞાની જે પુત્રાદિકને મુખ્ય કહે છે, તેને જ્ઞાની ગૌણ કહે છે, માટે તે બંનેનું કથન પરસ્પર વિરોધવાળું છે: એ જ વિવાદ. ૬૨

શિષ્ય અને પ્રતિવાદીને કૃત્તભેદ

અવતરણિકા-હવે આત્માથી અતિરિક્તની પ્રિય-તમતા કહેવાવાળા વિરોધીને સ્પષ્ટ રીતે ઉત્તર આપવા માટે, તેવા વિરોધીઓના ભેદ પાડી દેખાડે છે; અને શિષ્યને આત્માની પ્રિયતમતા કેમ છે તે તથા આત્માથી ભૂદા પદાર્થને પ્રિય કહેનારાને કેમ ઉપદેશ કરવો તે કહે છે તેમાં પ્રથમ શિષ્યને કેમ સમજાવવું તે કહે છે.

આત્મનોડન્યં પ્રિયં વ્રૂતે શિષ્યશ્ચ પ્રતિવાદયપિ ।
તસ્યોત્તરં વચો શોધશાપોઃ કુર્યાત્તયોઃ ક્રમાત્ ॥
પ્રિયં ત્વાં રોત્સ્યતીત્યેવમુત્તરં વક્તિ તત્ત્વવિદ્ ॥
સ્વોક્તપ્રિયસ્ય દુષ્ટત્વં શિષ્યો વેત્તિ વિવેકતઃ ॥
અલભ્યમાનસ્તનયઃ પિતરૌઃ ક્લેશયેચ્છિરમ્ ।
લઘ્વોડપિ ગર્ભપાતેન પ્રસવેન ચ વાધતે ॥
જાતસ્ય ગ્રહરોગાદિઃ કુમારસ્ય ચ મૂર્ચ્ચતા ।
ઉપનીતેડવ્યવિદ્યત્વમનુદ્રાહશ્ચ પષ્ઠિતે ॥ ૬૬ ॥
પુનશ્ચ પરદારાદિ દારિદ્ર્યં ચ કુટુંબિનઃ ।
પિત્રોર્દુઃસ્વસ્યનાસ્ત્યંતો ધનીચેન્નિપતે તદા ॥
एवं विविच्य पुत्रादौ प्रीतिं त्यक्त्वा निजा-
त्मनि ।
निश्चित्य परमां प्रीतिं वीक्षते तमहर्निशम् ॥

શબ્દાર્થ-શિષ્ય અને પ્રતિવાદી બન્નેય આત્માથી અન્યતે પ્રિય કહેનારા છે. તેના (શિષ્ય અને પ્રતિવાદીના) પ્રતિઉત્તર વચન, તેઓ (શિષ્ય અને પ્રતિવાદી) ને ક્રમથી બોધ (રૂપ) અને શાપ (રૂપ) થઈ પડે છે. (૬૩) ‘પ્રિય તને રસાવશે,’ એવો પ્રત્યુત્તર વત્તવવેત્તા કહે છે, ત્યારે ‘શિષ્ય પોતે કહેલા પ્રિયનું દુષ્ટપણું વિવેકથી બાંધે છે. (૬૪) કે, - પુત્ર ન થાય તોપણ માતાપિતાને લાંબો વખત સૂધી દુઃખ ઉપભવે છે; ગર્ભવાસમાં આવે છે તો પણ ગર્ભપાતથી અથવા પ્રસવથી (પોતાની માતાને) પીડે છે; (૬૫) જન્મેલા પુત્રને શ્રદ્ધ અથવા રોગાદિની પીડા થાય તોપણ દુઃખ, તે સૂર્ય થાય તોપણ દુઃખ, ઉપવીત-જનોઈ આખ્યા પછી વિદ્યારહિત રહે તોપણ દુઃખ, તે પંડિત છતાં લગ્ન થાય નહિ તોપણ દુઃખ; (૬૬) જીવન હોય ને પરચી આદિમાં લેપટ થાય તોપણ દુઃખ, પુત્ર વગેરેથી કુટુંબવાળો હોવા છતાં દરિદ્રી હોય તોપણ દુઃખ, ધનવાન હોય ને ભે મરણ પામે તોપણ દુઃખ, એવી રીતે માતાપિતાનાં દુઃખનો અંત નથી; (૬૭) એ પ્રમાણે વિચાર કરી, પુત્રાદિકમાં પ્રીતિને તજીને, નિજાત્મા(સ્વરૂપ)માં પરમપ્રીતિનો નિશ્ચય કરી, વિવેકી શિષ્ય નિજાત્માને રાતદિવસ જીવે છે. ૬૮

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-આત્માથી અન્ય એટલે પુત્રાદિકને પ્રિય-તમ કહેવાળા બે જીવ છે:-શિષ્ય અને પ્રતિવાદી. બે કે બે બને ‘આત્માથી અન્ય પુત્રાદિ પ્રિયતમ છે,’ એમ આગ્રહથી કહે છે, તથાપિ ગુરુએ તેને એવો ઉત્તર આપ્યો બોધ્યો કે, જે ઉત્તરથી શિષ્યને આત્મબોધ થાય અને પ્રતિવાદીને શાપરૂપ થાય. ૬૩

શિષ્ય-ગુરુ એવો તે કોવો ઉત્તર આપે કે, જેથી શિષ્યને બોધ થાય અને પ્રતિવાદીને શાપરૂપ થાય ?

ગુરુ-મહાત્મા તો તેને કહેશે કે, ‘રે મૂઠ ! ‘સર્વોઽયમાત્મનઃ પ્રિયં ક્ષુવાળં પ્રતિજ્ઞાત્ પ્રિયં ત્વાં રોત્સીતીતિ !’ તે જ્ઞાની આત્માથી અન્યને પ્રિય કહેનાર પ્રત્યે કહે છે કે, ‘પ્રિય વસ્તુ તને

રસાવશે.’ આત્માથી બીજા પદાર્થ સ્ત્રીપુત્રાદિ પ્રિય છે, એમ કહેનાર શિષ્ય હોય કે પ્રતિવાદી હોય, ગમે તે હોય, તોપણ ગુરુએ તો તેને એક જ ઉત્તર આપવાનો છે કે, ‘રે મૂઠ ! પ્રિય પ્રિય, મારાં મારાં ને વહાલાં વહાલાં શું કરે છે ? એ પ્રિય તને રસાવશે,’ મારાં મારાં પછાવશે, ને વહાલાં વહાલાં માર્યાં ફૂટાવશે.

શિષ્ય-સ્વભાવથી જ પુત્ર, સ્ત્રી, ધનાદિ પ્રિય છે. વળી ગુરુ પણ કહે છે કે, ‘પ્રિય તને રસાવશે,’ એ વાક્યમાં પુત્રાદિકને જ પ્રિય કહે છે, ત્યારે જે પ્રિય છે તે કેમ રેવરાવે ? પ્રિય હોય તે તો હસાવે જ, રસાવે નહિ જ.

ગુરુ-મનુષ્ય જેટલેટલો પુત્ર, સ્ત્રી, ધન વગેરેમાં, પ્રાણી અથવા બીજા પદાર્થમાં સ્નેહ કરે છે, તેટલેટલા અંશમાં તે શોકશકુ (શોકરૂપી બીલા)ઓ પોતાના હૃદયમાં ખોસે છે. જેમાં સ્નેહ ક્યાં હોય, તેના વિચોગ થાય અથવા વિનાશ થાય ત્યારે જેમ બીલા ખુંચે છે તેમ તે સ્નેહ ખુંચે છે. યદ્યપિ પુત્ર, સ્ત્રી આદિ અતિ પ્રિય છે, તથાપિ તે પોતાના વિચોગથી અથવા વિનાશથી પ્રીતિ કરનારને રસાવે જ છે.

શિષ્ય-‘પ્રિય તને રસાવશે,’ એ એક જ વચનથી શિષ્યને અને પ્રતિવાદીને કેમ સમજાવી શકાશે ?

ગુરુ-એ વચન જે રીતે શિષ્ય પ્રત્યે કહેવાનું છે તે તથા જે રીતે પ્રતિવાદી પ્રત્યે કહેવાનું છે તે હું કહું છું, તે વું સાંભળ.

એ ત્રણ શબ્દના વાક્યમાં શિષ્ય, ગુરુના ઉપદેશથી, દોષદૃષ્ટિથી ને વિચારથી, પુત્ર, સ્ત્રી આદિ જે જે પ્રીતિના વિષય છે, તેમાં તેમાં દોષથી જીવે છે, તેથી સર્વમાં વેરાગ્ય થાય છે, ને તેથી સ્ત્રીપુત્રાદિકમાં પ્રીતિને તજી આત્મા સંગે પરમ પ્રીતિ બેઠે છે, ને તેથી તેને આત્મબોધ થાય છે. ૬૪

શિષ્ય-‘પ્રિય તને રસાવશે,’ એ વચન સાંભળી, પુત્રાદિ દોષવાળા છે, એવો વિચાર શિષ્ય કેવી રીતે કરે છે ?

ગુરુ-પુત્રાદિ સર્વ પદાર્થો, વિચાર કરીએ તો, સ્પષ્ટ રીતે જ દુઃખમય પ્રતીત થાય છે. પ્રથમ તો પુત્રનો જ વિચાર કર. પુત્ર ઉત્પન્ન ન થયો હોય, તોપણ દુઃખ થાય છે; કારણ કે, ‘પુત્ર

યાય તો સારું,' એ પ્રમાણે માતાપિતાને મોટી ચિંતા રહે છે. તેને માટે શરીરરોધક કાઢવા કેટલાંક ઔષધો કરે છે, જપમતાદિ કરાવે છે, બાધાઆબડી રાખે છે, ને સમયે તો ન કરવાનું કરી અનેક કષ્ટભોગવે છે. એ પ્રમાણે ન ઉત્પન્ન થયેલો પુત્ર માતાપિતાને દુઃખ આપે છે. મનુષ્યે પુત્રને માટે પુત્રેષ્ટિ કરી મોટો પરિશ્રમ તથા ધનનો વ્યય કર્યો હતો. દિલીપે પુત્રમાટે અસહ્ય દુઃખ સહન કર્યું હતું. તેનો જ્ઞાતિ બાલુવા બેબો છે.

દિલીપ રાજાની કથા

એ દિલીપ મનુના વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલો હતો. તે સૂર્યવંશી રાજા હતો. ચક્રવર્તી અને મોટો પ્રતાપી હતો. તે મનુ રાજાએ કહેલા રાજધર્મ પ્રમાણે વર્તતો હતો, અને ધર્મથી પ્રભવું પાલન કરતો હતો. તે એક રેખામાત્ર પણ મનુએ કહેલા માર્ગને મૂંઝીને ચાલતો ન હતો. સર્વ પ્રજા અને માંડલિક રાજાઓ તેની આજ્ઞામાં રહેતા હતા, ને તે ધનસંચય માટે નહિ, પણ પ્રજાનાં રક્ષણ માટે માંડલિકો પાસેથી કર લેતો હતો. રાજા પોતે બળવાન હતો, તેથી તેને અન્યની સહાયતાની અપેક્ષા ન હતી; પોતાનાં ધનુષવડે જ શત્રુઓને જિતતો હતો. તેની મંત્રશક્તિ દૈવના જેવી પ્રબળ હતી, તેથી કાર્યસિદ્ધિ થયા પછી તેનો મનોરથ માણસોના બાલુવામાં આવતો હતો, પણ પહેલાંથી કોઈ બાણી શકતું ન હતું, એવા તે ગંભીર હતા. તે ભયરહિત પોતાનું રક્ષણ કરતો, સ્થિર મનથી ધર્માચરણ કરતો હતો, તે નીતિનિપુણ હતો, રાજ્યપાલનમાં પ્રવીણ હતો, ને ક્ષમાવાન, ઉદાર, દયાળુ આદિ ગુણોના ભંડાર હતો. તેને સુદક્ષિણા નામની રાણી હતી. તે, સુશીલા, ચતુરા, રૂપવતી અને પતિવ્રતા હતી. તે રાજાને રાણીએ ઘણી હતી તોપણ સુદક્ષિણા વિશેષ પ્રિય હતી, ને તે જ તેની પટરાણી હતી. એ રાજાની અવસ્થા મોટી થયા છતાં પણ સંતાન થયું નહિ. આ વર્ષ સંતાન ન થયું તો આવતે વર્ષ થશે, એ વર્ષે ન થયું તો બીજે વર્ષે થશે, એવા મનોરથ કરતાં કરતાં તેનાં કેટલાંક વર્ષો વીતી ગયાં, તોપણ સંતાન થયું નહિ. એક સને તે રાજ્યકારભાર પ્રધાનને સોંપી, બ્રહ્માની પ્રજા કરી, રથમાં બેસી સુદક્ષિણા સાથે, વસિષ્ઠ

ઋષિ-કે જે તેના કુળચુર હતા, તેના આશ્રમમાં ગયો. ત્યાં જઈ ઋષિનાં ચરણમાં રાજા અને રાણી બન્ને પડ્યાં. વસિષ્ઠઋષિએ આશીર્વાદ આપી, બન્નેનો યોગ્ય અતિથિસત્કાર કરી પૂછ્યું, - 'હે રાજા! તમારાં રાજ્યમાં કુશલ તો છેની ?'

રાજાએ કહ્યું, "હે ઋષિરાજ! મારી ઉપર આપની પૂર્ણ કૃપા છે, તેથી મારાં રાજ્યમાં કુશળ કેમ ન હોય? આપની કૃપાથી રાજ્યનાં સાતે અંગમાં કુશળ છે. હે મહારાજ! આપ મારા સલાહ આપનારા છે, તેથી જ મારા શત્રુઓ શાંત થઈ ગયા છે. મારી સર્વ પ્રજા સુખી છે, વૃષ્ટિ વખતસર અને યથાયોગ્ય થતી રહે છે, સાતે દીપો મારા વચમાં છે, મારી સંપત્તિ મોટી છે, તોપણ હે દેવ! મારા મનને એમાંનું કંઈ પણ પ્રિય લાગતું નથી; કારણ કે મનુષ્ય ધન, સમૃદ્ધિ, રાજ્યાદિની જેને માટે ઇચ્છા કરે છે, તેવા એક પુત્ર જ મને નથી. હે મહારાજ! હું આપના આશીર્વાદથી વૃદ્ધિ પામ્યો છું, ને હું તો આપને જ છું છતાં મને પુત્ર નથી, તેથી આપનાં મનમાં દુઃખ નથી થતું? મનુષ્ય ઉત્પન્ન થયા પછી ત્રણ ઋણવાળો થાય છે; દેવઋણ, ઋષિઋણ ને પિતૃઋણ. મેં વેદાધ્યયન કરી ઋષિઋણ ઉતાર્યું, યજ્ઞો કરી દેવઋણ દૂર કર્યું, પણ મારા શિરપર પિતૃઋણ રહ્યું છે, જે દૂર કરવું મારા સ્વાધીનમાં નથી; પણ આપ સમર્થ છો, તેથી આપ કૃપા કરો તો તે ઉતરે. યદ્યપિ આ મારી અવસ્થા મોક્ષસાધનનાં સંપાદનને યોગ્ય છે, પણ વચન છે કે, 'ત્રણ ઋણને દૂર કરીને મનને મોક્ષમાં લગાડવું; કારણ કે અપુત્રને લોક (સ્વર્ગાદિ) નથી,' એમ સ્મૃતિમાં કહ્યું છે; તેથી મોક્ષસાધનમાં પણ મન લાગતું નથી. હે મહારાજ! પુત્ર વિના આ લોક કે પરલોક કોઈ પણ સિદ્ધ થતા નથી, માટે મને પુત્ર આપો. મેં પુત્ર માટે ઘણાંજે ઉપાયો કર્યાં, તોપણ પુત્ર થતો નથી, તેનું શું કારણ છે?"

એવી રીતનાં રાજાનાં વચન સાંભળી, ઋષિએ ધ્યાન કરી બોલ્યું; પછી રાજાને કહ્યું કે, 'તને કામધેનુનો શાપ થયો છે, તેથી પુત્ર થતો નથી.'

રાજા બોલ્યો: "હે મહારાજ! એ કામધેનુનો શાપ, શા માટે થયો, ને ક્યાં થયો?"

ઋષિએ કહ્યું કે, 'હે નૃપ ! પૂર્વે એક વખતે તું સ્વર્ગમાં ધ્રુ પાસે ગયો હતો, તેવામાં આ સુદક્ષિણને રમેદર્શન થયે માત્ર ચાર દિવસ થયા હતા, તેથી સુદક્ષિણની પાસે જવાની ઉત્કંઠથી, તું ધ્રુની પાસેથી ત્વરાથી પૃથ્વી ઉપર આવતો હતો, તે વખતે કલ્પવૃક્ષની નીચે કામધેનુ ગેદી હતી. કામધેનુ પરમપૂજ્ય છે, ને દેવતાઓ પણ તેને નમે છે, અને એ કામધેનુની પ્રદક્ષિણા કરી, મણ્ડામ કરી, પછી અન્ય કાંચે પણ ભય છે. પણ તુ તે કામધેનુને પ્રદક્ષિણા કર્યા વિના, સુદક્ષિણામાં ઉત્કંઠાને દીધે અતિ ત્વરાથી પૃથ્વી ઉપર આગ્યો, તેથી કામધેનુએ તને શાપ દીધો કે, 'હે રાજનાં તું પુત્રની ઇચ્છાથી ત્વરાથી મારો અનાદર કરી ભય છે, તેથી મારી પુત્રીની સેવા વિના તને પુત્ર થશે નહિ.'

એ સાંભળી રાજાએ પૂછ્યું - 'એ શાપ મારા બહુવામાં કેમ ન આગ્યો ?'

ઋષિએ કહ્યું - 'તુ કે તારા સારથિએ, કેાંઈએ પણ એ શાપ સાંભળ્યો નહિ, કારણ કે તારું મન સુદક્ષિણામાં પરાવામણ હતું.'

રાજાએ કહ્યું - 'હીક, હવે હું સ્વર્ગમાં જઈ, સેવા કરી, કામધેનુને પ્રસન્ન કરીશ.'

ઋષિએ કહ્યું - 'એ કામધેનુ સ્વર્ગમાં નથી, પરંતુ વરુણના યજ્ઞ માટે, ઘણો વખત થયાં પાતાળમાં રહે છે.'

રાજાએ કહ્યું - 'ત્યારે ત્યાં જઈ તેને પ્રસન્ન કરીશ.'

ઋષિએ કહ્યું - 'પાતાળમાં તારાથી જવાય તેમ નથી, કારણ કે પાતાળનું દ્વાર સર્પોએ રાંધી લીધું છે.'

રાજાએ કહ્યું - 'તો હે મહારાજ ! ત્યારે મારે કેમ કરવું ?'

ઋષિએ કહ્યું - 'હે નૃપ ! એ કામધેનુની પુત્રી નંદિની મારી પાસે છે, માટે કામધેનુને બદલે, તમે સ્ત્રીપુરુષ બને તેની સેવા કરો એ પ્રસન્ન થાય તો એ નંદિની પણ મનોરથ પૂર્ણ કરવાવાળી છે હે રાજનાં ! તારો મનોરથ થોડા વખતમાં પૂર્ણ થશે, કેમકે શકુન બહુ સારા થાય છે બે, જેની તારે સેવા કરવી છે, જેની આપણે વાત કરીએ છીએ, એ નંદિની

આ આવે છે એ ગાયની મુનિવ્રત ધારણ કરી, બ્રહ્મચર્ય પાળી, પવિત્રતા રાખી, ફલફલ ખાઈ તમે સેવા કરો.'

પછી રાજાએ પ્રસન્નતાથી વસિષ્ઠઋષિને આશીર્વાદ ગ્રહણ કર્યો, ને ગાયની સેવા કરવાને નિશ્ચય કર્યો ઋષિ પોતે પોતાનાં તપોબળથી રાજાને શોભ્ય મોટા વૈભવવાળા મહેલ આદિ સિદ્ધ કરવા સમર્થ હતા, તો પણ રાજાના હિત માટે ને તેની પાસે મુનિના નિયમે પળાવવા હતા, તેથી રાજા તથા રાણીને રહેવા માટે પર્ણકુટી આદિ, મુનિને શોભ્ય જ સાધનાની સઘળી તજવીજ કરી. રાત્રિએ રાજા તથા રાણી દર્ભાસન ઉપર સ્થિત, ને ચાર ઘડીને આશરે રાત્રિ શેષ રહી ત્યારે ને શિષ્યો અધ્યયન કરવા લાગ્યા ત્યારે, બંને જણા ઉઠ્યા, સ્નાનાદિ કરી, ગાયની સેવા માટે તૈયાર થયાં. મહાત્મમાં સુદક્ષિણાએ ગદાદક્ષત પુષ્પોવડે ગાયની પૂજા કરી, પછી વનમાં ચરવા જવા માટે તેને છોડી, ને તેની પછવાડે રાજા ને સુદક્ષિણા આત્મા પણ તપોવનની સીમાથી સુદક્ષિણા તથા સેવકોને પાછાં વાળી, રાજા પોતે એકલો જ, ગોવાળીયાની પેઠે, ગાયની રક્ષા કરવા લાગ્યો તે પોતાના હાથથી ઘાસ તોડી તોડી, ફાળીઓ વાળી, ગાયને ખવરાવતો હતો, ઝાંસને ઉગાડતો હતો, તેને ખજવાળતો હતો, તે બધા બધ ત્યાં જવા દેતો હતો, તે ઉભી રહે તો ઉભો રહેતો, ચાલતી તો ચાલતો, બેસતી તો બેસતો ને જલપાન કરે તો પોતે પણ જલપાન કરતો હતો તેણે હજુ આમરાદિક સર્વ રાજચિહ્નો તજ દીધા હતા, તો પણ 'વિશેષ તેજથી આ રાજા છે,' એટલું તો જણાવ હતું. રાજાએ માત્ર ધનુષ અને બાણ જ ધારણ કર્યાં હતાં, તે માત્ર ગાયની રક્ષા માટે ધારણ કર્યાં હતાં.

એવી રીતે વનમાં ચરી, સાયકાળ થયો ત્યારે, ગાય આશ્રમ તરફ પાછી ફરી, ને રાજા પણ તેની પછવાડે પાછો ફર્યો. દરથી ગાયને તથા રાજાને આવતાં બોઈ, સુદક્ષિણા પલક વિનાનાં મેને કરી તેમને એક નજરે બોઈરહી, પછી ગાયની સામે જઈ, તેની પ્રદક્ષિણા કરી, ગદાદક્ષતપુષ્પોવડે તેનું પૂજન કરી, વાછગ પાસે જવા દીધી

રાજાએ આશ્રમમાં આવી, વસિષ્ઠકપિ તથા અરુંધતીના ચરણમાં પ્રણામ કર્યાં, તે પછી સાય-સંધ્યાદિ કર્મ કરીયું. જ્યારે નંદિનીને દોહવાનો સમય થયો ત્યારે તેને દોહી; તે પછી પણુ તે બે જણાં તેની સેવા કરવા લાગ્યાં, ને ગાય સતા પછી ચેતે સતાં. એ પ્રમાણે નિયમથી ગાયની સેવા કરતાં કરતાં એકવીશ દિવસનીકળી ગયા.

હવે એક કૌતક બન્યું. બાવીસમે દિવસે, રાજાને ભાવ ભેવા માટે, નંદિની હિમાલય પર્વતની ગુફામાં ગઈ. યદ્યપિ તે સ્થલ અતિ વિકટ હતું, તો પણુ ‘આ ગાયને સિંહાદિક પણુ હરાવી શકે તેમ નથી,’ એમ બણી દિલીપ હિમાલય પર્વતની શોભા ભેવા લાગ્યો. તેવામાં અકસ્માત એક સિંહ, ગાયની ઉપર તુટી પડ્યા, ને તેને મારવા લાગ્યો. રાજાની તે તરફ નજર નહતી, પણ ગાય ઘુસાં ઘુસાં કરી ખરાડ પાડવા લાગી. તે સાંભળી તે દોહ્યો, ને ભય છે તો ત્યાં ગાયપર સિંહની તલપ છે. તત્કાલે રાજાએ તે સિંહને મારવા માટે ભાથામાંથી બાણ કાઢવાની ઇચ્છાથી જમણો હાથ બાણની કોથળીમાં લગાવ્યો, પણ તે ત્યાં ને ત્યાં જ ચોંટી રહ્યો ! એક તો સિંહ ગાયને મારતો હતો, તેથી રાજાને ક્રોધ વ્યાપ્યો છે, વળી બાણની સાથે હાથ ચોંટી ગયો છે, ને સિંહને મારવારૂપ પોતાનું ધાર્યું કામ થયું નહિ, ને સિંહ તો ગાયને મારતો જ હતો, તેથી વિશેષ ક્રોધ વ્યાપ્યો ને મંત્રતંત્રથી સ્તંભી રાજેલા સર્પની પેટે તે તરફવા લાગ્યો. તે ભેઈ, તે સિંહ, મનુષ્યવાણીથી રાજાને કહેવા લાગ્યો: ‘હે મહીપાલ ! થોભ, થોભ. મિથ્યા પ્રયાસ મ કર. તે મને બાણ માર્યું નથી, પણ કદાચિત માર્યું હોત તો પણ વ્યર્થ બત; કારણ કે તે મને લાગત નહિ. જેમ વાસુ વૃક્ષને ઉગેડી નાંખે છે, પણ પર્વતને ઉગેડી શકતો નથી, તેમ તારું બાણ ધીમને લાગે, પણ મને ન લાગે.’

રાજા બાણ સાથે પોતાનો હાથ ચોંટી જવાથી વિસ્મયમાં પડ્યો છે, તેમાં વળી સિંહ મનુષ્યની પેટે ગોલી વાતો કરવા લાગ્યો તેથી, વિશેષ વિસ્મયમાં પડ્યો. તે સિંહને કહેવા લાગ્યો:—‘હે સિંહ ! મારું બાણ તને ન લાગે, તેનું શું કારણ ?’

સિંહ બોલ્યો, ‘હું મહાદેવજીને ગણુ છું, મારું

નામ કુંભોદર છે, મારી ઉપર મહાદેવજીની પૂર્ણ કૃપા છે; કારણ કે જ્યારે મહાદેવજી નંદી ઉપર ચડે છે, ત્યારે પ્રથમ એક પગ મારી પીઠ ઉપર રાખીને ચડે છે.’

રાજાએ પૂછ્યું: ‘ત્યારે તું કૃલાસપર્વતને મૂકી અહીં સામાટે રહ્યો છે, ને સિંહનું સ્વરૂપ સામાટે ધારણ કર્યું છે ? અહીં રહેવા માટે શંકરે તને આજ્ઞા કેમ આપી ?’

સિંહ બોલ્યો: ‘જે આ પાસે દેવદારનું વૃક્ષ ઉભું છે તે. શંકરે એ વૃક્ષને પુત્ર ગણે છે, ને પાર્વતીજીએ સોનાના ઘસવડેજલ પાઉં ઉછેરીને તેને મોહું કર્યું છે. એક દિવસે વનના હાથીએ આવી પોતાનું ગંડ-સ્થળ એ વૃક્ષની સાથે ઘસ્યું, તેથી તેની છાલઉખડી ગઈ, તે ભેઈ પાર્વતીજીએ બદ્ધ શોક કર્યો, ને તે દિવસથી મહાદેવજીએ મને સિંહનું સ્વરૂપ આપીને વનના હાથીઓના ત્રાસ માટે અહીં રાખ્યો છે. મારા નિર્વાહ માટે પાસે આવેલાં પ્રાણીઓને ખાવાની તેની આજ્ઞા છે. ઘણા દિવસ થયાં કોઈ પણ પ્રાણી, મારી પાસે આવ્યું નથી, તે હું ઘણા દિવસનો ભૂખ્યો છું. આજ આ ગાય આવી, તેને ખાવાથી મારી ક્ષુધા નિવૃત્ત થશે, ને મને તૃપ્તિ થશે. માટે હવે તું ખાછો જ, લાજ મૂકી દે, તે ગુરુભક્તિ યમાર્થ દર્શાવી છે.’

રાજાએ કહ્યું:—‘હું રાક્ષધારી છું, મોક્ષાભિલુપ્તિપાળ છું, તેથી રાક્ષ ચલાવ્યા વિના અને શરીરમાં કોઈ પણ રાક્ષનું ચિહ્ન થયા વિના, સાબો સાચો એમ ને એમ, આ ગાયને મૂકી બઉં તો મારી અપકીર્તિ થાય.’

સિંહ બોલ્યો: ‘જે વસ્તુની રક્ષા રાક્ષથી કે કોઈ કારણથી થઈ ન શકે તો તેમાં રાક્ષધારીની અપકીર્તિ થતી નથી.’

સિંહનાં એવાં વચન સાંભળી, ‘મારો હાથ મહાદેવજીના પ્રભાવથી અટક્યો છે. મહાદેવજીથી કાણુ મોહું ? તેની પાસે કોનું બળ ચાહે ? એમ વિચારી, પોતાનો હાથ અટકવાથી જે દુઃખ થતું હતું, તે મનમાંથી બોણું કરી રાજાએ સિંહ પ્રત્યે કહ્યું:—‘હે સિંહરાજ ! યદ્યપિ મારું વચન હસવા જેવું છે, તોપણ હું તને તે વચન કહીશ; જે હું તને ન કહું તોપણ તું સર્વ પ્રાણીઓનાં મનની વાત બહુવાવાળો છે, તેથી મારાં મનની વાત

બલુશે, માટે ન કહેવા કરતાં મનની વાત કહેવી એ ઉત્તમ છે, તે તું સાંભળ. હે સિંહ ! ચરાચર જગતના કારણ મહાદેવજી મને પરમપૂજ્ય છે; તેમ મારા ગુરુ પણ પૂજ્ય છે. મારા ગુરુ અગ્નિ-હોત્રી છે એ અગ્નિહોત્રમાં આ ગાયનું દૂધ, ધી વગેરે ઉપયોગમાં આવે છે ગાય વિના મારા ગુરુને ક્ષણવાર ચાલે તેમ નથી, માટે તેની ઉપેક્ષા કરી ચાલ્યુ જવું, એ મને ચોખ્ખા બાસણ નથી, માટે તું મને ખાધને તારી ક્ષુધા તૃપ્ત કર, ને એ ગાયને ત્રીકી દે, કારણ કે સાયંકાળ થવા આવ્યો છે, તેથી વાછોડે આ ગાયની પ્રતીક્ષા કરતો હશે વળી હોમનો પણ સમય થયો છે.’

તે સાંભળી સિંહ હસ્યો ને રાત્ર પ્રત્યે બોલ્યો : ‘હે નૃપ ! તું રાત્ર છે, પણ બુદ્ધિહીન છે, તને વિચાર જ નથી; કારણ કે આ એક ગાયમાટે ચક્રવર્તી રાજ્યને, સુવાસુસ્થાને અને અતિ સુંદર એવા આ શરીરને તબ્બા તૈયાર થયો છે ! રાત્ર ! પ્રાણીઓ ઉપર દયાદ્રષ્ટિથી આ એક ગાય માટે તારા જેવા અનેકના સ્વામિએ મરવું ચોખ્ખું નથી વિચાર કરી બે; તારું શરીર ઘણાંને ઉપકાર કરવાવાળું નથી શું ? હમણાં બે તું તારું શરીર મને આપી દેશે તો માત્ર આ એક ગાયનું જ રક્ષણ થશે. પરંતુ તું જીવતો હશે તો ચારવાર થતા ઉપદ્રવોમાંથી, પિતાની પેટે, પ્રભુ-એનું રક્ષણ કરીશ. બે તું ગુરુથી કરતો હો તો તેથી પત્તુ કરવા જેવું નથી તેને આ એક ગાયના બદલામાં પુષ્કળ દૂધવાળી કરોડો ગાયો આપને, તેથી તેના કોષનું સમન થશે ને જલ્દી પ્રસજ થશે. ગાયના રક્ષણથી ધર્મ થાય, ને તેથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય, એવા આશયથી પણ તારે મરવું ઉચિત નથી; કેમકે તને તો ઘેર બેઠાં ધનના જેવું સુખ છે, તારું રાજ્ય સ્વર્ગ જેવું છે; માત્ર ઇંદ્ર સ્વર્ગમાં રહે છે, ને તું પૃથ્વી ઉપર રહે છે એટલો જ ભેદ છે. માટે હે નૃપ ! તું તારા આ શરીરનું રક્ષણ કર.’

એવાં સિદ્ધતાં વચન સાંભળી, રાત્ર ફરીથી સિંહ પ્રત્યે કહેવા લાગ્યો : ‘હે સિંહ ! હું ક્ષત્રિય છું ! જે નાગમાંથી પ્રાણીનું રક્ષણ કરે, તે ક્ષત્રિય કહેવાય છે. જે ક્ષત્રિય નાશમાંથી પ્રાણીનું રક્ષણ ન કરે, તેવા ક્ષત્રિયને ગણ્યનું શું પ્રયોજન છે ?

અથવા નિંદા થવાથી તેને પ્રાણનું પણ શું પ્રયોજન છે ? તે તો જીવતો મૂવા જેવો જ છે, હું બે રાજ્યના લોભથી અથવા બીજા કોઈ કારણથી આ ગાયનું હમણાં રક્ષણ ન કરું તો મારી અપકીર્તિ થાય. શું પ્રસિદ્ધ પુરુષને અપકીર્તિ મરણથી વધારે નથી ?’

રાત્રએ વળી કહ્યું : ‘રે સિંહરાજ ! મારા ગુરુને ક્રોધ, આ ગાયના બદલામાં બીજી કરોડો ગાય આપવાથી પણ શાંત થાય તેમ નથી; કેમકે આ ગાય સાધારણ ગાય નથી. એ કાગધેનું પુત્રી છે, એટલે કામધેનુ જેવી જ છે.’

સિંહે કહ્યું : ‘કામધેનુ તો બહુ બળવાળી છે, તેને સિંહ કે બીજું કોઈ પણ મારી શકે તેમ નથી બે આ ગાય કામધેનુ જેવી હોય તો હું તેને કેમ મારી શકું ?’

રાત્રએ કહ્યું ‘હે સિંહ ! એમાં કંઈ તારું પરાક્રમ નથી. તું તો શંકરના પ્રતાપથી ગાયને મારે છે. એક રાત્ર તરીકે આ ઉત્તમ ગાયને મારો દેહ આપીને પણ મૂકાવવી બેઠાં, માટે મારું ભક્ષણ કર. મને ખાવાથી તારી ક્ષુધા નિવૃત્ત થશે, ને તૃપ્તિ થશે, ને વળી મારા ગુરુ વસિષ્ઠ ત્રિપિની કિયાનો લોપ પણ નહિ થાય’

તે સાંભળી સિંહ બોલ્યો, ‘હે રાત્ર ! તું આ ગાય માટે આટલો મોટો આગ્રહશા માટે કરે છે ?’

રાત્રએ કહ્યું : ‘પરાધીનતાનું દુઃખ તો તું પણ બોલ્યું છે. તું પણ મહાદેવજીને પરાધીન છે, ને તેથી આ દેવદારનું રક્ષણ કેવી સાવધતાથી કરે છે ? તારી પેટે હું પણ પરાધીન છું; કારણ કે આ ગાય મારા ગુરુની છે, ને તેની આજ્ઞાથી હું ગાયનું રક્ષણ કરવા માટે વનમાં આવ્યો છું, માટે મારે તેનું રક્ષણ કરવું બેઠાં.’

સિંહે કહ્યું. ‘તું ગમે તેમ કહે, પણ હું તને ખાઈશ નહિ’

તે સાંભળી નિરાશ થયેલા રાત્રએ ધૈર્ય ધરી કહ્યું. ‘રે વનપતિ ! શરીર બે છે પરંતુ મહાભૂતનું શરીર ને યશસ્વી ગરીર. આજ અથવા તો મો વર્ષ પછી પણ પ્રાણીઓને ત્યુ નિશ્ચિત છે. પાંચે પદરે પણ એ પંચમહા-ભૂતનું શરીર નષ્ટ થવાનું જ, પણ યગ્ન પી શરીર તો વિગ્રહાત પરીત ડિયર ગટે છે બે તારે સર્વથા

મારા શરીરનો નાશ ન કરવો હોય તો ચિર-સ્થાયી એવા યશસ્વી શરીરનો નાશ પણ મા કર. બે તું આ પાંચલૌતિક શરીરને નહિ ખાય તો મારા યશસ્વી શરીરનો નાશ થશે, ને બે ખાઈશ તો મારાં યશસ્વી શરીરનું રક્ષણ થશે. મારા જેવા પુરુષોને યશસ્વી શરીરમાં વિશેષ આસ્થા હોય છે, પરંતુ વિનાશી પાંચલૌતિક દેહમાં આસ્થા હોતી નથી. માટે, તું આ મારા દેહનું ભક્ષણ કર ને ગાયને મૂકી દે. તારે મારી એ પ્રાર્થના અવશ્ય સ્વીકારવી ભેષ્યો, કારણ કે હું તારો સંબંધી છું, ને તું મારો સંબંધી છે. 'આભાસપૂર્વક સંબંધ થાય છે,' એમ વિદ્વાનો કહે છે, તે સંબંધ આ વનમાં આપણુ જસેનો થયો છે, કેમકે આ ગાય સંબંધે આપણે કેટલીક વાતો કરી છે.'

સિંહે કહ્યું. 'ઠીક.' પછી 'સિંહ મને ખાશે, ને ગાયને મૂકી દેશે,' એવા વિચારથી દિલીપ પૃથ્વી ઉપર સ્તો, ને 'હમણાં સિંહ મારી ઉપર તલપ મારશે ને ખાઈ જશે,' એવો વિચાર કરતો હતો, એટલામાં તો આકાશમાંથી વિદ્યાધરોએ કરેલી પ્રુષ્પેની વૃષ્ટિ તેની ઉપર પડી, ને નંદિનીએ, 'હે પુત્ર ! તું ઉઠ,' એવી રીતે અમૃત જેવું મધુર વચન કહ્યું. રાજા ઉઠ્યો, અને દૃષ્ટિ કરી શું ભેયું? જેના આચળમાંથી દૂધ સ્રવણ હવુ એવી અને સ્નેહાળ મળી પેઠે પાસે ઉભેલી ગાય નંદિની સર્વગે અક્ષત ઉભી છે ! પણ સિંહ ભેવામાં આંચો નહિ, તેથી રાજા મોટા આશ્ચર્યમાં પડ્યો. તેને ચક્રિત થતો ભેઈ ગાય બોલી: 'હે સત્પુરુષ ! તારી પરીક્ષા ભેવા માટે મેં માયાનો સિંહ બનાવ્યો હતો. વસિષ્ઠ ઋષિના પ્રભાવથી સિંહ તો શું; પરંતુ યમરાજ પણ મને મારવા સમર્થ નથી. તારી ગુરુવિષે ભક્તિ અને મારેવિષે દયા પરિપૂર્ણ છે, તેથી હું તારી ઉપર પ્રસન્ન છું, માટે વર માગ.'

રાજાએ કહ્યું. 'હે માતાશ્રી ! વંશ ચલાવવાવાળો અને અનંત કીર્તિવાળો એક પુત્ર સુદક્ષિણને આપો.' એટલે શાયે, 'તથાસ્તુ' કહી કહ્યું, 'તું પાનના પડીયામાં મારુ દૂધ દોહીને પી, તેથી તને પુત્ર થશે.' રાજાએ કહ્યું, 'હે માતાશ્રી ! હજી તમારો વાછડો બૂખ્યો છે, વળી વસિષ્ઠ ઋષિનો

હોમ પણ થયો નથી, માટે વાછડાનું શેષ અને હોમનું શેષ જે દૂધ હશે, તેમાંથી જરા ભાગને, વસિષ્ઠઋષિની આજ્ઞા લઈ, હું પીવા ઇચ્છું છું.'

એ રીતે રાજાએ કરેલી વિજ્ઞાપનાથી નંદિની વિશેષ પ્રસન્ન થઈ, ઋષિના આશ્રમમાં આવી. પછી રાજાએ વસિષ્ઠઋષિને તે વ્રતાંત કહ્યો, સુદક્ષિણને પણ કહ્યો. પછી વસિષ્ઠઋષિની આજ્ઞા લઈ, નંદિનીના દૂધનું પાન કર્યું, ને વ્રત સમાપ્ત કરી, ઋષિની આજ્ઞા લઈ પોતાની રાજધાનીમાં આંચો. થોડે કાળે રાણીને ગર્ભ રહ્યો, ને નવ માસે પુત્ર જન્મ્યો, તેનું નામ 'રઘુ' હતું.

હે શિખા ! એક પુત્ર માટે, રાજા જેવા રાજાને થોડું સંકટ પડ્યું છે? પ્રાણ, યશ, ગુરુઆજ્ઞાનો ભંગ થવાનો ભય, એ સર્વે કેવા સંકટમાં હતા? કેમજી કામાને થોડો શ્રમ હતો? કહે, પુત્ર, થવા માટે રાજા જેવા ધર્મશીળ પણ સંકટ ભોગવી ચિંતા કરે, તો અજ્ઞાનીની તો વાત જ શી? એમ જ પાંડુ રાજાએ પુત્ર થવા માટે મોટો પ્રયાસ લીધો છે; એમ જ હમણાં પણ મનુષ્યો મોટો પ્રયાસ લેતાં ભેવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે પુત્ર ઉત્પન્ન થયા પહેલાં અસહ્ય દુઃખ વેઠવું પડે છે. ગર્ભ રહ્યા પછી તેની માતાને ગર્ભનું દુઃખ ભોગવવું પડે છે, ને પિતાને મોટી ચિંતા રહે છે. બે ગર્ભપાત થાય તો માતા મોટાં સંકટમાં આવી પડે છે; તેનો દેહ રહેવાની પણ આશા રહેતી નથી. બે ગર્ભપાત ન થાય, ને જન્મ થાય, તો જન્મના સમયે પણ માતાને મરણુત્પન્ન દુઃખ પડે છે. પુત્ર જન્મ્યા પછી તેને ઉછેરી મોટો કરવામાં મહાદુઃખ છે, તેમાં વળી અનિષ્ટ ગ્રહની પીડા થાય અથવા તો રોગ થાય ને દુઃખ પડે એ તો જુદું ! ઉપવીત આપ્યા પછી બે પુત્ર વિદ્યાભ્યાસ ન કરે તોપણ દુઃખ; વિદ્યાભ્યાસ કરી સારો વિદ્વાન થયો હોય ને તેનો વિવાહ ન થાય તોએ તેમાં દુઃખ; સારે ઘેર વિવાહ થાય ને સ્ત્રી અતુકૂલ ન હોય તોએ દુઃખ; વધુ અતુકૂલ હોય તોપણ પુત્ર યુવાવસ્થાને લીધે પરસ્ત્રીનો સંગી, મહાપાની, વેશ્યાગમનાદિ અસનવાળો હોય તોએ દુઃખ ! ! એવાં વ્યસનવાળો પુત્ર દુષ્ટ કહેવાય છે. તેવા દુષ્ટ પુત્રથી માતાપિતાને મોટું કષ્ટ વેઠવું

પડે છે. વેનરાજ મહાદુષ્ટ હતો, તેથી તેનો પિતા અંગરાજ કંટાળી મોઢું રાજ્ય મૂકી વનમાં ચાલ્યો ગયો હતો.

અંગ અને વેન રાજાનું આખ્યાન

અંગ નામનો એક રાજા હતો તેને સુનીયા નામની રાણી હતી તે યમની કન્યા હતી. અંગરાજને સુનીયાથી વેન નામનો એક પુત્ર જન્મ્યો હતો. તે બાલ્યાવસ્થામાંથી જ પિતાના માતામહ યમને પગલે ચાલતો હતો. ચંદુનો દોહીત્રો ને યમપુરીમાં મહાદેવો, તેથી તે પશુ મહા અધર્મી થયો. એ વેન ધનુષ લઈ વનમાં મગયા કરવા જતા, ત્યાં સતપુત્રોને, મૃગલાંને અને ગરીબોને મારતો. તેને આવતો ભેઈ માણસો, 'અરે, આ વેન આવ્યો' એવી રીતે કહેતાં ભય પામી નાસી જતાં હતાં. અઘાપિ પશુ કોઈ દુષ્ટ હોય તો તેને 'આ તો વેન જેવો થયો,' 'આ તો વેન વળગ્યું,' એ પ્રમાણે માણસો, વેનની ઉપમા આપે છે. એ વેન દીક્રા કરતા બાળકોને પકડી નિર્દયપણાથી પશુની પેઠે તેમને માર મારતો ને પ્રભને ગાંડો હતો. પુત્રના એવાં દુષ્ટ-ચરણ ભેઈ અંગરાજએ તેને અનેક પ્રકારે શિક્ષા આપી, તોપણ તે સમજ્યો નહિ અને પોતાનાં દુષ્ટચરણ મૂક્યાં નહિ એક દિવસે અંગના મનમાં તેથી મોટો ખેદ થયો. ને તે બોલ્યો કે, 'જે મહ-સ્થાશ્રમીઓ દુષ્ટ પ્રજા વિનાના છે, તેઓએ જ પ્રાયઃ હરિ ભગવાન સારી રીતે પૂજ્યા છે; કેમકે તેઓ ન સહન થઈ શકે તેવી દુષ્ટ પ્રજાથી થતાં દુઃખને જાણતા નથી. દુષ્ટ પ્રજાથી મનુષ્યોની અપકીર્તિ થાય છે, મહા અધર્મ થાય છે; દુષ્ટ પ્રજાથી સર્વની સાથે વિરોધ થાય છે, ને એથી મનમાં અંત વિનાની પીડા રહે છે. પોતાને મોહપૂર્વક બંધન કરવાવાળા અને નામધારી પ્રભરૂપ દુષ્ટ પુત્રને કયો પડિલ ઉત્તમ માને છે? દુષ્ટ પુત્રરૂપ નિમિત્તથી મહો પશુ દુઃખદાયી થઈ પડે છે. પશુ હાય! હું તો શોકનાં સ્થાનરૂપ સારી પ્રજાથી દુષ્ટ પ્રજાને ઉત્તમ માનું છું! તેથી મનુષ્ય ઘરથી નિવેદ પામે છે!' એ પ્રમાણે ખેદથી મનમાં શોક અને દુઃખ કરતો તે રાજા, રાત્રિમાં નિદ્રા ન આવવાથી મધરાતે ઉઠી, વેનની

મા સુનીયાને સૂતી મૂકી, કોઈ ન બહો તેવી રીતે, સચ્ચિવાળા ભવ્ય રાજમહેલમાંથી નીકળી ગયો હતો.

દુર્યોધનની દુષ્ટતા

વળી દુર્યોધન દુષ્ટ હતો, તેથી પોતાનાં મોટાં ચક્રવર્તી રાજ્યોનો નાશ, કીર્તિનો નાશ, સેા પુત્રોનો નાશ, સખધીઓનો નાશ અને અઘરે અશ્વોત્તિણી સેનાનો નાશ થયો. તેનું અપાર દુઃખ ધૃતરાષ્ટ્રને ભોગવવું પડ્યું છે. એ પ્રમાણે દુષ્ટ પ્રજાથી માતાપિતાને દુઃખ ભોગવવું પડે છે.

પુત્રથી દુઃખ ભોગવનારાઓ

હવે પુત્રનો સારે ઘેર વિવાહ થયો હોય, તેણે વિવાહ્યાસ કર્યો હોય, યુવાવસ્થાનો હોય, સુશીલ હોય, તોપણ જો તેને સત્તાન ન થતું હોય તોએ દુઃખ ધણું સંતાન થયા હોય, પણ પુત્ર દરિદ્રી હોય તોએ મહાદુઃખ. જો પુત્ર ધણું સત્તાનવાળો હોય, કમાઈ હોય, ધનસંપત્તિ હોય, સુશીલ હોય, આશાપાલક હોય, પણ મરણ પામે તો તો અપાર દુઃખ. મનુષ્યો પુત્રનાં મરણ દુઃખને પોતાનાં મરણ કરતાં પણ વિશેષ માને છે. અવલુના પિતાને પત્રના મરણથી મહાદુઃખ ભોગવવું પડ્યું છે, ને પોતે ચિતામાં બળી મરી, પોતાના દેહનો ત્યાગ કર્યો છે. ચિત્રકેતુ રાજાએ પુત્રનાં મરણથી મહાશોક કર્યો છે. પુત્ર વસ્તુતઃ શત્રુ છે, પણ મોહબળને લીધે મનુષ્ય તેને ઉત્તમ પ્રીતિપાત્ર માને છે. એક અનુભવી કવિએ કહ્યું છે કે,

‘જાદમાનો હરેદ્રાશ્યો વર્ષમાનો હરેદનમ્ ॥

શિવમાળો હરેપ્રાણાવાન્તિ વ્રત્તમો વિદુ ॥

‘ઉત્પન્ન થતો પુત્ર સ્ત્રીને હરે, વધતો પુત્ર ધનને હરે, અને મરતો પુત્ર પ્રાણને હરે, માટે પુત્રસોમન અન્ય કોઈ શંકુ નથી.’ જગતમાં પ્રીતિપાત્ર પદાર્થ ત્રણ જ છે; સ્ત્રી, ધન, ને પ્રાણ, એ ત્રણેને પુત્ર હરે છે. જ્યારે પુત્ર ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જનેતાનું કેટલુંક બળ ફીણ થાય છે; બાળક જન્મ્યા પછી પ્રાયઃ જનેતાની જીવાની ગયા જેવી જ છે. વળી પુત્રને ઉછેરી મોટો કરવામાં ધનનો મોટો ખર્ચ થાય છે. એ પ્રમાણે પુત્ર જનેતા અને ધનને હરે છે, ને જો તે મરણ પામે તો તો તેના પિતાના અતિપ્રિય પ્રાણને

પણ હરે છે. બીજા શત્રુઓ એક એક વસ્તુનું હરણ કરે છે, ને આ તો ત્રણે ધીમતી વસ્તુનું હરણ કરે છે, તેથી પુત્રસમાન શત્રુ બીજો કોઈ નથી. માટે, માતાપિતાને પુત્રજન્ય દુઃખનો અંત આવતો નથી. એવી જ રીતે સ્ત્રી, ધન, ગૃહ આદિ સર્વમાં દુઃખ છે. એમ સર્વ વસ્તુમાં દુઃખનું વિવેચન કરી, જિજ્ઞાસુ શિષ્ય, તેમાં પ્રીતિ હોય તો તેનો ત્યાગ કરે છે, ને સ્વસ્વરૂપબૂત આત્મામાં અહર્નિશ પરમ પ્રીતિનો નિશ્ચયપૂર્વક અનુભવ કરે છે. ૬૪-૬૮

અથતરણિકા-વપર પ્રમાણે શિષ્યને સમજાવ્યા પછી, જે હરીશિવે વિરોધી એમ કહે છે કે, 'સ્રીપુત્રાદિક જ પ્રિયતમ છે,' તેને 'પ્રિય તને રાગવશે,' એ વાક્ય શાપરૂપ કેમ થઈ પડે છે તે કહે છે.

આગ્રહાદ્રક્ષવિદ્વેષાદપિ પક્ષમમુચ્ચતઃ ।
વાદિનો નરકઃ પ્રોક્તો દોષશ્ચ ધનુયોનિષુ ॥
બ્રહ્મવિદ્બ્રહ્મરૂપત્વાદીશ્વરસ્તેન વર્ણિતમ્ ।
યદ્યત્તત્તત્તયૈવ સ્યાત્તચ્છિષ્યપ્રતિવાદિનોઃ ॥
યસ્તુ સાક્ષિણમાત્માનં સેવતે પ્રિયમુત્તમમ્ ।
તસ્ય પ્રેયાનસાચાત્મા ન નશ્યતિ કદાચના ॥
પરપ્રેમાસ્પદત્વેન પરમાનંદરૂપતા ।
સુલ્લઘ્નદ્વિઃ પ્રીતિવૃદ્ધૌ સર્વમૌમાદિપુ શ્રુતા ॥

શબ્દાર્થ-અને દુરાગ્રહથી અથવા તો બ્રહ્મવેત્તા તરફ દ્વેષ હોવાથી, 'પુત્રાદિકની જ પ્રિયતા સ્વયં છે,' એ પક્ષને ન મૂકનારા વાદીનો નરકમાં પાત કલ્પો છે, અને બહુ યોગિનિઓમાં જન્મ થવાતી દુઃખ કહેલું છે. (૬૯) બ્રહ્મવેત્તા બ્રહ્મરૂપ હોવાથી ઈશ્વર છે; તેણે જે જે કહ્યું હોય, તે તે તેમ જ તેના (બ્રહ્મવેત્તાના) શિષ્યને અને પ્રતિવાદીને થાય છે. (૭૦) જે પુરુષ સાક્ષી એટલે કે પ્રિય અને ઉત્તમ એવા આત્માની સેવા કરે છે, તેનો પરમપ્રિય એવો આ આત્મા કોઈ ટાળે પણ નાશ પામતો નથી (૭૧) પરમ પ્રેમાસ્પદ પણા (પરમ પ્રેમના આશ્રયપણા) એ કરીને આત્માની પરમાનંદરૂપતા સ્વીકારવી જોઈએ અને જ્યાં જ્યાં પ્રીતિની વૃદ્ધિ હોય છે, ત્યાં ત્યાં સુખની વૃદ્ધિ થાય છે, એમ સાર્વભૌમ (ચક્રવર્તી રાજા) આદિમાં સાંભળ્યું છે. ૭૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુર-હવે જે માણસ સ્રીપુત્રાદિમાં પ્રિયતા આની બેઠો છે ને તેને હેઠવાની ના પાડે છે, અને મહાત્માએ કહેલા વિચારનું યોગપણું જતાવવાના આગ્રહવાળો છે, તેવા વિરોધી વિચારવાળાને શુરોએ જૂદી જ રીતે ઉપદેશ કરવાનો છે. 'જે પ્રિય છે તે રાગવશે જ,' એવા વિચાર તેને જણાવવાનો રસ્તો જૂદો જ છે. માયાવશ વાદી-ઓ દુરાગ્રહી હોય છે, ને વળી 'આ બ્રહ્મવેત્તા જે કયન કરે છે તેનું દું ખંડન કરી નાંખીશ, તેની વાત ટકવા નહિ દઉં,' એવી રીતે શુભાની હોય છે. તેવાને કહેવું કે, 'અધ્યા મૂઠ! તને સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, ક્ષેત્ર પ્રિયતમ છે, તો ઠીક છે, તે, પ્રિયતમ જ રહે! પણ સ્મરણ કર કે, એ સ્રીપુત્રાદિકમાં પ્રિયતમતા માનવાથી ને તેમાં વિશેષ આસક્તિ કરવાથી સ્રીપુત્રાદિકનાં વિશેગજન્ય મહાદુઃખ ભોગવવું પડે છે ને અતિ નરકપાત થાય છે. વળી પશુ, પક્ષી આદિ ચોરાસી લાખ યોગિનિમાં જન્મ પણ આવે છે, તે વેળા પણ પ્રિયતા વિશેગજન્ય દુઃખ મૂગે મોટે સહન કરવાં પડે છે; તે છતાં તને આ નાશવત ને વિશેગજન્યમાં કેમ પ્રીતિ કરવી ગમે છે?' ૬૯

શિષ્ય-બ્રહ્મવેત્તા તો, 'પ્રિય તને રાગવશે' એ એક જ વાક્ય કહે છે, તેની શિષ્ય પ્રત્યે બોધરૂપતા અને વિરોધી પ્રત્યે શાપરૂપતા કેમ થાય?

શુર-'બ્રહ્મવેત્તા બ્રહ્મ જ છે,' એ વચનથી બ્રહ્મવેત્તા સાક્ષાત્ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે; બ્રહ્મ ઈશ્વરસ્વરૂપ છે, અને સર્વસ્વરૂપ છે. વળી 'હંતો હ તયં સ્વાહા' ઇશ્વર તેવા જ હોય,' એ વચન બ્રહ્મવેત્તાની ઈશ્વરતામાં પ્રમાણ છે. હવે ઈશ્વર સત્યસકલ છે, તેથી તે જે જે સકલ કરે છે, તે તે સિદ્ધ થાય છે, અને બ્રહ્મવિત પણ ઈશ્વરરૂપ હોવાથી શિષ્ય અને વિરોધી પ્રત્યે જે જે ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ કહે છે, તે તે સિદ્ધ થાય છે; એટલે તે વચન શિષ્યપ્રત્યે બોધરૂપ થાય છે, અને તે જ વચન વિરોધી પ્રત્યે શાપરૂપ થાય છે. જેમ ઈશ્વરનાં એક જ વાક્યથી સકલ પ્રમાણે ઉભયરૂપતા થાય છે, તેમ તત્ત્વવેત્તાનાં 'પ્રિય તને રાગવશે' એ વાક્યથી સકલ પ્રમાણે થાય છે. ૭૦

શિષ્ય-“બ્રહ્મવિત્ બ્રહ્મ જ થાય છે.” એ વાક્યનો અર્થ શો છે? બ્રહ્મને બાહ્યનારો માણસ તે ઈશ્વર કેમ બની શકે?

ગુરુ-(૧) શ્રુતિના વચનથી અને અનુભવ-પરથી વિદ્વાન બ્રહ્મરૂપ છે, અને બ્રહ્મથી ઈશ્વર કંઈ જુદો નથી, માટે વિદ્વાન ઈશ્વર જ છે. (૨) અથવા તો માયાવિશિષ્ટ ચેતનને, જેમ સર્વના આત્માની સાથે પોતાના અલેદના જ્ઞાનથી સમ-દ્રિષ્ટપણું અને નિત્ય મુક્તપણું વગેરે છે, તેમ વિદ્વાનને પણ સર્વના આત્મા સાથે પોતાના તાદાત્મના જ્ઞાનથી સમદ્રિષ્ટપણું અને નિત્ય મુક્ત-પણું વગેરે પણ છે જ. (૩) અથવા તો માયા-વિશિષ્ટ ચેતનને જેમ નિજ સ્વરૂપ બ્રહ્મનું નિ-રાવરણ જ્ઞાન હોય છે, તેમ વિદ્વાનને પણ હોય છે. એટલા માટે શુભના સાદર્યને લીધે શ્રુતિમાં બ્રહ્મવિતને ઈશ્વર કહેલો છે.

શિષ્ય-એમાં કંઈ દૃષ્ટાંત હોય તો આપશો?

ગુરુ-શુદ્ધિના વિનોદ માટે શાસ્ત્રાંતર વચન અનુસારી એક પ્રસંગ કહું છું તે સાંભળ:-જેમ કોઈ એક રાજા અને રાણીને બે પુત્રો છે. તેમાં મોટો પાટવીકુવર પિતા અને માતાના સર્વ ધનનો અધિપતિ થઈ રાજ્યપદ પ્રાપ્ત કરે છે અને નાનો પુત્ર મૂળાંધને લીધે કંકર દશાને પામે છે. આવી સ્થિતિમાં બેઉ ભાઈઓ વચ્ચે મોટો ભેદ થાય છે. પણ પછી શુદ્ધિવડે આ નાનો પુત્ર ન્યાયથી પિતાના ધનનો વિભાગ કરી અધિપતિ બની રાજ્ય પદને પામે છે. બરાબર તેમ બ્રહ્મરૂપ પિતા અને “માયારૂપ માતાના જીવ અને ઈશ્વર બે પુત્રો છે. તેમાં ઈશ્વરરૂપ મોટો પુત્ર સમ્યક્દાનંદારૂપ પિતાના ધનનો, અને સર્વજ્ઞતાનો સર્વ શક્તિમાનતાનો જગતના કર્તાપણા વગેરે માતાના ધનનો અધિ-પતિ હોવાથી ઈશ્વરભાવને પ્રાપ્ત થયો છે; અને જીવરૂપ નાનો પુત્ર અવિવેકરૂપ મૂળતાને લીધે પિતા અને માતા બંનેના ધનથી વર્જિત થાય છે, તથા શુભ અશુભ કર્મરૂપ એવા તથા અપરાધ પ્રમાણે સુખભોગરૂપ મોજ અને દુઃખભોગરૂપ દડને પામે છે, તેથી તે જીવભાવને પ્રાપ્ત થયો છે. આ બેઉનો અનાદિ કાળથી મોટો ભેદ પડ્યો છે. ત્યાર પછી વિવેકાદિ સાધન સંયુક્ત શુદ્ધિ

પ્રાપ્ત કરી આ જીવ ઈશ્વરને કહે છે કે, “(અ) હે ઈશ્વર! તું પિતાના શુભ સાધારણ સુખના નિધિનો અનુભવ કરે છે, અને (બ) માયારૂપ માતાના ધનથી મને જુદો પાડીને વળી “આ સર્વ મને અર્પણ કર” એવા સિદ્ધાન્તરૂપ ઉપ-દેશ બહાર પ્રકટ કરીને વર્તે છે, (ક) અને “આ વિહિત કર્મ કર” તથા “આ નિવિદ્ધ કર્મ નહિ કર” એવા વેદવચનથી આજ્ઞા કરે છે અને કંકર-ની માફક શિક્ષા કરતો રહે છે એટલા માટે હું હવે ગુરુરૂપ ન્યાયાધીશ દ્વારા કૂટર્ય વિશે તને નિવે-દન કરીને, તારી પરોક્ષતા અને મારી પરિ-ચિજ્ઞતા છોડી દઈને, એકતા કરીને, તારા સ્થિર ઐશ્વર્યને હું હવે છીનવી લઈશ ” આવી રીતે જ્ઞાનીને સદા સર્વદા ઈશ્વરભાવ હોય છે, અને તેથી તેઓ જે કંઈ કરે છે અને બોલે છે તે ઈશ્વ-રના સત્ય સંકલ્પ પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે.

જે શિષ્યાદિ, ‘પ્રિય તને ૨૩ વશે’ એ વાક્યનો અર્થ શુરુમુખથી સાંભળી, પુત્રાદિ સર્વમાંની પ્રીતિ તજીને ‘આત્મા પ્રિયતમ છે,’ એવી રીતે આત્માનું સર્વદા સ્મરણ કરે છે, તે શિષ્યાદિકનો, પ્રિયતમતાથી ઈષ્ટ આત્મા, વિરોધીના પ્રિય પુત્રાદિકની પેઠે કદાપિ નાશ પામતો નથી; પરંતુ સર્વદા આનંદરૂપે પ્રકાશે છે. ‘આત્માનમેવ પ્રિયસ્થપાત્મી । સ ય દુઃખમાત્માનમેવ પ્રિયસ્થપાત્મી નેદાત્મ્ય મિત્રં પ્રમાણુક મવતિ । પ્રિય આત્માને જ ઉપાસે છે; જે પુરુષ આત્માને પ્રિય બાણી ઉપાસે છે, એ પુરુષનો પ્રિય આત્મા નષ્ટ થતો નથી.’ એ શ્રુતિમાં પણ આત્માને પ્રિયતમ બાણી ચિંતન કરવાનું અને સમ્યક્દાનંદરૂપ આત્માના પ્રકાશનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. ૭૧

એમ પરમપ્રેમના આશ્રયપણાથી આત્માની પરમાનંદરૂપતા સિદ્ધ થાય છે.

શિષ્ય-આત્મા પરમપ્રેમનો આશ્રય ભલે દો, પણ તેથી તેની પરમાનંદરૂપતા કેમ સિદ્ધ થાય છે?

ગુરુ-જેમાં પ્રીતિ વિશેષ હોય છે, તેમાં સુખ પણ વિશેષ હોય છે, એ વાત તૈત્તરીયોપનિષદ તમા તથા બૃહદારણ્યકોપનિષદમાં, ચક્રવર્તી રાબના સ્થાનથી આગળીને દિગ્દર્શનગોળના સ્પર્શ-પર્યંત સ્થાનોમાં, ઉત્તરોત્તર સુખની વર્ણનદાગ રપટ રીતે સમજાવી

ભૂત આત્માથી બીજા કાષ્ટપદાર્થમાં વિશેષ પ્રેમ નથી. એમ પણ એ જ ઉપનિષતમાં કહ્યું છે, ને તેથી આત્મા પરમાનંદરૂપ છે. વળી નિરતિશય (સર્વથી વિશેષ) પ્રેમના વિષયપણાથી પણ આત્મા પરમાનંદરૂપ છે. જે પરમાનંદરૂપ નથી તે નિરતિશય પ્રેમનો વિષય પણ નથી; જેમ કે ઘટાદિ. 'આ ઘટાદિનું દ્વંદ્વિત કેવલ વ્યતિરેકી પ્રયોગથી થાય છે.' એ અનુમાન પ્રમાણે પણ આત્માની પરમાનંદરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. ૭૨

(૨) આત્માની પરમાનંદરૂપતાની, ચૈતન્યતાની માફક, સર્વ વૃત્તિઓમાં અપ્રતીતિ

(૭૩-૭૬; ૭ સ્થોકો)

અપતરણિયમ-એ પ્રમાણે આત્માની પરપ્રેમાસ્પદતાના હેતુનું પ્રતિપાદન કર્યા પછી, આત્માની પ્રિયતમતા સંબંધે કહે છે.

ચૈતન્યવત્સુખં चास्य स्वभावश्चेचिदात्मनः ।
 धीवृत्तिष्वनुवर्तेत सर्वास्वपि चित्तिर्यथा ॥
 मैवमुष्णप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभा गृहे ।
 व्यामोति नोष्णता तद्वચિતેवानुवर्तनम् ॥
 गंधरूपरसस्पर्शेष्वपि सत्सु यथा पृथक् ।
 एकाक्षेणैक एवार्थो गृह्यते नेतरस्तथा ॥૭૫
 ચિદાનંદૌ નૈવ ભિન્નૌ ગંધાદ્યાસ્તુ વિલક્ષણાઃ
 ઇતિ ચેત્તદમેદોઽપિ સાક્ષિણ્યન્યત્ર વા વદા ॥
 આદ્યે ગંધાદયોઽપેક્ષમભિન્નાઃ પુષ્પવર્તિનઃ
 અક્ષમેદેન તદ્ગ્રેદે વૃત્તિમેદાત્તયોર્ભિદ્ ॥૭૭॥
 સત્ત્વવૃત્તૌ ચિત્સુખૈર્યં તદ્વૃતેર્નિર્મલત્વતઃ ।
 રજોવૃત્તેસ્તુ માલિન્યાત્સુખાંશોઽત્ર તિરસ્કૃતઃ
 તિતિળાફલમત્યમ્લં લવણેન યુતં વદા ।

તદામ્લસ્ય તિરસ્કારાદીપદમ્લં યથા તથા ॥

શબ્દાર્થ-શિથ્યઃ-એ આ (ચિદાત્માનો, ચૈતન્યની પેઠે, સુખરૂપ સ્વભાવ માનશે તો, સંપૂર્ણ બુદ્ધિની વૃત્તિઓમાં, જેમ ચૈતન્યની અનુવૃત્તિ છે, તેમ સુખે પણ (બુદ્ધિ વૃત્તિઓમાં) અનુવર્તવું નોંધ્યે. (૭૩)

ગુરુ-અર્થ બુદ્ધિની વૃત્તિઓમાં આનંદની

અનુવૃત્તિ થતી નથી; કેમકે જેમ દીપ ઉપર અને પ્રકાશરૂપ છે, તે દીપની પ્રભા ઘરમાં પ્રસરે છે, પરંતુ ઉષ્મ્યતા પ્રસરતી નથી; તેમ (બુદ્ધિવૃત્તિઓમાં) ચૈતન્યની જ અનુવૃત્તિ છે, પરંતુ સુખની અનુવૃત્તિ નથી (૭૪) જેમ ગંધ, રૂપ, રસ અને સ્પર્શ એક વસ્તુમાં વિદ્યમાન છતાં, એક ઇન્દ્રિયથી જુદો એક જ વિષયને ગ્રહણ કરી શકાય કે, બીજાને નહિ; તેમ ચિત્ અને આનંદમાંથી ચિત્ની જ અનુવૃત્તિ થાય છે. (૭૫) તું જો એમ કહેતો હોય કે ચૈતન્ય અને આનંદ ભિન્ન છે જ નહીં અને ગંધાદિકો તો વિલક્ષણ એટલે જુદા જુદા છે, તો તેનો (ચિત્ અને આનંદનો) અલેક પણ સાક્ષીમાં અથવા બીજામાં જ્યાં હોય તે કહે. (૭૬) ધ્રુવ પ્રથમ પક્ષ માન્ય કરતો હોય તો (એટલે સાક્ષીમાં ચિત્ તથા આનંદનો ભેદાભાવ છે એમ કહેતો હોય તો,) પુષ્પમાં રહેવાનાળા ગંધાદિક પણ એ પ્રમાણે પુષ્પથી અભિન્ન જ છે, અને એમ તું કહેતો હોય કે, ઇન્દ્રિયના ભેદથી તે ગંધાદિકને ભેદ છે, તો વૃત્તિઓના ભેદથી તેનો-ચિત્ અને આનંદનો-પણ ભેદ છે (૭૭) સત્ત્વગુણી વૃત્તિનાં (નિર્મલપણાંથી તેમાં ચિત્ અને સુખ (આનંદ)નું એકય પ્રતીત થાય છે; ને રજોવૃત્તિનાં મહીનપણાંથી એમાં (આ રજોવૃત્તિમાં) આનંદાંશ આશ્છાદિત રહે છે. (૭૮) જેમ આમલી આદ્ય ખાટી હોય છે, પરંતુ જ્યારે મીઠાની સાથે તેને મેળવવામાં આવે ॥ ત્યારે ખટાશના તિરસ્કારથી તેની ખટાશ જોઈ થઈ જાય છે, તેમ આનંદાંશ પણ રજોવૃત્તિથી તિરસ્કાર પામીને ઠંકાઈ જાય છે. ૭૯

અનુદ્રકાન્ત વિવરણ

શિથ્ય-આત્માની પરમાનંદરૂપતા અનુપપત્ત છે, કારણ કે આત્માની પરમાનંદરૂપતા માનવાથી સર્વ બુદ્ધિવૃત્તિઓમાં આનંદની અનુવૃત્તિરૂપ દોષ આવે છે. આત્માની પરમાનંદરૂપતા માનવાથી, ચૈતન્યની પેઠે, આનંદ પણ આત્માનો સ્વભાવ છે, એમ માનવું પડે છે, અને તેથી આત્માના જે સ્વભાવ માનવા નોંધ્યે: ચૈતન્યરૂપતા અને આનંદરૂપતા. આત્માના એ જે સ્વભાવ સ્વીકારવાથી, જેમ સર્વ બુદ્ધિવૃત્તિઓમાં

ચૈતન્યની અનુવૃત્તિ થાય છે, તેમ તેમાં આનંદની અનુવૃત્તિ પણ થવી જોઈએ; પરંતુ સર્વ શુદ્ધિવૃત્તિઓમાં ચૈતન્યની અનુવૃત્તિ થાય છે, પણ તેમાં આનંદની અનુવૃત્તિ તો થતી નથી, તેનું કેમ? ૭૩

ગુરુ-જેમ દીપના પ્રકાશ અને ઉજ્જ્વલતા બન્ને સ્વભાવ-સ્વરૂપ છે, તોપણ દીપનો પ્રકાશ-પ્રભા જ ઘરમાં ફેલાઈ જાય છે, પણ ઉજ્જ્વલતા ફેલાતી નથી; તેમ ચૈતન્ય અને આનંદ બન્ને આત્માના સ્વભાવ છે, તોપણ શુદ્ધિની સર્વ વૃત્તિઓમાં ચૈતન્યની જ અનુવૃત્તિ થાય છે, પણ તેમાં આનંદની અનુવૃત્તિ થતી નથી; તેથી આત્માની પરમાનંદરૂપતા જણાય છે. ૭૪

ગિય-તમારા કહેવા પ્રમાણે ચૈતન્ય અને આનંદ અભિન્ન છે, ત્યારે જેમ શુદ્ધિવૃત્તિમાં ચૈતન્યની અભિવ્યક્તિ થાય છે, તેમ તેમાં આનંદની અભિવ્યક્તિ કેમ થતી નથી?

ગુરુ-પદાર્થમાં જેટલા જેટલા ધર્મ હોય, તે સર્વ એક જ સ્થલમાં પ્રતીત થવા જોઈએ એવા કાર્ત્તવ્ય નથી. જેમ એક જ દ્રવ્યમાં ગંધ, રૂપ, રસ, સ્પર્શ હોય છે, પણ તે સર્વે શુદ્ધ એક જ ધર્મથી પ્રતીત થતા નથી, તેમ ચૈતન્ય અને આનંદ એ બન્ને સ્વરૂપ આત્માનાં છે, તો પણ શુદ્ધિવૃત્તિમાં ચૈતન્યની પ્રતીતિ થાય છે અને આનંદની પ્રતીતિ થતી નથી. ૭૫

ગિય-તમે શુદ્ધિવૃત્તિમાં ચિત્ત અને આનંદની અપ્રતીતિમાં, ગંધ અને રૂપાદિકનું દર્શાવ આપ્યું, પણ તેમાં ગંધાદિક દર્શાવ છે, ને ચિત્ત તથા આનંદ સિદ્ધાંત છે. દર્શાવમાં ગંધ, રૂપ, રસ અને સ્પર્શ તો એકબીજાથી જુદા જુદા હોવાથી તેની પ્રતીતિ એક ધર્મથી થતી નથી; પણ સિદ્ધાંતમાં ચિત્ત અને આનંદ તો એકબીજાથી જુદા નથી, પરંતુ અભિન્ન છે, તેથી શુદ્ધિવૃત્તિમાં તે બંનેની પ્રતીતિ થતી જોઈએ. હે દેવ! દર્શાવ અને દાષ્ટાંતિકની વિષમતા છે, કેમકે દર્શાવ ભેદવાળું છે, ને દાષ્ટાંતિક અભેદમય છે.

ગુરુ-તું ચિત્ત અને આનંદનો જે અભેદ કહે છે, તે અભેદ સાક્ષીમાં છે, કે તેની ઉપાધિરૂપ શુદ્ધિવૃત્તિમાં છે? અને તે બંનેનો ભેદ સ્વાભાવિક છે, કે ઔપાધિક છે? ૭૬

ચૈતન્ય અને આનંદના અભેદમાં જે આ પ્રશ્ન છે તેમાં બે પક્ષ છે: સ્વાભાવિક અભેદ, અને ઔપાધિક અભેદ. સ્વાભાવિક અભેદ એટલે સાક્ષીમાં અભેદ એ પ્રથમ પક્ષ છે, અને ઔપાધિક અભેદ એટલે શુદ્ધિવૃત્તિઓમાં અભેદ એ બીજો પક્ષ છે. પ્રથમ પક્ષમાં તો જેમ ચિત્ત અને આનંદ એ બંને સાક્ષીમાં અભિન્ન છે; તેમ રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એ ચારે પુષ્પમાં પણ અભિન્ન જ છે, પણ ભિન્ન નથી. જે પુષ્પને લાવતું હોય તો પુષ્પની સાથે ગંધાદિ ચારે આવે છે; પણ પુષ્પથી ભિન્ન ગંધ, રૂપ, રસ કે સ્પર્શ કોઈ પણ લાવી શકાતું નથી, બીજા પક્ષમાં પણ, જેમ ગંધાદિકને ગ્રહણ કરનાર ધર્મિયો ભિન્ન ભિન્ન છે, એટલે ગંધનું ગ્રહણ કરનાર પ્રાણેન્દ્રિય છે, રૂપનું ગ્રહણ કરનાર ચક્ષુરેન્દ્રિય છે, રસનું ગ્રહણ કરનાર રસનેન્દ્રિય છે, ને સ્પર્શનું ગ્રહણ કરનાર ત્વગેન્દ્રિય છે, તેથી ગંધાદિકનો ભેદ સ્વીકારાય છે; તેમ ચૈતન્ય અને આનંદની પ્રતીતિના કારણરૂપ શુદ્ધિવૃત્તિઓ ભિન્ન ભિન્ન છે; એટલે, રાજસ શુદ્ધિવૃત્તિ ચૈતન્યની પ્રતીતિનું કારણ છે, ને સાત્ત્વિક શુદ્ધિવૃત્તિ આનંદની પ્રતીતિનું કારણ છે; અને તેથી ચિત્ત અને આનંદના ભેદનો સ્વીકાર પણ કરવો જોઈએ. એ પ્રમાણે બંને પક્ષમાં દર્શાવ અને દાષ્ટાંતિકની સમાનતા જ છે. જેમ ગંધાદિકનો પુષ્પમાં અભેદ છે, તેમ ચિત્ત અને આનંદનો સાક્ષીમાં પણ અભેદ છે; જેમ ગ્રહણ કરનાર ધર્મિયોરૂપ ઉપાધિથી ગંધાદિકનો ભેદ છે, તેમ શુદ્ધિવૃત્તિરૂપ ઉપાધિથી ચિત્ત અને આનંદનો ભેદ છે. માટે, દર્શાવ અને સિદ્ધાંતમાં સ્વાભાવિક અભેદ સમાન છે ને ઔપાધિક ભેદ પણ સમાન છે, તેથી તેમાં વિષમતા નથી. ૭૭

શિષ્ય-જ્યારે શુદ્ધિવૃત્તિઓમાં ચિત્ત અને આનંદનો ભેદ છે, ત્યારે સાક્ષીમાં તેનો અભેદ કેમ કહો છો? બે સાક્ષીમાં તેનો અભેદ છે, તો તેની પ્રતીતિ ક્યાં થાય છે?

ગુરુ-સત્ત્વવૃત્તિ, કે જે પુષ્પકર્મથી ઉદય પામે છે ને સત્ત્વશુભના પરિણામરૂપ શુદ્ધિવૃત્તિ છે, તેમાં ચિત્ત અને આનંદના અભેદની પ્રતીતિ થાય છે.

શિષ્ય-તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-આત્માના એ અંશ છે: ચિદંશ અને આનંદાંશ. સત્ત્વગુણનિર્મળ છે, તેથી તેમાં ચિત્ત અને આનંદ એ બન્ને અંશની પ્રતીતિ થાય છે.

શિષ્ય-જ્યારે ચિત્ત અને આનંદ બન્ને અભિજ્ઞ છે, ત્યારે તે જૂદા છે, એમ કેમ જણાય છે ?

ગુરુ-રજોગુણને લીધે. તે ગુણ મલિન છે, તેથી તેની મલિનતામાં આનંદાંશ ઢંકાર્પભવ્ય છે, ને તેથી તેની પ્રતીતિ થતી નથી, પણ ચિદંશની પ્રતીતિ થાય છે, અને એ જ એ બંનેના ભેદની પ્રતીતિનું કારણ છે. ૭૮

શિષ્ય-જ્યારે આત્મામાં આનંદાંશ વિદ્યમાન છે, ત્યારે રજોગુણની મલિનતાથી તેની આગ્રહનપૂર્વક અપ્રતીતિ કેમ થાય છે ?

ગુરુ-જેમ કેવળ આમલી અતિ ખાટી હોય છે, પણ જ્યારે તેની સાથે મીઠું મેળવીએ ત્યારે તેની વિશેષ ખટાશ ઓછી થાય છે, ઢંકાર્પભવ્ય છે, ને તેમાં થોડીજ ખટાશ જણાય છે; તેમ સત્ત્વગુણમાં આત્માના ચિત્ત અને આનંદ એ બંને અંશની પ્રતીતિ થાય છે, પણ રજોગુણમાં તો ચિદંશની જ પ્રતીતિ થાય છે, પણ આનંદાંશની પ્રતીતિ થતી નથી; કારણ કે રજોગુણની મલિનતાથી આનંદાંશ ઢંકાર્પભવ્ય છે. ૭૯

(૩) યોગ અને વિવેકની સમાનતા

(૮૦-૮૦; ૧૧ શ્લોકો)

અવતરણિહા-હવે શિષ્ય મૂઠ અભિપ્રાયથી આશા કરે છે, કે યોગ વગર સર્વ મિથ્યા છે.

નનુ પ્રિયતમત્વેન પરમાનંદતાત્મનિ ।

વિવેક્તું શક્યતામેવ વિના યોગેન કિં ભવેત્ ॥

યદ્યાંગેન તદેવોત્ત વદામો જ્ઞાનસિદ્ધયે ।

યોગઃ પ્રોક્તો વિવેકેન જ્ઞાનં કિં નોપજાયતે ॥

યત્સાહ્ચૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તદ્યાંગૈરપિ ગમ્યતે

इति स्मृतं फलैरुच्यं योगिनां च विवेकिनाम्

શબ્દાર્થ-(શિષ્ય-હું પૂછું છું કે) એ પ્રમાણે

(આત્માના ત્રણ ભેદપૂર્વક કરેલાં વર્ણન પ્રમાણે)

બંધે આત્માના પ્રિયતમપણને લીધે આત્મામાં

જે પરમાનંદપણું છે, તે વિવેચન કરવા યોગ્ય

હો; પરંતુ યોગ વિના શું થાય? (૮૦) (ગુરુ-)

એકલ યોગથી થાય છે, તે જ (વિવેકથી થાય છે એમ) અમે કહીએ છીએ: જ્ઞાનની સિદ્ધિ માટે, યોગ કહ્યો છે, પણ વિવેકે કરીને શું જ્ઞાન નથી થતું? (૮૧) જે મોક્ષરૂપ સ્થાન, સાંખ્યથી (આત્મા અને અનાત્માના (વિવેકથી) પમાય છે, તે (સ્થાન) યોગથી પણ પમાય છે; એ પ્રમાણે યોગીઓને અને વિવેકીઓને ફલ તો એકનું એક જ સ્મૃતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. ૮૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-આપે પરમપ્રેમના આશ્રયપણુરૂપ હેતુથી, આત્માની પરમાનંદરૂપતાનું ગૌણાત્મા અને મિથ્યાત્મારૂપ, પ્રિય, ઉપેક્ષ્ય અને દ્રવ્યથી વિવેચન કર્યું, અર્થાત્ પરમાનંદને સર્વેથી જૂદો, સર્વથી શ્રેષ્ઠ, સર્વથી પ્રિય જણાવ્યો, ને તેથી આત્માની પરમાનંદરૂપતા બહુી શકાય છે; તો પણ યોગવિના શું થાય તેમ છે? હું તો હજીએ માનું છું કે, આત્માજ પ્રિયમાં પ્રિય છે, એમ બહુવાથી મોક્ષ મળતો નથી, પણ અપરોક્ષ જ્ઞાનદ્વારા યોગજ મોક્ષનું સાધન છે; કેમકે તેવો તત્ત્વવેત્તાઓનો મત છે ૮૦

ગુરુ-જેમ યોગ અપરોક્ષજ્ઞાનનું કારણ છે, તેમ વિચાર કરી પ્રિય, ઉપેક્ષ્ય આદિથી આત્માને બહુવો, વિચારવો, તે પણ અપરોક્ષજ્ઞાનનું કારણ છે.

પૂર્વ અધ્યાયમાં એટલે ૧૧ મા પ્રકરણમાં અપરોક્ષજ્ઞાનનું સાધન યોગ કર્યો છે, અને અવ કરેલાં ગૌણાત્મા, મિથ્યાત્મા અને મુખ્યાત્માનાં વિવેચનદ્વારા પચકોશનો વિવેક કહ્યો છે. તેથી અપરોક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે જ; માટે પ્રિયમાં પ્રિય આત્મા છે, એ વિવેચન બ્યર્થ નથી. ૮૧

શિષ્ય-વિવેક, વિચાર અપરોક્ષજ્ઞાનનું કારણ છે, એમાં કાંઈ પ્રમાણ ?

ગુરુ-ગીતા વાક્ય પ્રમાણ:-‘યત્તાંભૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તત્યોગૈરપિ ગમ્યતે । સાંખ્યોએ કરી જે (મોક્ષરૂપ) સ્થાન પમાય છે, તે યોગથી પણ પમાય છે.’ એ પ્રમાણે ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માએ વિવેકીઓને અને યોગીઓને મોક્ષરૂપ એક જ ફળ કહ્યું છે એ મોક્ષ અપરોક્ષજ્ઞાન વિના અન્ય કાંઈપણ ઉપાયથી પ્રાપ્ત થતો નથી; આટે એ વિવેકપણુ અપરોક્ષજ્ઞાનનું કારણ છે. ૮૨

અવતરણિકા-યોગ અને વિવેકના સમબંધ સમ-
ભવી, યોગથી વિવેક એટલે વિચાર-વ્યવહાર-ની
શ્રદ્ધતા કેમ છે તે કહેશે અચી છે, તે કહે છે.

અસાધ્યઃ કસ્યચિદ્યોગઃ કસ્યચિદ્જ્ઞાન-
નિશ્ચયઃ ।

इत्थं विचार्य मार्गौ द्वौ जगद् परमेश्वरः ८३
योगे कोतिशयस्तत्र ज्ञानमुक्तं समं द्वयोः ।
रागद्वैपाद्यभावश्च तुल्यो योगिविवेकिनोः॥
न प्रीतिर्विषयेष्वस्ति प्रेयानात्मेति जानतः ।
कुतो रागः कुतो द्वेषः प्रातिकूल्यमपश्यतः ८५
देहादेः प्रतिकूलेषु द्वेषस्तुल्यो द्वयोरपि ।
द्वेषं कुर्वन्न योगी चेदविवेक्यपिताहशः॥ ८६
द्वैतस्य प्रतिमानं तु व्यवहारे द्वयोः समम् ।
समाधौ नेति चेत्तद्वन्नाऽद्वैतत्वं विवेकिनः॥
विचक्ष्यते तदस्माभिरद्वैतानंदनामके ।

અધ્યાયે હિ તૃતીયેષ્ઠઃ સર્વમપ્યતિમદ્ગલમ્ ॥
સદા પશ્યન્નિજાનંદમપશ્યન્નિચિત્તં જગત્ ।
અર્થાધોગીતિ ચેત્તર્હિ સંતુષ્ટો વર્દતાં ભવાન્ ॥
બ્રહ્માનંદામિથે પ્રયે મંદાનુગ્રહસિદ્ધયે ।

द्वितीयाध्याय एतस्मिन्नात्मानंदो विवेचितः
शब्दार्थ-કોઈને યોગ અસાધ્ય હોય છે,
કોઈને જ્ઞાનને નિશ્ચય અસાધ્ય હોય છે, એ
પ્રકારે વિચાર કરી પરમેશ્વરે (શ્રીકૃષ્ણ) જે
(સાંખ્ય અને યોગ) માર્ગો કહેલા છે, ૮૩
ને તેમાં (ગીતાશ્રમા) બંનેનું (સાંખ્ય અને
યોગનું) જ્ઞાનરૂપી દ્વળ સમાન કહ્યું છે;
તો પછી યોગમાં વિશેષ શે? અને રાગ-
દ્વેષાદિનો અભાવ તો યોગીને તથા વિવે-
કીને સરખો જ છે. (૮૪) આત્મા પ્રિયતમ છે,
એમ જાણવાવાળા(વિવેકી)ને તો વિષયોમાં
પ્રીતિ હોય જ નહિ; તેમ પ્રતિકૂળતાને ન
જોનારા (વિવેકી)ને રાગે કયાંથી હોય? અને
દ્વેષે કયાંથી હોય? (૮૫) અને દેહાદિકના પ્રતિ-
કૂળ(પદાર્થો)માં તો બંનેને (યોગી અને
વિવેકીને) દ્વેષ સમાન હોય છે. દ્વેષ કરનારા

યોગી ગણાય નહીં, તેમ દ્વેષ કરનારાને અવિ-
વેકી જ જાણવો. (૮૬) વળી તું એમ કહેતો હોય
કે, વ્યવહારમાં દ્વૈતની પ્રતીતિ તો બંનેને
(યોગી અને વિવેકીને) સમાન છે; પરંતુ
યોગીને સમાધિમાં (દ્વૈત પ્રતીતિ) નથી, તેમ
વિવેકીને પણ જ્ઞાનસમયમાં દ્વૈતની પ્રતીતિ
નથી (૮૭) તે દ્વૈતની પ્રતીતિના અભાવની વાત
અદ્વૈતાનંદ નામના તૃતીય અધ્યાયમાં કહીશું.
આ રીતે અમારું કહેવું સર્વ રીતે મંગલમય જ
છે. (૮૮) નિજાનંદને સદા જોતો (અનુભવતો)
અને સંપૂર્ણ જગતને ન જોતો થકો જે જ્ઞાની
વર્તે છે, તે યોગી જ ગણાય છે, એમ જો તું
કહેતો હોય તો, તું સંતુષ્ટ રહે અને તારી
વૃદ્ધિ થાવ. (૮૯) આ બ્રહ્માનંદ નામના અંધવિષે
આ (આત્માનંદરૂપ) દ્વિતીયાધ્યાયમાં મંદ
બુદ્ધિવાળા મનુષ્યના અનુબંધની સિદ્ધિ માટે
આત્માનંદનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. ૯૦

અનંદકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ત્યારે સાંખ્ય અને યોગનું ફલ એક જ
છે, ત્યારે તો શાસ્ત્રોમાં એ બેમાંથી એકનું પ્રતિ-
પાદન કરવું ચોખ્ખું હતું, પરંતુ સાંખ્ય અને
યોગ એ બંનેનું પ્રતિપાદન કરી લોકોને ભ્રમા-
વવા ન હોતા

શુર-સર્વ અધિકારીઓ સમાન હોતા નથી,
કોઈ અધિકારી યોગના સાધનમાં અશક્ત હોય
છે, તે કોઈ અધિકારી વિવેકમાં અશક્ત હોય
છે. એમ અધિકારીઓના ભેદથી જે અધિકારી
યોગની સાધના કરી શકે, તે અધિકારીએ યોગ-
માર્ગનું ગ્રહણ કરવું, ને જે અધિકારી સદ્ધમ-
બુદ્ધિથી વિચાર કરી શકે તે અધિકારીએ
વિવેકમાર્ગ ગ્રહણ કરવો, એવા અભિપ્રાયથી
શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ ગીતામાં અને અન્ય શાસ્ત્ર-
કારોએ શાસ્ત્રોમાં, એ બંને માર્ગનું પ્રતિપાદન
કર્યું છે ૮૩

શિષ્ય-વિવેક પ્રયાસ વિના પ્રાપ્ત થાય છે,
તેથી સુલભ છે, અને યોગ તો મોટા પ્રયત્નથી
પ્રાપ્ત થાય છે, માટે તે બન્ને દુર્લભ છે, તેથી વિવે-
કરતા યોગને વિશેષ કહેવો જોઈએ.

ગુરુ-તું યોગને જે વિશેષ કહે છે, તે વિશેષ શું અપરોક્ષજ્ઞાનની ઉત્પત્તિને કહે છે ? કે રાગ અને દ્રેષની નિવૃત્તિના હેતુને કહે છે ? અથવા દૈતની અપ્રતીતિનાં કારણથી કહે છે ? પ્રથમ પક્ષ એટલે અપરોક્ષજ્ઞાનની ઉત્પત્તિથી યોગની વિશેષતા કહેવામાં, વિવેકથી યોગમાં શી વિશેષતા છે ? ગીતાશ્રમાં 'યત્તાંદૃષ્ટૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં । તત્ત્વોના વિવેકથી જે સ્થાન પમાય છે,' ઇત્યાદિ વચનથી વિવેકનું અને યોગનું મોક્ષરૂપી એક જ ફલ કહ્યું છે. હવે બીજા પક્ષમાં એટલે રાગની અને દ્રેષાદિકની નિવૃત્તિના હેતુમાં ને યોગની વિશેષતાનાં કથનરૂપમાં પણ યોગ વિશેષ નથી; કેમકે, રાગ અને દ્રેષાદિકનો અભાવ તો યોગી અને વિવેકી બન્નેને સમાન જ છે. ૮૪

શિષ્ય વિવેકી પુરુષને રાગાદિકનો અભાવ કેવી રીતે છે ?

ગુરુ-આત્મા જ પ્રિયતમ છે,' એમ બહુતા વિવેકી પુરુષને વિષયોમાં પ્રીતિ થતી નથી, તેથી તેમાં તેને રાજો થતો નથી ને દ્રેષો થતો નથી.

શિષ્ય-વિવેકીને વિષયોમાં પ્રીતિ અને અપ્રીતિ કેમ નથી ?

ગુરુ-આ પદાર્થ મને અનુકૂલ છે, મારો છે, મારા કામનો છે,' એવી રીતે અનુકૂલતાના જ્ઞાનથી તેમાં પ્રીતિ થાય છે, ને 'આ પદાર્થ મને પ્રતિકૂલ છે, મારો નથી, મારા કામનોએ નથી,' એ પ્રકારનાં જ્ઞાનથી દ્રેષ થાય છે. પણ વિવેકી પુરુષને વિષયોમાં અનુકૂલતાનું અને પ્રતિકૂલતાનું જ્ઞાન જ નથી, તેથી તેને વિષયોમાં પ્રીતિ કે અપ્રીતિ હોતી નથી તે તો ઉદાસીન જ છે. વિષયમાં અનુકૂલતાનાં જ્ઞાનથી પ્રીતિ થાય છે, અને પ્રતિકૂલતાનાં જ નથી અપ્રીતિ થાય છે. ૮૫

શિષ્ય-વિવેકી પુરુષને દ્રેષ નથી,' એમ માનવું અનુચિત છે; કારણ કે વ્યવહારદશામાં વીંછી, સપે, સિદ્ધાદિ જે દેહના શત્રુ છે, તેમાં વિવેકી પુરુષનો દ્રેષ એવામાં આવે છે.

ગુરુ-રે એ તો રહ્યું, એ તો બહુ ચોટી વાત કહી નહિ; પણ જી, મોકક મચ્છર, ચાંચડામાં પણ દ્રેષ છે । નહિ કે ? પણ એ શિષ્ય ! દેહના પ્રતિકૂલ વીંછી આદિમાં દ્રેષ તો વિવેકી અને

યોગી બન્નેને સમાન જ છે; કારણ કે વ્યવહારદશામાં વીંછી આદિમાં યોગીનો પણ દ્રેષ એવામાં આવે છે.

શિષ્ય-પ્રતિકૂલ પદાર્થમાં દ્રેષ કરનારને અને યોગી નહિ માનીએ.

ગુરુ-પ્રતિકૂલ પદાર્થમાં દ્રેષ કરનારને અને વિવેકી નહિ માનીશું.

કેમકે, જે કે જ્ઞાનથી વિવેકીનાં અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે, તોપણ બંનેલાં વસ્ત્રની પેઠે અજ્ઞાનનો અભાસ રહે છે, તેથી અવિચારદશામાં પ્રાધિતાનુવૃત્તિથી રાગદ્રેષાદિકરૂપ સંસારની પ્રતીતિ થાય છે, ને વિચારદશામાં તે તિરોહિત થાય છે માટે, વિવેકી પણ પ્રતિકૂલ પદાર્થમાં જે દ્રેષ કરે છે, તે તેની અજ્ઞાનદશા છે. ૮૬

શિષ્ય-વિવેકી પુરુષને દૈતની પ્રતીતિ છે, ને યોગીને દૈતની પ્રતીતિ નથી, તેથી વિવેકી કરતાં યોગીની વિશેષતા જ થશે.

ગુરુ-વિવેકી પુરુષને દૈતની પ્રતીતિ વ્યવહારદશામાં થાય છે, કે બીજા એટલે સમાધિ દશામાં થાય છે ? જે વ્યવહાર દશામાં દૈતની પ્રતીતિ થાય છે, એમ કહેતો હોય તો, બહુ કે, તે તો યોગી અને વિવેકી બન્નેને સમાન જ છે. યોગીને પણ વ્યવહારમાં દૈતની પ્રતીતિ થાય છે. પણ સમાધિ દશામાં યોગીને દૈતની પ્રતીતિ નથી, એમ જે કહેતો હોય તો, બહુ કે તે વિવેકીને પણ સમાન છે. જેમ યોગીને સમાધિદશામાં દૈતની અપ્રતીતિ છે, તેમ વિવેકીને શ્રુતિ અને યુક્તિથી તત્ત્વ બંધવા પછી અદ્વૈત જ છે, ને એવી અનુસધાનરૂપ દશામાં દૈતની પ્રતીતિ છે જ નહિ.

તાત્પર્ય કે, સર્વ પ્રકારે યોગી અને વિવેકીની સમાનતા જ છે, તેથી વિવેકી કરતાં યોગી વિશેષ નથી. ૮૭

શિષ્ય-અદ્વૈતની પ્રતીતિનો અભાવ કેમ થાય છે ?

ગુરુ-તેનો પ્રકાર અદ્વૈતાનંદનામના પ્રકરણમાં કહેવાશે, તેથી તારા સદેહની નિવૃત્તિ થશે. ૮૮

શિષ્ય-જેને દૈતની અપ્રતીતિ હોય ને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો હોય, તેવો જ્ઞાની જ યોગી છે.

ગુરુ-એમ માનવું તો અમને પણ માન્ય છે ; આત્માનંદ નામનો બીજો અધ્યાય છે મંદાધિ-
અને તેમ તું પોતે જ માને છે તો તારો જ્ય કારીઓ યોગવડે આત્મતત્ત્વ અણી શકે નહિ,
ચાઓ ! હવે સંતોષ પામ અને જો જ્ઞાનને માટે પ્રત્યગ્આત્માનાં સ્વરૂપબૂત આત્માનંદનું
દેહ કર. ૮૯

આ બ્રહ્માનંદમાં પાંચ અધ્યાય છે; તેમાં આ રહ્યું સંમળવ્યું છે. ૯૦

હતિ શ્રીમદ્વિદ્યારમ્યસ્વામિના પરમગુરુ શ્રીભારતીતીર્થમુનિવિરચિત પંચદશીમાં બ્રહ્માનંદગત-
આત્માનંદ નામનું ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ સહિત પ્રકરણ બારમું સમાપ્ત

શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ

ૐ

તત્સત્પરબ્રહ્મણે નમઃ

શ્રી પંચદશી

“ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ” સહિત

પ્રકરણ ૧૩ સુ

બ્રહ્માનંદગતઅદ્વૈતાનંદ*

બ્રહ્મમાં જગતનું વિવર્તપણું અને બ્રહ્મથી જગતની અભિન્નતા,
તેની માયાશક્તિ અને કાર્યની અનિર્વચનીયતા

(૧-૫૩; ૫૩ શ્લોકો)

અવતરણિકા-બ્રહ્માનંદ, વિદ્યાનંદ અને વિધ્યાનંદ એમ આનંદના ત્રણ પ્રકાર યોગાનંદ નામના પ્રકરણમાં કહેવા છે. બ્રહ્માનંદમાં જ યોગાનંદ, આત્માનંદ ને અદ્વૈતાનંદ છે. આ પ્રકરણમાં અદ્વૈતાનંદનું વર્ણન કરેલું છે જે આનંદથી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય સાથે છે, તે આનંદથી જૂદું શું હોય? કઈ જ નહિ અને તેવા આનંદનું અત્ર વર્ણન કર્યું છે, તેથી એનું નામ અદ્વૈતાનંદ રાખ્યું છે. એના પ્રારભમાં શિખે પ્રસૂ પૂજવાથી, બ્રહ્માનંદના ભેદ સખધે શુદ્ધ સમભવે છે.

યોગાનંદઃ પુરોક્તો યઃ સ આત્માનંદ હૃપ્યતામ્ । કથં બ્રહ્મત્વમેતસ્ય સદ્વ્યસ્યેતિ ચેચ્છૃણુઃ ॥ ૧ ॥
આકાશાદિસ્વદેહાન્તં તૈત્તિરીયશ્રુતીરિતમ્ । જગન્નાસ્ત્યન્યદાનંદાદદ્વૈતબ્રહ્મતા તતઃ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ-પૂર્વે (યોગાનંદ પ્રકરણમાં) જે યોગાનંદ લેણો છે તે જ આત્માનંદ છે એમ સ્વીકાર કરવો. સદ્વ્ય (આત્માનંદ)ને બ્રહ્મપણું કેમ? એમ જો તું કહેતો હોય તો સાબળ.(૧) આકાશ આદિથી લઈ ચોતાના દેહ પર્યંત જગત્ આનંદ (આત્માનંદ)થી જૂદું નથી, એમ તૈત્તિરીય શ્રુતિમાં કહ્યું છે તેથી અદ્વૈત આત્માનંદનું બ્રહ્મપણું સિદ્ધ થાય છે. ૨

* અદ્વૈતાનંદ-પ્રકરણ ૧૩ માનો સાર

આનંદથી અતિરિક્ત કઈ વસ્તુ જ નથી, એનો અર્થ પ્રતિષ્ઠાન કરવા, અન્ધારભામાં આનંદની અદ્વૈતતા સૂચવીને, પ્રકરણનું અદ્વૈતાનંદ એણે નામ અન્વર્થ કહી દેખાણું તૈત્તિરીય શ્રુતિમાં આકાશથી લઈને સ્વદેહ પર્યંતનું સકલ જગત્ આનંદથી નિરાણું છે જ નહીં, એમ કહેલું છે. તે ઉપરથી બ્રહ્મરૂપ આનંદની અદ્વૈતતા સિદ્ધ થાય છે આનંદથી જ આ જગત્ ઉત્પન્ન થયેલું છે, આનંદમાં જ સ્થિતિ કરી રહ્યું છે, અને આનંદને વિષે જ અને લીન થાય છે, તો પણ તે ઉક્ત આનંદથી પ્રયત્ન કેમ હોઈ શકે?

ઉપાદાન કારણ વિવર્તિ, પરિણામ ને આરબક, એવા ભેદથી ત્રણ પ્રકારનું છે તેમાંના પરિણામ તથા આરંભ, નિરંજન બ્રહ્મને વિષે ઘટે નહીં કેમકે વસ્તુથી આરંભ કરતા પછીની પેઠે, અથવા હર્દાસ્તરે પરિણમતા હુધની પેઠે, બ્રહ્મને અવસ્થાંતરની પ્રાપ્તિ થતી નથી આ બ્રહ્મ તો જગતનું વિવર્તિ ઉપાદાન કારણ છે. જેમ નિર્દેશ

અન્નકાન્ત વિવરણ

(૧) આનંદરૂપ બ્રહ્માના વિવર્ત જગતની બ્રહ્મથી અભિન્નતા

(૧-૧૦; ૧૦ શ્લોક)

શિષ્ય-‘આનંદ ત્રણ પ્રકારનો છે: બ્રહ્માનંદ, વિદ્યાનંદ અને વિષયાનંદ,’ એમ પ્રથમાધ્યાયમાં એટલે યોગાનંદ નામના પ્રકરણમાં ત્રણ આનંદ છે, એમ જણાવ્યું છે; પણ બીજા અધ્યાયમાં એ ત્રણ આનંદથી ભિન્ન આત્માનંદનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, તેથી તેનો પરસ્પર વિરોધ આવે છે. આ વિષય મને બરાબર સમજાવશો, તો કૃપા થશે.

ગુરુ-અગીઆરમા પ્રકરણના પહેલા શ્લોકમાં ‘બ્રહ્માનંદ પ્રવક્ષ્યામિ । હું બ્રહ્માનંદ કહીશ,’ એવી રીતે બ્રહ્માનંદના કથનની પ્રતિજ્ઞા કરી છે. એ બ્રહ્માનંદ યોગજન્ય સાક્ષાત્કાર વિષય છે, તેથી તેની યોગાનંદતા કહી છે, અને નિરૂપાધિકપણથી નિબળનંદતા કહી છે. એ નિબળનંદનું જ્ઞાન ગૌણાત્મા, મિથ્યાત્મા અને મુખ્યાત્માનાં વિરોધનથી સમજાવ્યું છે, તેથી એ જ નિબળનંદને આત્માનંદ કહ્યો છે, એમ બ્રહ્માનંદ અને આત્માનંદ બન્ને એક જ છે. નિરૂપાધિકપણથી અને

સોપાધિકપણથી તેનો વ્યાવહારિક ભેદ છે, આ વિષે પૂર્વે સમજાવ્યું છે; માટે તેનું સ્મરણ કરીને મનન કર. (પ્ર૦ ૧૧ મું, શ્લોક ૮૦)

શિષ્ય-આત્માનંદની યોગાનંદતા ધરતી નથી; કારણ કે યોગાનંદ અદ્વિતીય છે ને આત્માનંદ તો સદ્વિતીય છે.

ગુરુ-આત્માનંદ સદ્વિતીય કેમ છે ?

શિષ્ય-જે સબતીય, વિભતીય અને સ્વગત ભેદ સહિત હોય, તે સદ્વિતીય કહેવાય છે. આત્માના પણ ગૌણાત્મા સ્ત્રી, પુત્રાદિક છે અને મિથ્યાત્મા દેહાદિક છે તે સબતીય છે; ને આકાશાદિ અનાત્મ પદાર્થ છે તે આત્માના વિભતીય છે; એમ આત્મા, સદ્વિતીય છે, તેથી આત્માનંદ પણ સદ્વિતીય છે. એ સદ્વિતીય આત્માનંદને અદ્વિતીય યોગાનંદરૂપતા કેમ થતે ? ૧

ગુરુ-સાંભળ: સબતીયપણથી ધણ ગૌણાત્મા પુત્રાદિ અને મિથ્યાત્મા દેહાદિક, જગતના અંતઃપાતી છે, ને ‘તસ્માદ્વાત્મસ્માદાત્મન આકાશઃ સંમૃતઃ । તે એ આત્માથી આકાશ થયું,’ એ તૈત્તિરીયક શ્રુતિમાં આકાશાદિકને જગદ્રૂપ કહ્યું છે. એ જગત પોતાનાં કારણભૂત આત્માનંદથી ભિન્ન નથી; પણ આત્માનંદરૂપ જ છે, એમ એ તૈત્તિરીયક શ્રુતિમાં જ સૂચવ્યું છે. એટલે ગૌણા-

આકાશને વિષે કાળા વળવાળાપણું અજાણે વડે કંપાય છે, તેમ નિરંજ બ્રહ્મને વિષે અવરૂપાન્તરતાના બાનરૂપ વિવર્ત સંભવી રહે છે. તેથી નિરંજ બ્રહ્મને વિષે માયાશક્તિએ કંપેષ આ જગદ્રૂપી વિવર્ત બને છે.

એ માયાશક્તિ માયીમહેશ્વરથી નિરાળી નથી, કિંતુ તેના કાર્ય યંબૂત્વાદિક ઉપરથી તે માયાશક્તિ અનુભવ થાય છે. જેમ ફળ, પત્ર, પુષ્પ, શાખા, ડાળીઓ આદિક અવયવોએ સદ્વર્તમાન એવો વૃક્ષ એક નાનાશા બીજમાં સૂક્ષ્મરૂપે રહેલો હોય છે, તેમ આ સચ્ચિદાનંદ જગત બ્રહ્મને વિષે અવસ્થિત છે. એ શક્તિએ અમુક પ્રકારના દેહકાવાદિકના વૈચિત્ર્યને લઈને નાના પ્રકારે લક્ષ્ય બને છે.

અહિં માયાસ્વરૂપનું અનિર્વચનીયપણું સિદ્ધ કરવા, માયો કથાનો યોગવાસિષ્ઠોક્ત પ્રસંગ વર્ણવી, શક્તિ કાર્ય ધર્માદિકનું પણ અનિર્વચનીયત્વ કહ્યું. ધર્માદિ પદાર્થને વિષે મુક્તિજ્ઞાના બોધે કરી નામરૂપાદિની નિરૂપિત થાય છે. એવી જ નિરૂપિત, કારણરૂપે બ્રહ્મને ભણીને માય, એ જ પુરુષાર્થ વેદાંતવાદીઓને અભિપ્રત છે. કંઈ પદાર્થની અમરતા વિચારી નહીં રહે નથી. એવી રીતે કાર્ય માત્રની અનુવૃત્તાનું જાવન કરવાથી, કેવલ કારણ માત્રના નિર્મલ બોધે કરી, સકલ જ્ઞાન સિદ્ધ થાય છે.

જેમ જીવમાં સ્થિત એવી નિદ્રાશક્તિ દુર્બલ સ્વપ્નની રચનારી થાય, તેમ પણ બ્રહ્મમાં સ્થિત એવી માયાશક્તિ આ જગતના સદિ, સ્થિતિ, પ્રવચ્યાદિક કરે, એમાં શું આશ્ચર્ય પામવા જેવું છે ? મટે આ ચેતન તથા અચેતનને વિષે બ્રહ્મ નિર્વિરોધ છે, માત્ર નામ તથા રૂપ પૃથક્ પૃથક્ ભેદ પામે છે. જેમ છિદ્ર સ્થિત દર્પણને (રૂપે નામ પ્રકારના પદાર્થો છે, ગર્ભમાં જેને જેનું આકાશ ભાસે છે, તેમ નિરંજ સચ્ચિદાનંદ ધન બ્રહ્મને વિષે અનેકવિધ વૈચિત્ર્યવાળું જગત ભાસે છે. ગર્ભમાં જેને જેનું આકાશ ભાસી રહ્યું છે. જેમ દર્પણ ગિના કરી બાહ્ય નથી થતો, તેમ બ્રહ્મ વિના નામરૂપ રતિ નથી જ માટે બ્રહ્માત્મન સચ્ચિદાનંદ વિષે ભુદ્ધિને નિવચિત કરી ઉપર નામરૂપાદિથી વિનિષ્ટા કરી. એટલે પણ નિર્જેત જગત જેવી જેનું સચ્ચિદાનંદ લક્ષણ ત્રણ એ જ અદેવાનંદ સગતે અને તેને વિરોધ સર્વ અધિકારી પુરોષ વિશ્રામ પામે. એવી રીતે જગત મિથ્યાત્વ બાવનનો ઉપદેશ કરી પ્રકરણનો ઉપસંહાર

સ્મા અને મિથ્યાત્મા પણ આત્માનંદથી ભિન્ન નથી, અને તેનો સમતીય, વિભતીય ભેદ નથી. માટે, આત્માનંદની અદ્વિતીય પ્રકરૂપતા ઘટે છે. જેમ યોગાનંદ અદ્વિતીય છે, તેમ આત્માનંદ પણ અદ્વિતીય છે, તેથી યોગાનંદ અને આત્માનંદ બન્ને એક જ છે. ૨

અનંદશિલ્પકા-શિષ્ય જગતની કારણતા સંબંધે પ્રશ્ન કરે છે, ન શુદ્ધ આનંદાદ્યેવ સત્ત્વિમાનિ મૂતાનિ જાયંતે । ઇત્યાદિ શ્રુતિના તાત્પર્યસાથે સ્વેદક કહીને તેને સમજાવે છે.

આનંદાદેવ રજ્જાતં તિષ્ઠત્યાનંદ એવ તત્ત્વ ।
આનંદ એવ લીનં ચેતુક્તાનંદાત્કયં પૃથક્ ॥
કુલાલોઢટ ઉત્પન્નો મિત્રથેતિ ન ચક્રચતામ્
મૃદ્દેપ ઉપાદાનં નિમિત્તં ન કુલાલચત્ ॥૪૪॥
સ્થિતિર્લયથ કુંભસ્ય કુલાલે સ્તો નહિ ક્વચિત્
દૃષ્ટો તૌ મૃદિ તત્ત્વત્સ્યાદુપાદાનં તયોઃ શ્રુતેઃ ॥

શબ્દાર્થ-તે (જગત્) આનંદથી જ થયું છે, તે આનંદમાં જ સ્થિતિ કરીને રહે છે અને આનંદમાં જ લીન થાય છે; એવી રીતે વર્ણવેલા આનંદથી (જગત્) મિત્ર કેમ થાય ? (૩) ઘડો કુંભારથી ઉત્પન્ન થયો છે, તે કુંભારથી જુદો છે, એવી શંકા જ ન કરવી. આ આત્માનંદ, જેમ ઘટમાં મૃત્તિકા છે, તેની પેઠે, જગતમાં ઉપાદાન કારણ છે, પણ કુંભારની પેઠે નિમિત્ત કારણ નથી. (૪) કેમકે ઘટની રચના અને લય કુંભારમાં કોઈ વાર થતાં ભેવામાં આવતાં નથી, પણ ઘટની રચના અને લય મૃત્તિકામાં ભેવામાં આવે છે. તેની પેઠે તે બેજ (જગતની સ્થિતિ અને લય)નું ઉપાદાન કારણ આનંદ છે, એમ શ્રુતિમાં કહેવું છે. ૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-‘તે આ આત્માથી આકાશ થયું,’ એ શ્રુતિ, તમે આત્માનંદની જગત્ પ્રત્યે કારણતામાં પ્રમાણભૂત કહી. પણ તે શ્રુતિમાં તો જગત્ પ્રત્યે આત્માની કારણતા કહેલી છે, પરંતુ આનંદની એટલે આત્માનંદની કારણતા કહી નથી.

ગુરુ-‘‘આનંદાદ્યેવ સત્ત્વિમાનિ મૂતાનિ જાયંતે, આનંદ જાતાનિ જીરતિ, આનંદ પ્રત્યક્ષવિવર્તિત ।

આનંદથી જ આ ભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે, થયેલાં ભૂતો આનંદથી જ શુદ્ધ છે, અને આનંદને જ પ્રાપ્ત થઈને લય પામે છે,’’ એ શ્રુતિ સ્પષ્ટ રીતે જગત્ પ્રત્યે આનંદની કારણતાનું પ્રતિપાદન કરે છે અને આનંદ આત્માથી ભિન્ન નથી, તેથી જગત્ આનંદથી ભિન્ન કેમ થાય ? અનુમાનથી પણ જણાશે કે, જે જેનું કાર્ય હોય, તે તેનાથી ભિન્ન ન હોય. જેમ કે, મૃત્તિકાનાં કાર્ય ઘટાદિ કુંઘ મૃત્તિકાથી ભિન્ન નથી, તેમ જગત્ પણ આનંદથી ભિન્ન નથી, એમ સિદ્ધ થાય છે. ૩

શિષ્ય-તમે જગતની આનંદથી અભિજ્ઞતા સિદ્ધ કરવા માટે અનુમાન કર્યું, એમાં ‘તેના કાર્યથી’ એ હેતુ આપ્યો. તેમાં અનેકાંતિક દોષ આવે છે. જુઓ, ઘટ કુંભારથી ઉત્પન્ન થાય છે, તો પણ તેનાથી ભિન્ન જ છે.

ગુરુ-અમે આપેલા હેતુમાં અનેકાંતિક દોષ નથી, કેમકે કુંભાર તો ઘટનું નિમિત્તકારણ છે; અને અમે તો આનંદનું જગત્ પ્રત્યે ઉપાદાન કારણ પ્રતિપાદન કર્યું છે. તેમાં એ હેતુ આપ્યો છે, એટલે કાર્ય પોતાનાં ઉપાદાન કારણથી ભિન્ન નથી, એવો તેનો અભિપ્રાય છે. જો નિમિત્તકારણમાં એ હેતુ આપ્યો હોય તો, તં કહેલાં અનેકાંતિક દોષ આવે ખરો, પણ પ્રકૃતમાં તો આત્માનંદ, મૃત્તિકાની પેઠે, ઉપાદાન કારણ છે, પણ કુંભારની પેઠે નિમિત્ત કારણ નથી. ૪

શિષ્ય-કહેા, કુંભારને પણ ઘટની ઉપાદાન કારણતા કેમ નથી ?

ગુરુ-સ્થિતિ અને લયનો આધાર જો હોય, તે ઉપાદાન કારણ કહેવાય, એવું ઉપાદાન કારણનું લક્ષણ છે. એ લક્ષણ કુંભારમાં ઘટનું નથી, તેથી કુંભાર ઘટનું ઉપાદાન કારણ નથી.

શિષ્ય-ઉપાદાન કારણનું લક્ષણ કુંભારમાં કેમ નથી ઘટનું ?

ગુરુ-ઘટની સ્થિતિ અને લય કુંભારમાં નથી, માટે ઉપાદાન કારણનું લક્ષણ તેમાં નથી પડતું.

શિષ્ય-ત્યારે ઘટની સ્થિતિ અને લય શામાં થાય છે ?

ગુરુ-ઉપાદાન કારણરૂપ મૃત્તિકામાં જ ઘટની સ્થિતિ અને લય થાય છે, એ પ્રત્યક્ષ ભેવામાં આવે છે.

શિષ્ય-ભલે, પદ્મ ઉપાદાન કારણે કુસાર ન હોય, પણ પ્રકૃતમાં શુ સિદ્ધ થયું ?

ગુરુ-જેમ પદ્મનું ઉપાદાન કારણે મૃતિકા છે, તેમ જગતનું ઉપાદાન કારણે આનંદ છે; કેમકે 'જગતની રીતિ અને લય આનંદમાં જ થાય છે,' એમ તેતિરીયોપનિષતની 'આનંદાદયેવ કલ્પિમાનિ' એ શ્રુતિમાં સ્પષ્ટરીતે કહ્યું છે. ખ

ઉપાદાન કારણના ભેદ

અવતરણિકા-ઉપાદાનના ભેદ કહે છે

ઉપાદાનં ત્રિધા મિત્રં વિવર્તિ પરિણામિ ચ ।
આરંભકં ચ તત્રાત્યૌ ન નિરંશેષકાશિનો ॥

આરંભનાદિનોઽન્યસ્માદન્યસ્યોત્પત્તિમૂચિરે ।
તંતોઃ પટસ્ય નિષ્પત્તેર્મિત્રૌ તંતુપટૌ સહ્યા ॥૭

અવસ્થાંતરતાપત્તિરેકસ્ય પરિણામિતા ।
સ્પાત્કીરં દધિ મૃત્કુંભઃ સુર્ગ્ગં કુંડલં યથા ॥

અવસ્થાંતરમાનં તુ વિવર્તો રજ્જુસર્પવત્ ।
નિરંશેષ્યસ્યસૌ વ્યાંઙ્ગિતલમાલિન્યકલ્પ-

નાત્ ॥ ૯ ॥

શબ્દર્થ-ઉપાદાન ત્રણ પ્રકારનું છે: વિવર્તિ, પરિણામિ અને આરંભક; તેમાં છેલ્લાં બે નિરવયવમાં અવકાશવાળા નથી. (૧) જેમ તંતુથી પટની ઉત્પત્તિ છે, છતાં તંતુ તથા પટ ભિન્ન જણાય છે, તેમ આરંભવાદીઓ અન્યથકી અન્યની ઉત્પત્તિ કહે છે (૭) એક વસ્તુને અન્ય અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થવી, તે પરિણામ કહેવાય. જેમ કે, દૂધનું દહીં થાય છે, મૃતિકામાંથી કુંભ થાય છે, અને સુવર્ણમાંથી કુંડલ થાય છે. (૮) એક અવસ્થામાં બીજી અવસ્થાનું ભાન થવું તે વિવર્ત ગણાય. જેમ દોરીમાં સર્પની છુદ્ધિ થાય છે આ વિવર્ત નિરવયવમાં પણ થાય છે. જેમ, નિરવયવ આકાશમાં વલપણની અને મલિનપણની કટપના કરવામાં આવે છે. ૯

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

આરંભવાદ

ગુરુ-ઉપાદાન કારણ ત્રણ પ્રકારનું છે- વિવર્તિ ઉપાદાન કારણ, પરિણામિ ઉપાદાન કારણ ને આરંભક ઉપાદાન કારણ. એ ત્રણ કારણમાંથી

પરિણામિ ઉપાદાન કારણ અને આરંભક ઉપાદાન કારણ. એ બંને નિરવયવ એટલે અવયવ વિનાની વસ્તુમાં એટલે આનંદમાં સમવનાં નથી. બાકી રહ્યું વિવર્તિ ઉપાદાન કારણ. તે જ માત્ર નિરવયવ વસ્તુમાં સમવે છે ૬

વૈશેષિક આદિ લોકો આરંભવાદી છે. 'પર-માણ્યથી જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે,' એમ તેઓ કહે છે. તેઓ જગતને અનિત્ય માને છે, ને પર-માણ્યને નિત્ય માને છે તેથી 'ઉપાદાન કારણ કાર્યથી અન્ય છે, ને કાર્ય ઉપાદાન કારણથી અન્ય છે, એટલે ઉપાદાન કારણ' કરતાં અન્ય જ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે,' એમ કહે છે

શિષ્ય-આરંભવાદીઓ, એમ કેમ કહે છે ?

ગુરુ-તંતુમાંથી વસ્ત્ર થાય છે તે બેધને આરંભવાદીઓ એમ જ કહે છે

શિષ્ય-તંતુની ઉત્પત્તિના દર્શનથી કાર્ય અને કારણતાનો ભેદ કેમ સિદ્ધ થાય છે ?

ગુરુ-તત્તુ વસ્ત્રનું ઉપાદાન કારણ છે, અને વસ્ત્ર તેનું કાર્ય છે બે ઉપાદાન કારણ અને કાર્યનો ભેદ ન હોય તો, તત્તુનો અને પટનો ભેદ ન થવો બેધએ, ને તેથી જેમ તત્તુથી પટની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ પટથી પણ પટની ઉત્પત્તિ થવી બેધએ. પણ જેમ પટથી પટની ઉત્પત્તિ થતી નથી, તેમ તત્તુથી પણ પટની ઉત્પત્તિ ન થવી બેધએ. પરંતુ પટથી પટની ઉત્પત્તિ થતી નથી, ને તંતુથી પટની ઉત્પત્તિ તો થાય છે, વળી તત્તુથી દોરડી, દોરડા આદિ બિન્ન કાર્ય થાય છે, ને પટથી તો શીત નિવારણાદિ બિન્ન કાર્ય થાય છે, તેથી તત્તુનો અને પટનો ભેદ છે આ પ્રમાણે વૈશેષિક-વાળાઓ દરેક કાર્યનો આરંભ માને છે. એમાં તત્તુનું રૂપ હોવા છતાં પરિણામ બીજું જ છે, ૭

પરિણામવાદ

એક જ વસ્તુને પૂર્વ અવસ્થાના ત્યાગપૂર્વક અન્ય અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થવી, એ પરિણામનું સ્વરૂપ છે. જેમ કે દૂધ દહીંરૂપે થાય છે એમાં પ્રથમ દૂધરૂપ અવસ્થાનો ત્યાગ થાય છે, ને પછી દહીંરૂપ બની જ અવસ્થા આવે છે. એટલે 'દૂધ' એ વ્યવહારયોગ્યતાની નિશ્ચિતિ થાય છે, ને 'દહીં' એ પ્રકારના અવહારની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. તેમ જ મૃતિકા થટ્ટરૂપે થાય છે અને

સુવર્ણ કુંડલરૂપે થાય છે મૂળ સ્વરૂપ બદલાઈ નવું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે આમાં પરિણામિ ઉપાદાન કારણ ગણાય છે. ૮

વિવર્તવાદ

સર્પમાં રજ્જુની પેઠે, 'ખીજ અવસ્થાની પ્રતીતિ થવી' એ વિવર્ત ઉપાદાન કારણનું લક્ષણ છે.

શિષ્ય-જ્યારે ખીજ અવસ્થાની પ્રતીતિ એટલે ભાન થવું, એ વિવર્તનું લક્ષણ છે, ત્યારે વિવર્તમાં અને પરિણામમાં શો ભેદ છે? જેમ પરિણામમાં પૂર્વ અવસ્થાના ત્યાગપૂર્વક અન્ય અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ વિવર્તમાં પણ પૂર્વ અવસ્થાના ત્યાગપૂર્વક અન્ય અવસ્થાનું ભાન થાય છે.

ગુરુ-પૂર્વ અવસ્થાનો ત્યાગ થયા વિના અન્ય અવસ્થાની પ્રતીતિ થવી, એ વિવર્તનું લક્ષણ છે; એટલે, વિવર્તમાં પૂર્વ અવસ્થાનો ત્યાગ થયા વિના અન્ય અવસ્થાનો ભાસ થાય છે, ને પરિણામમાં પૂર્વ અવસ્થાનો ત્યાગ થાય છે ને અન્ય અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમકે, વિવર્ત ઉપાદાન કારણમાં રજ્જુરૂપે રહેલા પદાર્થમાં સર્પની પ્રતીતિ થાય છે, તે પ્રતીતિ રજ્જુરૂપ પૂર્વ અવસ્થાનો ત્યાગ કર્યા વિના સર્પરૂપે થાય છે; ને પરિણામ ઉપાદાન કારણમાં તો પૂર્વ અવસ્થા દૂષ્ણો ત્યાગ થાય છે ને પછી દર્દીરૂપ અવસ્થાતરની પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે વિવર્તમાં અને પરિણામમાં ભેદ છે.

શિષ્ય-વિવર્તરૂપે પ્રતીતિ થતા રજ્જુઆદિ સાવચવ છે, તેથી એ વિવર્ત પણ સાવચવ પદાર્થમાં ઘટે છે, પણ નિરવચવ પદાર્થમાં ઘટતો નથી.

ગુરુ-વિવર્ત એ આરંભ અને પરિણામથી વિલક્ષણ-ભિન્ન છે; એટલા માટે તે તો નિરવચવમાં પણ ઘટે છે આ વિવર્તનો નિરવચવમાં વ્યવહાર લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. આકાશનાં શન્યતારૂપ યથાર્થ સ્વરૂપને ન જાણતાં પુરુષો કહે છે કે, 'આકાશનું ઉપણ તણુ ગોળ જેવું છે, અઘોમુખ છે, અને ધન્વીલમ્બિનું જેવું છે,' વળી લોકો મોટે છે કે, 'આકાશ સ્વામ છે.' એવી રીતે નિરવચવ આકાશમાં જે જૂદી જૂદી કલ્પના કરે છે, તે પણ વિવર્ત જ છે. જો નિરવચવમાં વિવર્ત

ઘટતો ન હોય તો ઉપર કહેલી કલ્પનાઓ આકાશમાં યઈ શકે નહિ.

એ પ્રમાણે અન્યથી અન્યની ઉત્પત્તિ થવી, એ આરંભ ઉપાદાન કારણનું લક્ષણ છે ને તે સાવચવ વસ્તુમાં સંભવે છે; પણ નિરવચવમાં સંભવતું નથી. એક જ વસ્તુને પૂર્વ અવસ્થાના ત્યાગપૂર્વક અન્ય અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થવી, એ પરિણામિ ઉપાદાન કારણનું લક્ષણ છે. ને તે પણ સાવચવ વસ્તુમાં સંભવે છે, પણ નિરવચવમાં સંભવતું નથી; અને પૂર્વ અવસ્થાના ત્યાગ વિના અન્ય અવસ્થાની પ્રતીતિ થવી, એ વિવર્ત ઉપાદાન કારણનું લક્ષણ છે; ને તે સાવચવ વસ્તુમાં અને નિરવચવ વસ્તુમાં એમ બેઉમાં સંભવે છે. ૯

અવતરણિકા-ઉપર જુદાં તેનું કથિતાર્થ કથન કરે છે. તતો નિરંશ આનંદે વિવર્તો જગદિપ્યતામ્ । માયાશક્તિઃ કલ્પિકા સ્યદૈદ્રજાલિકશક્તિવત્ ॥૧૦॥

શબ્દાર્થ-તેથી નિરવચવ આનંદમાં જગત્ કલ્પિત છે એમ અંગીકાર કર. એન્દ્રજાલિક (ગારુડિક) ની શક્તિની પેઠે, માયાશક્તિ સર્વની કલ્પના કરવાવાળી છે. ૧૦

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-એ રીતે નિરવચવમાં પણ વિવર્તનો સંભવ છે; માટે નિરવચવ આનંદમાં વિવતરૂપ જગત્ કલ્પિત જ છે, એમ સ્વીકારવું જોઈએ.

શિષ્ય-આનંદ તો અદ્વિતીય છે, એટલે તેમાં જગતની કલ્પના ઘટતી નથી; કારણ કે તેમાં કલ્પનાના હેતુ જે કલ્પના કરનાર છે, તેનો અભાવ છે.

ગુરુ-માયાશક્તિ કલ્પના કરવાવાળી છે એટલે કલ્પનાનો હેતુ છે, તેથી આનંદ અદ્વિતીય છે, તોપણ તેમાં જગતની કલ્પના ઘટે છે.

શિષ્ય-શક્તિની કલ્પના તમે ક્યાં જોઈ છે? ગુરુ-એન્દ્રજાલિકમાં શક્તિની કલ્પના સ્પષ્ટ ભેવામાં આવે છે, અને તે સર્વાનુભવસિદ્ધ છે. જેમ મણિ, મત્ર અને તત્રરૂપ એન્દ્રજાલિકમાં રહેલી શક્તિ, ગધર્વનગર આદિની કલ્પના કરે છે, તેમ આનંદ બ્રહ્મમાં રહેલી માયાશક્તિ સ્થાવર અને જગમાત્રક સપૂર્ણ જગતની કલ્પના કરે છે. ૧૦

(૨) શક્તિ તથા તેની અનિર્વચનીયતાનું નિરૂપણ

(૧૧-૩૨; ૨૨ શ્લોકો.)

અવતરણિકા-૩૫૨ ક્ષુ તેમાં દેતાપતિની શિષ્ય આરંભ કરે છે, ને શુરુ અનિર્વચનીયપણાંથી સંજ્ઞિતું મિથ્યાપણું દર્શાવવા માટે, લૌકિક અગ્નિ આદિની શક્તિના ભેદથી અથવા અભેદથી, આ વિષયમાં નિર્વચનનો અશક્યતા દર્શાવે છે

શક્તિઃશક્તાત્પૃથક્નાસ્તિ તદ્વદ્દુષ્ટેર્ન ચામિદા પ્રતિબંધસ્ય દૃષ્ટવાન્છક્ત્યમાવતુ કસ્ય સઃ॥
શક્તેઃ કાર્યાનુમેયત્વાદકાર્યે પ્રતિબંધનમ્ ।

જ્વલતોઽગ્નિરદાહે સ્વાન્મંગાદિપ્રતિબંધતા? ૨
શબ્દાર્થ-શક્તિ શક્તિમાનથી ભિન્ન નથી; કારણ કે, અગ્નિ આદિના સ્વરૂપથી જૂદી શક્તિની પ્રતીતિ થતી નથી. તેમ પ્રતિબંધ ભેવામાં આરવાથી શક્તિનો શક્તિમાનની સાથે અભેદ પણ નથી. જો શક્તિના અભાવ માનીએ તો તે પ્રતિબંધ કેના માનવો? અર્થાત્ તેની ભેદાભેદતા અનિર્વચનીય એટલે કહી શકાય નહિ તેવી છે. (૧૧) શક્તિ કાર્ય ઉપરથી જાણી શકાય છે, અને પ્રતિબંધકાર્યના અભાવથી જાણી શકાય છે. અગ્નિ જાગતો હોય, તે છતાં પણ તેનાથી દાહ થાય નહિ ત્યારે અશ્વિમંત્રાદિકની પ્રતિબંધકતા જાણવી. ૧૨

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-યદપિ આત્માનંદ જગતની કલ્પના કરતો નથી, પણ માયાશક્તિ જગતની કલ્પના કરે છે, ત્યારે તો આત્માનંદથી માયાશક્તિ ભિન્ન છે એમ માનવું જોઈએ, ને તેમ માનવાથી આત્માનંદને માયાશક્તિ છે, એ પ્રમાણે દેતાપતિ આવશે

શુરુ-જો માયાશક્તિને જો સત્ય માનતા હયે તો દેતાપતિ આવે ખરી, પરંતુ તે માયા તો અનિર્વચનીયપણાંથી મિથ્યા છે, જોટી છે, માટે દેતાપતિ નથી.

શિષ્ય-જો માયાશક્તિનું અનિર્વચનીયપણું કેવી રીતે છે ?

શુરુ-માયાશક્તિ એ શક્તિ છે, તેથી જેમ લૌકિક અગ્નિ આદિની શક્તિનું શક્તિવાળા અગ્નિ

આદિના ભેદથી અથવા અભેદથી, નિર્વચન યર્ષ શકતું નથી, તેમ માયાશક્તિનું શક્તિપણું, આત્માનંદના ભેદથી અથવા અભેદથી નિર્વચન યર્ષ શકતું નથી; તેથી તે, અગ્નિ આદિની શક્તિની પેઠે, અનિર્વચનીય છે.

શિષ્ય-શક્તિનું નિર્વચન ભેદથી અથવા અભેદથી કેમ નથી યર્ષ શકતું ?

શુરુ-અગ્નિમાં દાહકતા આદિ શક્તિ છે, તેની અગ્નિથી ભિન્ન પ્રાપ્તિ થતી નથી; કેમકે અગ્નિમાંથી દાહકતા શક્તિ જૂદી કાઢી શકાતી નથી; તેથી દાહકતા શક્તિનું નિર્વચન અગ્નિથી ભિન્ન યર્ષ શકતું નથી. પણ ચદ્રકાંતમણિથી અગ્નિની દાહકતા શક્તિનો પ્રતિબંધ થાય છે વળી મંત્રથી દાહકતા શક્તિનો પ્રતિબંધ થાય છે, પરંતુ અગ્નિના સ્વરૂપનો પ્રતિબંધ થતો નથી; તેથી, અગ્નિની દાહકતા શક્તિ, અગ્નિસ્વરૂપ નથી, પણ અગ્નિથી જૂદી છે, એમ માનવું જોઈએ. એવી રીતે દાહકતા શક્તિનું નિર્વચન ભેદથી કે અભેદથી યર્ષ શકતું નથી એ જ પ્રમાણે, અન્યશક્તિથી પોતપોતાની શક્તિનું નિર્વચન ભેદથી અથવા અભેદથી યર્ષ શકતું નથી.

શિષ્ય-ભલે શક્તિનો પ્રતિબંધ હો, પણ શક્તિમાનથી શક્તિનો ભેદ નથી, એમ માનવામાં શો દોષ છે ?

શુરુ-‘અગ્નિનું સ્વરૂપ તો પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે, તેથી અગ્નિનો પ્રતિબંધ છે,’ એમ કહેવું અનુચિત છે; અને ચદ્રકાંતમણિથી પ્રતિબંધ તો થાય છે, કેમકે અગ્નિ વિષમાન છતાં પણ દાહ થતો નથી. હવે જે પ્રતિબંધ થયો છે તે અગ્નિની શક્તિનો થયો છે, તેથી શક્તિ અગ્નિથી ભિન્ન છે એમ સ્વીકારવું જોઈએ. જો અગ્નિથી તેની શક્તિના ભેદનો સ્વીકાર ન કરીએ, તો પ્રતિબંધની નિર્વિષયતારૂપ દોષ આવે છે; કારણ કે શક્તિ અગ્નિથી જૂદી ન હોવાથી અને અગ્નિ પ્રત્યક્ષ ભેવામાં આવતો હોવાથી, જે પ્રતિબંધ થાય છે તે કેનો ? માટે અગ્નિથી તેની શક્તિ જૂદી છે એમ સ્વીકારવું જોઈએ. એ જ પ્રમાણે, સર્વ શક્તિથી પોતપોતાની શક્તિનો ભેદ લેવાનો છે. ૧૧

શિષ્ય-જેમ 'શક્તિ-પદાર્થનું સ્વરૂપ ઇદ્રિય-ગોચર છે, તેમ તેની શક્તિ ઇદ્રિયગોચર નથી; પરંતુ અર્તાદ્રિય છે ત્યારે, 'શક્તિનો પ્રતિબંધ થયો છે,' એવું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય ?

ગુરુ-યદપિ શક્તિ ઇદ્રિયગોચર નથી તથાપિ અનુમાનથી તેનું જ્ઞાન થાય છે, તેથી, શક્તિના કાર્યનો જ્યારે અભાવ હોય ત્યારે, 'શક્તિનો પ્રતિબંધ થાય છે,' એવું જ્ઞાન થાય છે તે પણ અનુમાનથી થાય છે જેમ અગ્નિ તો ભડભડ બળતો હોય, એટલે સ્વસ્વરૂપથી વિદ્યમાન હોય, તોપણ જ્યારે તેથી દાહાર્ક કાર્ય થાય નહિ, ત્યારે અનુમાનથી જાણવામા આવે છે કે, મલિની અથવા તો મત્ર ઔષધાદિથી અગ્નિની શક્તિનો પ્રતિબંધ થયો છે ૧૨

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે લૌકિક અગ્નિ આદિની શક્તિ સ્વસ્વરૂપથી અને પ્રમાણથી નિરૂપણ કર્યો પછી, માયાશક્તિના સદ્ભાવમા, 'તે ધ્યાનયાગાનુગતા' તે મુનિઓ ધ્યનરોમને અનુગત થઇને, પોતાના કાર્યના શુભેચ્છાથી, જે દેવતાની શક્તિ છે તેને જેવા લાગ્યા,' એ શ્રુતિનો અર્થ કહે છે

દેનાત્મશક્તિ સ્વગુણૈર્નિગૂઢાં મુનયોઽવિદન્
પરાસ્ય શક્તિર્દિવિધા ક્રિયાજ્ઞાનલાત્મિકા
ઠતિ વેદનચઃ પ્રાહ વસિષ્ઠશ્ચ તથાત્રવીત્ ।
સર્વશક્તિપરંબ્રહ્મ નિત્યમાર્પૂર્ણમદ્વયમ્ ॥૧૪॥

શબ્દાર્થ-મુનિઓ દેવાત્મા (સ્વપ્રકાશ ચિદાત્મા)ની શક્તિને પોતાના શુભેચ્છાથી (કાર્યોથી) નિગૂઢ (ગુપ્ત-વીંટાયેલી) જાણવા હતા. પરબ્રહ્મની ક્રિયા, જ્ઞાન અને બલ(ઈચ્છા) રૂપી વિવિધ પ્રકારની શક્તિ છે. (૧૩) એ પ્રમાણે વેદવચન કહે છે, અને વસિષ્ઠ પણ તેમ કહે છે, કે પરબ્રહ્મ સર્વ શક્તિવાળું, નિત્ય, પરિપૂર્ણ અને અદ્વિતીય છે. ૧૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-એ માયાશક્તિના સદ્ભાવમા, કાળવાદી-ઓ, 'કાળને જગતનું કારણ' કહે છે, સ્વભાવ-વાદીઓ, 'સ્વભાવને જગતનું કારણ' કહે છે, યન્યવાદીઓ, 'યન્યને જગતનું કારણ' કહે છે; આરભવાદીઓ, 'પરમાણુને જગતનું કારણ' કહે છે, મીમાંસકો, 'અદૃશને જગતનું કારણ' કહે છે;

પ્રત્યક્ષવાદીઓ, 'યદ્વજાને જગતનું કારણ' કહે છે, સાંખ્યો, 'પ્રકૃતિને જગતનું કારણ' કહે છે; શાંખીઓ, 'દ્વિરસ્યગર્ભને જગતનું કારણ' કહે છે, પરિણામવાદીઓ, 'ઈશ્વરને જગતનું કારણ' કહે છે, એટલે ઈશ્વર જગદ્ગુરુ પરિણામ માને છે, એમ કહે છે, પણ અને વિવર્તવાદીઓ વેદાંતીઓ, 'માયોપહિત બ્રહ્મને જગતનું કારણ' કહીએ છીએ એ પ્રમાણે અનેક પ્રકારનાં મતાંતરો છે એ સર્વ મતાંતરોમા જેને દોષદષ્ટિ હોય અને જગતનાં કારણ બ્રહ્મની જિજ્ઞાસાથી જે યોગનિષ્ઠ હોય તે જ મુનિ મુનિ એટલે મનન-શીલ માયા, એટલે સ્વપ્રકાશચિદાત્માની શક્તિ તે શક્તિ પોતાનાં કાર્યોથી એટલે સ્થૂલ સૂક્ષ્મ-શરીરોથી આવૃત છે, અને મુનિઓ એ શક્તિનો સાક્ષાત્કાર કરે છે 'તે ધ્યાનયાગાનુગતા બપવન્ દેવાત્મશક્તિ સ્વગુણૈર્નિગૂઢામ્ । ધ્યાનયોગને અનુગત તે (મુનિઓ) પોતાના શુભેચ્છાથી ગૂઢ એવી સ્વપ્રકાશ ચિદાત્માની શક્તિને જોય છે,' એમ શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે, વળી 'પરાસ્ય શક્તિર્દિવિધૈર્વ્યવસ્થે સ્વાભાવિકી જ્ઞાનબલક્રિયા ચ । આની (બ્રહ્મની) જગતના કારણરૂપ ઉત્તમ શક્તિ અનેક પ્રકારની છે, એમ સમજાય છે, તે જ્ઞાનરૂપ, બલ (ઈચ્છા) રૂપ અને ક્રિયારૂપ છે.' એ શ્રુતિમાં પણ માયાની શક્તિનું વિચિત્રપણ કહેલું છે, માટે માયાશક્તિના સદ્ભાવમા બને શ્રુતિઓ પ્રમાણ છે ૧૩

શિષ્ય-આ જગતની ઉત્પત્તિ સંબંધમા જુદી જુદી માન્યતાવાળાઓ શાં શા કારણો દર્શાવે છે, તે કૃપા કરીને સમજાવશો ? આપે દુક્રમાં તો કહ્યું છે, પણ અને વિસ્તારથી સામજીવાની ઇચ્છા છે.

ગુરુ-જગતની ઉત્પત્તિ સંબંધમાં જુદા જુદા દર્શિબંદુથી જુદા જુદા મતવાળા વિચારકો જે કારણો જણાવે છે તે હું તને સમજાવીશ.

(૧) અસત્ કારણવાદીઓ જગતનું કારણ અકારણ કહે છે, (૨) અભાવવાદીઓ જગતના અભાવને કારણ કહે છે, (૩) યન્યવાદીઓ યન્યને કારણ કહે છે, (૪) નૈયાયિકાદિકા પરમાણુ આદિને કારણ કહે છે, (૫) જ્યોતિર્વિદ્યા-કાળવાદીઓ કાળને કારણ કહે છે, (૬) ચાર્વાક

આદિ નાસ્તિકો સ્વભાવને કારણ માને છે, (૭) મીમાંસકો નિયતિ ને અદ્વૈત તેને કારણ કહે છે, (૮) પ્રત્યક્ષવાદીઓ યદ્વચ્છાને કારણ કહે છે, (૯) પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુવાદી પૃથ્વી આદિ પંચભૂતને કારણ કહે છે, (૧૦) સાંખ્ય મતવાળા પણ ચલુની સામ્યાવરથારૂપ પ્રકૃતિને કારણ કહે છે, (૧૧) ચોગીઓ હિરણ્યગર્ભ આદિરૂપ અસંગ પુરુષને કારણ કહે છે, (૧૨) કેટલાક મયોગવાદી નાસ્તિકો કાળાદિના સંયોગને કારણ કહે છે, (૧૩) કેટલાકો પ્રતિબિંબરૂપ પરિણામી પુરુષને કારણ કહે છે, અને (૧૪) બ્રહ્મવાદી વેદાંતીઓ શુદ્ધ બ્રહ્મને જગતનું કારણ કહે છે. આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારના કારણુવાદો છે.

શિષ્ય-આ સર્વ કારણુવાદો આપે ને કહ્યા તેમાં સાચો કયો, તે સમજાવવા કૃપા કરો. નહિ તેા નિર્ણયના અભાવે મતિમાં ભ્રમ પેદા થાય છે.

ગુરુ-આ દરેક કારણુવાદમાં કંઈ ને કંઈ દોષ છે, માટે તે અસાધ્ય છે. જેમકે (૧) “જગતનું કારણુ પણ કારણુ નથી, કિંતુ કારણુ વગર જ જગત પેદા થયું છે.” આવું કહેનારાઓના પક્ષમાં સર્વ ધર્માદિક કાર્યનું કારણુ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, છતાં કારણુ નથી એમ કહેવું એ ભૂલ છે. એટલા માટે એમાં દૃષ્ટ વિરોધ નામનો પ્રત્યક્ષ વિરોધરૂપ દોષ છે.

(૨) “જગતનું કારણુ અભાવ છે.” એવું કહેનારાઓના પક્ષમાં વધ્યા સુતની માફક અસત્રૂપ અભાવથી ભાવરૂપ જગતની ઉત્પત્તિ માનવામાં પણ દૃષ્ટ વિરોધરૂપ દોષ છે.

(૩) “શૂન્ય જ જગતનું કારણુ છે.” આ પક્ષમાં આકારમાં પુષ્પવન અને વાવ્યા વિના બીજમાંથી ધાન્યની ઉત્પત્તિની માફક અસંભવરૂપ દોષ આવે છે.

(૪) “પરમાણુ કારણુ છે.” આ પક્ષમાં નિરવયવ અને જડ પરમાણુના સંયોગ આદિનો અસંભવરૂપ દોષ છે.

(૫) “કાળ જ કારણુ છે.” આ પક્ષમાં કાળ વર્તમાન હોવા છતાં પણ સર્વ કાર્યની સર્વદા ઉત્પત્તિ નથી થતી, એટલા માટે આકારણુતાની પ્રાપ્તિરૂપ દોષ એમાં લાગુ પડે છે.

(૬) “સ્વભાવ કારણુ છે.” આ પક્ષ ને ખરો હોય તો વધ્યા આદિમાં ગર્ભાદિ કાર્યજનક વીર્યાદિના સ્વભાવનો લંગ શા માટે થાય છે? એમાં બલિયારરૂપ દોષ છે.

(૭) “પુણ્ય પાપરૂપ અદ્વૈત કારણુ છે.” આ પક્ષમાં “આ કારણુથી આ કાર્ય થયું અને આથી આ નહિ” એમ અન્ય વ્યતિરેકનો બલિયારરૂપ દોષ આવે છે, વળી પુણ્ય પાપની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? એનો પત્તો જ લાગતો નથી.

(૮) “કાકતાદીય ન્યાયની માફક યદ્વચ્છા કારણુ છે.” આ પક્ષમાં પૃથ્વી આદિ ભૂતરૂપ ધર્મિઓથી વિના કેવળ યદ્વચ્છારૂપ ધર્મની કારણુતા માનવી પડે છે, ને અસંભવરૂપ દોષયુક્ત છે.

(૯) “પૃથ્વીઆદિ ભૂત કારણુ છે.” આ પક્ષમાં ધણી માફક જડ અને સાવયવ ભૂતોને અન્ય કારણુની અપેક્ષા રહેતી હોવાથી તેની કારણુતામાં પણ અસંભવરૂપ દોષ આવે છે.

(૧૦) “પ્રકૃતિ કારણુ છે.” આ પક્ષમાં પણ શકટ-ગાડાની માફક જડ પ્રકૃતિની કાર્ય વિશે સ્વતઃ પ્રવૃત્તિનો અસંભવરૂપ દોષ આવે છે.

(૧૧) “પુરુષ કારણુ છે.” આ પક્ષમાં અસંગ અને નિર્ગુણ હોવાથી વ્યાપાર રહિત તે પુરુષના કારણુપણમાં અયોગ્યતારૂપ દોષ લાગે છે.

(૧૨) “તેઓનો સંયોગ કારણુ છે.” આ પક્ષમાં તેઓ જડ હોવાથી તેને કારણુ માનવામાં અપેક્ષારૂપ દોષ આવે છે.

(૧૩) “પરિણામી પુરુષ કારણુ છે.” આવું માનનારાઓના પક્ષમાં જીવ, સુખની પ્રાપ્તિ કરવામાં અને દુઃખની નિવૃત્તિ કરવામાં અસંભવ હોવાથી, તેને કારણુ માનવામાં અયોગ્યતારૂપ દોષ આવે છે. અને

(૧૪) “શુદ્ધ એટલે કે માયાશક્તિ રહિત બ્રહ્મ કારણુ છે” એવું મનનારાઓના પક્ષમાં બ્રહ્મનું નિર્વિકારપણ, અસગપણ અને નિરવયવપણ-વગેરે ઉપનિષદોમાં કહેલા વિશેષણોના લંગરૂપ દોષ આવે છે. એટલા માટે આ સર્વ વાદો ખોટા અને ભ્રામક છે.

શિષ્ય-આ બધા કારણુવાદો ખોટા અને

સાથે શુદ્ધ બ્રહ્મવાદી વેદાંતવાદ પણ ખોટો, તો સાચો સિદ્ધાંત શો છે ?

શુરુ-આ પ્રમાણે આ અન્ય કારણવાદો સર્વ ખોટા છે. તેથી માયાવિશિષ્ટ બ્રહ્મ જ જગતનું કારણ છે, અને આ પક્ષ જ એકલો નિર્દોષ છે. અને તે શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને અનુભવ પ્રમાણે છે.

શિષ્ય-આપે માયાશક્તિના સદ્ભાવમાં 'ધ્યાનયોગને અનુગત તે મુનિઓ,' અને 'બ્રહ્મની ઉત્તમ એટલે જગતનાં કારણરૂપ શક્તિ,' એ બે શ્રુતિઓના પ્રમાણ આપ્યાં, તે શ્રુતિઓ ક્યાંની છે ?

શુરુ-એ બંને શ્રુતિઓ ઋગ્વેદના શ્લોકોના રોપનિવેદની છે.

શિષ્ય-માયાશક્તિના સદ્ભાવમાં કેવલ શ્રુતિ જ પ્રમાણ છે, કે અન્ય પણ પ્રમાણ છે ?

શુરુ-જેમ શ્રુતિમાં માયાની વિવિધતા કહેલી છે, તેમ મુનિ વસિષ્ઠે પણ યોગવાસિષ્ઠમાં માયાની વિવિધતા કહેલી છે. યોગવાસિષ્ઠમાં માયાનું પ્રતિપાદન કરતાં, પ્રથમ 'બ્રહ્મ નિલ્ય એટલે જૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એ ત્રણે કાળમાં અખાદિત છે,' એમ કહ્યું છે. વળી પરિપૂર્ણ અને અદ્વિતીય એટલે સમગ્રતીય, વિજાતીય તથા સ્વગત ભેદરહિત છે, એવી રીતે બ્રહ્મનાં પારમાર્થિક સ્વરૂપનું વર્ણન પણ કર્યું છે, અને બ્રહ્મ સર્વ શક્તિવાળું છે, પર-સર્વોત્કૃષ્ટ છે; એવી રીતે બ્રહ્મનાં ઉપાધિવાળાં સ્વરૂપનું પણ વર્ણન કર્યું છે. ૧૪

અવતરણિકા-૬૬ 'બ્રહ્મમાં વિવેક કરી માયાશક્તિની કેમ અભિવ્યક્તિ થાય છે' તે કહે છે, અને તે સમજાવવા યોગવાસિષ્ઠના વચનનું પ્રમાણ આપે છે.

યયોહસતિ શક્ત્યાસૌ પ્રકાશમધિગચ્છતિ ।

ચિચ્છક્તિર્વલણો રામ શરીરેષૂપલભ્યતે ॥

સ્પંદશક્તિય વાતેષુ દાર્ણ્યશક્તિસ્તથોપલે ।

દ્રવ્યશક્તિસ્તથામઃસુ દાહશક્તિસ્તથાનલે ॥

શૂન્યશક્તિસ્તથાકાશે નાશશક્તિર્વિનાશિની ।

યથાહેન્તમર્હાસર્પો જગદસ્તિ તથાત્મનિ ॥

ફલપત્રલતાપુષ્પશાખાવિટપમૂલવાન્ ।

નનુ વીજે યથા વૃક્ષસ્તથેદં વ્રજ્જાણિ સ્થિતમા ॥

શબ્દાર્થ-એ બ્રહ્મ, જ્યારે જે શક્તિએ કરીને ઉદ્ભાસ (વિકાસ) પામે છે, ત્યારે માયાશક્તિ અભિવ્યક્તિને (પ્રકટ) પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૫) હે રામા! શરીરોમાં બ્રહ્મની ચિચ્છક્તિ દેખાય છે; વાયુઓમાં સ્પંદ(હાલવાની) શક્તિ, પાપાણુમાં દહંતા (કઠિનતાની) શક્તિ, જળમાં દ્રવ (વહેવાની) શક્તિ અને અનલ(અગ્નિ)માં દાહ (ખાલવાની) શક્તિ છે. (૧૬) આકાશમાં શૂન્ય(કંઈ પણ ન હોવાની) શક્તિ અને વિનાશમાં નાશશક્તિ પ્રતીત થાય છે. વળી જેમ છંદાની અંદર મોટો સર્પ રહેલો હોય છે, તેમ આત્મામાં જગત રહેલું છે; (૧૭) બીજમાં ફલ, પત્ર, લતા, પુષ્પ, શાખા, વિટપ (નાની શાખાઓ) અને મૂળવાળો વૃક્ષ જેમ રહ્યો છે, તેમ આ (જગત) બ્રહ્મમાં રહ્યું છે. ૧૮ .

ચન્દ્રકાન્ત નિવરણ

શુરુ-મુનિ વસિષ્ઠ શ્રીરામચંદ્રને કહે છે કે, હે રામા! એ બ્રહ્મ, જ્યારે જ્યારે, જે માયાશક્તિથી વિવર્તને પામે, ત્યારે ત્યારે આ માયાશક્તિ સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે.

રામ-હે મહારાજ! એ ચિચ્છક્તિ ક્યાં પ્રતીત થાય છે ?

વસિષ્ઠ-ચેતનતાના વ્યવહારના હેતુરૂપ એ ચિચ્છક્તિ દેવ, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, કીટ, પતંગ, ભુંગ આદિના શરીરોમાં સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. ૧૫

સ્પંદશક્તિ એટલે ચલનતાનાં કારણરૂપ જે શક્તિ, તે વાયુમાં પ્રતીત થાય છે; પાપાણુમાં દહંતાશક્તિ પ્રતીત થાય છે; જલમાં દ્રવતારૂપ શક્તિ પ્રતીત થાય છે, અને અગ્નિમાં દાહકતા શક્તિ પ્રતીત થાય છે. સ્પંદશક્તિ વાયુમાં પ્રકાશ પામે છે, ક્ષત્યાદિથી જેમ જળાય છે કે, વાયુ આદિમાં સ્પંદ આદિ શક્તિ પ્રથમ અનભિવ્યક્ત (અપ્રકટ) હતી, ને પછી પ્રકાશ પામે છે; એટલે અનભિવ્યક્ત દશામાં પણ સ્પંદ આદિની સત્તા વાયુ આદિમાં હતી, તેમ અનભિવ્યક્ત દશામાં પણ જગતની સત્તા બ્રહ્મમાં છે. ૧૬

એમ જ આકાશમાં શૂન્યશક્તિ પ્રતીત થાય છે, અને વિનાશી પદાર્થમાં નાશશક્તિ પ્રતીત થાય છે.

રામ-પ્રકટ ન જણાતા જગતની સત્તા (અસ્તિત્વ)માં કાઈ દર્શાવે છે ?

વસિષ્ઠ-હા. જેમ કે, મહાસર્પ. તે ઇર્ષમાં હોય છે ત્યારે અપ્રકટ હોય છે, પણ તેવી અનભિવ્યક્ત દશામાં પણ અપ્રકટ મહાસર્પ છે, તેમ જ્યારે બ્રહ્મમાં જગત લીન હોય છે, ત્યારે અનભિવ્યક્ત એટલે અપ્રકટ હોય છે, તોપણ બ્રહ્મમાં જગતની સત્તા હોય છે, એમ જણાય છે. ૧૭

રામ-અનભિવ્યક્તદશામાં બ્રહ્મમાં જગતની સત્તા કેમ સંભવે ? કારણ કે જગત તો મોટા મોટા પર્વત, સમુદ્ર, નદી અને વૃક્ષાદિ પદાર્થોવાળું છે, તેથી તેની સત્તા બ્રહ્મમાં સંભવતી નથી.

વસિષ્ઠ-જેમ સૂક્ષ્મ બીજની અપ્રકટ દશામાં ફલ, પત્ર, પુષ્પ, ગળીઓ, ટેસા અને ત્રણવાળું મોટું વૃક્ષ હોય છે, તેમ અપ્રકટ દશામાં બ્રહ્મમાં જગત પણ રહે છે તેથી અપ્રકટદશામાં બીજમાં જેમ વૃક્ષની સત્તા સંભવે છે, તેમ બ્રહ્મમાં જગતની સત્તા સંભવે છે. ૧૮

અવતરણિકા-અહીંયા શ્રીરામચંદ્ર, એક કાળમાં સર્વ શક્તિઓનું મહાપર્ણ કેમ છે, તે પૂછે છે, અને વસિષ્ઠજીવિ, તેનું ઉત્તર આપે છે.

ક્ષતિક્ષાત્કાચિક્ષદાચિચ્ચતસ્માદુર્ગતિ શક્તયઃ) દેશકીલયિચિત્રત્વાત્કમાત્તલાદિચ શાલયઃ) સ આત્મા સર્વગો રામ ! નિત્યોદિતમદ્વાવિપુઃ) યન્મનાદ્મનર્ની શક્તિ ઘતેતન્મન ઉચ્યતે ॥

શબ્દાર્થ-જેમ પૃથ્વીનાં તળીયાંમાંથી ભાત થાય છે, તેમ બ્રહ્મમાંથી, દેશ અને કાળની વિચિત્રતાને લીધે, કોઈ દેશમાં અને કોઈ કાળમાં, કેટલીક શક્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૬) છે રામ ! તે બ્રહ્મ આત્મા છે, તે સર્વગ (સર્વમાં વ્યાપ્ત) છે, નિત્ય ઉદિત છે અને મહાપ્રસારીવાળો છે. તે આત્મા જ્યારે થોડી મનની શક્તિને ધારણ કરે છે, ત્યારે તે 'મન' કહેવાય છે. ૨૦

ચંદ્રકાન્ત વિવરણુ

રામ-જ્યારે બ્રહ્મમાં સર્વ શક્તિઓ રહે છે, ત્યારે તે શક્તિઓની અભિવ્યક્તિ એટલે પ્રકટતા એક જ વખતે કાં નથી થતી ?

વસિષ્ઠ-જેમ દેશ અને કાળની વિચિત્રતાથી કોઈ દેશમાં એક અનાજ પાકે છે, ને કોઈ દેશમાં બીજું અનાજ પાકે છે; તેમ જ કોઈ કાળમાં એક અનાજ પાકે છે; ને કોઈ કાળમાં બીજું અનાજ પાકે છે. જેમ દેશની વિચિત્રતાથી કેટલાક દેશમાં ઘઉં, ચોખા, ડુંવર આદિ પાકે છે, ને કોઈ દેશમાં લુવાર, બાજરી આદિ પાકે છે; તેમ કાળની વિચિત્રતાથી કોઈ કાળમાં ડાંગર પાકે છે, ને કોઈ કાળમાં ઘઉં, ચણા, વાલાદિ પાકે છે, પરંતુ સર્વ દેશમાં, સર્વ કાળમાં, સર્વ ધાન્યો પાકતાં નથી. વળી પૃથ્વીમાં વાવેલો સર્વ બીજો પણ ઉગતાં નથી; વાવેલાંમાંથી કેટલાંક ઉગે છે, કેટલાંક બળી જાય છે, ને કેટલાંકને ઠીકા વગેરે ખાઈ જાય છે; પણ જેમ પૃથ્વીમાં સર્વ ધાન્યો પાકવાની અને સર્વ બીજો ઉગવાની શક્તિ છે, તેમ બ્રહ્મમાં સર્વ શક્તિઓ રહી છે. જેમ દેશકાળની વિચિત્રતાથી સર્વ શક્તિઓ એક જ દેશમાં અને એક જ કાળમાં અભિવ્યક્ત (પ્રકટ) થતી નથી, તેમ ભિન્નભિન્ન શક્તિઓ, ભિન્નભિન્ન દેશમાં અને ભિન્નભિન્ન કાળમાં અભિવ્યક્ત થાય છે અને અભિવ્યક્ત નથી પણ થતી. ૧૯

રામ-હે મહાગજ ! જેમાં જગતની સત્તા છે, એવા બ્રહ્મ ક્યાં છે ?

વસિષ્ઠ-હે રામ ! એ બ્રહ્મ જ આત્મા છે. તેનું અચુક નિયમિત સ્થાન નથી; તે તો સર્વગત એટલે સર્વત્ર વ્યાપક છે. એ આત્માનું સ્વરૂપ, સદા પ્રકાશમાન છે. તે દેશ, કાળ તથા વસ્તુના પરિવર્તેદશી રહિત છે. એ આત્મા જ્યારે માયાના પરિણામરૂપ 'હું' અને 'તું' એ પ્રકારની જ્ઞાનરૂપ શક્તિને ધારણ કરે છે, ત્યારે તે આત્મા જ 'મન' કહેવાય છે. સારાંસ કે, 'કારણના શુભે કાર્યમાં આવે છે,' એવા ન્યાય છે. જેના કારણના શુભે હોય, તેવા કાર્યના શુભે હોય. મન કનિષ્ઠ છે, ને જગત એ મને કહેણું છે; માટે મન જેમ મિથ્યા છે, તેમ જ આ જગત પણ મિથ્યા છે. ૨૦

અવતરણિકા-મન જગતની કલ્પના કેવા પ્રકારે કરે છે તે કહે છે.

આદૌ મનસ્તદનુવંધવિમોક્ષદદી
પથાત્પ્રપન્નરચના ભુવનાભિધાના ।

इत्यादिका स्थितिरिषं हि गता प्रतिष्ठा-
माख्यायिका सुमग चालज्जनोदितेवा॥२॥

શબ્દાર્થ-પ્રથમ મન થાય છે, ત્યારપછી
બંધ અને મોક્ષની દૃષ્ટિ થાય છે; પછી જેનું
નામ ભુવન છે એવી સંસાર-જગત્-પ્રપંચની
રચના થાય છે. એ પ્રકારે પર્વત, નગર નદી-
રૂપે રહેલા આ જગતની સ્થિતિ, હે સુભગ !
બાળકને કહેલી આખ્યાયિકાની પેઠે, પ્રતિ-
ધાને-પરાપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ૨૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

વસિષ્ઠ-પ્રથમ મનન શક્તિનો વિકાસ થવાથી
મન થાય છે; પછી બધ અને મોક્ષની દૃષ્ટિરૂપ
શક્તિનો વિકાસ થવાથી બધ અને મોક્ષની
દૃષ્ટિ થાય છે; પછી બંધદૃષ્ટિમાં જ પર્વત, પૃથ્વી,
સમુદ્ર, શહેર, નદી આદિ સપૂર્ણ જગતની કલ્પના
થાય છે. એ પ્રમાણે આ જગતની સ્થિતિ કલ્પ-
નાથી સિદ્ધ થાય છે, માટે તે મિથ્યા છે. તોપણ
તે ખરું હોય, તેમ મનાય છે.

રામ-હે દેવ ! જ્યારે જગત કલ્પિત છે,
ત્યારે તે સત્ય છે, એમ કેમ પ્રતીતિ થાય છે ?

વસિષ્ઠ-હે રામ ! જેમ બાળકની એક ધાવે
તે બાળકને એક આખ્યાયિકા કહી હતી, તે
આખ્યાયિકા મિથ્યા છતાં તે બાળકે સત્ય માની
લીધી હતી, તેમ આ જગતની સ્થિતિ પણ
મિથ્યા છે, તોપણ તે ખરી માનવામાં આવે છે.
કેમકે જેમ ધાત્રીએ કહેલી ગપોક્ષા જેવી આ-
ખ્યાયિકા વિચારના અભાવે કરીને, બાળકને
સત્ય પ્રતીતિ થઈ હતી, તેમ અજ્ઞાનીઓને
અવિચારને લીધે આ જગતની સ્થિતિ સત્ય
પ્રતીતિ થાય છે. ૨૧

બાલકાખ્યાયિકા

અવતરણિકા-શ્રી રામભદ્ર બાલકની આખ્યાયિકા
કેવી છે તે પૂછે છે, અને વસિષ્ઠકૃષ્ણ તે આખ્યાયિકા
મંત્રી સંભળાવે છે.

चालस्य हि विनोदाय धात्री वक्ति शुभां
कथाम् ।

क्वचित्सन्ति महाबाहो राजपुत्रास्त्रयः शुभाः॥

द्रौ न जातौ तथैकस्तु गर्भ एव न च स्थितः ।
वसन्ति ते धर्मयुक्ता अत्यन्तासति पत्नने ॥२३॥

स्वकीयाच्छून्यनगरान्निर्गत्य विमलाश्रयाः ।
गच्छन्तो गगने वृक्षान्ददृशुः फलशालिनः ॥

भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्रास्त्रयोऽपि ते ।

सुखमद्य स्थिताः पुत्र मृगયાव્યवहारिणः २५

શબ્દાર્થ-હે મહાબાહો રામ ! ધાત્રી-ધાવ
બાળકના વિનોદ માટે શુભ (બાળકને ગમે
તેવી) કથા કહે છે;-કોઈ સ્થળમાં ત્રણ સુશીલ
રાજપુત્રો હતા: (૨૨) તેમાંના બે જન્મ્યા નથી,
તેમ એક તો ગર્ભમાં જ આગ્યો નથી. તે
ધર્મવાળા રાજપુત્રો કેવળ શૂન્ય એવા નામના
નગરમાં વસે છે. (૨૩) શુદ્ધ અંતઃકરણ-
વાળા તેઓ પોતાનાં શૂન્યનગરમાંથી નીકળીને
જવા હતા, તેવામાં તેઓએ આકાશમાં ફલથી
લથી રહેલાં વૃક્ષો જોયાં. (૨૪) હે પુત્ર ! તે
ત્રણેય રાજપુત્રો મૃગયા વ્યવહાર કરતાં કરતા,
અને હંમણાં લવિષ્ય નગરમાં-હવે પછી રચા-
નારા નગરમાં-સુખથી રહે છે. ૨૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

રામ-મહારાજ ! એ બાલકની આખ્યાયિકા
મને કહો.

વસિષ્ઠ-હે રામ ! એ આખ્યાયિકા, એક
ધાત્રીએ બાળકને રમાડવા માટે કહી હતી, તે
હું તને કહું છું, તેનું તું શ્રવણ કર.

ધાત્રીએ કહેલી કથા

એક શ્રીમાન ગૃહસ્થને ત્યાં એક ધાવ એક
બાળકનું પોષણ કરવા માટે રહી હતી. તે તે
બાળકને હંમેશા વિનોદ માટે વાત કહેતી. એક
પ્રસંગે બાળકે કહ્યું; આજે મને કંઈ સારી વાત
કહે. તેપરથી તે ધાવે કહ્યું, આજે તને ધણી
મુંદર કથા કહીશ, સાંભળ.

હે પુત્ર ! એક સ્થળમાં ત્રણ રાજપુત્રો હતા.
તે ત્રણે સુશીલ, ધર્મપરાયણ, આજ્ઞાપાલક, ઉત્તમ
ને પ્રતાપી હતા. (૨૨) હવે એ ત્રણે રાજપુત્રમાંથી
બે તો જન્મ્યા જ નથી, ને એક તો ગર્ભમાં પણ
આગ્યો નથી. પણ એ ધાર્મિક ત્રણે રાજપુત્રો
અત્યંત મિથ્યા એવા એક શૂન્ય શહેરમાં રહે છે.

(૨૩) એક પ્રસંગે શુદ્ધ અતઃકરણવાળા તે ત્રણે રાજપુત્રો, પોતાનાં ચન્દ્રશહેરમાંથી બહાર નીકળીને, વિશ્વલીલા નીરખતા નીરખતા માર્ગમાંથી જતા હતા. તે વેળાએ આકાશમાં ફળેથી શોભતાં, લચી ગયેલાં ને જૂનાં જૂનાં ફળવાળાં અનેક દેશો તેમના બેવામાં આવ્યાં. (૨૪) તે બેઈ તેઓ ઘણા આશ્ચર્ય પામ્યા અને પછી તે ત્રણે રાજપુત્રો ભવિષ્યનગરમાં (હવે પછી બધાના નગરમાં) રહ્યા ને અઘાપિ પર્યંત ત્યાં જ રહે છે, ને નિત્ય નિત્ય યુગયા કરીને ત્યાં પોતાનો કાળ ગાળે છે. ૨૫

અવતરણિકા-જેમ એ અસભવિત વાળ, વિચાર કરવાની શક્તિ ન હોવાથી એટલે ખરોચોડે સમજવાની શક્તિ ન હોવાથી, બાળકને સહ્ય પ્રતીત થાય છે, તેમજ આ જગત્ શબ્દે પણ છે, તે સમજાવે છે

ધાત્ર્યેતિ કથિતા રામ ચાલકાલ્યાયિકા
શુભા ।

નિશ્ચયં સયયૌ ચાલો નિર્વિચારણયા ધિયા ॥
ઇત્યં સંસારરચના વિચારોદ્વિજ્ઞતચેતસામ્ ॥
ચાલકાલ્યાયિકેવેત્થમવસ્થિતિમુપાગતા ॥
ઇત્યાદિભિરુપાલ્યાયનૈર્માયાશક્તેષ્વ વિસ્તરયા
વસિષ્ઠઃ કથયમાસ સૈવ શક્તિર્નિરૂપ્યતે ॥

શબ્દાર્થ-હે રામ! એ પ્રમાણે બ્યારે ધાવે શુભ એવી બાળકાખ્યાયિકા કહી, ત્યારે તે બાળકે, વિચાર કરવાની છુદ્ધિ ન હોવાથી, એ વાતને ખરી માની. ૨૬ એ જ પ્રમાણે સંસારરચના વિચારરહિત ચિત્તવાળાઓને, બાળકાખ્યાયિકાની પેઠે, સત્ય મનાઈ ગઈ છે. ૨૭ એમ ઉપાખ્યાનમાં માયાશક્તિનો વિસ્તાર વસિષ્ઠે કહેલો છે, તે જ શક્તિનું નિરૂપણ અને થાસ છે. ૨૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

વસિષ્ઠ-હે રામ! ધાવે બાળકને એ પ્રકારે આખ્યાયિકા કહી હતી, અને એ બે કેવળ જ અસભવિત છે ને તેથી મિથ્યા છે, તોપણ વિચાર વિનાની બાળશુદ્ધિને લીધે તે આખ્યાયિકાને તે બાળક સત્ય માની, પોતાના મનમાં ધણે રાજ થયો. ૨૬

એમજ મન આદિની કલ્પનારૂપ આ મનારચના કેવળ મિથ્યાજ છે, તોપણ તે વિચાર વિનાના એટલે અજ્ઞાની પુરુષોને, એ બાળકાખ્યાયિકાની પેઠે, સત્ય મનાઈ ગઈ છે. ૨૭

ગુરુ-કહે છે; હે શિષ્ય! એ પ્રમાણે મુનિશ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠે, ચોગવાસિદ્ધમાં બાળકાખ્યાયિકાનિ ઉપાખ્યાનોથી વિસ્તારયુક્ત માયાશક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે, માટે માયાશક્તિના સદ્ભાવમાં જેમ 'દેવાત્મશક્તિ' અને 'પરાત્મશક્તિ' બ્યાદિ શ્રુતિઓ પ્રમાણ છે. તેમ ચોગવાસિદ્ધ પણ પ્રમાણ છે. વસિષ્ઠકથિએ એ શક્તિની અનિર્વચનીયતાનું નિરૂપણ કર્યું છે, અને અરે પણ તેનું જ નિરૂપણ કરીએ છીએ. ૨૮

અવતરણિકા-શક્તિની કાર્યથી અને આશ્રયથી વિવક્ષણુવા કેવી રીતે છે તે કહે છે.

કાર્યાદાશ્રયતથૈષા ભવેચ્છક્તિર્નિલક્ષણા ।
સ્ફોટાંગારૌ દૃશ્યમાનૌ શક્તિસ્તત્રાનુમીયતે
પૃથુયુગ્મોદરાકારો ઘટઃ કાર્યોઽજ મૃત્તિકા ।
શદ્રાદિભિઃ પશ્ચગુણૈર્મુક્તા શક્તિસ્તતદ્વિધા ॥
ન પૃથ્વાદિર્ન શદ્રાદિઃ ગત્તાનસ્તુ યથા તથા ।
અત એવ હચિંત્યૈષા ન નિર્વચનમર્હતિ ॥૩૧॥
કાર્યોત્પત્તેઃ પુરા શક્તિર્નિર્મૂળા મૃગનસ્થિતા ।
કુલાલાદિસહાયેન વિકારાકારતાં વ્રજેત્ ॥

શબ્દાર્થ-આ (માયારૂપ) શક્તિ, કાર્યથી અને આશ્રયથી વિવક્ષણુ હોય છે. રેફ્રાક્ટ- (કૂટીને તોયાર થવું તે) અને અંગાર બને કેખાય છે, તેમાં (રેફ્રાક્ટમાં અને અંગારમાં) શક્તિનું અનુમાન કરવામાં આવે છે. (૨૯) તેમ જ મૃત્તિકાની શક્તિમાં પોહોણું અને ગોળાકાર જેતુ પેટ (મધ્ય) છે એવા આકારવાળો ઘટ એ કાર્ય છે, અને શબ્દાદિ પાંચ ગુણોવાળી મૃત્તિકા તેનો આશ્રય છે, પરંતુ શક્તિ એવી નથી. (૩૦) શક્તિમાં પૃથુ (પહોળાઈ) બાદિ પણ નથી અને રૂપાદિ પણ નથી. તું પૃથ્થે કે ત્યારે તે કેવી છે? તે તે જેવી હો તેવી હો, પરંતુ એટલા માટે જ અચિંત્ય એવી આ શક્તિ નિર્વચનને યોગ્ય નથી; (૩૧) કારણ કે, કાર્ય(ઘટ)ની ઉત્પત્તિ પહેલાં તે શક્તિ મૃત્તિકામાં અતિ યૃદ્ધ રેલેલી હોય

છે, અને કાર્યોત્પત્તિની પછી તે કુંભારાદિકની સહાયતાથી વિકાર(કાર્ય)ના આકારને પ્રાપ્ત થાય છે. ૩૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-માયાશક્તિનું કાર્ય જગત છે, અને માયા-શક્તિનો આશ્રય બ્રહ્મ છે; અગ્નિમાં રહેલી શક્તિનું કાર્ય સ્ફોટ એટલે ફૂટવું છે અને આશ્રય અંગારા છે. જેમ અગ્નિની શક્તિ પોતાનાં કાર્ય અને આશ્રયથી વિલક્ષણ છે, તેમ બ્રહ્મની માયાશક્તિ પણ પોતાનાં કાર્ય અને આશ્રયથી વિલક્ષણ છે.

શિષ્ય-શક્તિ કાર્ય અને આશ્રયથી વિલક્ષણ કેવી રીતે છે ?

ગુરુ-શક્તિ તો કાર્ય ઉપરથી 'છે' એમ અનુમાન કરાય છે, ને કાર્ય તથા આશ્રય તો પ્રત્યક્ષ હોય છે. જેમ કે, અગ્નિની શક્તિ જીવારની ધાણી વગેરેના ફૂલવાથી અનુમાન કરાય છે, ને ધાણીનું ફૂલવું એ કાર્ય તથા અંગારા એ આશ્રય છે; એ બન્ને દશ્યમાન છે, માટે શક્તિ, કાર્ય અને આશ્રયથી વિલક્ષણ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. ૨૯

એમ જ મૃત્તિકાની શક્તિ પણ પોતાનાં કાર્ય અને આશ્રયથી વિલક્ષણ છે, કારણ કે મૃત્તિકાની શક્તિનું કાર્ય ઘટ છે; તે પોહોળો અને ગોળ પેટવાળો છે, અને આશ્રય જે મૃત્તિકા છે તે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પાંચ ગુણવાળી છે. આ રીતે મૃત્તિકાની શક્તિનું કાર્ય જે ઘટ છે તે આશ્રયરૂપ મૃત્તિકાથી વિલક્ષણ છે. ૩૦

શિષ્ય-મૃત્તિકાશક્તિની કાર્યથી અને આશ્રયથી વિલક્ષણતા કેમ છે ?

ગુરુ-મૃત્તિકાશક્તિનું કાર્ય ઘટ છે; ઘટમાં મોટાપણું અને ગોળપણું આદિ ધર્મો છે. ઘટના ધર્મો મૃત્તિકાશક્તિમાં નથી. મૃત્તિકાશક્તિનો આશ્રય મૃત્તિકા છે, અને મૃત્તિકાના શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ આદિ ધર્મો છે. તે આશ્રય ધર્મો પણ મૃત્તિકાશક્તિમાં નથી. માટે, એ મૃત્તિકાશક્તિની કાર્યથી અને આશ્રયથી વિલક્ષણતા છે.

શિષ્ય-ત્યારે તે શક્તિ કેવી છે ?

ગુરુ-જે કારણથી શક્તિ કાર્યથી અને આશ્રયથી વિલક્ષણ છે, તે કારણથી શક્તિ જેવી હોય તેવી ને તેવી જ છે.

શિષ્ય-ત્યારે શું શક્તિનું સ્વરૂપ અર્થિત્ય છે ? ગુરુ-ભેદથી ને અભેદથી, અર્થિત્યપણુંથી અથવા તો કોઈ બીજી રીતે પણ, એ શક્તિનું નિર્વચન થઈ શકતું નથી; માટે તે અનિર્વચનીય છે. ૩૧

શિષ્ય-એ શક્તિ કારણ એટલે આશ્રયનાં સ્વરૂપથી ભિન્ન હોય તો, કારણનાં સ્વરૂપની પેઠે, શક્તિનાં સ્વરૂપની પ્રતીતિ કેમ ન થાય ?

ગુરુ-કારણની શક્તિ, કાર્યની ઉત્પત્તિ પહેલાં, કારણમાં ગૂઢ રહે છે; તેથી જ શક્તિ, કારણથી ભિન્ન પ્રતીત થતી નથી. જેમ કે, મૃત્તિકાની શક્તિ ઘટાદિ કાર્યની ઉત્પત્તિ પહેલાં મૃત્તિકામાં અતિગૂઢ રહે છે; માટે મૃત્તિકાનાં સ્વરૂપની પેઠે શક્તિની ભિન્નતાથી પ્રતીતિ થતી નથી.

શિષ્ય-ત્યારે મૃત્તિકાની શક્તિ કાર્યની ઉત્પત્તિ પહેલાં ગૂઢ છે; ત્યારે તો કાર્યની ઉત્પત્તિ પછી પણ તેની પ્રતીતિ નહિ થાય.

ગુરુ-જેમ માખણ ઉત્પત્તિ પહેલાં કારણરૂપ દહીંમાં ગૂઢ રહે છે, પછી મંથનાદિથી તે પ્રતીત થાય છે, તેમ કાર્યોત્પત્તિ પછી આ શક્તિની પ્રતીતિનો અસંભવ જ છે.

શિષ્ય-ત્યારે ઘટાદિરૂપ કાર્ય ઉત્પન્ન થયા પછી મૃત્તિકાશક્તિ કાં પ્રતીત થતી નથી ?

ગુરુ-કુંભાર, ચક્ર, ચીવર આદિની સહાયતાથી ઘટાદિરૂપ કાર્ય ઉત્પન્ન થયા પછી શક્તિ ઘટાદિરૂપને આકારે થાય છે, તેથી કાર્યોત્પત્તિ પછી પણ શક્તિ પ્રતીત થતી નથી. ૩૨

(૩) શક્તિના કાર્યની અનિર્વચનીયતા

(૩૩-૫૩; ૨૧ શ્લોકો)

અવતરણિકા-શિષ્ય, ઉપાસન કારણથી શક્તિ ભરી છે માટે, કાર્યકારણના ભેદ શા માટે ભાસે નહિ ? એવો પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનું વતર આપે છે.

પૃથુત્વાદિવિકારાંતં સ્પર્શાદિં चापि मृत्ति-
કામ્ ।

एकीकृत्य घटं प्राहुर्विचारविकला जनाः ॥

कुलालव्यापृतेः पूर्वो यावानंशः स नो घटः ।

पश्चात्तु पृथुबुद्धान्दिमत्त्वे युक्ता हि कुंभता ॥

સ ઘટો ન મૃદો મિત્રો વિયોગે સત્યનીલ્પનાત
નાપ્યમિત્રઃ પુરા પિંદશયામનવેલ્પનાત ॥
અતોઽનિર્વચનીયોઽયંશક્તિવત્તેન શક્તિઃ ।
અવ્યક્તત્વે શક્તિરુક્તા વ્યક્તત્વે ઘટનામમૃત્તા ॥

શબ્દાર્થ-વિચારરહિત મનુષ્યો પૃથુત્વ(પહો-
ળાઇ)થી લઇને વિકાર (કાર્ય-ઘટ થવા) પર્યંત
અને સ્પર્શદિઠવાળી શક્તિકાને એક કરીને,
તેને ઘટ કહે છે.(૩૩) કુંભારના બધા પારની પહેલાં
જેટલો અંશ છે તે ઘટ નથી; પણ તે પછી
પોહોળાઇમાં તથા ગોળાકારપણામાં જ ઘડા-
પણું રહેલું છે.(૩૪) તે ઘડો માટીનો વિયોગ
થવાથી અને ઘટનાં અદર્શનમાં શક્તિકાથી
બુદ્ધો નથી (અર્થાત્ તે શક્તિકાથી બુદ્ધો
જોવામાં આવતો નથી); તેમ આકારની ઉત્પત્તિ
પહેલાં પિંડ દશામાં પણ ઘટ જોવામાં આવતો
નથી, તેથી શક્તિકાથી અભિન્ન પણ નથી.(૩૫)
એટલા માટે, આ (ઘટ) પણ શક્તિજન્ય કાર્ય
છે. જ્યારે તે અપ્રકટપણે હોય છે ત્યારે તે
શક્તિ કહેવાય છે, અને સ્પષ્ટ જણાય છે
ત્યારે 'ઘટ' નામને ધારણ કરે છે. ૩૬

અન્દ્રકોન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જ્યારે કારણથી સિદ્ધ કાર્યનો સદ્-
ભાવ છે, ત્યારે કાર્ય અને કારણનો ભેદ કેમ
પ્રતીત થતો નથી ?

ગુરુ-ભેદની પ્રતીતિનું કારણ વિચાર છે. એ
વિચારના અભાવથી જ કાર્ય અને કારણના ભેદની
પ્રતીતિ થતી નથી. એ કે કાર્ય જે ઘટ તે પહોળો
અને ગોળમટોળ છે, અને કારણ જે શક્તિ તે
શબ્દ, સ્પર્શ આદિ ચલુવાળી છે, એમ તે બન્નેનો
ભેદ છે; તોપણ વિચારરહિત જનો, અવિચારથી
પહોળાં અને ગોળ આકારવાળાં કાર્યનું અને
શબ્દ, સ્પર્શ આદિ ચલુવાળાં કારણનું ઐક્ય
કરીને 'ઘટ,' 'ઘટ' એ પ્રકારે તેને ઓળખાવે
છે; એ વ્યવહારનું મૂલ, અવિચાર જ છે. ૩૩

શિષ્ય-'ઘટ,' 'ઘટ' એ પ્રકારે ઘટને ઓળ-
ખાવનો એ અવિચારમૂલક કેમ છે ?

ગુરુ-કુંભારની ક્રિયા પહેલાં, એટલે ઘટ

બનાવ્યા પહેલાં, જે શક્તિકાનો અંશ છે તે ઘટ
હોય તો તેમાં 'ઘટ' એ પ્રકારનો વ્યવહાર કરવો
ઉચિત છે; પરંતુ કુંભારની ક્રિયા પહેલાં જે શક્તિ-
કાનો અંશ છે તે કંઈ ઘટ નથી. તે શક્તિકાના
અંશમાં કુંભારની ઘણી ઘણી ક્રિયા થયા પછી
'ઘટ' એ પ્રકારનો વ્યવહાર થાય છે, માટે તે
વ્યવહાર અવિચારમૂલક છે.

શિષ્ય-જ્યારે કુંભારની ક્રિયા પછી જે સિદ્ધ
થાય છે તે ઘટ નથી, તો પછી ઘટ તે કીયો ?

ગુરુ-એમાં જે પોહોળાઈ અને ગોળાકારપણું
ઉત્પન્ન થાય છે તે જ ઘટ છે, ને તેમાં જ ઘટપણું
રહે છે; માટે તેને 'ઘટ' કહેવો સત્ય છે.

શિષ્ય-શક્તિકા ઘટ નથી, ને મોટા ને ગોળ-
મટોળ પેટવાળો જ ઘટ છે, તેનું કારણ શું ?

ગુરુ-એમાં વ્યવહારદર્શન જ કારણ છે, બીજું
શું હોય ? કુંભારની ક્રિયા પહેલાં, શક્તિકાના
દગલાને કે ગારને એ 'ઘટ' છે, એ પ્રકારે કોઈ
ઓળખાવતું નથી. કુંભારની ક્રિયા પહેલાં પિંડા-
કાર શક્તિકાના ભાગમાં પણ 'ઘટ છે' એમ
કોઈ કહેતું નથી; પરંતુ ઉપરથી સાંકડાં મોંવાળી,
મોટી, પહોળી અને ગોળ આકારની ઉત્પત્તિ
થયા પછી જ, એ 'ઘટ છે' એ રીતે ઓળખાવાય
છે. માટે એ આકારને જ 'ઘડો' કહેવો યોગ્ય છે.
અર્થાત્ શક્તિકાના ગોળ, પહોળા ને મોટા એવા
આકારના સમુદાયને 'ઘડો' એ રીતે ઓળખા-
વાય છે; પરંતુ દેવલ આકારમાં 'ઘડો' એવો
વ્યવહાર થતો નથી; માટે વ્યવહાર અવિચાર-
મૂલક છે. ૩૪

શિષ્ય-ઘટ એ શક્તિકાશક્તિનું કાર્ય છે એમ
કહેતું અનુચિત છે; કારણ કે ઘટ તો પારમાર્થિક
છે, ને શક્તિકાશક્તિ તો અનિર્વચનીય છે, મિથ્યા
છે, એટલે મિથ્યા પદાર્થનું કાર્ય પણ મિથ્યા
જ હોય.

ગુરુ-એ ઘટ પારમાર્થિક હોય તો તારી
સંકાનો અવકાશ છે, પરંતુ પ્રથમ તો ઘટનું પાર-
માર્થિકપણું જ ક્યાં છે તે કહે ? કેમકે, ઘટ,
શક્તિકાશક્તિની પેટ, અનિર્વચનીયપણુંથી
મિથ્યા છે; માટે 'ઘટ' શક્તિકાશક્તિનું કાર્ય છે,
એમ કહેતું જ ઉચિત છે.

શિષ્ય-ઘટ અનિર્વચનીય કેમ છે ?

ગુરુ-જે ઘટ મૃત્તિકાથી બિન હોય તેા તેથી બિન કરી શકાય; પરંતુ ઘટાવસ્થામાં પણ મૃત્તિકારૂપ હોવાથી ઘટ, મૃત્તિકાથી બિન નથી. જે ઘટ મૃત્તિકાથી અભિન હોય તેા ઉત્પત્તિ પહેલાં પિંડાવસ્થામાં પણ ઘટની પ્રતીતિ થવી જોઈએ, પરંતુ પિંડાવસ્થામાં પણ ઘટની પ્રતીતિ થતી નથી તેથી ઘટ મૃત્તિકાથી જૂદો નથી એ પ્રમાણે ભેદથી અથવા અભેદથી ઘટનું નિર્વચન થઈ શકતું નથી; તેથી ઘટ અનિર્વચનીય છે. ૩૫ શિષ્ય-એથી શું સમજવું ?

ગુરુ-એથી સમજવું કે, 'ઘટ શક્તિજન્ય છે;' કારણ કે શક્તિ અનિર્વચનીય છે અને ઘટ પણ અનિર્વચનીય છે.

શિષ્ય-જ્યારે શક્તિ અને ઘટાદિ કાર્ય જને અનિર્વચનીય છે; ત્યારે 'શક્તિ' ને 'કાર્ય' એવી રીતે ભેદ કેમ છે ?

ગુરુ-પ્રકટતાથી અને અપ્રકટતાથી કાર્ય તથા શક્તિનો ભેદ છે. પ્રકટ કાર્ય છે ને અપ્રકટ શક્તિ છે. જેમ, મૃત્તિકાશક્તિની અપ્રકટદશામાં શક્તિ કહેવાય છે અને પ્રકટદશામાં 'ઘટ' કહેવાય છે. ૩૬

અવતરણિકા-શિષ્ય, માયા સ્વરૂપની અપ્રસિદ્ધિ વિષે પ્રશ્ન કરે છે અને ગુરુ તેવું ઉત્તર આપે છે.

ૐદ્રજાલિકાનિષ્ઠાપિ માયા ન વ્યવ્યતે પુરા ।

પથાદ્ગંધર્વસેનાદિરૂપેણ વ્યક્તિમામુચ્યાત્ ॥

શબ્દાર્થ-જેમ માયા ૐન્દ્રજાલિકામાં રહેલી છે તેા પણ તે પ્રયોગ કર્યા પહેલાં પ્રકટ થતી નથી, પણ પ્રયોગ કર્યા પછી ગંધર્વસેના આદિ રૂપે પ્રકટ થાય છે તેમ. ૩૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-પ્રથમ માયાશક્તિ અભિવ્યક્ત-પ્રકટ જણાતી નથી, પણ પછી અભિવ્યક્ત-પ્રકટ થાય છે, એવું માયા સ્વરૂપ લોકમાં પ્રસિદ્ધ રીતે પ્રતીત થતું નથી.

ગુરુ-એવું જ માયાનું સ્વરૂપ ગારુડિકમાં પ્રસિદ્ધ રીતે જોવામાં આવે છે, કારણ કે ગારુડિક જ્યાં સુધી મંત્રાદિકનો પ્રયોગ કરતો નથી ત્યાં સુધી માયા અપ્રકટ રહે છે, પણ જ્યારે મંત્રાદિકનો પ્રયોગ કરી ગારુડી વિદ્યા જતાવવા માંડે છે, ત્યારે તે માયા, માયાના રચેલા પદાર્થરૂપે પ્રકટ

થાય છે, ને તેથી ગંધર્વનગર, આકાશમાં ચાલતું સૈન્ય, અપ્સરાનું નૃત્ય વગેરે જણાય છે. ૩૭

અવતરણિકા-એ પ્રમાણે શક્તિનાં કાર્ય પરાદિકનાં મિથ્યાપણાં અને શક્તિના આધાર મૃત્તિકા આદિનાં સત્યતાનું પ્રતિપાદન કર્યા પછી, દરે એ વાત છંદોગ્યે-પનિષદ્માં પણ કહી છે તે કહે છે

एवं मायामयत्वेन विकारस्यानृतात्मताम् ।

विकाराधारमृद्वस्तु सत्यत्वं चाब्रवीच्छ्रुतिः ॥

वाट्निष्पाद्यं नाममात्रं विकारो नास्य

सत्यता ।

સ્પર્શાદિગુણયુક્તા તુ સત્ત્વા ફેવલમૃત્તિકા ॥

શબ્દાર્થ-એ પ્રમાણે માયામયપણાને લીધે વિકારનાં (કાર્યનાં) મિથ્યાપણાને અને વિકારના આધારજૂત મૃત્તિકાનાં સત્યપણાને શ્રુતિ કહે છે. (૩૮) વાગ્ગીપ્રિયથી 'ઘટ' એવા નામનું જે ઉચ્ચારણ થાય છે તે માત્ર વિકાર જ છે; એ વિકાર કંઈ સત્ય નથી; પણ સ્પર્શાદિ ગુણ-વાળી કેવલ મૃત્તિકા જ સત્ય છે. ૩૯

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-ઘટાદિ કાર્ય એ વિકાર છે, અને મૃત્તિકાદિ કારણ એ આધાર છે. અને વિકારનાં મિથ્યાપણાં અને આધારની સત્યતાનું પ્રતિપાદન અગાડી કરી ગયા હિયે (પ્ર ૧૩ મું સ્લોક ૩૩ થી ૩૭ માં.)

શિષ્ય-એમાં કાંઈ પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-હા છાંદોગ્યોપનિષદની શ્રુતિ પ્રમાણ છે. તેમાં વિકારનાં મિથ્યાપણાં અને આધારની સત્યતાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે.

શિષ્ય-એવું પ્રતિપાદન કેઈ શ્રુતિમાં કર્યું છે ?

ગુરુ-‘વાચારમણ વિકારો નામપેય મૃત્તિકેત્વેવ સત્ય । વાણીએ ઉચ્ચારણ કરાવું નામ (જે ઘડો તે) વિકાર જ છે, ને મૃત્તિકા જ સત્ય છે,’ એ શ્રુતિમાં ૩૮

વાણીથી બોલાવું નામ વિકાર છે, જેવા કે, ઘટાદિ. એ ઘટાદિક કાર્યનું અતિરિક્ત પારમાર્થિક સ્વરૂપ નથી, માટે વિકાર જે ઘડો તે સત્ય નથી, પરંતુ જે મૃત્તિકામાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ પાંચે ગુણો રહે છે ને જે આધાર છે, તે જ સત્ય છે. ૩૯

અવતરણિકા-શિષ્ય, શક્તિ અને શક્તિનાં કાર્યનાં મિથ્યાપણાંમાં અને તેના આધારનાં સત્યપણાંમાં કંઈ ભેદ નહિ, તે વિષે પ્રશ્ન કરે છે, અને શુરુ તેમાં કારણ કહે છે.

વ્યક્તાવ્યક્તે તદાધાર इति त्रिधाद्ययोर्द्वयोः
पर्यायः कालभेदेन तृतीयस्त्वनुगच्छति ॥

નિસ્તત્ત્વે માસમાનં ચ વ્યક્તમુત્પત્તિનાશ-
માક્ ।

તદુત્પત્તૌ તસ્ય નામ વાચા નિષ્પાદયતે નૃભિઃ
વ્યક્તે નષ્ટેષિ નામૈતદ્વ્યક્રેષ્વનુવર્તતે ।

તેન નામ્ના નિરૂપ્યત્વાદ્યક્તં તદૂપમુચ્યતે ॥
નિસ્તત્ત્વત્વાદ્વિનાશિત્વાદ્વાચારંભળનામતઃ ।

વ્યક્તસ્ય ન તુ તદ્વૃપં સત્યં કિંચિન્મૃદાદિવત્
વ્યક્તકાલે તતઃ પૂર્વમૂર્ધ્વમપ્યેકરૂપમાક્ ।

સતત્ત્વમવિનાશં ચ સત્યં મૂઢસ્તુ કથ્યતે ॥

શબ્દાર્થ-વ્યક્ત (ઘટાદિ કાર્ય), અવ્યક્ત (ઘટાદિની કારણરૂપ શક્તિ), અને તેના (કાર્ય તથા શક્તિનો) આધાર (મૃત્તિકા) છે, એ ત્રણમાં પહેલાં એ (કાર્યનો અને શક્તિનો), કાળના ભેદે કરીને, પર્યાય (ક્રમે કરીને ઉત્પત્તિ થાય) છે; અને ત્રીજો જે આધાર છે તે તો કાર્ય અને શક્તિ-એ બે બન્નેમાં રહેલો છે, (૪૦) વ્યક્ત (કાર્ય) તો સ્વરૂપથી જ અસત્ હોવા છતાં ભાસે છે; ઉત્પત્તિવાળું તથા નાશવાળું છે, અને તેની (વ્યક્તની) ઉત્પત્તિ પછી મનુષ્યો તેનાં વાણીથી નામ પાડે છે, (૪૧) આ નામ, વ્યક્ત (કાર્યઘટ) નો નાશ થયા છતાં પણ, મનુષ્યોના મુખોમાં અનુવૃત્ત થયા કરે છે; અને તે નામથી નિરૂપણ કરવા યોગ્ય હોવાથી વ્યક્ત તેના સ્વરૂપવાળું કહેવાય છે; અર્થાત્ નામાત્મક છે. (૪૨) જેમ મૃત્તિકા સત્ય છે તેમ તેનું વ્યક્ત-કાર્ય જે ઘટો તેનું તે ઘડાનું રૂપ વાસ્તવ સ્વરૂપ ન હોવાથી, વિનાશી હોવાથી અને વાળી-ન્દ્રિયથી ઉત્પન્ન થતા શબ્દાત્મક હોવાથી જરા પણ સત્ય નથી. (૪૩) પણ વ્યક્ત કાળમાં એટલે કે ઘડાની સ્થિતિના કાળમાં અને જ્યારે ઘટો તૈયાર નહોતો થયો તે અવ્યક્ત કાળમાં અને વ્યક્ત-ઘડાના વિનાશ પછી ઉત્તર કાળમાં,

એકસ્વરૂપવાળી જેવી છે તેવી ન તેવી જ વાસ્તવસ્વરૂપમાં રહેલી અને અવિનાશી જે વસ્તુ રહે છે તે તો મૃત્તિકા છે અને તે જ સત્ય કહેવાય છે. ૪૪

અન્દકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-શક્તિ અને શક્તિનાં કાર્યનાં મિથ્યા-પણાંમાં અને તેના આધારનાં સત્યપણાંમાં શું કારણ છે ?

શુરુ-વ્યક્ત એટલે ઘટાદિ કાર્ય, અવ્યક્ત-શક્તિ કારણ, અને શક્તિ તથા-તેનાં કાર્યના આધારભૂત-મૃત્તિકા આદિ, આ ત્રણ પદાર્થોમાં શક્તિ અને શક્તિના કાર્યમાં કાળનો ભેદ રહેલો છે; કારણ કે શક્તિ પ્રથમ છે, ને પછી તેનું કાર્ય છે, એટલે ક્રમે કરીને તેની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેથી તે મિથ્યા છે. હવે શક્તિ તથા શક્તિના કાર્યનો જે આધારભૂત છે તે મૃત્તિકા તો સર્વદા રહે છે; વળી શક્તિમાં ને તેના કાર્યમાં તેની અનુવૃત્તિ થાય છે, જેમ કે મૃત્તિકાની શક્તિ, મૃત્તિકાનું કાર્ય, એ પ્રમાણે વ્યવહાર થાય છે, માટે જ મૃત્તિકા સત્ય છે. હવે શક્તિ અને કાર્યનો કદાચિત્ સદ્ભાવ છે અને કદાચિત્ અસદ્ભાવ પણ છે, તેથી તે અનિત્ય છે, ને જે અનિત્ય છે તે મિથ્યા છે; અને જે આધાર છે તે ત્રણ કાળમાં વિદ્યમાન હોવાથી નિત્ય છે, માટે તે જ સત્ય છે. ૪૦

જે કાષ્ટનું કાર્ય છે તે સ્વરૂપથી અસત્ છે, તો પણ ભાસે છે, ને તેની ઉત્પત્તિ તથા નાશ પણ પ્રતીત થાય છે. તે ગારુડિકે બનાવેલા પદાર્થોની જેટલે અસત્ય છે, ને તેની અસત્યતામાં તત્ત્વ-રહિતતા, વિનાશિતા અને વાચારંભણ એટલે વાણીથી બોલાતા વિકાર જ-નામ માત્ર જ એ ત્રણ હેતુ છે. ૪૧

હવે કાર્યસ્વરૂપ નષ્ટ થાય તો પણ તેનું નામ મનુષ્યનાં મુખમાં ચાલુ રહે છે, કેમકે ઘટનો નાશ થયા પછી પણ મનુષ્યો 'ઘટો,' 'ઘડો' એ પ્રકારે બોલ્યા કરે છે; રામદાસના નાશ પછી પણ 'રામદાસ,' 'રામદાસ' બોલાય છે.

શિષ્ય-ભલે, કાર્યનો નાશ થયા પછી નામ બોલાવું હોય, પણ તેથી શું ?

ગુરુ-નામથી કાર્યનો વ્યવહાર થાય છે; વળી 'ઘટ,' 'ઘટ,' એ શબ્દ નામે ઓળખાવા યોગ્ય છે, કેમકે તે નામે વ્યવહાર થાય છે; માટે કાર્ય નામસ્વરૂપ જ છે, પણ તેથી બિજા નથી એમ જણાય છે. ૪૨

એમ અનુમાનથી પણ કાર્યની અસત્યતા સિદ્ધ થાય છે. એ અનુમાનમાં અગાડી કહેલા ત્રણ હેતુ છે: નિસ્તત્ત્વતા, વિનાશિતા અને વાચા-રંભલુનામરૂપતા. તત્ત્વ એટલે વાસ્તવસ્વરૂપ. જેનું વાસ્તવસ્વરૂપ ન હોય તે નિસ્તત્ત્વ કહેવાય છે. ઉપાદાન કારણ વિષમાન છતાં જે વિનાશનો પ્રતિયોગી હોય તે વિનાશી કહેવાય છે, ને જે વાણીથી માત્ર બોધાતું શબ્દસ્વરૂપ હોય તે વાચા-રંભલુ કહેવાય છે. હવે અનુમાનનું સ્વરૂપ સાંભળ. જે ઘટાદિ કાર્ય છે તે અસત્ય થવા યોગ્ય છે, કેમકે તે નિસ્તત્ત્વ છે. જે અસત્ય ન હોય તે નિસ્તત્ત્વ પણ ન હોય. જેમ કે, ઘટાદિ. હવે કાર્ય ઘટાદિ અસત્ય થવા યોગ્ય છે, કેમકે તે વિનાશી છે. જે વિનાશી ન હોય, તે અસત્ય ન હોય. જેમ કે, મૃત્તિકા. કાર્ય અસત્ય થવા યોગ્ય છે, કેમકે તે વાચારંભલુનામરૂપ છે. જે વાચારંભલુનામરૂપ ન હોય તે અસત્ય પણ ન હોય. જેમ કે, મૃત્તિકા. એ પ્રમાણે કાર્યની અસત્યતામાં ત્રણ હેતુથી ત્રણ અનુમાન કરાય છે. ૪૩

કાર્ય ઉત્પન્ન થયા પહેલાં, વિકારાવસ્થામાં અને કાર્યનો નાશ થયા પછી પણ જે સર્વદા એકસ્વરૂપ રહે છે, જેનું વાસ્તવસ્વરૂપ હોય છે તે કાર્યની સાથે નાશ પામતા નથી, એવી મૃત્તિકા જ માત્ર સત્ય છે. 'મૃત્તિકા સત્ય થવા યોગ્ય છે; કારણ કે, કાર્યની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વયાવસ્થામાં પણ એકકારતાથી તે રહે છે. કાની પેઠે? આત્માની પેઠે' 'મૃત્તિકા સત્ય થવા યોગ્ય છે, તેના સત્તત્ત્વપણીથી. કાની પેઠે? આત્માની પેઠે.' 'મૃત્તિકા સત્ય થવા યોગ્ય છે, તેના અવિનાશીપણીથી. કાની પેઠે? આત્માની પેઠે.' એ ત્રણ પ્રકારનાં અનુમાનથી પણ મૃત્તિકાની સત્યતા સિદ્ધ થાય છે. એમાં જેમ કાર્યની અસત્યતામાં ત્રણ હેતુ છે, તેમ ઉપાદાન કારણની સત્યતામાં પણ ત્રણ હેતુ છે:—સદા એકકારતા, સત્તત્ત્વતા ને અવિનાશિતા. એપરથી સમજશે કે કાર્યરૂપ

જગત્મિથ્યા છે, અને કારણરૂપ ઈશ્વર જ માત્ર સત્ય છે. ૪૪

અવતરણિકા—એ કહેવામાં શિષ્ય દાખ કરે છે, ને શરૂ થતાર આપ છે.

વ્યક્ત ઘટો વિકારચ્ચેત્યેતૈર્નામિમિરીરિતઃ ।

અર્થચ્ચેદનૃતઃ કસ્માન્ન મૃદ્ધોધે નિવર્તતે ॥૪૫

નિવૃત્ત એવ યસ્માત્તે તત્સત્યત્વમતિર્ગતા ।

ઈદંનિવૃત્તિરેવાગ્ર વોધજા ન ત્વમાસનમ્ ॥

પુમાનધોમુલ્લો નીરે માતોઽપ્યસ્તિ ન વસ્તુતઃ

તત્સ્યમર્ત્યવત્તસ્મિન્નૈવાસ્થા કસ્યચિત્કચિત્

ઈદંગ્રોધે પુમર્થત્વં મતમદૈત્વાદિનામ્ ।

મૃદુપસ્યાપરિત્યાગાદિવર્તત્ત્વં ઘટે સ્થિતમ્ ॥

શબ્દાર્થ—'વ્યક્ત,' 'ઘટ' અને 'વિકાર' એવાં નામોથી કહેવાયલો પદાર્થ જે મિથ્યા છે તે પછી મૃત્તિકાનો બોધ થયા પછી તે કેમ નિવૃત્ત થતો નથી? (૪૫) એમ કહેતો હોય તો ભણ કે, તે તો નિવૃત્ત જ છે, ને તેથી જ હે શિષ્ય! તારી તેમાં (કાર્યમાં ઘટમાં)ની સત્યતા બુદ્ધિ દૂર થઈ ગઈ છે. એ પ્રકારની નિવૃત્તિ જ બોધ-જન્ય છે, પરંતુ તેની અપ્રતીતિ થતી નથી; (૪૬) કેમકે જેમ જલમાં જણીતો બોધા માયા-વાળો પુરુષ વસ્તુતાએ સત્ય નથી, કારણ કે જલમાં અધોમુખે પ્રતીત થતા પુરુષ વિષે, તટ ઉપર ઉભેલા પુરુષની પેઠે, કોઈની કદાપિ સત્યબુદ્ધિ થતી નથી. (૪૭) એવા (આરોપિ-તમાં અસત્યતા-બુદ્ધિરૂપ) બોધમાં જ અદૈ-તવાદીઓ પુરુષાર્થ માને છે, અને અહીં પણ મૃત્તિકાના રૂપનો ત્યાગ ન કરવાને લીધે ઘટમાં વિવર્તપણું રહેલું છે. ૪૮

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય—પદાર્થનાં ત્રણ નામ છે:—વ્યક્ત, વિકાર એટલે કાર્ય અને ઘટ. જ્યારે 'ઘટાદિ કાર્ય મૃત્તિકાઆદિ કારણથી જૂદા નથી,' એવી રીતે કાર્યની અસત્યતા સ્વીકારશે તો તે ઘટાદિ કાર્ય, છીપમાં રૂપાંની જેવી ભ્રાંતિ થાય છે તેની પેઠે, મૃત્તિકામાં આરોપિત છે એમ માનવું પડશે, તે તેથી જેમ છીપનાં જ્ઞાનથી રૂપાંની ભ્રાંતિની નિવૃત્તિ થાય છે, તેમ મૃત્તિકાનાં જ્ઞાનથી ઘટાદિક કાર્યની પણ નિવૃત્તિ થશે. ૪૫

ગુરુ-તે મૃતિકાદિનાં સંપૂર્ણે ને યથાર્થ જ્ઞાનથી ઘટાદિ કાર્યની નિવૃત્તિની આશંકા કરી તે યથાર્થ છે, કારણ કે અમને પણ તે વાત ઇષ્ટ છે.

શિષ્ય-એમ કેમ ? મૃતિકાદિનું જ્ઞાન થવાથી પણ ઘટાદિ કાર્યની નિવૃત્તિ તો થતી નથી.

ગુરુ-થાય છે.

શિષ્ય-કેમ ?

ગુરુ-મૃતિકાદિનું જ્ઞાન થવાથી ઘટાદિ જે કાર્ય છે તેમાં સત્યતાશુદ્ધિની નિવૃત્તિ થાય છે, એ તો તારા અનુભવમાં પણ છે; માટે 'કાર્યની નિવૃત્તિ થાય છે,' એ ખુલ્લું જ છે.

શિષ્ય-જ્યારે ઘટાદિ કાર્ય મૃતિકાદિ કારણમાં આરોપિત છે, ત્યારે તો તેનાં સ્વરૂપની અમૃતીતિ થવી જોઈએ; કેમકે છીપ નહિ પણ રૂપું છે એ આદિ આરોપિત સ્થલમાં અધિષ્ઠાનનાં જ્ઞાનથી આરોપિત રૂપાદિકનાં સ્વરૂપની અમૃતીતિ થાય છે, પરંતુ સત્યતા શુદ્ધિની નિવૃત્તિ થતી નથી.

ગુરુ-છીપ નહિ પણ રૂપું છે એ સ્થલમાં નિરૂપાધિક ભ્રમ છે, તેથી તે સ્થલમાં ભલે અધિષ્ઠાનનાં જ્ઞાનથી આરોપિતનાં સ્વરૂપની અમૃતીતિ હોય, પરંતુ મૃતિકાથી ઘટ થયો છે તેમાં તો સોપાધિક ભ્રમ છે, તેથી તે સ્થલમાં અધિષ્ઠાનનાં-કારણનાં જ્ઞાનથી આરોપિત ઘટાદિમાં સત્યતા શુદ્ધિની નિવૃત્તિ થાય છે, પરંતુ સ્વરૂપની નિવૃત્તિ થતી નથી; એટલે ઘટ દેખાતો ઇંધ પડતો નથી ને તે તે કેકાણે મૃતિકાનો પિંડ દેખાતો નથી. ભ્રમ એ પ્રકારના છે નિરૂપાધિક ભ્રમ અને સોપાધિક ભ્રમ. નિરૂપાધિક ભ્રમના સ્થલમાં અધિષ્ઠાનનાં યથાર્થજ્ઞાનજન્ય આરોપિતનાં સ્વરૂપની અમૃતીતિ છે, અને સોપાધિક ભ્રમસ્થલમાં અધિષ્ઠાનનાં યથાર્થજ્ઞાનજન્ય, આરોપિતમાં સત્યતા શુદ્ધિની નિવૃત્તિ છે, પણ સ્વરૂપની અમૃતીતિ નથી. ૪૬

શિષ્ય-સોપાધિક ભ્રમસ્થલમાં આરોપિતની સત્યતા શુદ્ધિની નિવૃત્તિ તમે ક્યાં જોધ છે ?

ગુરુ-જલમાં પડેલાં પુરુષનાં પ્રતિબિંબમાં જલાશયના તટ ઉપર ઉભેલા પુરુષનું પ્રતિબિંબ જલમાં ઉડ્ય પડે છે, તેથી જલમાં ઉધા માથાનો પુરુષ દેખાય છે; પરંતુ તે ઉધા માથાનો માણસ

સત્ય નથી. અહીં અધિષ્ઠાનરૂપ તટસ્થ પુરુષનું યથાર્થ જ્ઞાન છતાં પણ, જલમાં જણાતા આરોપિત-પ્રતિબિંબિત પુરુષનાં સ્વરૂપની નિવૃત્તિ થતી નથી, પરંતુ તેમાં સત્યતા શુદ્ધિની તો નિવૃત્તિ થાય છે જ.

શિષ્ય-કારણ ?

ગુરુ-કારણ લોકપ્રસિદ્ધ છે. જેમ કે નદીતટ ઉપર ઉભેલા પુરુષમાં સર્વને સત્યતા શુદ્ધિ છે, તેમ જલમાં જણાતા ઉધા માથાવાળા પુરુષમાં કાંઈ સ્થલમાં, કદાપિ કાળે, કાંઈ પણ પુરુષને સત્યતા શુદ્ધિ નથી. ૪૭

શિષ્ય-આરોપિતને અસત્યતા જણવાથી પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થતી નથી.

ગુરુ-હે વત્સ ! અદૈતવાદીના મતમાં આનંદથી બીજું બૂદું તે સર્વ મિથ્યા છે, તેથી દશ્ય-માન સંપૂર્ણ જગત આનંદમાં આરોપિત છે. માટે, આરોપિત જગતને અસત્ય જણવા માનથી અદિતીય આનંદના સાક્ષાત્કારરૂપ એટલે મોક્ષરૂપ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થાય છે.

શિષ્ય-જ્યારે 'ઘટ મૃતિકાનો વિવર્ત છે,' એમ સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે મૃતિકાનાં જ્ઞાનથી ઘટમાં સત્યતા શુદ્ધિની નીવૃત્તિ થાય, પરંતુ અવારિષર્વત 'ઘટ મૃતિકાનો વિવર્ત છે' એમ સિદ્ધ થયું નથી.

ગુરુ-'પોતાનાં સ્વરૂપનો ત્યાગ ન કરીને ઉપાધિથી બીજે રૂપે ભાસવું,' તેનું નામ વિવર્ત. એ લક્ષણ ઘટમાં ઘટે છે. ઘટાવસ્થામાં મૃતિકા પોતાના સ્વરૂપનો ત્યાગ કર્યા વિના ઘટાકારરૂપ ઉપાધિથી ઘટરૂપે પ્રતીત થાય છે, તેથી ઘટમાં વિવર્તપણું છે. ૪૮

અવતરણિકા-શિષ્ય, પરિણામ વિષે પ્રશ્ન કરે છે અને ગુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે

પરિણામે પૂર્વરૂપં ત્યજેત્તક્ષીરરૂપવત્ ।

મૃત્સુવર્ણે નિવર્તેત્ત ઘટકુંઢલયોર્નહિ ॥૪૯॥

ઘટે ભગ્ને ન મૃદ્ધાવઃ કપાલાનામવેક્ષણાત્

મૈવં ચૂર્ણેઽસ્તિ મૃદ્ધૃપં સ્વર્ણરૂપં ત્યતિસ્ફુટમ્ ॥

ક્ષીરાદૌ પરિણામોઽસ્તુ પુંસસ્તદ્ભાવવર્જનાત્ ।

પ્રતાવતા મૃદાદીનાં દષ્ટાંતત્વં ન હિ .

શાબ્દાર્થ-જ્યાં પરિણામ થાય છે ત્યાં, દ્વધનાં રૂપની પેઠે, તે (ઉપાદાન કારણ) પૂર્વ રૂપને તળે છે: જેમ કે; દ્વધ પોતાના દ્વધરૂપી પૂર્વ રૂપને તળેને દહીંરૂપે પરિણામ પામે છે, પરંતુ ઘટમાં અને કુંડલામાં રહેલાં મૃત્તિકા અને સુવર્ણ નિવૃત્ત થતાં નથી. (૪૯) તું કહીશ કે જ્યારે ઘટ ભાંગી જાય છે ત્યારે ઠીંકરાં જોવામાં આવે છે, તેમાં મૃત્તિકારૂપપણું ક્યાં છે? પણ તેમ નથી. જ્યારે તે ઠીંકરાંને ભાંગીને ભૂકા થાય છે ત્યારે તેમાં માટીનું રૂપ અને આભૂષણ ભાંગીને ભૂકા થાય છે ત્યારે તેમાં સુવર્ણનું રૂપ તો યુદ્ધનું જ છે, (૫૦) દ્વધાદિમાં તો પરિણામ જ છે, કારણ કે પુરુષને દહીંથી દ્વધનો લાભ થતો નથી. પરંતુ એટલા ઉપરથી મૃત્તિકા, સુવર્ણ વગેરે વિવર્તનાં દૃષ્ટાંતને હાનિ પહોંચતી નથી. ૫૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ઘટાવસ્થામાં મૃત્તિકાનાં સ્વરૂપને સહસાવ છે તે બહે હોય, પરંતુ ઘટને મૃત્તિકાની પરિણામતા એટલે મૃત્તિકાના પરિણામરૂપ ઘટ છે, એમ કેમ નહિ?

ગુરુ-પરિણામ એટલે મૂળ સ્વરૂપનો ત્યાગ કરી બીજે રૂપે થવું તે. જેમ દ્વધ, દહીંરૂપે થાય છે, તે પોતાનાં રૂપને ત્યાગ કરીને દહીંરૂપે થાય છે. દ્વધ પ્રવાહી છે, દહીં ઘટ અમેલું છે. વળી દહીંમાંથી પાણુ દ્વધ થતું નથી, પણ તે દહીંનું દહીં જ રહે છે. એમ જ, જો ઘટ મૃત્તિકાનો પરિણામ હોય તો, જેમ દ્વધ પોતાનાં રૂપને તણ દેખ દહીંરૂપે થાય છે તેમ મૃત્તિકા પણ પોતાનાં સ્વરૂપને ત્યાગ કરી ઘટરૂપે થાય. પરંતુ તેમ થતું નથી. મૃત્તિકા તો પોતાનાં રૂપને તણ્યા વિના જ ઘટરૂપે થાય છે, ને પાછી મૃત્તિકાની મૃત્તિકા જ રહે છે; તેથી ઘટાદિકમાં એ પરિણામનું લક્ષણ ઘટતું નથી, માટે જ ઘટને મૃત્તિકાની પરિણામતા નથી.

શિષ્ય-તમે વિવર્ત વિષે પૂર્ણ સ્વરૂપના ત્યાગનો અભાવ ક્યાં જોયો છે?

ગુરુ-ઘટમાં ને કડાં, કંઠી, સાંકળામાં. ઘટ મૃત્તિકાનો વિવર્ત છે, તેથી ઘટાવસ્થામાં પણ કારણરૂપ મૃત્તિકાની નિવૃત્તિ થતી નથી, ને કડાં,

કંઠી પણ સુવર્ણના વિવર્ત છે, તેથી કડાવસ્થામાં પણ કારણરૂપ સુવર્ણની નિવૃત્તિ થતી નથી.

એમ પરિણામમાં પૂર્વરૂપનો ત્યાગ થાય છે, ને વિવર્તમાં પૂર્વરૂપનો ત્યાગ થતો નથી. તેથી દહીં આદિમાં પરિણામનો સ્વીકાર કરવો, ને ઘટ તથા કડાં, કંઠી આદિમાં વિવર્તનો સ્વીકાર કરવો. ૪૯

શિષ્ય-‘ઘટ મૃત્તિકાનો વિવર્ત છે,’ એમ કહેવું અનુપપન્ન છે; કારણ કે ઘટ ભાંગી ગયા પછી મૃત્તિકા કંઈ જોવામાં આવતી નથી, પરંતુ તેનાં ઠીંકરાં જ જોવામાં આવે છે, અને વિવર્ત સ્થળમાં તો આરોપિતનો નાશ થવાથી યથાર્થ અધિષ્ઠાન રહી જાય છે માટે ઘટના નાશ પછી મૃત્તિકા રહેવી ભેદજો.

ગુરુ-એમ જ રહે છે. ઠીંકરાંનો ચૂરો થઈ ગયા પછી મૃત્તિકા જ જોવામાં આવે છે, એટલે ઠીંકરાં અવસ્થામાં પણ મૃત્તિકા જ છે.

શિષ્ય-મૃત્તિકાનું સ્વરૂપ ભિન્ન હોય છે, ને ઠીંકરાંના બૂકાનું સ્વરૂપ ભિન્ન હોય છે. વળી ‘આ મૃત્તિકા છે,’ ‘આ ઠીંકરાંનો બૂકો છે’ એ પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન વ્યવહાર થાય છે, ત્યારે તેને તમે મૃત્તિકારૂપ કેમ કહો છો?

ગુરુ-મૂઠાં આટલો નાનો પ્રસંગ સમજ્યો નહિ? જો કે મૃત્તિકાનું સ્વરૂપ અને ઠીંકરાંના બૂકાનું સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન જોવામાં આવે છે, પણ તે બંને ભિન્ન નથી. એમાં તને સંદેહ રહેતો હોય તો અન્ય વિવર્તનું સ્થલ સાંભળ. કડાંમાં સ્પષ્ટ વિવર્ત પ્રતીત થાય છે; કેમકે કડાંને ગાળી નાખવાથી પાણું પૂર્વના જેવું જ સુવર્ણ થઈ જાય છે. એમાં કડાં અને સુવર્ણનાં સ્વરૂપ અથવા વ્યવહારનો કોઈ પણ ભેદ નથી, માટે તેમાં તો કોઈ પણ ભતતી શક્યનો અવકાશ જ નથી. ૫૦

શિષ્ય-દ્વધ, મૃત્તિકા અને સુવર્ણ આદિ તો પરિણામમાં દર્શાવરૂપે કલાં છે, તેમાંથી મૃત્તિકા અને સુવર્ણ, વિવર્તનાં દર્શાવ છે એમ સ્વીકારીએ. તો મૃત્તિકા અને સુવર્ણની પેઠે દ્વધ પણ વિવર્તમાં દર્શાવ કા નહિ?

ગુરુ-દહીં આદિ પરિણામમાં દર્શાવ છે, પણ વિવર્તમાં દર્શાવ નથી. વિવર્તમાં તો કારણ, વિકાર-કાર્યરૂપતાને પ્રાપ્ત થઈ, કાર્યનો નાશ

થયા પછી, કારણરૂપતાને પ્રાપ્ત થાય છે, ને દૂધ દહીં આદિ તો દહીં આદિ વિકારરૂપતાને પામી, ફરીથી કારણરૂપતા એટલે દૂધ આદિ રૂપતાને પ્રાપ્ત થતાં નથી.

શિષ્ય-ત્યારે જેમ દૂધાદિ અન્ય અવસ્થાને પ્રાપ્ત થવાથી વિવર્તમાં દર્શાત નથી, તેમ મૃત્તિકા અને સુવર્ણ પણ અન્ય અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી તે પણ વિવર્તમાં દર્શાત નથી.

ગુરુ-દૂધ મૃત્તિકા અને સુવર્ણ અન્ય અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી તે ત્રણેનું દર્શાત પરિણામમાં આવ્યું છે. પણ એથીજ મૃત્તિકા અને સુવર્ણનું વિવર્તમાં દર્શાતપણું નિવૃત્ત થતું નથી. પરિણામનું પ્રયોજક કેવલ અન્ય અવસ્થાની પ્રાપ્તિ નથી, પરંતુ પૂર્વ સ્વરૂપનો ત્યાગ અને અન્ય અવસ્થાની પ્રાપ્તિ એવાં બે પ્રયોજક છે; ને વિવર્તનું પ્રયોજક પૂર્વ સ્વરૂપના ત્યાગનો અભાવ અને અન્ય અવસ્થાનું ભાન એ બે છે. હવે દૂધને પૂર્વ સ્વરૂપના ત્યાગપૂર્વક અન્ય અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેથી તે કેવલ પરિણામમાં દર્શાત છે, ને મૃત્તિકા તથા સુવર્ણને તો પૂર્વ સ્વરૂપના ત્યાગ વિના અન્ય અવસ્થાની પ્રતીતિ થાય છે, તેથી તે વિવર્તમાં દર્શાત છે, ને અન્ય અવસ્થાની પ્રાપ્તિથી પરિણામમાં પણ દર્શાત છે. ૫૧

અવતરણિકા-શિષ્ય, મૃત્તિકા અને સુવર્ણની આરંભકતા વિષે પ્રશ્ન કરી આરંભવાદમાં દેખાતો ભ્રમ, અને ગુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે.

આરંભવાદિનઃ કાર્યે મૂદો દૈગુણ્યમાપતેત્ ।
રૂપસ્પર્શાદયઃ પ્રોક્તાઃ કાર્યકારણયોઃ પૃથક્ ॥
મૃત્સુવર્ણમયશ્ચેતિ દૃષ્ટાંતત્રયમારુણિઃ ।
માહાત્મો વાસયેત્કાર્યાનૃતત્વં સર્વવસ્તુષુ ॥

શબ્દાર્થ-આરંભવાદીને ઘટાદિ કાર્યમાં મૃત્તિકાનું દ્રિગુણપણું પ્રાપ્ત થયે, કારણ કે તેઓએ રૂપ, સ્પર્શાદિ ગુણો કાર્યમાં અને કારણમાં ભિન્ન ભિન્ન કહેલા છે. (૫૨) (એ પ્રમાણે) મૃત્તિકા, સુવર્ણ અને અય (લોહ) એ ત્રણ દર્શાત આરુણિકે (અરુણના પુત્ર ઉદાલકે) કહેલાં છે. એ પ્રમાણે, સર્વ વસ્તુઓમાં કાર્યના મિથ્યાપણાની ભાવના કરવી. ૫૩

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-તમે જેમ મૃત્તિકા અને સુવર્ણના પરિણામ તથા વિવર્તનો સ્વીકાર કરો છો, તેમ તેની આરંભતાનો સ્વીકાર કેમ નથી કરતા ?

ગુરુ-આરંભવાદીના મતમાં ઘટાદિ કાર્યમાં કાર્યના આકારથી દ્રિગુણતા પ્રાપ્ત થાય છે; અને બે મૃત્તિકા અને સુવર્ણની આરંભકતા માનીએ તો તે બંનેની દ્રિગુણતા પ્રાપ્ત થાય, માટે અમે તેની આરંભકતા માનતા નથી.

શિષ્ય-ભલે દ્રિગુણતા પ્રાપ્ત થતી હોય તો થાય, તેમાં ગયું શું ?

ગુરુ-બહુ ગયું. દ્રિગુણતાની પ્રાપ્તિ થવાથી વજનની પણ દ્રિગુણતા પ્રાપ્ત થાય. જેમ એક તોલા સુવર્ણનું કુંડલ કર્યું હોય તો તે કુંડલ બે તોલાનાં વજનવાળું થાય, ને શેર મૃત્તિકાનો ઘડો કર્યો હોય તો તે ઘડો બશેરનાં વજનવાળો થાય પરંતુ તેમ થતું નથી, તેવી દ્રિગુણતા બેવામાં આવતી નથી, તેથી મૃત્તિકા અને સુવર્ણની આરંભકતા મનાશે નહિ.

શિષ્ય-આરંભવાદમાં કાર્યમાં દ્રિગુણતા કેમ પ્રાપ્ત થાય છે ?

ગુરુ-આરંભવાદીઓ કાર્યનાં રૂપાદિ ગુણોને ભિન્ન માને છે, ને કારણનાં રૂપાદિ ગુણોને ભિન્ન માને છે; તેથી કાર્યના રૂપાદિ ગુણો અને વજન તથા કારણના રૂપાદિ ગુણો અને વજન એક ઘટાદિમાં પ્રાપ્ત થાય છે, એજ દ્રિગુણતા છે. ૫૨

શિષ્ય-વિવર્તમાં મૃત્તિકા ને સુવર્ણ એ બેજ દર્શાત છે કે ?

ગુરુ-ના. બીજું પણ દર્શાત છે. હાંડગોપ-નિપત્તમાં અરુણના પુત્ર ઉદાલક નામના ઝાપિએ કાર્યનાં મિથ્યાપણામાં મૃત્તિકા, સુવર્ણ ને લોહ એમ ત્રણ દર્શાત આપ્યાં છે.

શિષ્ય-કાર્યનાં મિથ્યાપણામાં ત્રણ દર્શાત શા માટે આપ્યાં છે ?

ગુરુ-જે કારણથી મૃત્તિકા આદિ અનેક વસ્તુઓમાંથી થયેલા કાર્યનું મિથ્યાપણું પ્રતીત થાય છે, તેજ પ્રમાણે પંચમહાભૂત ને તેથી થયેલી વસ્તુઓમાંથી થયેલાં કાર્યનાં મિથ્યાપણાનું અનુસંધાન કરવું એ સચવવા માટે એ ત્રણ દર્શાત આપ્યાં છે. ૫૩

૨ કારણજ્ઞાનથી કાર્યસમૂહનું જ્ઞાન ને
બ્રહ્મ તથા જગતનું સ્વરૂપ
(૫૪-૮૪; ૩૧ શ્લોકો)

(૨) ઉપાદાન કારણનાં જ્ઞાનથી કાર્યનાં
સ્વરૂપનું જ્ઞાન
(૫૪-૬૧; ૮ શ્લોકો)

અવતરણિકા-કાર્યના મિથ્યાપણાનું અનુસંધાન શા
સાર કરવું, એ સંબંધે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, ને ગુરુ તેનું
ઉત્તર આપે છે.

કારણજ્ઞાનતઃ કાર્યવિજ્ઞાનં चापि सोऽवदत् ।
सत्यज्ञानेऽनृतज्ञानं कथमत्रोपपद्यते ॥ ૫૪ ॥
સમૃત્કસ્ય વિકારસ્ય કાર્યતા લોકદૃષ્ટિઃ
વાસ્તવોઽત્ર મૃદંશોઽસ્ય વોધઃ કારણવોધતઃ ॥

શબ્દકાર્ય-અને કારણનાં જ્ઞાનથી કાર્યનું જ્ઞાન
પણ તેણે આરુણિએ કહેલું છે; માટે સત્યનું
જ્ઞાન થયા પછી અસત્યનું જ્ઞાન કેમ ઉત્પન્ન
થાય? (૫૪) મૃત્તિકાના વિકારની (ઘટાદિ
કાર્યની) કાર્યતા લોકદૃષ્ટિથી જણાય છે. આ
વિકારમાં સત્ય તો મૃત્તિકાને અશબ્દ છે, અને
તેનો બોધ કારણના બોધથી થાય છે. ૫૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-કાર્યનાં મિથ્યાપણાનું અનુસંધાન
પણ શા માટે કહ્યું છે ?

ગુરુ-જે કારણમાંથી જે કાર્ય ઉત્પન્ન થયું છે
તે કાર્યનું કારણ જાણવાથી કાર્યનાં મિથ્યાપ-
ણાનું અનુસંધાન થાય છે. ‘વયાં સૌમ્યૈવેન
મૃત્વિવદેન સર્વં મૃત્યમ્ વિજ્ઞાતં સ્વાત્ ॥ હે સૌમ્ય !
જેમ એક મૃત્તિકાના પિંડથી સર્વે મૃત્યમ્ (મૃત્તિ-
કાના વિકાર) વિજ્ઞાત થાય છે,’ તેમ જ પચબૂ-
તમાંથી થયેલા સર્વે જૂતોનું જ્ઞાન થાય છે કે એ
સર્વે જૂતો-પ્રાણીઓ મિથ્યા છે, પણ બ્રહ્મ જ
સત્ય છે, જેમ મૃત્તિકામાંથી જ ઘડો, ગાગર,
કોઠી, કોડિયા, નળિયાં થયાં છે, પણ તે અતે
મૃત્તિકા જ છે, તેમ જગત પણ બ્રહ્મમાંથી જ
થાય છે ને જગત મિથ્યા છે, અને બ્રહ્મ જ
સત્ય છે.

શિષ્ય-મૃત્તિકા અને સર્વજુ આદિ તો તેનાં
કારણને લીધે સત્ય છે, ને ઘટ, કુંડલાદિ તો તેનાં

કાર્યથી મિથ્યા છે, ત્યારે સત્યનાં જ્ઞાનથી મિથ્યાનું
જ્ઞાન કેમ થશે ? ૫૪

ગુરુ-કારણભૂત મૃત્તિકા ઘટાદિ કાર્યનું અધિ-
જ્ઞાન છે, ને ઘટાદિ કાર્ય તો આરોપિત છે. એ
મૃત્તિકા સહિત ઘટાદિરૂપ વિકારની કાર્યતા, દોષ-
દૃષ્ટિથી જણાય છે, ને તેથી કારણભૂત સત્યનાં
જ્ઞાનથી અસત્યભૂત કાર્યનું જ્ઞાન થાય છે.

શિષ્ય-ભલે, મૃત્તિકા અધિજ્ઞાન હોય અને
ઘટાદિ વિકાર આરોપિત હોય, પણ એ ઉપરથી
જ ‘કારણનાં જ્ઞાનથી કાર્યનું જ્ઞાન સંભવતું નથી,’
એવી જે મં શકા કરી છે, તેનો ખુલાસો થતો
નથી.

ગુરુ-કાર્યના એ અંશ હોય છે: સત્યાંશ ને
અસત્યાંશ. ઘટરૂપ કાર્યમાં ગોળાકાર ને પેટામાંથી
પહેળાપણું એ અસત્યાંશ છે, ને મૃત્તિકાના
જ્ઞાનથી અસત્યાંશ જે ઘટ તેનું જ્ઞાન થતું નથી,
પણ સત્યાંશનું જ્ઞાન થાય છે, એમ કાર્યમાં એ
અંશ હોવાથી કારણજ્ઞાનથી સત્યરૂપ કારણાંશનું
જ જ્ઞાન થાય છે. ૫૫

અવતરણિકા-શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે, ત્યારે સત્યાં-
શની જે અસત્યાંશ પણ જાણવો જોઈએ ગુરુ કહે છે
કે તેનું કંઈ કારણ નથી

અનૃતાંશો ન વોધવ્યસ્તદ્વોધાનુપયોગતઃ ।
તત્ત્વજ્ઞાનં પુમર્થં સ્યાન્નાનૃતાંશાવવોચનમ્ ॥

શબ્દકાર્ય-અસત્યાંશના બોધને ઉપયોગ ન
હોવાથી અસત્યાંશ જાણવા યોગ્ય નથી, કારણ
કે, તત્ત્વજ્ઞાન (યથાર્થ જ્ઞાન) પુરુષાર્થ જણાય છે,
પણ અસત્યાંશનું જ્ઞાન પુરુષાર્થ જણાતું નથી. ૫૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ત્યારે કાર્યમાં એ અંશ છે ત્યારે જેમ
કારણજ્ઞાનથી સત્યાંશ જાણવા યોગ્ય છે, તેમ
અસત્યાંશ પણ જાણવા યોગ્ય હોવો જોઈએ.

ગુરુ-ના, કાર્યમાં રહેલો અસત્યાંશ જાણવા
યોગ્ય નથી

શિષ્ય-કેમ નહિ ?

ગુરુ-જેમ સત્યાંશનાં જ્ઞાનનું પ્રયોજન છે, તેમ
અસત્યાંશનાં જ્ઞાનનું કંઈ પણ પ્રયોજન નથી
જે વસ્તુને કાપથી બાધ ન થાય તે વસ્તુ અબાધ્ય
કહેવાય છે. તે અબાધ્ય વસ્તુનું જ્ઞાન પુરુષાર્થ-

સંપાદક છે. હવે સત્યાંશના જ્ઞાનથી અબાધ્ય વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે, કેમકે અબાધ્ય વસ્તુ સત્ય છે; એટલે કાર્યમાં રહેલા સત્યાંશના જ્ઞાનનું પ્રયોજન પુરુષાર્થની સિદ્ધિ છે, અને અસત્યાંશ જ્ઞાન તો બાધિત જ છે, તેથી કાર્યમાં રહેલા અસત્યાંશનાં જ્ઞાનનું પ્રયોજન જરાએ નથી. ૫૬

અવતરણિકા-કારણના જ્ઞાનથી કાર્યનું જ્ઞાન યદ્ભય તે શ્રોતાની છુદ્ધિમાં અમત્કાર ઉપભવવા કહ્યું છે તે અસંભવિત છે, એથી શિષ્ય સંકે કરે છે, અને ગુરુ કહે છે કે, અવિરોધને સૌ થાય, વિરોધને હું નહિ થાય.

તર્હિ કારણવિજ્ઞાનાત્કાર્યજ્ઞાનમિતીરિતે ।

મૃદ્ધોઘે મૃત્તિકાણુદ્વેત્યુક્તં સ્પાત્કોઞ્ચ વિસ્મય સત્યં કાર્યેણ વસ્ત્વંશઃ કારણાત્મેતિ જાનતઃ વિસ્મયો માસ્ત્વિહાજ્ઞસ્ય વિસ્મયઃ કેન વાર્યતે આરંભી પરિણામી ચ લૌકિકકૌલકારણે ।

જાતે સર્વમર્તિ શ્રુત્વા પ્રામુક્ત્યેવ વિસ્મયમ્ ॥

શબ્દાર્થ-(શિષ્ય)-ત્યારે કારણના જ્ઞાનથી કાર્યનું જ્ઞાન થાય છે એમ કહેવાથી તો 'મૃત્તિકાના બાધથી મૃત્તિકા બહુ' એમ કહેવા જેવું થયું, એમાં અમત્કાર શો? (પાઠ)-(ગુરુ)-એ ખરું છે, કે કાર્યમાં જે વાસ્તવતા છે તે કારણરૂપ છે, એમ બહુનારને વિસ્મય નહિ થાય, પણ અજ્ઞાનીના વિસ્મયને કાણુ નિવારેછે? (૫૮) આરંભી, પરિણામી અને લૌકિક એ ત્રણે એક કારણ બહુવાથી સર્વ જ્ઞાન થઈ ભય છે, એમ સાંભળીને વિસ્મયને જ પ્રાપ્ત થાય છે. ૫૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ .

શિષ્ય-'કારણના જ્ઞાનથી કાર્યનું જ્ઞાન થાય છે,' એમ કહેવાનું કારણ એટલું જ કે, એથી 'શ્રોતાની છુદ્ધિમાં અમત્કારનું કારણ થશે,' તે સંભવતું નથી.

ગુરુ-કેમ સંભવતું નથી ?

શિષ્ય-કારણ કે મૃત્તિકાદિનાં કાર્ય ઘટાદિમાં મૃત્તિકાદિ સત્યાંશનું જ્ઞાન થાય છે એવા, 'કારણનાં જ્ઞાનથી કાર્યનું જ્ઞાન થાય છે' એ વાક્યનો અર્થ થાય છે. પણ એમ કહેવાથી કોઈ નવીન કે અમત્કારિક કહેવાતું નથી; એ તો 'મૃત્તિકાદિકના જ્ઞાનથી મૃત્તિકાદિકનું જ્ઞાન થાય છે,' એમ જ કહેવાશે, અને તેથી શ્રોતાની છુદ્ધિમાં

શું અમત્કાર થાય ? એ તો શબ્દનો અમત્કાર છે, તેમાં કંઈ અર્થનો અમત્કાર નથી. ૫૭

ગુરુ-ઘટાદિ કાર્યોમાં વિદ્યમાન જે સત્યાંશ છે તે કારણ સ્વરૂપ જ છે, એમ જે પુરુષો બહુ છે તેઓને કારણના જ્ઞાનથી કાર્યનું જ્ઞાન થાય છે, એમ કહેવાથી આશ્ચર્ય નહિ થાય ખરું, પરંતુ જેઓને તત્ત્વજ્ઞાન નથી એટલે એ ન બહુતા હોય તેઓને તો આશ્ચર્ય થાય જ, તેનું નિવારણ કાણુ કરી શકે ? ૫૮

(૧) આરંભ એટલે સમવાથી, અસમવાથી અને નિમિત્ત. એ ત્રણે કારણોથી ભિન્ન કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે, એવા આરંભવાદ જેનો મત હોય તે આરંભી કહેવાય છે. તે એમ માને છે કે, 'એક કારણના જ્ઞાનથી સર્વ કાર્યનું જ્ઞાન થાય છે,' ત્યારે તેને તેથી આશ્ચર્ય થાય જ; કેમકે તે તો કારણથી કાર્યને ભિન્ન માને છે; એટલે તેના મતમાં કારણના જ્ઞાનથી સર્વ કાર્યનું જ્ઞાન ઘટતું નથી. (૨) પરિણામ એટલે પૂર્વ સ્વરૂપનાં પરિત્યાગ-પૂર્વક અવસ્થાંતરની પ્રાપ્તિ, એવા પરિણામવાદ જેનો હોય, તે પરિણામી કહેવાય છે, તેને પણ 'એક કારણના જ્ઞાનથી સર્વ કાર્યનું જ્ઞાન થાય છે,' એ સાંભળી આશ્ચર્ય થાય જ; કારણ કે તેના મતમાં પણ કારણનો અને કાર્યનો અવસ્થાકૃત ભેદ છે, તેથી કારણના જ્ઞાનથી સર્વ કાર્યનું જ્ઞાન તેને હોતું નથી. (૩) વળી આરંભ અને પરિણામ એ બે પ્રક્રિયાને ન બહુવાવાળો અને લોકવ્યવહાર બહુનાર તે લૌકિક-નેયાધિક છે. તેને પણ, 'એક કાર્યના જ્ઞાનથી સર્વ કાર્યનું જ્ઞાન થાય છે,' એ સાંભળીને આશ્ચર્ય થશે; કારણ કે તે તો કારણને અને કાર્યને ભિન્ન ભિન્ન બહુ છે એમ આરંભી, પરિણામી અને લૌકિક એ ત્રણેને એક કારણના જ્ઞાનથી સર્વ કાર્યનું જ્ઞાન થાય છે, એમ સાંભળીને આશ્ચર્ય થાય છે. ૫૯

અવતરણિકા-શ્રુતિનો સ્પષ્ટ અર્થ ઊઠી દઈને આમ વ્યાખ્યાન કરવાથી શો લાજ ? એમ શિષ્યના પૂછવાથી, ગુરુ તેને સમજાવે છે.

અદ્વૈતેષમિમુક્તીકર્તુમેવાત્મિકસ્ય યોગ્યતઃ ।
સર્વચોષઃ શ્રુતૌ નૈવ નાનાત્વસ્ય વિવક્ષયા ॥
અદ્વૈતેષમિમુક્તીકર્તુમેવાત્મિકસ્ય યોગ્યતઃ ।
સર્વચોષઃ શ્રુતૌ નૈવ નાનાત્વસ્ય વિવક્ષયા ॥
અદ્વૈતેષમિમુક્તીકર્તુમેવાત્મિકસ્ય યોગ્યતઃ ।
સર્વચોષઃ શ્રુતૌ નૈવ નાનાત્વસ્ય વિવક્ષયા ॥
અદ્વૈતેષમિમુક્તીકર્તુમેવાત્મિકસ્ય યોગ્યતઃ ।
સર્વચોષઃ શ્રુતૌ નૈવ નાનાત્વસ્ય વિવક્ષયા ॥

શબ્દાર્થ-અદ્વૈત તરફ અભિમુખ કરવા માટે જ, હિંદોગ્યોપનિષતમાં, એકના બોધથી સર્વનો બોધ કર્યો છે, પરંતુ નાનાપણું કહેવાની ઇચ્છાથી નહિ. (૬૦) એક મૃત્તિકાના પિંડના જ્ઞાનથી સર્વ મૃન્મય (મૃત્તિકાનાં કાર્ય-ઘટાદિ)નું જેમ જ્ઞાન થાય છે, તેમ એક બ્રહ્માના જ્ઞાનથી આખા જગતનું જ્ઞાન જાણવું. ૬૧

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-‘હે સૌમ્ય ! એક મૃત્તિકાના પિંડથી સકળ મૃત્તિકાનાં વિકારરૂપ કાર્ય જણાય છે’ એ શ્રુતિનો યથાશ્રુત અર્થ તો, ‘એક કારણના જ્ઞાનથી સર્વ(કાર્યો)નું જ્ઞાન થાય છે’ એવો છે; તેને મૂકીને એક કારણના જ્ઞાનથી સર્વ કાર્યનું જ્ઞાન થાય છે, એટલે તે સર્વ કાર્યોમાં રહેલા કારણરૂપ સત્યાંશનું જ્ઞાન થાય છે, એવું વ્યાખ્યાન આપ કરો છો, તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-એ પ્રમાણે વ્યાખ્યાન કરવાનું કારણ છે. શ્રુતિનું તાત્પર્ય એવી રીતે સૌ જાણતા નથી; કેમકે શ્રુતિની પ્રવૃત્તિ અદ્વૈતતત્ત્વમાં સુમુક્ષુની પ્રવૃત્તિ માટે છે, પરંતુ નાનાપણું કહેવાની ઇચ્છા માટે નથી. એ તો ઉલટું ‘एकमेवाद्वितीयं’ ઇત્યાદિ વચનોથી સ્વગત, સંભતીય અને વિભતીય ભેદનો નિષેધ કરે છે. એટલા માટે, ‘एकमिदं’ એકના વિજ્ઞાનથી સર્વનું વિજ્ઞાન થાય છે, એમ જે કહ્યું છે, તે પણ અદ્વૈતના બોધ માટે છે. ૬૦

એકના જ્ઞાનથી સર્વનું જ્ઞાન થાય છે, એ અર્થમાં, ‘હે સૌમ્ય ! જેમ એક મૃત્તિકાના પિંડથી સર્વ મૃત્તિકાના વિકાર જણાય છે,’ એ શ્રુતિ દર્શાવેલા આપી છે; અને ‘वत तमामेवमप्राप्त्यो येनामृतं क्षुतं भस्मपततं मत्तमविज्ञातं विज्ञातं स्यात्’ અને તે પ્રશ્ન પૂછ્યું કે, જેણે કરી ન-સાંભળેલું સાંભળેલું થાય, ન-મનન કરેલું મનાઈ જાય, અને ન-જાણેલું જાણવામાં આવે, એ જે ઉત્તર છે તે દાષ્ટાંતિક છે.’ એમ જ દર્શાવેલાં મૃત્તિકા અને ઘટાદિ, ને દાષ્ટાંતિક બ્રહ્મ તથા જગત છે. જેમ ઘટાદિ સર્વ કાર્યોનું ઉપાદાન કારણ મૃત્તિકા છે, તેમ સર્વ જગતનું ઉપાદાન કારણ બ્રહ્મ છે. તેથી, જેમ એક મૃત્તિકાના પિંડના જ્ઞાનથી સર્વ-મૃત્તિકાના વિકારોનું જ્ઞાન થાય છે, તેમ એક બ્રહ્માના

જ્ઞાનથી સંપૂર્ણ જગતનું જ્ઞાન થાય છે. આ ઉપદેશ ઉદાલક મુનિએ પોતાના પુત્ર સ્વેતકેતુ પ્રત્યે કર્યો છે.

ઉદાલક મુનિ અને સ્વેતકેતુની કથા

મુનિ ઉદાલક અરણ્યના પુત્ર હતા. તેને સ્વેતકેતુ નામનો પુત્ર હતો. તેની અવસ્થા મોટી થઈ, તો પણ તે વેદાભ્યાસ કરતો નહતો, તેથી તેના પિતા ઉદાલકે તેને કહ્યું, ‘હે સ્વેતકેતો ! તું ગુરુને ઘેર જઈને વેદાભ્યાસ કર ને બ્રહ્મચર્ય પાળ.’

સ્વેતકેતુ-હે પિતાજી ! ગુરુને ઘેર જઈ વેદાભ્યાસ કરવાનું શું પ્રયોજન છે ?

ઉદાલક-હે સૌમ્ય ! હે પુત્ર ! આજ સુધી આપણા કુળમાં કોઈ પણ પુરુષ વેદાધ્યયન ન કરવાથી બ્રહ્મબંધુ એટલે મૂર્ખ થયો નથી

એવાં પિતાનાં વચન સાંભળી સ્વેતકેતુ ગુરુને ઘેર જઈ વેદાધ્યયન કરવા લાગ્યો. ત્યાં બાર વર્ષ સુધી રહી સર્વ વેદોનું અધ્યયન કર્યા પછી, વેદાધ્યયનનું મોટું અભિમાન રાખવાવાળો બની, પોતાને ઘેર આવ્યો; પુત્રને તેવી રિપ્રતિનો ભેષ ઉદાલક બોલ્યા, ‘હે સ્વેતકેતો ! તું વેદાધ્યયન કરી વેદાધ્યયનનું અભિમાન રાખે છે અને સત્પદ જોવો બની ગયો છે તો કહે, જે પ્રશ્ન કરી અશ્રુત શ્રુત થાય, અમત મત થાય, અને અવિજ્ઞાત વિજ્ઞાત થાય, એવો પ્રશ્ન તું ગુરુને પૂછ્યો છે ?’

સ્વેતકેતુ-એ પ્રશ્ન જ કેમ સંભવે ?

ઉદાલક-હે સૌમ્ય ! જેમ એક મૃત્તિકાના પિંડથી સર્વ મૃત્તિકાના વિકારો વિજ્ઞાત થાય છે તેમ.

આ ઉત્તર દેઈ, પછી ઉદાલકે સ્વેતકેતુને ઉપદેશ કર્યા પછી, તે પિતા પ્રત્યે બોલ્યો, ‘હે પિતાજી ! મારા ગુરુ સમર્થ વિદ્વાન છે, તો પણ તેઓ આપે કરેલા ઉપદેશ જાણતા નથી; જો જાણતા હોય તો મને ઉપદેશ કાં ન કરે ? માટે મારી ઉપર કૃપા કરી મને તે ઉપદેશ કરો.’ એવાં પુત્રનાં વચન સાંભળી ઉદાલકે સમભવ્યું છે કે, ‘હે સૌમ્ય ! પૂર્વે (સૃષ્ટિ પહેલાં) આ (દશ્યમાન એટલે દેખાય છે તે) સર્વ સદૃષ હતું,’ ઇત્યાદિ વચનથી ઉપદેશ કર્યો છે. આ ઇતિહાસ હિંદોગ્યોપનિષતમાં સ્વેતકેતુ વિદ્યામાં છે. ૬૧

(૨) બ્રહ્મ અને જગતનું સ્વરૂપ

(૧૨-૭૮=૧૭; શ્લોકો)

અવતરણિકા-શિષ્ય, બ્રહ્મ અને જગતનાં સ્વરૂપ વિષે પ્રશ્ન કરે છે, અને શુક્ર તે બંનેનાં સ્વરૂપ કહે છે.

સચ્ચિત્સુખાત્મકં બ્રહ્મ નામરૂપાત્મકં જગત્ ।

તાપનીયે શ્રુતં બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદલક્ષણમ્ ॥

સદ્ગુણમારુણિઃ માહ પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ વદ્ધુઃ ।

સનત્કુમાર આનંદમેવમન્યત્ર ગમ્યતામ્ ॥

શબ્દાર્થ-બ્રહ્મ સત્, ચિત્ તથા સુખ (આનંદ)રૂપ છે, અને જગત્ નામરૂપાત્મક છે. તાપનીયઉપનિષદમાં 'સત્, ચિત્ અને આનંદરૂપ' બ્રહ્મ છે, એમ કહેલું છે. (૧૨) આરુણિ (ઉદાહરક) બ્રહ્મને સદ્ગુણ કહે છે, ઋગ્વેદીઓ તેને પ્રજ્ઞાનરૂપ કહે છે અને સનત્કુમાર તેને આનંદરૂપ કહે છે. એમ બીજે પણ ઘણે ઠેકાણે બોલ્યું. ૬૩

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જ્યાં સુધી બ્રહ્મ અને જગતનું સ્વરૂપ ન બપડ્યું હોય ત્યાં સુધી 'બ્રહ્મના જ્ઞાનથી જગતનું જ્ઞાન થાય છે,' એમ બહુ શકાતું નથી. માટે તે બંનેનાં સ્વરૂપ કહો.

શુક્ર-સચ્ચિદાનંદરૂપતા એ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે, ને નામરૂપાત્મકતા એ જગતનું સ્વરૂપ છે.

શિષ્ય-બ્રહ્મની સચ્ચિદાનંદરૂપતામાં શું પ્રમાણ ?

શુક્ર-આધર્વલિટોએ ઉત્તરતાપનીયોપનિષદમાં કહ્યું છે કે, 'વૈશ્વેદ સર્વં સચ્ચિદાનંદમાત્રં । આ સર્વં બ્રહ્મ જ છે; સત્, ચિત્ અને આનંદરૂપ છે.' ઇત્યાદિ રથોમાં બ્રહ્મની સચ્ચિદાનંદરૂપતા કહી છે. ૬૨

એમ બ્રહ્મની સચ્ચિદાનંદરૂપતામાં ઉત્તરતાપનીય પ્રમાણ છે. તેમ બીજી શ્રુતિઓનું પણ પ્રમાણ મળે છે. હાદોગ્યોપનિષદમાં 'હં સોમ્ય ! પૂર્વે આ સદ્ગુણ જ હતું,' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં અરુણના પુત્ર ઉદાત્તકે પોતાના પુત્ર શ્વેતકેતુ પ્રત્યે બ્રહ્મની સદ્ગુણતાનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી ઋગ્વેદની એતરેશોપનિષદમાં 'પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠા પ્રજ્ઞાનં વશ । પ્રજ્ઞા (બ્રહ્મચૈતન્ય) પ્રતિષ્ઠા (અધિજ્ઞાન)

છે, તે જ પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ છે,' એવી રીતે બ્રહ્મની પ્રજ્ઞાન(ચિદ)રૂપતાનું વર્ણન કર્યું છે. વળી હાદોગ્યોપનિષદમાં જ સનત્કુમારે નારદ પ્રત્યે કહ્યું છે કે, 'મમાત્મેવ વિચિન્નસિત્ત્વઃ । ભૂમા પરિપૂર્ણ બ્રહ્મ છે, ને તે બહુવા યોગ્ય છે,' ત્યાંથી આરંભી 'યો વૈ મમા વત્સલ । જે ભૂમા છે તે સુખરૂપ છે,' ત્યાં સુધીમાં બ્રહ્મની આનંદરૂપતાનું વર્ણન કર્યું છે. તેમ જ તૈત્તરીયક આદિ શ્રુતિઓમાં 'આનંદો પ્રવ્રેતિ વ્યજાનત્ । આનંદ બ્રહ્મ છે એમ બપડ્યું,' તેમાં બ્રહ્મની આનંદરૂપતા આદિનું વર્ણન કર્યું છે. માટે એ સર્વ શ્રુતિઓ બ્રહ્મની સચ્ચિદાનંદરૂપતામાં પ્રમાણ છે. ૬૩

અવતરણિકા-એમ જ, જગતની નામરૂપાત્મકતામાં પણ તે શ્રુતિનાં પ્રમાણ છે.

વિચિંત્ય સર્વરૂપાણિ કૃત્વા નામાનિ તિષ્ઠતિ ।

અહં વ્યાકરવાણીમે નામરૂપે इति શ્રુતેઃ ॥

અવ્યાકૃતં પુરા સૃષ્ટેર્ધ્વં વ્યાક્રિયતે દ્વિધા ।

અચિંત્યશક્તિર્માયૈવા બ્રહ્મણ્યવ્યાકૃતામિધા ॥

શબ્દાર્થ-ઈશ્વર સર્વ રૂપોનો વિચાર કરીને નામોની રચના કરે છે. 'હું આ નામ અને રૂપને પ્રકટ કરું છું,' એ શ્રુતિથી જગતની નામરૂપાત્મકતા છે. (૬૪) સૃષ્ટિ પહેલાં જગત અવ્યાકૃત એટલે અપ્રકટ હતું, તે સૃષ્ટિ પછી બે પ્રકારે પ્રકટ થાય છે, અને અચિંત્યશક્તિવાળી જે માયા છે, તે બ્રહ્મવિષે અવ્યાકૃત નામવાળી છે. ૬૫

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-એમ બ્રહ્મની સચ્ચિદાનંદરૂપતામાં શ્રુતિનાં પ્રમાણ છે, તેમ જગતની નામરૂપાત્મકતામાં કંઈ પણ પ્રમાણ છે ?

શુક્ર-હા, તે પણ છે. 'સ્વર્ગાણિ હવાણિ વિચિંત્ય ધીરો નામાનિ કૃત્વામિવદ્યદાસ્ત । ધીર (પરમાત્મા) સર્વ આકારનું ચિંતન કરીને, અને તેનાં નામો કરીને, તેને કહેતા સત્તા રહે છે.' 'અને જોગનાત્મનાત્પ્રવિશ્ય નામરૂપે વ્યાકરવાણિ । આ હવરૂપે પ્રવેશ કરીને નામ અને રૂપને પ્રકટ કરું છું,' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં સજ્જવાયોગ્ય જગતમાં રહેલાં નામ અને રૂપ દર્શાવ્યાં છે. તેથી તે શ્રુતિઓ જગતની નામરૂપાત્મકતામાં પ્રમાણ છે. ૬૪

વળી આ જગતની નામરૂપાત્મકતામાં બૃહદારણ્યકોપનિષતની શ્રુતિ પણ પ્રમાણ છે. તેમાં 'તદેવં તદ્દેવ્યાહતમાસીતવાવસ્થામયેવ વ્યાક્રિયતાસૌ નામાયમિદં રૂપ ઇતિ। તે વખતે (સૃષ્ટિ પહેલાં) તે આ (જગત) અવ્યક્ત હતું, તે (સૃષ્ટિ વખતે) નામરૂપે કરીને જ 'આ નામવાળો, 'આવાં રૂપવાળો,' એ પ્રકારે પ્રકટ થયું.' એટલે વાચ્યપણું અને વાચકપણું બન્ને પ્રકારે પ્રકટ થયું છે, એવી રીતે જગતની નામરૂપાત્મકતા દર્શાવી છે.

શિષ્ય-એ શ્રુતિમાં જે 'અવ્યાકૃત' શબ્દ છે, તેનો અર્થ શું છે ?

ગુરુ-બ્રહ્મમાં જે અસ્તિત્વ શક્તિવાળી માયા છે, તે 'અવ્યાકૃત' શબ્દનો અર્થ છે. અવ્યાકૃત એટલે અવ્યક્ત, અને 'અવ્યક્ત' એવું માયાનું નામ છે. ૧૫

અવતરશ્લોકા-તે જગત નામ અને રૂપે કરી પ્રકટ થયું,' એ શ્રુતિ બૃહદારણ્યકોપનિષતમાં છે, તેનો અર્થ કહે છે.

અવિક્રિયવ્રજ્જનિષ્ઠા વિકારં યાત્યનેકધા।

માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાન્માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ ॥

શબ્દાર્થ-નિર્વિકારી બ્રહ્મમાં રહેલી માયા અનેક પ્રકારે વિકારને પ્રાપ્ત થાય છે. માયાને તે પ્રકૃતિ જાણવી અને માયી (માયાની ઉપાધિવાળી) ને તો મહેશ્વર જાણવા. ૧૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-ઉપર અવ્યાકૃત શબ્દનો અર્થ જે માયા કહી, એ માયા નિર્વિકાર બ્રહ્મમાં રહીને, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ, એ પંચમહાબૂત તથા મનુષ્યશરીર, દેવશરીર આદિ ભૌતિક પ્રપંચ રૂપથી અનેક પ્રકારે પરિણામને પામે છે.

શિષ્ય-માયા બ્રહ્મમાં રહે છે, તેમાં શું પ્રમાણ છે ?

ગુરુ-'માયાને તો પ્રકૃતિ (ઉપાદાન કારણ) જાણો, ને (માયાના આશ્રયપણાથી) માયાની ઉપાધિવાળો જે માયાનો નિયામક છે, તેને મહેશ્વર જાણો,' એમ સ્વેતાશ્વતરોપનિષતની શ્રુતિમાં કહ્યું છે. માયા અને મહેશ્વર એ બન્ને સિલ સિલ છે, એમ દર્શાવવા માટે એ શ્રુતિમાં બે 'તં' (તો) શબ્દો કહ્યા છે. ૧૬

સંપૂર્ણ જગતમાં સન્નિવહાનંદસ્વપતાની સમાનતા

અવતરશ્લોકા-દેવે માયાની ઉપાધિવાળાં બ્રહ્મ પ્રથમ કાર્ય શું છે, તે કહે છે.

આદ્યો વિકાર આકાશઃ સોઽસ્તિ માત્સ્યપિ ચ પ્રિયઃ ।

અવકાશસ્તસ્ય રૂપં તન્મિથ્યા ન તુ તત્રયમ્ ॥

ન વ્યક્તેઃ પૂર્વમસ્ત્યેવ ન પશ્ચાદ્વાપિ નાશતઃ ।

આદાવંતે ચ યન્નાસ્તિ વર્તમાનેઽપિ તત્તયા ॥

અવ્યક્તાદીનિ ભૂતાનિ વ્યક્તમધ્યાનિ ભારતા

અવ્યક્તનિધનાન્યેવેત્યાહ કૃષ્ણોઽર્જુનં પ્રતિ ॥

શબ્દાર્થ-માયોપહિત એ બ્રહ્મને પહેલો વિકાર આકાશ છે; તે આકાશ સદ્રૂપ, ચિદ્રૂપ અને આનંદરૂપ પણ છે. તેનું રૂપ અવકાશ છે; તે મિથ્યા છે. પણ તે અસ્તિ એટલે છે, કાત્રિ એટલે ભાસે છે, અને પ્રિય છે; તે ત્રણ તો મિથ્યા નથી. (૧૭) આકાશ ઉત્પત્તિથી પહેલાં નહોતું, અને નાશ થયા પછી પણ રહેતું નથી. જે આદિમાં અને અંતમાં નથી, તે વર્તમાનમાં પણ નથી જ. (૧૮) 'હે ભારત ! પ્રાણીમાત્રનું આદિ અવ્યક્ત છે, મધ્ય વ્યક્ત છે અને અંત પણ અવ્યક્ત જ છે,' એમ શ્રીકૃષ્ણે અર્જુન પ્રત્યે કહેલું છે. ૧૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-'તો માયા નિર્વિકારી બ્રહ્મમાં અનેક પ્રકારે વિકાર પામે છે,' એમ જે કહ્યું તે માયા સ્વાભાવિક જ છે. જેમ લોડું જ છે તો ચુંબકની સમીપમાં ચેષ્ટા કરે છે; તેમ માયા પણ જ છે તો ઈશ્વરની સમીપમાં જગતને રચવારૂપ ચેષ્ટા કરે છે. 'માયા વિકારી છે, તેથી તે વિકાર પામે છે, ને તેની ઉપાધિથી બ્રહ્મ પણ વિકાર પામે છે, એ કહેવાનું કારણ બોધ થવામાં છે. માયાની ઉપાધિવાળાં બ્રહ્મનાં 'માયોપહિત બ્રહ્મ', 'શબ્દબ્રહ્મ', 'માયી' તથા 'ઈશ્વર' ઇત્યાદિ નામ છે. એ માયોપહિત બ્રહ્મનું પ્રથમ કાર્ય આકાશ છે. 'કારણના ગુણો કાર્યના ગુણોને ઉત્પન્ન કરે છે,' એવો ન્યાય છે; તેથી માયોપહિત બ્રહ્મરૂપ કાર-

હુના અસ્તિ, ભાતિ, ને પ્રિય, એમ ત્રણ ગુણો છે; તે ત્રણે આકાશરૂપ કાર્યમાં આવે છે. આકાશમાં અસ્તિરૂપ ગુણ આવવાથી લોકમાં 'આકાશ છે,' એમ બોલાય છે, ભાતિરૂપ ગુણ આવવાથી 'આકાશ ભાસે છે,' એમ બોલાય છે, અને પ્રિયરૂપ ગુણ આવવાથી 'આકાશ પ્રિય છે,' એમ બોલાય છે. આકાશનું પોતાનું રૂપ અવકાશ, પોષણ, યન્ત્ર છે, એ અવકાશ તો મિથ્યા છે, પણ અસ્તિ, ભાતિ તથા પ્રિય એ ત્રણ તો સત્ય છે.

શિષ્ય-અવકાશ મિથ્યા છે, અને અસ્તિ, ભાતિ ને પ્રિય સત્ય છે, તેનું શું કારણ?

ગુરુ-અવકાશ માયિક અને માયા મિથ્યા છે, એટલે માયિક અવકાશ પણ મિથ્યા છે, અને અસ્તિ આદિ ત્રણ તો શબ્દબ્રહ્મનાં રૂપ છે, તે આકાશમાં આવે છે. હવે માયા મિથ્યા છે, માટે આકાશનું અવકાશરૂપ મિથ્યા છે, અને બ્રહ્મ સત્ય છે, તેથી આકાશમાં આવેલા અસ્તિ આદિ ત્રણ બ્રહ્મનાં રૂપ સત્ય છે.

અર્થાત્, આકાશનું પોતાનું રૂપ અવકાશ છે, ને અસ્તિ, ભાતિ, તથા પ્રિય, એ ત્રણ રૂપ બ્રહ્મનાં છે, ને તે આકાશમાં આવેલાં છે હવે આકાશના મિથ્યાભૂત અવકાશરૂપને ત્યાગ કરવાથી આકાશ બ્રહ્મની પેઠે સચ્ચિદાનંદરૂપ રહી જાય છે, એટલે આકાશ સચ્ચિદાનંદરૂપ છે. ૬૭

શિષ્ય-આકાશનું અવકાશરૂપ મિથ્યા છે, તેનું શું કારણ?

ગુરુ-ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એ ત્રણ કાળમાં જે અબાધિત હોય તે સત્ય. એ અવકાશ સત્ય હોય તો તે ત્રણ કાળમાં અબાધિત હોવું જોઈએ, પરંતુ તેને તો ઉત્પત્તિ પહેલાં અને નાશ પછી બાધ થાય છે, કારણકે અવકાશ ઉત્પત્તિ પહેલાં ન હતું અને નાશ પછી પણ રહેતું નથી. જે આદિમાં અને અંતમાં ન હોય, તે મિથ્યા કહેવાય છે.

શિષ્ય-ભલે અવકાશ આદિમાં અને અંતમાં નહિ હોય; પરંતુ જ્યારે મધ્યમાં અવકાશ છે એમ નિશ્ચય થાય છે, ત્યારે તેને મિથ્યા કેમ કહે છે?

ગુરુ-જેમ ઘટની ઉત્પત્તિ પહેલાં મુક્તિકા

હતી, પણ ઘટ નહોતો, અને ઘટના નાશ પછી મુક્તિકા જ રહે છે, પણ ઘટ રહેતો નથી; તેથી મધ્યમાં જે ઘટ જણાય છે, તે ભ્રાંતિથી જ જણાય છે, પણ તે સત્ય નથી, માટે મિથ્યા જ છે; જેમ કુંડલની ઉત્પત્તિ પહેલાં સુવર્ણ હતું, અને કુંડલ ગાળી નાંખ્યા પછી પણ સુવર્ણ રહે છે, તેથી મધ્યમાં કુંડલની જે પ્રતીતિ થાય છે તે ભ્રાંતિથી થાય છે, તેથી તે નથી, માટે મિથ્યા જ છે; જેમ દોરડીમાં પ્રતીત થયેલા સર્પ સર્પની પ્રતીતિ પહેલાં ન હતો, પરંતુ દોરડી જ હતી, અને સર્પની પ્રતીતિને નાશ થયા પછી પણ સર્પ રહેતો નથી, પણ દોરડી જ રહે છે, તેમ આ અવકાશ પણ ઉત્પત્તિ પહેલાં ન હતું, નાશ પછી પણ રહેતું નથી, ને મધ્યમાં જે પ્રતીત થાય છે તે ભ્રાંતિથી જ થાય છે, તેથી તે મિથ્યા જ છે, માટે નથી જ એ પ્રમાણે અવકાશની પ્રતીતિ છતાં પણ તે મિથ્યા છે જે આદિમાં અને અંતમાં નથી, તે મધ્યમાં પણ નથી જ. ૬૮

શિષ્ય-અવકાશ ઉત્પત્તિ પહેલાં ન હતું અને નાશ પછી રહેતું નથી, તેમાં કાંઈ પ્રમાણ છે?

ગુરુ-શ્રીકૃષ્ણનું ગીતા વાક્ય પ્રમાણ છે: 'અવ્યક્તાદિનિ શૂતાનિ વ્યવસ્થાપાનિ સારત ।'

અવ્યક્તવિષ્ણુએવ તત્ત્વ ત્વા પરિદેવતા ॥

'હે ભારત ! ભૂત માત્ર આદિમાં અવ્યક્ત છે, મધ્યમાં વ્યક્ત છે ને અંતમાં અવ્યક્તમાં લય પામે છે, તેમાં શોક શે ?' એ પ્રમાણે ગીતાના દ્વિતીયાધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુન પ્રત્યે કહ્યું છે. લીધેપિતામહાદિતારા સબધીઓ પોતે પોતાની ઉત્પત્તિ પહેલાં ન હતા, ને નાશ પછી રહેશે નહિ, માટે મધ્યમાં એટલે વર્તમાન કાળમાં પણ નથી જ, પણ એ સર્વ જે અદ્ભુત દેખાય છે તે મિથ્યા છે, માટે મિથ્યા એવા લીધેપિતામહાદિકેના શોક તુ શામાટે કરે છે ? એવા આશયથી શ્રીકૃષ્ણે એ વચન લીધેપિતામહાદિકાં ભાવી મરણજન્ય શોકસાગરમાં પડેલા અર્જુનને કહ્યું છે. ૬૯

અવતરણિકા-આકાશમાં સત્ આદિ ત્રણ રૂપના સદ્ભાવમાં શું પ્રમાણ છે, તે જણાવે છે.

મુદ્ધત્તે સચ્ચિદાનંદા વસુગચ્છંતિ સર્વદા ।

નિરાકાશે સદાદીનામનુભૂતિર્નિજાત્મનિ ॥

અવકાશે વિસ્મૃતેઽય તત્ર કિં માતિ તે વદ ।
શૂન્યમેવેતિ ચેદસ્તુ નામ તાદગ્વિમાતિ હિ ॥

શબ્દાર્થ-મૃત્તિકાની પેઠે તે સત્, ચિત્ અને આનંદ સર્વદા (કાર્યમા) અનુસરે છે, તેમ જ આકાશરહિત નિભત્તમામા પણ સત્ આદિનો અનુભવ થાય છે (૭૦) હે શિષ્ય! તને અવકાશ (આકાશ સ્વરૂપ) વિસ્મૃત થઈ બીજા ત્યારે તેમા શું બાસે છે તે કહે. 'શૂન્ય જ બાસે છે એમ બે કહેતા હોય તો 'અસ્તુ' તેમ હો, તેવું કંઈક બાસે છે, તે અનુભવસિદ્ધ છે. ૭૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-આકાશમાં સત્, ચિત્ અને આનંદ એ ત્રણની અનુવૃત્તિ છે, એમાં શું પ્રમાણ છે?

ગુરુ-એમ મૃત્તિકાના વિકાર ઘટાદિમા ત્રણ કાળમા પણ મૃત્તિકાની અનુવૃત્તિ છે, તેમ આકાશમા પણ સત્, ચિત્ અને આનંદ એ ત્રણની અનુવૃત્તિ સર્વદા એટલે ત્રણે કાળમા છે, એ અનુભવ પ્રમાણ છે

શિષ્ય-જો આકાશને તથા સત્ આદિ ત્રણે કોઈ સ્થળમાં રહેતા હોય તો આકાશમા સર્વદા તેની અનુવૃત્તિ સહાય, પણ આકાશને તથા એ ત્રણ, અન્ય સ્થળમાં રહેતા અનુભવમા આવતાં નથી, ત્યારે આકાશમા તેની અનુવૃત્તિ કેમ કહેા છે?

ગુરુ-આકાશ વિના પણ સત્, ચિત્ અને આનંદ એ ત્રણનો અનુભવ સ્વસ્વરૂપમાં થાય છે, માટે તેની અનુવૃત્તિ આકાશમાં આવે છે ૭૦ આકાશનું વિસ્મરણ એટલે મિથ્યાપણાથી નિવારણ કર્યા પછી તને શું પ્રતીત થાય છે, તે કહે

શિષ્ય-શૂન્ય પ્રતીત થાય છે

ગુરુ-આકાશનું વિસ્મરણ કર્યા પછી જે પ્રતીત થાય છે, તેને તું શબ્દથી શૂન્ય કહે છે તો કીક છે, પરંતુ અર્થથી તો આકાશના અભાવરૂપ વિશેષણના વિશેષ્યપણાથી પ્રતીત થતી કઈ વસ્તુ છે, એમ સ્વીકારવું બેઠુંએ આકાશના અભાવ પછી કઈ પણ વસ્તુ રહે છે તેને તું શૂન્ય કહે છે? ના, એનો શૂન્ય શબ્દથી વ્યવહાર કરે છે, પણ અર્થથી તો અવકાશના અભાવરૂપ ભાસતું એવું કઈ છે, એમ જણાય છે ૭૧

અવતરણિકા-આ સર્વ કથાપ્રસંગથી ચાલતા વિષયમા હું સમાપ્ત, તે જણાવે છે

તાદક્ત્વાદેવ તત્સત્ત્વમૌદાસીન્યેન તત્સુખમ્
આનુકૂલ્યપ્રાતિકૂલ્યહીનં યત્તન્નિર્જં સુખમ્ ॥
આનુકૂલ્યે હર્ષધીઃ સ્યાત્પ્રાતિકૂલ્યેતુદુઃખધીઃ
દ્વયામાવે નિજાનંદો નિજદુઃખં ન તુ ક્ષવિવા ॥

શબ્દાર્થ-અવકાશાદિકના અભાવરૂપ વિશેષણના વિશેષ્યભાવથી તે ભાસવાને લીધે જ તેનું સદ્ગુણ છે, તેમ જ ઉદાસીનપણાથી તે સુખરૂપ છે, અને જે અનુકૂલતા તથા પ્રતિકૂલતા રહિત છે, તે નિજ સુખ (સ્વસ્વરૂપનું સુખ) નિભાનંદ છે (૭૨) અનુકૂલતાથી હર્ષબુદ્ધિ થાય છે, પ્રતિકૂલતાથી દુઃખબુદ્ધિ થાય છે, અને એ બન્ને (અનુકૂલતા અને પ્રતિકૂલતા)ના અભાવમા નિભાનંદ હોય છે પરંતુ નિજદુઃખ તો કોઈ ઠેકાણે હોતું જ નથી. ૭૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-સર્વસમભય, પણ અહીં આકાશવિના સ્વસ્વરૂપમા સત્, ચિત્, આનંદના અનુભવનો પ્રસંગ થાય છે, તો હવે આકાશના અભાવથી જે પ્રતીત થાય છે તે ગમે તે વસ્તુ હોય, પરંતુ તેથી ચાલતી કથામા શું સિદ્ધ થયું?

ગુરુ-અભાવના વિશેષ્યપણાથી જે વસ્તુ પ્રતીત થાય છે, તેની સદ્ગુણતા છે એમ સ્વીકાર કર, અને તે વસ્તુ ઉદાસીનપણાથી સુખરૂપ છે, એમ પ્રકૃતમા સિદ્ધ થાય છે એમ માન

શિષ્ય-જો વસ્તુની ઉદાસીનપણાથી સુખરૂપતા ઘટતી નથી, કારણ કે જે અનુકૂલતા અને પ્રતિકૂલતારહિત હોય, તે ઉદાસીન કહેવાય છે, અને સુખ તો અનુકૂલતાવાળું કહેવાય છે ત્યારે જે વસ્તુ અનુકૂલતારહિત છે તેની સુખરૂપતા કેમ?

ગુરુ-અનુકૂલતાવાળું તો વિષયજન્ય સુખ હોય છે, અને અનુકૂલતા તથા પ્રતિકૂલતા રહિત જે સુખ છે, તે તો નિજસુખ, નિભાનંદ છે માટે આકાશના અભાવથી જે પ્રતીત થાય છે, તે વસ્તુ ઉદાસીનપણાથી નિજસુખરૂપ છે અનુકૂલતા હોય તો હર્ષ થાય, પ્રતિકૂલતા હોય તો દ્વેષ થાય, અને જ્યાં અનુકૂલતા તથા પ્રતિકૂલતા એ બન્નેનો અભાવ હોય ત્યાં નિભાનંદ વસે છે. ૭૨

શિષ્ય-જેમ નિબનંદ છે તેમ નિબદ્ધુષ પણ હોવું જોઈએ.

ગુરુ-શ્રુતિ, યુક્તિ અને અનુભવથી આનંદમાં નિબરૂપની સિદ્ધિ થાય છે, તેથી નિબનંદ છે; અને દુઃખમાં નિબરૂપની સિદ્ધિ અતિ, યુક્તિ, અનુભવ કે અન્ય કોઈ પણ પ્રમાણથી થતી નથી, તેથી નિબદ્ધુષ નથી. ૭૩

અવતરણિકા-શિષ્ય કહે ॥ ૬૩ ॥ ક, નિબનંદ સદા નિબનંદ જ છે, તેથી સર્વદા હર્ષ જ હોય, શોક ન હોય. એ શબ્દો પરિહાર કરતા ગુરુ કહે છે -

નિજાનંદે સ્થિરે હર્ષશોકયોર્વ્યત્યયઃ ક્ષણાત્ ।
મનસઃ ક્ષણિકત્વેન તયોર્માનસતેવ્યતામ્ ૭૪
આકાશેડ્યવેમાનંદઃ સત્તામાને તુ સંપતે ।
વાય્વાદિદેહપર્યંતં વસ્તુજ્વેનં વિભાવ્યતામ્ ૭૫

શબ્દાર્થ-નિબનંદ સ્થિર (નિત્ય) હોય છે, તે પછી હર્ષમાં અને શોકમાં ક્ષણે ક્ષણે ફેરફાર થાય છે; કારણ કે મનનાં ક્ષણિકપણાથી તેની (હર્ષ અને શોકની) ક્ષણિકતા અંગીકાર કરી લેવી જોઈએ (૭૪) જેમ આકાશમાં પણ આનંદ છે અને તેની સત્તા તથા ભાન તે પણ માન્યાં છે. એ પ્રમાણે વાયુથી આંત્રી દેહપર્યંત સર્વ વસ્તુઓમાં વિચાર કરી લેવો. ૭૫

અન્દ્રકોનંત વિવરણ

શિષ્ય-નિબનંદ સદા આનંદરૂપ એટલે નિત્ય હોવાથી સર્વદા હર્ષ જ હોવો જોઈએ, પણ શોક ન થવો જોઈએ.

ગુરુ-મદ્યપિ નિબનંદ સ્થિર અને નિત્ય છે, તથાપિ નિબનંદનું ગ્રાહક મન ક્ષણિક છે, તેથી હર્ષ અને શોકની ક્ષણિકતા છે, અને તેનાં ઉત્પત્તિ ને નાશ થાય છે.

શિષ્ય-મનની ક્ષણિકતાથી હર્ષ અને શોકની ક્ષણિકતા કેમ ?

ગુરુ-હર્ષ અને શોક એ બન્ને એક જાતની મનોવૃત્તિરૂપ છે, તેથી જેમ મન ક્ષણિક છે તેમ હર્ષ અને શોક પણ ક્ષણિક છે. ૭૪

એ પ્રમાણે નિબનંદમાં આનંદનું પ્રતિપાદન કર્યું. એમાં નિબનંદ દર્શાવેલ છે, અને આકાશ દર્શાવેલ છે. જેમ દર્શાવેલ નિબનંદમાં આનંદનો સહસ્રાવ છે, તેમ આકાશમાં પણ

આનંદનો સહસ્રાવ છે' એમ સ્વીકારવું જોઈએ. આકાશમાં સત્તા અને ભાનનો સ્વીકાર તે તું પણ કરે છે, કારણ કે 'આકાશ છે,' 'આકાશ પ્રતીત થાય છે,' એવા તું વ્યવહાર કરે છે, એટલે તેનાં ઉપપાદનની આવશ્યકતા નથી. એ પ્રમાણે આકાશમાં સર્વદા સત્, ચિત્ત અને આનંદની અનુવૃત્તિ થાય છે. જેમ આકાશમાં સત્, ચિત્ત અને આનંદની સદા અનુવૃત્તિ છે, તેમ વાયુથી આંત્રીને દેહપર્યંત સર્વ વસ્તુઓમાં સત્, ચિત્ત અને આનંદની પણ સદા અનુવૃત્તિ છે. ૭૫

અવતરણિકા-વાયુઆદિના અસાધારણ ધર્મો તથા ફલિતાર્થ દર્શાવે ॥

ગતિસ્પર્શૌ વાયુરુપં વહેદાંદ્રપ્રકાશને ।
જલસ્ય દ્રવતા ભૂમેઃ કાઠિન્યં ચેતિ નિર્ણયઃ ॥
અસાધારણ આકાર ઔપચ્યન્નવપુષ્યપિ ।
एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्रूपं यथोचितम् ૭૬
અનેકઘા વિભિન્નેષુ નામરૂપેષુ ચૈકઘા ।
તિષ્ઠતિ સચ્ચિદાનંદા વિસંવાદો ન કસ્મચિત્

શબ્દાર્થ-ગતિ અને સ્પર્શ વાયુનું રૂપ છે, દાહ અને પ્રકાશ અગ્નિનું રૂપ છે, દ્રવતા જલનું રૂપ છે, અને કઠિનતા પૃથ્વીનું રૂપ છે, એ રીતે નિર્ણય છે. (૭૬) એ રીતે ગ્રીષધિમાં, અજ્ઞમાં અને શરીરમાં પણ અસાધારણ ધર્મો રહેલા છે. માટે એ પ્રમાણે મને કરીને યથાયોગ્ય તેના તેના ધર્મોનું રૂપ વિચારવું. (૭૭) (એમજ) નામ અને રૂપો અનેક પ્રકારે ભિન્ન છે, છતાં પણ તેમાં સત્ ચિત્ત અને આનંદ, સમાન ભાવે રહે છે, એમાં કોઈનો પણ વિસંવાદ નથી. ૭૮

અન્દ્રકોનંત વિવરણ

ગુરુ-જેમ આકાશનો અસાધારણ ધર્મ અવકાશ છે, તેમ વાયુના અસાધારણ ધર્મો ગતિ અને સ્પર્શ છે; અગ્નિના અસાધારણ ધર્મો, દાહ અને પ્રકાશ છે; જળનો અસાધારણ ધર્મ દ્રવતા છે, અને પૃથ્વીનો અસાધારણ ધર્મ કઠિનતા છે. જે ધર્મ જે વસ્તુમાં રહેતા હોય અને અન્ય વસ્તુમાં સ્વાભાવિકપણાથી ન રહેતા હોય, તે અસાધારણ ધર્મ કહેવાય છે. ૭૬

જેમ વાયુ આદિમાં અસાધારણ ધર્મો છે, તેમ ઔષધિમાં, અક્ષમાં અને શરીર આદિ સર્વ પદાર્થોમાં પણ અસાધારણ ધર્મો છે. એ જ પ્રમાણે સર્વના અસાધારણ ધર્મોનો યથાચોગ્ય વિચાર કરી શેવો. ૯૭

નામ અને રૂપનો અનેક પ્રકારે ભેદ છે. તેમાં સત્, ચિત્ અને આનંદ. અસ્તિ, ભાતિ તથા પ્રિયરૂપે એક જ પ્રકારે રહે છે; એમાં આસ્તિક નાસ્તિકનો કે બીજા કોઈનો પણ વિવાદ નથી.

શિષ્ય-સર્વ વિષયોમાં વાદીઓનો વિવાદ હોય છે, તો પછી આ સત્, ચિત્ અને આનંદની સર્વ પદાર્થોમાં એક પ્રકારે સ્થિતિ છે, તેમાં વિવાદ કેમ ન હોય ?

ગુરુ-સર્વે વાદીઓ 'ઘટાદિ છે,' 'ઘટાદિ ભાસે છે,' 'ઘટાદિ પ્રિય છે,' એવી રીતે નિર્વિવાદ વ્યવહાર કરે છે, પણ જો વિવાદ હોય તો સર્વ તેવી રીતનો વ્યવહાર કરે નહિ, તેથી માનવું બેઠાં છે કે, તેમાં કોઈનો પણ વિવાદ નથી. ૭૮

(૩) કેળ સહિત નામરૂપાત્મક જગતનો અનાદર

(૭૯-૮૪=૬ શ્લોકો)

! અવતરણિકા-૨૫૪ રીતે જણાતા, પ્રતીત થતાં નામરૂપની શી ગતિ છે, તે વિશે શિષ્ય રાગ કરે છે, અને ગુરુ તેનું સમાધાન કરે છે.

નિસ્તત્ત્વે નામરૂપે દ્વે જન્મનાશયુતે ચ તે ।
બુદ્ધ્યા વ્રહ્મણી વીક્ષસ્વ સમુદ્રે બુદ્બુદાદિવત્
સંચિદાનંદરૂપેડસ્મિન્પૂર્ણે વ્રહ્મણી વીક્ષિતે ।
સ્વયમેવાવજાનંતિ નામરૂપે જનૈઃ જનૈઃ ॥
યાવદ્યાવદવજ્ઞા સ્યાત્તાવત્તાવત્તદીક્ષણમ્ ।
યાવદ્યાવદ્વીક્ષ્યતે તત્તાવત્તાવદુમે ત્યજેત્ ॥
તદમ્યાસેન વિદ્યાયાં મુસ્થિતાયામયં પુમાન્ ।
જીવન્નેવ ભવેન્મુક્તો વપુરસ્તુ યથા તથા ॥
તર્ચિતનં તત્કથનમન્યોડ્ઞ્યં તત્પ્રબોધનમ્ ।
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ॥
વાસનાનેકાકાલીના દીર્ઘકાલં નિરંતરમ્ ।
સાદરં ચામ્યસ્યમાને સર્વથૈવ નિવર્તતે ॥

શબ્દાર્થ-નામ અને રૂપ બન્ને નિસ્તત્ત્વ (તત્ત્વરહિત, કદિપત) છે, માટે તે (નામ અને રૂપ) જન્મ અને નાશવાળાં છે. જેમ સમુદ્રમાં બુદ્બુદાદિક ભાસે છે, તેમ (નામ અને રૂપ) પ્રજ્ઞમાં કદિપત છે એમ બુદ્ધિથી જાણવું. (૭૯) સત્, ચિત્ અને આનંદરૂપ એવા આ પૂર્ણ પ્રજ્ઞનાં દર્શન યથા પછી સમુદ્રજો પોતે જ ધીરે ધીરે એ નામ અને રૂપની અવજ્ઞા કરે છે. (૮૦) એમ જેટલી જેટલી અવજ્ઞા થાય, તેટલું તેટલું પ્રજ્ઞનું દર્શન થાય છે, ને પ્રજ્ઞનો જેટલો જેટલો સાક્ષાત્કાર થાય છે, તેટલાં તેટલાં નામ અને રૂપનો ત્યાગ થાય છે. (૮૧) નામરૂપ દ્વંત્રી અવજ્ઞા અને પરપ્રજ્ઞનાં દર્શનના અભ્યાસથી વિદ્યા (પ્રજ્ઞજ્ઞાન) દૃઢ થાય છે, અને તે પુરુષ, ભવતાં જ સુક્ત થાય છે. (૮૨) પછી તેનું શરીર જેમ હોય તેમ ભણે હો. પ્રજ્ઞનું ચિત્તન, તેનું કથન, તેનું પરસ્પર બોધન અને તે પ્રજ્ઞમાં એકાગ્રતા, આ સર્વને વિદ્યાનો પ્રજ્ઞાભ્યાસ કહે છે. (૮૩) ઘણા કાલ સૂધી નિરંતર આદરપૂર્વક પ્રજ્ઞાભ્યાસ કરવામાં આવે તો, અનેક કાળની વાસના સર્વથા જ નિવૃત્ત થાય છે. ૮૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-પૂર્વે (પ્ર. ૧૩. શ્લોક ૬૬ થી ૭૮) આકાશઆદિ સર્વ પદાર્થોના નામ અને રૂપની મિથ્યારૂપતાનું અને સત્, ચિત્ તથા આનંદની સત્ત્વરૂપતાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, તે તો ઠીક છે, પણ આકાશાદિ સર્વ પદાર્થોનાં નામ અને રૂપ તો પ્રતીત થાય છે ત્યારે તેની શી ગતિ ?
ગુરુ-એ નામ અને રૂપની ગતિ કદિપત છે.
શિષ્ય-તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-નામ અને રૂપ ઉત્પન્ન થાય છે ને નાશ પણ પામે છે, તેથી તે તત્ત્વરહિત છે, માટે કદિપત છે.

શિષ્ય-એ નામરૂપ શેમાં કદિપત છે ?
ગુરુ-પ્રજ્ઞમાં કદિપત છે. જેમ સમુદ્રમાં બુદ્બુદ, તરંગ અને ફેન આદિનું નિર્વચન ભેદથી કે અભેદથી થઈ શકતું નથી, એટલે તે અનિર્વચનીય છે, વળી તે ઉત્પત્તિવાળાં તથા નાશવાળાં છે, તેથી તે કદિપત છે, અને કદિપત છે તે માટે

મિથ્યા છે, ને સમુદ્ર જ સત્ય છે; તેમ બ્રહ્મનાં નામ અને રૂપનું નિર્વચન ભેદથી કે અભેદથી થઇ શકતું નથી, એટલે તે અનિર્વચનીય છે; વળી નામ અને રૂપ ઉત્પત્તિ તથા નાશવાળાં છે, તેથી તે કલ્પિત છે, ને કલ્પિત છે તેથી તે મિથ્યા છે, અને બ્રહ્મ જ સત્ય છે. ૫૯ એવી રીતે મુમુક્ષુએ સર્વદા વિચાર કરવો. 'નામ રૂપ મિથ્યા છે, અને બ્રહ્મ સત્ય છે,' એવો વિચાર કરવાથી બ્રહ્મ કે જે સત, ચિત્ અને આનંદરૂપ છે, પરિપૂર્ણ છે તેનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, ને તેથી ધીમે ધીમે નામ અને રૂપાત્મક જગત કે જે સ્વામિક પદાર્થની પેઠે મિથ્યા છે, તેમાં અનાદર ઉત્પન્ન થાય છે. ૮૦

શિષ્ય-તો બ્રહ્મજ્ઞાનથી થાય છે, તો પછી દૈત(જગત)ના અનાદરનું શું પ્રયોજન છે? ગુરુ-અપરોક્ષ બ્રહ્મજ્ઞાનથી તો શિષ્ય થાય છે, તે બ્રહ્મજ્ઞાનની દૃઢતાનું કારણ જેમ શ્રવણાદિક છે, તેમ દૈતનો અનાદર પણ છે. બ્રહ્મજ્ઞાન થયા પછી પણ તેને દૃઢ કરવા માટે જેમ વેદાંતશ્રવણાદિકની આવશ્યકતા છે, તેમ દૈતના અનાદરની પણ આવશ્યકતા છે. માટે, શ્રવણાદિકનો અને દૈતના અનાદરનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ૮૧

શિષ્ય-વેદાંતશ્રવણ અને દૈતનાં અનાદરના અભ્યાસનું શું ફળ છે?

ગુરુ-તેના અભ્યાસનું ફળ જીવન્મુક્તિ છે; તેના અભ્યાસથી અપરોક્ષ બ્રહ્મજ્ઞાન થાય છે, અને તેથી જીવન્મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી તેનું શરીર ગમે તો રોગી હોય કે નીરોગી હોય, સુખી હોય કે દુઃખી હોય, પરંતુ જીવન્મુક્તને સુખદુઃખ કે તત્તજ્ઞાન્ય હર્ષશોક થતા નથી. ૮૨ બ્રહ્માભ્યાસથી જીવન્મુક્તિનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. એ બ્રહ્માભ્યાસના રવરૂપનું વિશેષ વિવેચન તસિદીપ (૧૦૬ શ્લોક)માં કર્યું છે. ૮૩

શિષ્ય-દૈતની પ્રતીતિ તો અનાદિ કાળથી આરંભીને છે. ને બ્રહ્માભ્યાસ તો કદાચિત્ એટલે કોઇ જન્મમાં કોઇક કાળે જ થાય છે; માટે કદાચિત્ થતા બ્રહ્માભ્યાસથી અનાદિ કાળથી પ્રતીત થતાં દૈતની નિવૃત્તિ કેમ થાય?

ગુરુ-યદ્યપિ એ દૈતની પ્રતીતિ અનાદિ કા-

ળની છે ખરી, તથાપિ ચિરકાળ પર્વત, નિરંતર આદરપૂર્વક બ્રહ્માભ્યાસ કરવાથી, દૈતની પ્રતીતિ સર્વથા નિવૃત્ત થાય છે. જેમ અનંતકાળનું પર્વતની શુદ્ધ વિષેનું અંધાર એક નાના દીપકના પ્રકાશથી નાશ પામે છે તેમ અનંતકાળનું દૈત-જગત્ પણ બ્રહ્માભ્યાસથી નાશ પામે છે. ૮૪

૩ માયાવડે બ્રહ્મના અનેકાકારના સંભવપૂર્વક જગતમાં અનુસ્યૂત બ્રહ્મનું નિર્જગતપાતું

(૮૫-૧૦૫=૨૧ શ્લોકો)

(૧) એક બ્રહ્મનો માયાવડે અનેક કાર્ય-આકારપણાનો સંભવ

(૮૫-૯૧=૭ શ્લોકો)

અવતરણિકા-માયાસહિત બ્રહ્મને અનેક આકાર-વાળા જગતનું હેતુપદ્ય કેમ છે, તે વાત કહે છે.

મૃચ્છકત્તિવદ્બ્રહ્મશક્તિરનેકાનનૃતાન્મૃજેત્ ।

યદ્વા જીવગતા નિદ્રા સ્વપ્નથાત્ર નિદર્શનમ્ ॥

નિદ્રાશક્તિર્યથા જીવે દુર્ઘટસ્વપ્નકારિણી ।

બ્રહ્મણ્યેષા સ્થિતા માયા સૃષ્ટિસ્થિત્યંતકારિણી

સ્વપ્ને વિચદ્રતિં પश्यેત્સ્વમૃદ્ધચ્છેદનં યથા ।

મુહૂર્તે વત્સરોઘં ચ મૃતપુત્રાદિકં પુનઃ ॥૮૬॥

હદં ચુક્તમિદં નેતિ વ્યવસ્થા તત્ર દુર્લભા ।

યથા યથેક્ષ્યતે યદ્યત્તત્તદ્યુક્તં તથા તથા ॥૮૮

ઈદ્દશો મહિમા દદ્યો નિદ્રાશક્તેર્યદા તદા ।

માયાશક્તેરચિત્ત્યોજ્યં મહિમેતિ કિમદ્યુતમ્ ॥

શયાને પુરુષે નિદ્રા સ્વપ્નં ત્રહુવિધં મૃજેત્ ।

બ્રહ્મણ્યેવં નિર્વિકારે વિકારાન્કલ્પયત્પસૌ ૧૦

સ્થાનિલામિજલોર્વ્યંડલોકપાણિશિલાદિકાઃ

વિકારાઃપ્રાણિધીર્વંતચિચ્છાયાપ્રતિચિચિતા

શબ્દાર્થ-મૃતિકાની શક્તિની પેઠે અથવા તો

જીવમાં રહેલી નિદ્રા અને સ્વપ્નની પેઠે બ્રહ્મની

માયા અનેક મિથ્યા પદાર્થોને સર્જે છે. (૮૫)

જેમ નિદ્રાશક્તિ જીવને વિષે ન ઘટે તેવાં

સ્વપ્નને રચે છે, તેમ બ્રહ્મમાં રહેલી આ

માયાશક્તિ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને

લય કરવાવાળી છે. (૮૬) પુરુષ જે સ્વપ્નમાં આકાશમાં પોતાની ગતિને જુવે છે, પોતાનાં મસ્તકના છેદને જુવે છે, મુહૂર્તમાં વર્ષનાં વર્ષ વહી ગયાં જુવે છે અને વળી મૃત પુત્રાદિને પણ જુવે છે; (૮૭) તે સ્વપ્નમાં આ યોગ્ય છે અને આ યોગ્ય નથી, એ પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરવી હુલ્લભ છે. કેમકે જે જે પ્રકારે જે જોવામાં આવે છે, તે તે પ્રકારે તે યોગ્ય જણાય છે. (૮૮) જ્યારે નિદ્રાશક્તિનો એવો મહિમા જોવામાં આવે છે, ત્યારે માયાશક્તિનો આ જગદ્રચનારૂપ અર્થિત્ય મહિમા હોય, એમાં આશ્ચર્ય શું છે! (૮૯) જેમ સૂતેલા પુરુષની નિદ્રા બહુ પ્રકારના સ્વપ્નને સૃજે છે, તેમ નિર્વિકાર બ્રહ્મમાં માયાશક્તિ પણ અનેક વિકારોને કલ્પે છે (૯૦) આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ, પૃથ્વી, બ્રહ્માંડ-લોક, પ્રાણી અને શિલાદિક માયાના વિકારો છે. તેમાં પ્રાણીઓની બુદ્ધિમાં ચૈતન્યમાંની છાયાનું પ્રતિબિંબ પડે છે તે ચૈતન્ય છે (અને બીજાં જરૂર છે.) ૯૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-જેનું કારણ હોય તેવું કાર્ય થાય, એવો નિયમ છે. જગતનું કારણ બ્રહ્મ છે, એમ તમે કહો છો. તે અનુપપત્ત છે; કારણ કે બ્રહ્મ એક એટલે સંભતીય, વિભતીય અને સ્વગત ભેદથી રહિત છે, અને જગત તો એ ત્રણે ભેદવાળું છે, તેથી બ્રહ્મની જગતમાં કારણતા ઘટતી નથી.

ગુરુ-જેમ મૃતિકા એક છે, પણ તેની શક્તિ ઘસે, ગાગર, કરવગદિ અનેક પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ યદપિ બ્રહ્મ તો એક જ છે, તોપણ તેની માયાશક્તિ અનેક મિથ્યપદાર્થરૂપ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે. યદપિ શુદ્ધ બ્રહ્મને જગતની કારણતા ઘટતી નથી, તથાપિ માયોપહિત બ્રહ્મ જગતનું કારણ છે.

શિષ્ય-તમે બ્રહ્મની જગતમાં કારણતામાં જે મૃતિકાશક્તિનું દર્શાવ આપ્યું છે, તે દર્શાવ વિષમ છે; કારણ કે મૃતિકાની શક્તિ સત્ય એટલે મૃતિકાની સમાન શક્તિવાળી છે, તેથી તેની ઘટ, ગાગરાદિ અનેકમાં કારણતા સંભવે છે; પરંતુ બ્રહ્મની શક્તિ તો મિથ્યારૂપ દોષાથી, તેની જગતમાં કારણતા સંભવતી નથી.

ગુરુ-જ્યારે મૃતિકાની શક્તિનું દર્શાવ વિષમ છે, ત્યારે અન્ય દર્શાવનું શ્રવણ કર:-જેમ જીવમાં રહેલી નિદ્રા અનેક સ્વામિક પદાર્થને રચે છે, તે નિદ્રા એક જ છે અને વળી મિથ્યા છે, ને તે અનેક મિથ્યા પદાર્થને રચે છે, તેમ બ્રહ્મની મિથ્યા માયાશક્તિ મિથ્યારૂપ જગતને રચે છે. ૯૫

જેમ નિદ્રાશક્તિ સ્વપ્નમાં મરણ પામેલા પુરુષનું જીવનું એક ક્ષણમાં અનેક વર્ષો વહી જવાં, પોતાનાં મતસ્કનું હેઠાનું, એ વગેરે ન ઘટે તેવા પદાર્થોને ઘટાવી દે છે, તેમ બ્રહ્મની માયાશક્તિ બ્રહ્મમાં ન ઘટે તેવાં મિ'ધાબૃત અને અનેક રૂપ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયને ઘટાવી દે છે ૯૬

યોગસાધના એટલે જ્યેષ્ઠીવિદ્યા વિના આકાશમાં પોતાનું ગમન ઘટવું નથી, તોપણ સ્વપ્નમાં 'હું આકાશમાં ગમન કરું છું' એમ જોવામાં આવે છે; પોતાનાં મસ્તકના છેદનું દર્શન પોતાને સંભવતું નથી, તોપણ સ્વપ્નમાં 'પોતાનું મસ્તક કાપી નાખ્યું હોય,' એમ જોવામાં આવે છે; એક મુર્તિમાં ઘણાં વર્ષનીકળી જવાં ઘટતાં નથી, તોપણ ક્ષણિક સ્વપ્નમાં 'પોતે ઘણાં વર્ષ પર્વત રાજ્ય ભોગવ્યું હોય અથવા ઘણાં વર્ષ પર્વન્ત અન્ય કાર્ય કર્યું હોય,' તેમ જોવામાં આવે છે. વળી મરણ પામેલાં માણસોનો સમાગમ કોઈ કાળે સંભવતો નથી, તોપણ સ્વપ્નમાં 'મરણ પામેલા પુત્રાદિકને જીવતા ભેટો હોય, તેની સાથે વાતો કરતો હોય,' એમ જોવામાં આવે છે. એમ અઘટતા પદાર્થોની ઘટના નિદ્રાશક્તિ કરે છે, તેમ જ માયા રચે છે. ૯૭

શિષ્ય-જેમ બઝદવસ્થા છે, તેમ જ સ્વમાવસ્થા પણ છે. જેમ બઝદવસ્થામાં પ્રતીત થતા પદાર્થો યોગ્ય છે, તેમ સ્વમાવસ્થામાં પણ પ્રતીત થતા પદાર્થો યોગ્ય હોવા ભેદિએ. તેમ છતાં તમે સ્વપ્નના પદાર્થોની દુર્ઘટતા કહો છો, તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-બઝદવસ્થામાં આ યોગ્ય છે એટલે સત્ય છે અને આ અયોગ્ય છે, એવી વ્યવસ્થા થઈ શકે છે; પણ સ્વમાવસ્થામાં તો તેવી વ્યવસ્થા અર્થશક્તી નથી, માટે તે વ્યવસ્થાનો અભાવ જ સ્વપ્નના પદાર્થની દુર્ઘટતામાં કારણ છે.

શિષ્ય-ત્યારે શું સ્વપ્ન પદાર્થ અર્થોચ્ચ છે ?

ગુરુ-ના. જેમ ભગવદ્વચનામાં ભગવતના પદાર્થો યોગ્ય છે, તેમ સ્વપ્નમાં સ્વપ્નના પદાર્થો પણ યોગ્ય છે, પરંતુ સ્વપ્નમાં ભગવતના જેવી વ્યવસ્થા નથી, તેથી તેમાં જે જે પદાર્થ જે જે પ્રકારે જણાય છે, તે તે પદાર્થ તે તે પ્રકારે જ યોગ્ય છે. ૮૮

નિદ્રાશક્તિ જીવની છે. એ જીવની નિદ્રાશક્તિનો મહિમા ન ઘટે તેવા પદાર્થોને ઘટાવી દે તેવો છે, ત્યારે ઈશ્વરની માયાશક્તિનો મહિમા, ન ઘટે તેવા પદાર્થોને ઘટાવે તેવો હોય એમાં શું આશ્ચર્ય ? રે શિષ્ય ! એક જ અને સત્યરૂપ બ્રહ્મની, અનેક અને મિત્યારૂપ જગતની કારણતા ઘટતી નથી, તેપણ માયાશક્તિ તેની ઘટના કરી દે છે. ૮૯

શિષ્ય-બ્રહ્મ એ પ્રયત્ન વિનાનું એટલે નિર્વિ-કાર છે, તો તેમાં રહેલી માયાશક્તિ જગતને કેમ સૃષ્ટે છે ?

ગુરુ-પ્રયત્નવાળામાં રહેલી શક્તિ જ કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે, અને પ્રયત્નરહિતમાં રહેલી શક્તિ કાર્ય ઉત્પન્ન કરતી નથી, એવો કદઈ નિયમ નથી, કારણ કે પુરુષ સત્તા હોય ત્યારે તે સર્વ પ્રયત્ન-રહિત, નિર્વિકાર, નિષ્ક્રિય હોય છે, તેપણ તેમાં રહેલી નિદ્રાશક્તિ અનેક પ્રકારના સ્વપ્નને ટાળે છે; તેમ જ માયાશક્તિ પ્રયત્નરહિત બ્રહ્મમાં રહી છે તેપણ, નિદ્રાશક્તિની ધેડે, જગદ્ગુપ્ત અનેક પ્રકારના વિકારોને સૃષ્ટે છે. ૯૦

શિષ્ય-માયાશક્તિએ કયા કયા પદાર્થો સૃજ્યા છે ?

ગુરુ-આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ, અને પૃથ્વી-એ પંચમહાભૂતો; બ્રહ્માંડ એટલે કે તેમાં રહેલા બુદ્ધિ, સુષુપ્તિ, સ્વપ્ન, મહા, જાગૃત, તપ અને સત્ય એ સાત ઉપરના લોક અને અતલ, પિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ ને પાતાલ. એ સાત નીચેના લોક મળીને ચાંદલોક; જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ, અને ઉદ્દસિજ એ ચાર ભૂતના પ્રાણીઓ, અને શિલા આદિ સ્થાવર, એ સર્વ મા-યારચિત પદાર્થો છે.

શિષ્ય-સ્થાવર અને જંગમ સર્વ પદાર્થો, પંચમહાભૂતથી ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે પંચમહા-

ભૂતના વિકારથી તો સર્વ પદાર્થોમાં સમાનતા છે, તથાપિ તેમાં કેટલાંક ચેતનવાળાં છે અને કેટલાંક જડ છે, તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-જેમાં ચેતન્યનું પ્રતિબિંબ પડતું હોય તે ચેતનવાળું કહેવાય છે, અને જેમાં ચેતન્યનું પ્રતિબિંબ ન પડતું હોય તે જડ કહેવાય છે. એટલે ચેતનતામાં ચેતન્યનો સદ્ભાવ કારણ છે, અને જડતામાં ચેતન્યનો અભાવ કારણ છે.

શિષ્ય-ચેતન્યનું પ્રતિબિંબ શેમાં પડે છે ? ગુરુ-પ્રાણીઓની શુદ્ધિઓમાં, એટલે અંતઃકરણમાં પડે છે, કેમકે પ્રાણીઓ ચેતનવાળાં છે અને સ્થાવર જડ એટલે ચેતન વિનાનાં છે. ૯૧

(૨) જડચેતનરૂપ જગતમાં અનુસ્યૂત બ્રહ્મનું ફળસહિત નિર્જગતપણું
(૯૨-૧૦૫=૧૪ શ્લોકો)

માયાની અર્થિત્ય રચના

અવતરશ્લોકો-૬૯ બ્રહ્મ સર્વનું ઉપાદાન કારણ હોવાથી જગતમાં ચેતનનો અને અચેતનનો જે વિભાગ છે તે ચિદ્રૂપ બ્રહ્મજીવ નથી, તે સમન્વય છે.

ચેતનાચેતનેષ્વેપુ સચ્ચિદાનન્દલક્ષણમ્ ।
સપાનં વ્રહ્મ મિથેતે નામરૂપે પૃથક્ પૃથક્ ॥
વ્રહ્મણ્યેતે નામરૂપે પટે ચિત્રમિવ સ્થિતે ।
ઉપેક્ષ્ય નામરૂપે દ્વે સચ્ચિદાનન્દધીર્મિતે ॥
જલસ્થેઽધોમુલે સ્વસ્પદેહે દ્વેષ્ટ્યુપેક્ષ્ય તમ્ ॥
તીરસ્ય એવ દેહે સ્વે તાત્પર્ય સ્પાઘયા તથા ॥
સહસ્રશો મનોરાજ્યે વર્તમાને સદૈવ તત્ ॥
સર્વેપુક્ષ્યતે યદ્વદુપેક્ષા નામરૂપયોઃ ॥૯૫॥
ક્ષણે ક્ષણે મનોરાજ્યં ભવત્યેવાન્યથાન્યથા ।
ગતં ગતં પુનર્નાસ્તિ વ્યવહારો વહિસ્તથા ॥
ન બાલ્યં યૌવને લબ્ધં યૌવનં સ્થાવિરે તથા ।
મૃતઃ પિતા પુનર્નાસ્તિ નાયાત્યેવ ગતં દિનમ્ ॥
મનોરાજ્યાદિશેષઃ કઃ ક્ષણઘ્વંસિનિ લૌકિકે
અતોસ્મિન્નાસમાનેઽપિ તત્સત્યત્વધિર્ય
ત્યજેત્ ॥૯૮॥

શબ્દાર્થ-આ ચેતનમાં અને અચેતનમાં સત, ચિત્ અને આનંદરૂપ બ્રહ્મ સમાન રીતે

एवं च निर्जगद्रक्ष सच्चिदानन्दलक्षणम् ।
अद्वैतानन्द एतस्मिन्विश्राम्यन्तु जनाश्रितम्
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे तृतीयोऽध्याय ईरितः॥

अद्वैतानन्द एव स्याज्जगन्मिथ्यात्वचिन्तया

શબ્દાર્થ-જેમ અવકાશ (છદ્ર) રહિત દર્પણમાં ઘટાદિક જેના મધ્યમાં છે એવું મોટું આકાશ ભાસે છે; તેમ સચ્ચિદ્ધન (બ્રહ્મ) માં, જેના ગર્ભમાં નાના પ્રકારનાં જગત્ છે એવું આકાશ ભાસે છે. (૧૦૧) જેમ દર્પણને જોયા વિના, તેની અંદર રહેલા પ્રતિબિંબનું દર્શન થતું નથી, તેમ સચ્ચિદ્ધાનંદને માન્યા વિના નામરૂપની બુદ્ધિ ક્યાંથી થાય? (૧૦૨) પ્રથમ સચ્ચિદ્ધાનંદ બ્રહ્મ ભાસ્યા પછી, તેટલાંથી બુદ્ધિને નિયમમાં રાખીને, પછી નામ અને રૂપમાં બુદ્ધિને ધારણ કરવી નહિ જ. (૧૦૩) આ રીતે નિશ્ચિત કરેલું જગત્ રહિત બ્રહ્મ સચ્ચિદ્ધાનંદરૂપ છે. આ અદ્વૈતાનંદમાં મોક્ષની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યોએ ચિરકાલ પર્યંત વિશ્રામ કરવો જોઈએ. (૧૦૪) બ્રહ્માનંદ નામના આ ગ્રન્થમાં ત્રીજો અધ્યાય કહ્યો. એમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે, જગતમાં મિથ્યાપણાને વિચાર કરવાથી અદ્વૈતાનંદ જ થાય છે. (૧૦૫)

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-બ્રહ્મ તો અખંડ એટલે સત, ચિત્ અને આનંદધન છે; તેમાં તેથી વિલક્ષણ એટલે સખંડ, અવકાશવાળાં જગતની પ્રતીતિ કેમ થાય છે?

ગુરુ-જેમ દર્પણ અવકાશરહિત છે, તો પણ તેમાં અવકાશવાળું અને ઘટપટાદિસહિત મોટું આકાશ જણાય છે, તેમ સચ્ચિદ્ધન બ્રહ્મમાં જગતવાળું આ આકાશ જણાય છે. ૧૦૧

શિષ્ય-બ્રહ્મ તો અદૃશ્ય છે, તો તેમાં જગતની પ્રતીતિ કેમ થાય છે?

ગુરુ-જેમ દર્પણનાં સાક્ષાત્ દર્શન વિના તેમાં રહેલાં પ્રતિબિંબની પ્રતીતિ થતી નથી, તેમ સચ્ચિદ્ધાનંદરૂપ બ્રહ્મને સાક્ષાત્કાર ક્યાં વિના નામરૂપાત્મક જગતની પ્રતીતિ થતી નથી. યદ્યપિ બ્રહ્મ અદૃશ્ય છે, તો પણ તેનાં સચ્ચિદ્ધાનંદરૂપને સાક્ષાત્કાર થયા પછી જ તેમાં જગતની પ્રતીતિ થાય છે. ૧૦૨

શિષ્ય-જગત્ તો નામરૂપાત્મક છે, તેની તો પ્રતીતિ થાય છે, તેમાં નિર્વિષય બ્રહ્મની પ્રતીતિ કેમ થાય?

ગુરુ-નામરૂપાત્મક જગત્ સચ્ચિદ્ધાનંદરૂપ બ્રહ્મમાં કલ્પિત છે, માટે અમે પૂર્વે (પ્ર. ૧૩. શ્લો. ૬૭ થી ૭૯) કહેલા પ્રકારે કરી, સંપૂર્ણ જગતમાં સચ્ચિદ્ધાનંદરૂપતા, બુદ્ધિ કરવી, અને તે દૃઢ થાય ત્યાર પછી નામરૂપાત્મક જગતમાં બુદ્ધિ ધારણ કરવી નહિ. જેમ દોરડીમાં સર્પ કલ્પિત છે, ને તેમાં અધિજ્ઞાનરૂપ દોરડી બુદ્ધિ જ સત્ય છે, પણ સર્પબુદ્ધિ મિથ્યા છે; તેમ બ્રહ્મમાં જગત્ કલ્પિત છે, અને અધિજ્ઞાનરૂપ બ્રહ્મબુદ્ધિ જ સત્ય છે, પણ જગત્બુદ્ધિ મિથ્યા છે, એમ નિશ્ચયપૂર્વક બાજીવું. ૧૦૩

આ સર્વપરથી સંપૂર્ણ જગત્ સચ્ચિદ્ધાનંદરૂપ છે, તેમાં નામરૂપ મિથ્યા છે, અને સચ્ચિદ્ધાનંદરૂપતા સત્ય છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. એ બ્રહ્મ અદૈત અને આનંદરૂપ છે, તેમાં જિજ્ઞાસુ પુરુષોએ ચિરકાલપર્યંત વિશ્રામ લેવો, એટલે અનંત પરમાનંદરૂપ થઇને રહેવું. ૧૦૪

આ બ્રહ્માનંદમાં ત્રીજો અધ્યાય પૂરો થયો, અને એમાં જગતનાં મિથ્યાપણાનું અને અદ્વૈતાનંદની સત્યતાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે; અને એ જગતનાં મિથ્યાપણાનાં નિરંતરનાં ચિંતનથી અદ્વૈતાનંદ જ રહે છે. ૧૦૫

હતિ શ્રીવિદ્યારણ્યસ્વામિના પરમગુરુ શ્રીભારતીતીર્થગુનિવિરચિત પંચદશીમાં બ્રહ્માનંદજગત-આત્માનંદ નામનું પ્રકરણ ૧૩ માંનો ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ સહિત ગુજરાતી અનુવાદ સમાપ્ત

ૐ

તત્સત્પરબ્રહ્મણે નમઃ

શ્રી પંચદશી

“ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ” સહિત

પ્રકરણ ૧૪ મું

બ્રહ્માનંદગત વિદ્યાનંદ*

૧૭૭૭૭૭૭૭

૧ વિદ્યાનંદથી નિવૃત્તિ કરવા યોગ્ય દુઃખનો વિભાગ

(૧-૬=૬ શ્લોકો)

(૧) વિદ્યાનંદનું સ્વરૂપ અને તેના અવાંતર ભેદ

(૧-૩=૩ શ્લોકો)

*વિદ્યાનંદ-પ્રકરણ ૧૪ માનો સાર

સકલ દુઃખ વિદ્યાગ્રામક યોગે કરીને, તેમ જ આત્મવિવેકે કરી, તથા દ્વેષ માત્રના મિથ્યાત્વ ચિંતને કરી બ્રહ્માનંદના સાક્ષાત્કારવાન પુરૂષને, જે વિદ્યાનંદ આત્મજ્ઞાનનિર્ણય નિરતિરાશ સુખનો અનુભવ થાય છે, તેનું નિરૂપક હોવાથી, આ પ્રકરણને વિદ્યાનંદ એવું અનર્થ આપેલું છે. આ વિદ્યાનંદ બુદ્ધિવૃત્તિરૂપ છે અને દુઃખાભાવ, સર્વકામપ્રાપ્તિ, કૃતકૃત્યતા તથા પ્રાપ્તપ્રાપ્તતા, ક્ષેત્રી રીતે ચાર પ્રકારનો છે. આ લોકના તથા પર લોકના સર્વ પ્રકારના દુઃખની નિવૃત્તિરૂપ દુઃખાભાવ થાય, તે પછી સર્વ વૈભવની પ્રાપ્તિથી ચક્રવર્તીને ભોગે કરી જેવા વૃત્તિ થાય છે, તેવી જ વૃત્તિ જ્ઞાનીને વિવેકે કરી થાય છે, તે સર્વ કામપ્રાપ્તિ કહેવાય છે. કૃતકૃત્યતા તથા પ્રાપ્તપ્રાપ્તતા પ્રથમ વૃત્તિરૂપમાં કહેવાઈ ચક્રવર્તિ છે.

પણ ત્યાં એટલો જ નિર્ધર્મ છે કે-દુઃખી એવા અજ્ઞાનીઓને પુરાદિકની અપેક્ષાથી જનનમરણ રૂપ સંસારમાં દુઃખ પામ્યા કરે, પણ પરમાનંદથી પૂર્ણ એવો હું એની ઇચ્છાથી સંસારમાં અવકાશ કે કદી કોઈ મારે વિષે સંસાર ધર્મની કલ્પના કરે તો તેવી અન્યકૃત કલ્પના કરી અને બાધ કરી સકવાની નથી જેમ વાનર આદિકે અલ્પોલીના ઢગલામાં કલ્પેલા અગ્નિથી તે ગુળપુળ જળી જતો નથી, તેમ અન્ય કૃતકલ્પનાની મારે વિષે કરી અસર નથી વ્યવહારની વિરલતા ઇચ્છાનાર પુરૂષો બલે બ્યાનાદિક કર્યા કરે, પણ હું તો વ્યવહારને બાધક સમજતો જ નથી, તો પછી મારે બ્યાનાદિકની પણ કરી આવરજકતા નથી તથાપિ લેકાનુમદની ઇચ્છાથી કદિ હું શાસ્ત્રીય-માર્ગથી જ વર્તું તો તેથી મને શી ક્ષતિ છે? શાસ્ત્રીય અથવા લૌકિક કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યવહાર, પ્રાપ્તપ્રાપ્તતા બલે પ્રવર્ત્યા કરે, તેથી કરીને અકર્તા તથા અરોપ એવો જે હું છું તેને કરી બાધા નથી, કેમકે હું ચોતે સાક્ષીરૂપ કમ્પું કરતો નથી, તેમ કરાવતો પણ નથી, અને મારે જે કઈ પામવાનું હતું તે વખામ હું પામી ચૂકો, તેથી હું સર્વથા ધન્ય છું. આવી ભાવના થતા કૃતકૃત્યતા તથા પ્રાપ્તપ્રાપ્તતાના અવિર્ભાવથી વિદ્યાનંદનો પરમ અવધિ દર્શાવી પ્રકરણને ઉપસહાર કર્યો

અવતરણિકા-વિદ્યા એટલે જ્ઞાન, અને આનંદ એટલે મુખ, આત્મજ્ઞાનજન્ય નિરતિથાય મુખનો જે અનુભવ તે વિદ્યાનંદ. એ આનંદ સકલ દુઃખાત્મક વસ્તુના વિશેષથી, આત્મવિવેકથી અને દ્વેષના મિથ્યાપણાનાં જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ સિવાય બ્રહ્માનંદનો સાક્ષાત્કાર કરાવે તે વિદ્યાનંદ જે ત્રણ મુખ્ય આનંદો કહેવા છે, તેમાં આ આનંદ બીજો છે. એ આનંદ યંત્રમાં ચાર કારણ છે:-દુઃખનો અભાવ, સર્વકામાસિ, દૃઢકૃત્યતા અને પ્રાપ્ય વસ્તુનું પ્રાપ્ત થવું.

મારંભમાં પચાદવલોકન કરીને ઉત્તરમાં શું કહેવાયે, તે કહે છે:-

યોગેનાત્મવિવેકેન દ્વૈતમિથ્યાત્વચિન્તયા । ત્રહ્માનન્દં પદ્યતોઽથ વિદ્યાનન્દો નિરૂપ્યતે ॥૧॥
વિપયાનંદવદ્વિદ્યાનંદો ધીવૃત્તિરૂપકઃ । દુઃસ્વાભાવાદિરૂપેણ પ્રોક્ત એપ ચતુર્વિધઃ ॥ ૨ ॥
દુઃસ્વાભાવાથ્ચ કામાસિઃ કૃતકૃત્યોહમિત્યસૌ । પ્રાપ્તપ્રાપ્યોહમિત્યેવ ચાતુર્વિધ્યમુદાહૃતમ્ ॥૩॥

શબ્દાર્થ-યોગથી, આત્માના વિવેકથી અને દ્વૈત(જગત)નાં મિથ્યાપણાનાં ચિન્તનથી, બ્રહ્માનંદને અનુભવતા તત્ત્વવેત્તાને વિદ્યાનંદ હવે નિરૂપણ કરીએ છીએ. (૧) વિદ્યાનંદ, વિષયાનંદની પેઠે ભુદ્ધિની વૃત્તિરૂપ જ છે; અને એ વિદ્યાનંદને દુઃખાભાવ આદિ પ્રકારથી ચાર પ્રકારનો કહ્યો છે. (૨) દુઃખાભાવ, કામાસિ, 'હું કૃતકૃત્ય છું,' અને 'હું પ્રાપ્તપ્રાપ્ય છું,' એ પ્રકારે વિદ્યાનંદનું ચતુર્વિધપણું કહેલું છે. ૩

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુરુ-હે શિષ્ય ! હવે બ્રહ્માનંદના ચોથા અધ્યાયનો અને આરંભથી ચૌદમા પ્રકરણનો આરંભ કરવામાં આવે છે. એમાં બ્રહ્મવિદ્યાજન્ય આનંદનું નિરૂપણ કર્યું છે, તેથી એનું નામ 'વિદ્યાનંદ' રાખ્યું છે. પ્રતિપાદ્ય અને પ્રતિપાદક ગ્રંથના અભેદની ધૃષ્ટિથી વિદ્યાનું પ્રતિપાદન કરવાવાળો આ ગ્રંથ પણ વિદ્યાનંદ કહેવાય છે. બ્રહ્માનંદના પ્રથમાધ્યાયમાં યોગનું નિરૂપણ કર્યું છે; બીજા અધ્યાયમાં આત્માનું વિવેચન કર્યું છે, અને ત્રીજા અધ્યાયમાં દ્વૈતનાં મિથ્યાપણાનું વિવેચન કર્યું છે. એ પ્રમાણે આત્માનાં વિવેચનથી અને દ્વૈતનાં મિથ્યાપણાથી બ્રહ્માનાં સાક્ષાત્કારવાળા તત્ત્વવેત્તા પુરુષને જે વિદ્યાનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું આ પ્રકરણમાં વર્ણન કર્યું છે. ૧

જેમ વિષયાનંદ એક જાતની ભુદ્ધિવૃત્તિરૂપ છે, તેમ વિદ્યાનંદ પણ એક જાતની ભુદ્ધિવૃત્તિરૂપ છે, એટલે ભુદ્ધિવૃત્તિરૂપતાએ કરીને વિષયાનંદ અને વિદ્યાનંદ બન્ને સમાન છે. એ વિદ્યાનંદના દુઃખાભાવ આદિ ચાર પ્રકાર છે. ૨

તે ચાર પ્રકારને દુઃખાભાવ, કામપ્રાપ્તિ, કૃતકૃત્યતા અને પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા કહે છે. બ્રહ્મવિદ્યાના આનંદથી સર્વ દુઃખોની નિવૃત્તિ થાય છે, તેનું નામ દુઃખાભાવ. વિદ્યાનંદ નિત્ય છે, તેથી સર્વ આનંદ

કરતાં એ ઉત્તમ છે, અને તેની પ્રાપ્તિ થવાથી, કોઈ પણ અન્ય વિષયબોગની કામના રહેતી નથી, અને તેથી પૂર્ણ કામના પ્રાપ્ત થાય છે; એનું નામ કામપ્રાપ્તિ. કૃત્ય એટલે કરવા યોગ્ય; તે જેણે કર્યું હોય તેનું નામ કૃતકૃત્ય છે. આ જગતમાં કૃત્ય (કાર્ય) તો અનંત છે, પણ તે સર્વે નશ્વર છે, અને વિદ્યાનંદના સાક્ષાત્કારરૂપ કૃત્ય અવિનાશી છે, માટે સર્વ કૃત્ય કરતાં વિદ્યાનંદનો સાક્ષાત્કાર ઉત્તમ કૃત્ય છે, તેથી વિદ્યાનંદનો સાક્ષાત્કાર થવાથી જ્ઞાની પોતાના મનમાં 'હું કૃતાર્થ છું' એમ માને છે, એનું નામ કૃતકૃત્યતા ગણાય છે. પ્રાપ્ય એટલે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય વસ્તુ. જગતમાં પ્રાપ્ય થવા યોગ્ય વસ્તુ અનંત છે, પણ તે સર્વ અવિનાશી છે; અને વિદ્યાનંદ અવિનાશી છે, તેથી સર્વોત્તમ છે. તે વિદ્યાનંદની પ્રાપ્તિ થવાથી જ્ઞાની પોતાના મનમાં 'હું, પ્રાપ્તપ્રાપ્ય છું' એમ માને છે, તેનું નામ પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા. ૩

(૨) વિદ્યાવડે નિવર્ત કરવા યોગ્ય આત્મભોદ સહિત દુઃખનું સ્વરૂપ

(૪-૯=૬ શ્લોકો)

આ લોકનાં દુઃખની નિવૃત્તિ

અવતરણિકા-નિવૃત્તિ કરવા યોગ્ય દુઃખના કેટલા વિભાગ છે તે બતાવે છે, અને તેની નિવૃત્તિ કેમ થાય તે કહે છે.

એહિકં ચામુષ્મિકં ચેત્યેવં દુઃખં દ્વિધેરિતમા
 નિવૃત્તિર્મૈહિકસ્યાહ વૃહદારણ્યકં વચઃ ॥૪॥
 આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાદયમસ્મીતિ પૂરુષઃ ।
 કિમિચ્છન્કસ્ય કામાય શરીરમનુસંજ્વરેત્ ॥
 જીરાત્મા પરમાત્મા ચેત્યાત્મા દ્વિવિધ ઈરિતઃ
 ચિત્તાદાત્મ્યાત્રિભિર્દેહૈર્જીવઃ સન્મોકૃતાં
 પ્રજેત્ ॥૬॥

પરાત્મા સચ્ચિદાનન્દસ્તાદાત્મ્યં નામરૂપયોઃ
 ગત્વા મોગ્યત્વમાપન્નસ્તદ્વિવેકે તુ નોમયમ્ ॥
 મોગ્યભિચ્છન્મોક્તુરર્થે શરીરમનુસંજ્વરેત્ ।
 જ્વરાશ્વિપુશરીરેપુસ્યિતા નત્વાત્મનો જ્વરાઃ
 વ્યાધયો ધાતુવૈપમ્યે સ્થૂલદેહે સ્થિતા જ્વરાઃ
 કામક્રોધાદયઃ સૂક્ષ્મે દ્વયોર્બીજં તુ કારણે ॥

શબ્દાર્થ-ઐહિક (આલોકનું) અને આમુ-
 ણિક (પરલોકનું) એ પ્રમાણે હુ ખ એ પ્રકાર-
 નું છે ઐહિકની નિવૃત્તિ માટે બૃહદારણ્યકમાં
 કહેલું છે કે, (૪) પુરુષ, જે આત્માને 'આ
 (આત્મા) હું છું,' એમ જાણે તો, ૨ા (વિષય) ને
 ઇચ્છે, ક્રીયા લોકતાના ભોગ માટે, શરીરની
 પાછળ સંતાપ કરે? (૫) જીવાત્મા અને પર
 માત્મા એવી રીતે આત્મા એ પ્રકારનો છે ત્રણ
 દેહોની સાથે ચૈતન્યના તાદાત્મ્યાધ્યાસથી જીવ
 ધર્મોપદેશ લોકતાપણા (ના અભિમાન) ને પ્રાપ્ત
 થાય છે. (૬) પરમાત્મા સચ્ચિદાનન્દ નામ
 અને રૂપ વિષે તાદાત્મ્યને પ્રાપ્ત થઈને ભોગ્ય
 (જગત) પણાને પ્રાપ્ત થયા છે, તેના વિવેક થયા
 પછી (ત્રિવિધ શરીરથી અને જગતથી ભિન્ન
 છે આમ જ્ઞાન થયા પછી) જાણે (લોકતા અને
 ભોગ્ય) નથી (૭) લોકતાને અર્થે, ભોગ્યને
 ઇચ્છે તો પુરુષ, શરીર પછવાડે સંતાપ પામે
 છે એ જ્વરો ત્રણે શરીરો વિષે રહ્યા છે, પરંતુ
 તે કઈ આત્માના જ્વરો નથી (૮) ધાતુની
 વિષમતાને લીધે થતા વ્યાધિઓ સ્થૂલદેહમાં
 રહેલા જ્વરો છે, કામ અને ક્રોધાદિ સૂક્ષ્મદેહ-
 ના જ્વર છે, અને જે (સ્થૂલદેહમાં અને
 સૂક્ષ્મદેહમાં રહેલા જ્વર) નું જે બીજ (સંસ્કાર)
 છે, તે કારણ દેહના જ્વર છે ૯

અન્દકાન્ત વિવરણ

શુર-હુ ખ એ પ્રકારનું છે ઐહિક હુ ખ અને
 આમુષ્મિક હુ ખ એ એ પ્રકારનાં હુ ખમાંથી
 ઐહિક હુ ખની નિવૃત્તિ બૃહદારણ્યકોપનિપતની
 શ્રુતિમાં કહેલી છે ૪

પુરુષ જે જાણે કે 'હું તો બ્રહ્મા છું, મારે કોઈ
 સાથે સંબંધ નથી, મારું કઈ નથી, આ સર્વ અહીં
 રહેવાનું છે,' તો પછી તે કોને ભોગવવા માટે
 વેવલાં વીણે? માથાફૂટ કરે? શુદ્ધિમાં તાદાત્મ્યા-
 ધ્યાસ થવાથી, 'હું લોકતા છું,' 'વિષયો ભોગ્ય
 છે,' એવી રીતનો અભિનિવેશ થાય છે, તેથી
 પુરુષ શરીરાર્થિકાનાં હુ જો પોતામાં માની લે છે,
 અને તેથી તે માટે સંતાપ પામે છે પણ જે તે
 'હું પ્રત્યગભિન્ન બ્રહ્મરૂપ છું,' એવી રીતે સ્વ-
 સ્વરૂપભૂત આત્માને જાણે તો તેને સંતાપ થતો
 નથી, કારણ કે તેવો જ્ઞાની તો આત્માને ત્રિવિધ
 શરીરથી ભિન્ન માને છે, અને સંતાપ ત્રિવિધ
 શરીરના છે, પણ આત્માના નથી, એમ નિશ્ચય-
 પૂર્વક જાણે છે. આ 'આત્માનં ચેદ્' ૦ 'જે આત્માને
 જાણે તો,' આ શ્રુતિના વિવેચનરૂપ સંપૂર્ણ
 તસિદીપ એટલે સાતમું પ્રકરણ છે, તે તને યથાર્થ
 રીતે સમજાવ્યું છે ૫

૭મી આત્મા એ પ્રકારનો છે જીવાત્મા ને
 પરમાત્મા

શિષ્ય-આત્માને જીવભાવ પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું
 શું કારણ?

શુર-આત્માને જીવભાવ પ્રાપ્ત થવામાં
 ત્રિવિધ શરીરની સાથે ચૈતન્યનો તાદાત્મ્યા
 ધ્યાસ, એ કારણ છે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ
 એ ત્રિવિધ શરીર છે એ ત્રણે શરીરમાં તાદા-
 ત્મ્યાધ્યાસ એટલે 'તે હું છું' એ પ્રકારનો આરોપ
 થાય છે, તેથી ચૈતન્યને લોકતાપણ પ્રાપ્ત થાય
 છે, અને એ જ લોકતા તે જીવ કહેવાય છે ।
 પરમાત્મા સચ્ચિદાનન્દરૂપ છે તે પરમાત્મા નામ
 અને રૂપમાં તાદાત્મ્યને પ્રાપ્ત થઈ, ભોગ્યતાને
 પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે જગદ્રૂપે થાય છે

શિષ્ય-પરમાત્મા જગદ્રૂપે કેમ થાય છે?

શુર-સંપૂર્ણ જગતનું અધિષ્ઠાન જ પરમાત્મા
 છે, એટલે અધિષ્ઠાનપણાથી પરમાત્મા જગદ્રૂપે
 થાય છે હવે જીવાત્મા ત્રણ શરીરમાં ચૈતન્યના

તાદાત્મ્યાધ્યાસથી ભોક્તા થાય છે, અને પરમાત્મા, અધિષ્ઠાનપણીથી, જગતમાં તાદાત્મ્યાધ્યાસને પ્રાપ્ત થઈ, ભોગ્યરૂપે થાય છે; એટલે ભોક્તા અને ભોગ્ય મિથ્યા છે, પણ સત્ય નથી.

શિષ્ય-ભોક્તા અને ભોગ્ય બન્ને સત્ય નથી, તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-જે સત્ય પદાર્થ હોય તેનો બાધ થતો નથી. જો ભોક્તા અને ભોગ્ય સત્ય હોય તો તેનો બાધ થવો ન જોઈએ; પરંતુ ત્રિવિધ શરીરથી ચૈતન્યનું લેદણ્ડાન થાય, તો ભોક્તા મિથ્યા પ્રતીત થાય છે. એવી રીતે ભોક્તાનો બાધ થાય છે. વળી જગતની અધિષ્ઠાનરૂપતાથી પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય તો જગત મિથ્યા પ્રતીત થાય છે, એવી રીતે ભોગ્યનો બાધ થાય છે એ પ્રમાણે ભોક્તા અને ભોગ્ય બન્નેનો બાધ થાય છે, માટે તેની વાસ્તવતાના અભાવમાં તેનો બાધ, એ મોહનું કારણ છે. ૭

ભોક્તા અને ભોગ્યમાં સત્યતા શુદ્ધિથી ભોક્તા માટે ભોગ્યમાં ઈચ્છા થાય છે, ને તેથી સંતાપ થાય છે; પરંતુ ભોક્તા અને ભોગ્યમાં સત્યતા શુદ્ધિનો નાશ થવાથી ભોક્તા માટે ભોગ્યમાં ઈચ્છા થતી નથી ને તેથી સંતાપ પણ થતો નથી. વસ્તુતઃ જવરો એટલે સંતાપો ત્રિવિધ શરીરમાં છે, પણ આત્મામાં નથી. ૮

શિષ્ય-શરીર ત્રણ છે, તેમાં કીયા કીયા શરીરમાં કીયા કીયા જવર છે ?

ગુરુ-રોગો સ્થૂલદેહના જવર છે. તે રોગો વાત, પિત્ત અને કફ છે, અને એ ત્રણ ધાતુની નિષ્ક્રમતાથી થાય છે. કામ અને ક્રોધાદિ સક્ષમ-શરીરના જવર છે; અને એ બન્ને શરીરમાં રહેલા જવરોનું કારણ સંસ્કાર છે, તે કારણશરીરનો જવર છે.* ૯

૨ દુઃખની નિવૃત્તિ અને સર્વકામાસિ

(૯-૩૭=૨૮ શ્લોકો)

‘દુઃખાભાવ-દુઃખનિવૃત્તિ

(૯-૧૭=૮ શ્લોકો)

અવતરણિકા-૦૫૨ કહેલાં ‘જે આત્માને જાણે તે’ એ બૃહદાવધ્યકની શ્રુતિનાં વાત્પર્થમાં આત્માનંદને અદ્વૈતાનંદને વર્ણવે છે.

* આ ત્રણ શરીરના જવરો વિષે વિરોધ વિવેચન વસિષ્ઠીપના ૨૨૩ માં શ્લોકથી ૨૩૦ માં શ્લોકમાં લેખે

અદ્વૈતાનંદમાર્ગેણ પરાત્મનિ વિવેચિતે ।

અપદ્યન્વાસ્તવં ભોગ્યં કિં નામેચ્છેત્-
રાત્મવિન્ ॥ ૧૦ ॥

આત્માનંદોક્તરીત્યાસ્મિન્ જીવાત્મન્યવ-
ધારિતે

મોક્તાનૈવાસ્તિ કોઽપ્યત્ર શરીરે તુ જ્વરઃક્રુતઃ

શબ્દાર્થ-અદ્વૈતાનંદ નામના (બારમા પ્રકરણમાં) જણાવેલે માર્ગે પરમાત્માને જાણે ત્યારે તત્ત્વવેત્તા, ભોગ્યને વાસ્તવ (સત્ય) ન જોવાથી, કઈ વસ્તુને ઇચ્છે ? (૧૦) આત્માનંદમાં કહેલી રીતિ પ્રમાણે આ જીવાત્માને નિશ્ચય-પૂર્વક જાણ્યા પછી આ શરીરમાં કોઈ પણ ભોક્તા રહેતો નથી જ, ત્યારે આ શરીરને વિષે જવર તો ક્યાંથી જ હોય ? ૧૧

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-અદ્વૈતાનંદ નામના પ્રકરણમાં નામ અને રૂપથી પરમાત્માના વિવેચનનો પ્રકાર કહ્યો છે. તે જાણવાથી પરમાત્મા, નામ અને રૂપાત્મક જગતથી ભિન્ન છે, અને સંપૂર્ણ આ જગત મિથ્યા છે, એવા દૃઢ જ્ઞાનવાળો તત્ત્વવેત્તા કોઈ પણ ભોગ્યને ઇચ્છતો નથી; મનુષ્યની ઇચ્છા હંમેશાં સારવાળા અને સત્ય પદાર્થમાં થાય છે, પણ તુચ્છ અને મિથ્યા પદાર્થમાં થતી નથી. દાખલા તરીકે કોઈ પણ માણસ ગારડિકે રચેલાં ફૂલમાં કે પુષ્કળ ધનમાં ઇચ્છા કરતો નથી. ૧૦

આત્માનંદ નામના પ્રકરણમાં જીવાત્માના વિવેચનનો પ્રકાર કહ્યો છે તે જ પ્રકારે, જીવાત્મા ત્રણે શરીરથી ભિન્ન છે, એવું દૃઢ જ્ઞાન થવાથી શરીરમાં કોઈ પણ ભોક્તા જ રહેતો નથી, અને તેથી શરીરમાં જવર પણ થતો નથી. ૧૧*

પરલોકનાં દુઃખની નિવૃત્તિ

અવતરણિકા-૬૯ પારલૌકિક જવર, સંતાપ કહે છે તે જણાવે છે, અને તેમાં જ્ઞાનીને આત્માની કર્મની ચિંતા પણ થતી નથી તે કહે છે.

પુણ્યપાપદ્વયે ચિંતા દુઃસ્વમામુષ્મિકં ભવેત્ ।
પ્રથમાધ્યાય એવોક્તં ચિંતા નૈનં તપેદિતિ ॥

* ભોક્તાના અભાવનું નિરૂપણ વસિષ્ઠીપમાં ૧૯૨ માં શ્લોકથી ૨૨૨ માં શ્લોક સુધી કર્યું છે.

યથા પુષ્કરપર્ણેઽસ્મિન્નપામશ્લેષણં તથા ।
વેદનાદૂર્ધ્વમાગામિકર્મણોઽશ્લેષણં વુષે ॥૧૨
ઈપીકાતૃણતૂલસ્ય વહિદાહઃ ક્ષણાવથા ।
તથા સંચિતકર્માસ્ય દગ્ધં ભવતિ વેદનાત્ ॥
યથૈધાંસિ સમિદ્ધોઽગ્નિર્મસ્મસાત્કુરુતેઽર્જુન ।
જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્કુરુતે તથા ॥
યસ્ય નાહંકૃતો ભાવો વુદિર્યસ્ય ન લિપ્યતે ।
હૃત્વાપિ સદ્માલ્લોકાન્ન હન્તિ ન નિવચ્યતે ॥
માતાપિત્રોર્વધઃ સ્તેયં ઋણહૃત્યાન્યદીદૃશમ્ ।
ન મુક્તિ નાશયેત્વાપં મુલ્કાંતિર્ન નશ્યતિ ॥

શબ્દાર્થ-પુણ્ય અને પાપ એ એમાં જે ચિંતા થાય છે, તે પારલૌકિક જન્મ છે. પ્રથમાધ્યાયમાં જ કહ્યું છે કે, 'એને (તત્ત્વવેદાને) ચિંતા તપાવતી નથી.' (૧૨) જેમ કે. આ (દૃશ્યમાન) કમલનાં પાંદડાને જલ ભીંજી શકતું નથી, તેમ જ્ઞાનીને જ્ઞાન થયા પછી આગામી કર્મના સ્પર્શ થતો નથી; (૧૩) જેમ કે, ધણિકાવૃણ (એક જાતનાં ઘાસ)નું તૂલ (૨) અગ્નિથી કાણુમાં બળી જાય છે, તેમ આ જ્ઞાનીનું સંચિતકર્મ જાનથી બળી જાય છે. (૧૪) 'હે અર્જુન! જેમ પ્રદીપ્ત થયેલો અગ્નિ કાંઠાને બાળીને ભસ્મ કરે છે, તેમ જ્ઞાનાગ્નિ સર્વ કર્મોને બાળી ભસ્મ કરે છે; (૧૫) તેમ જ જેને અહંકારકૃત ભાવના નથી, અને જેની બુદ્ધિ લેખાતી (શુભાશુભ કર્મના કૃણમાં આસક્તિ) નથી, તે આ લોકોને હણીને પણ હણાતોએ નથી, અને બંધાતોએ નથી.' (૧૬) માતાપિતાને વધ, ચોરી, ગર્ભહત્યા અને એવાં જ બીજાં મોટાં પાપ (જ્ઞાનીની) મુક્તિને નષ્ટ કરતાં નથી, તેમ (જ્ઞાનીના) મુખની કાંતિએ નાશ પામતી નથી. ૧૭

ચાન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-પુણ્ય અને પાપ વિષયક ચિંતા થવી, એ પારલૌકિક દુઃખ છે. * જ્ઞાનીને આ લોકની કે પરલોકની કોઈ પણ વસ્તુ તરફ મોહ નથી, તેથી તેને કોઈ પણ જાતની ચિંતા થતી નથી ૧૨

* એ દુ બની નિશ્ચયનું વર્ણન અજ્ઞાનના પ્રથમાધ્યાયમાં ૫ માં શ્લોકથી ૭ માં શ્લોક સુધી કર્યું છે.

શિષ્ય-જ્ઞાનીને પોતાનાં પ્રારબ્ધકર્મની ચિંતા ભલે ન હોય, પરંતુ ક્રિયામાણ કર્મની ચિંતા તો તેને પણ થાય.

ગુરુ-જ્ઞાનીને ક્રિયામાણ કર્મની પણ ચિંતા નથી; કારણ કે, જેમ કમલનાં પાંદડાંને જલનો સંબંધ નથી, તેમ જ્ઞાનીને ક્રિયામાણ કર્મનો સંબંધ નથી.

શિષ્ય-એમાં કોઈ પ્રમાણ છે?

ગુરુ-હા. કહ્યું છે કે, 'તથા પુષ્કરવલ્લભે આપો ન સ્પિષ્યત દુર્ધ્વમેવ વિદિ વાપં કર્મ ન લિપ્યતે' જેમ કમલના પત્રને જલનો સ્પર્શ થતો નથી, તેમ તત્ત્વવેદાને પાપકર્મ (પુણ્ય અને પાપ એ બંને કર્મ) સ્પર્શ કરતાં નથી, * એમ છાંદોગ્યોપનિષતમાં કહ્યું છે. ૧૩

શિષ્ય-હીક, જ્ઞાનીને પોતાનાં પ્રારબ્ધકર્મની અને ક્રિયામાણ કર્મની ચિંતા ભલે નહિ હો, પરંતુ જ્ઞાનીને સચિત કર્મની ચિંતા તો ખરી કે ?

ગુરુ-જ્ઞાનીને સચિત કર્મની ચિંતા પણ રહેતી નથી, કારણ કે, જેમ ધણિકા વૃણનું રુ અગ્નિના સ્પર્શથી એક ક્ષણવારમાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે, તેમ જ્ઞાનીના કરોડો જન્મનાં સચિતકર્મો, આત્મતત્ત્વના જ્ઞાનથી ક્ષણવારમાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે.

શિષ્ય-તેનુ પ્રમાણ કહો ?

ગુરુ-તવથેપિનાત્તલમગ્નૌર્ગોત્રં પ્રદ્યૈતૈવ હાસ્ય સર્વે પાપમાનઃ પ્રદ્યૈતે. જેમ ધણિકાનું વૃણ (૨) અગ્નિમાં રાખવાથી બળીને ભસ્મ થાય છે, એમ જ આ જ્ઞાનીનાં સર્વ પાપો (કર્મો) બળીને ભસ્મ થાય છે, * એમ છાંદોગ્યોપનિષતમાં કહ્યું છે. ૧૪

હે શિષ્ય ! જ્ઞાનીના સચિત કર્મ બળીને ભસ્મ થાય છે, એમાં આ કેવળ શ્રુતિવાક્ય જ પ્રમાણ નથી; પરંતુ સ્મૃતિવાક્ય પણ પ્રમાણ છે. ગીતાજીમાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુન પ્રત્યે કહ્યું છે કે, 'જેમ પ્રદીપ્ત થયેલો અગ્નિ કાંઠાને ભસ્મ કરે છે, તેમ જ્ઞાનાગ્નિ સર્વ કર્મને ભસ્મ કરે છે.' મનુસ્મૃતિના એકાદશમા અધ્યાયમાં પણ એ જ રહસ્ય છે. કર્મમાત્રમાંથી અહંકાર ત્યજ્યો એટલે ક્રિયામાણથી સચિત વધવાનો સંભવ નથી; તેમજ પિંડ પ્રજ્ઞાનું એક જ સમજાઈ વ્યક્તિસમ-જિના લય થયો કે અહંકાર અને ચિત્તને આધારે

વર્તેતો લિંગદેહ નિર્બળ થઈ જાય છે, અને પછી શેષ સંચિતનો ભોગવવાવાળો જ રહેતો નથી. હવે પ્રારબ્ધ માત્ર જ આ દેહના નાશપર્યંત જ રહ્યું, એટલે તે ભોગવેથી, આ દેહના નાશ પછી, પુનર્જન્મ નથી; પણ જ્ઞાન થતાં જ મોક્ષ થાય છે એમ ન બાલુ; તે તો દેહના પછ્યા પછી જ છે; કેમકે અહંતામમતા ત્યજી એટલે મોક્ષ તો થયો જ છે, પણ માત્ર પ્રારબ્ધ ભોગવી છૂટવાનું છે.

શિષ્ય-‘જેમ ધષિકાનું રૂ,’ એ શ્રુતિવાક્યમાં ‘જ્ઞાનીનાં સર્વ કર્મોં જળીને ભસ્મ થાય છે,’ એમ કહ્યું છે, ને ‘જેમ પ્રદીપ્ત થયેલો અગ્નિ,’ એ ભગવદ્વાક્યમાં પણ ‘જ્ઞાનાગ્નિ સર્વ કર્મોંને આળીને ભસ્મ કરે છે,’ એમ કહ્યું છે, એથી તો ‘જેમ કમલપત્રને જલનો સ્પર્શ થતો નથી,’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓનો તથા સ્મૃતિઓનો વિરોધ આવે છે. ‘જેમ કમલપત્રને,’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં તથા સ્મૃતિઓમાં ‘જ્ઞાનીનાં પ્રારબ્ધ કર્મોંને ક્ષય ભોગે કરીને થાય છે,’ ‘સંચિતકર્મોંનો ક્ષય જ્ઞાનાગ્નિએ કરીને થાય છે,’ અને ‘ક્રિયાભાણુ કર્મોં, તો કમલનાં પત્રને જલ જેમ સ્પર્શતું નથી,’ તેમ જ્ઞાનીને સ્પર્શ પણ કરતાં નથી,’ એવી બ્યવસ્થા કરેલી છે તેનું શું?

ગુરુ-‘જેમ ધષિકાનું રૂ’ એ શ્રુતિમાં અને ‘જ્ઞાનાગ્નિ સર્વ કર્મોંને’ એ ગીતાવાક્યમાં જે ‘સર્વ’ પદ છે તે ‘સર્વ’ પદનો અર્થ ‘સર્વસંચિત’ એવો છે, એટલે જ્ઞાનથી સર્વ સંચિત કર્મોંનો નાશ થાય છે, એવો તેનો અભિપ્રાય છે. તેથી શ્રુતિ કે સ્મૃતિનાં વાક્યોમાં વિરોધ આવતો નથી. ૧૫

‘હું શુભ અથવા અશુભ કર્મ કરું છું,’ એવું અભિમાન અહંકારથી થાય છે. તે અહંકારથી થયેલો ભાવ જે પુરુષને નથી, જે પુરુષની ભુદ્ધિ કોષમાં પણ આસક્ત થતી નથી, તેમ સંશય તથા વિષયવાળી પણ થતી નથી, એવો પુરુષ તથા ત્રણે લોકને હણે તો પણ કોષથી હણાતો નથી, તેમ વધજન્યના પાપથી બંધાતો પણ નથી,’ એ પ્રમાણે ગીતાજીમાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુન પ્રત્યે કહ્યું છે.

કેમકે, ‘બ્રહ્મવેત્તા બ્રહ્મ જ થાય છે,’ એમ

પણ શ્રુતિમાં કહ્યું છે, તેથી બ્રહ્મવેત્તા બ્રહ્મસ્વરૂપ છે. હવે બ્રહ્મ અકર્તા છે, વળી નિર્લેપ છે, તેમ આ જ્ઞાની પણ ગમે તેવું કાર્ય કરે તોપણ તે અકર્તા છે, નિર્લેપ છે; કેમકે તેને કોઈબતનો અહંકાર નથી. ૧૬

પ્રારબ્ધકર્મના યોગથી ન કરવાનું થઈ જાય, તોપણ જ્ઞાનીને કશું વળગતું નથી. ‘માતાના વધથી, પિતાના વધથી કે ગર્ભહત્યા કરવાથી જ્ઞાનીને પાપ લાગતું નથી, અને તેનાં મુખની કાંતિએ ઝાંખી પડતી નથી,’ એમ કૌષીતકી શ્રુતિમાં કહ્યું છે. જો જ્ઞાનીને પાપ સ્પર્શતું હોય તો માતાના વધ માટે પરશુરામને પાપ વળગત, પણ તે જ્ઞાની હતા તેથી તેને પાપનો સ્પર્શ થયો ન હતો; માટે તત્ત્વવેત્તાને ક્રિયાભાણુ કર્મોંનો લેપ થતો નથી. ૧૭

(૨) સર્વકામપ્રાપ્તિનું નિરૂપણ

(૧૮-૩૭=૨૦ શ્લોકો)

અવતરશ્લોક-વિદ્યાનંદના ચાર પ્રકાર કહ્યા છે, તેમાંથી હવે બીજો પ્રકાર એટલે સર્વ કામાપ્તિ (સર્વ કામની પ્રાપ્તિ)નું નિરૂપણ કરે છે, અને તેમાં બેવડેય, બહેતર, તેતરીય, અને જુદાંબધક શ્રુતિનું મ-ભાણુ આપવા માટે તેનો ભાવાર્થ કહે છે.

દુઃસ્વામાવવદેવાસ્ય સર્વકામાપ્તિરિત્તા ।
સર્વાન્કામાનસાવાસ્વા હ્યમૃતોઽમવદિત્યતઃ ॥
જક્ષન્કીઢન્ રતિં પ્રાપ્તઃ સ્ત્રીમિયાનૈસ્તથેતરૈઃ ॥
શરીરં ન સ્મરેત્પ્રાણઃ કર્મણા જીવિયેદમુમ્ ॥
સર્વાન્કામાન્સહામોતિ નાન્યવજ્જન્મકર્મભિઃ
વર્તેતે શ્રોત્રિયે મોગા યુગપત્ક્રમવર્જિતાઃ ॥
યુવા રૂપી ચ વિદ્યાવાત્તીરોગો દૃઢચિત્તવાન્ ।
સૈન્યોપેતઃ સર્વેપૃથ્વીં ત્રિતપૂર્ણાં પ્રપાલયન્ ॥
સર્વેર્માનુષ્યકૈર્મોગૈઃ સંપન્નસ્તૃપ્તભૂમિપઃ ।

યમાનંદમવાપ્નોતિ બ્રહ્મવિચ્છ તમશ્રુતે ॥૨૨॥
શબ્દાર્થ-‘આ (જ્ઞાની) સર્વે કામોંને પ્રાપ્ત થઈ અમૃત થયો છે,’ એ શ્રુતિવાક્યપરથી તત્ત્વવેત્તાને દુઃખાભાવની પેઠે જ સર્વ-કામાપ્તિ (સર્વ ભોગની પ્રાપ્તિ) થઈ છે એમ કહ્યું છે. (૧૮) જ્ઞાની પુરુષ ખાતો, કીડા કરતો, સ્ત્રીઓ સંગે

વાહનોમા તથા અન્યો (જ્ઞાની આદિઓ) ની સાથે રવિ (રમણ) ને પ્રાપ્ત થતો, શરીરનું રમરણ કરતો નથી, પરંતુ આ જ્ઞાનીને પ્રાણ પ્રારબ્ધકર્મથી છવાડે છે. (૧૯) વળી જ્ઞાની સર્વ કામનાઓને સાથે જ પામે છે, બીજાની જેઠ જન્મ અને કંઈ કરીને ભોગોને પ્રાપ્ત કરતો નથી. વત્સવેતામાં આ ભોગો ક્રમ વિના એક જ કાળમા સાથે વર્તે (મળે) છે (૨૦) નરણ, રૂપવાન, વિદ્યાવાન, નીરોગી, દૃઢ ચિત્તવાળો, સેન્યસહિત, ધનથી પૂર્ણ એવી સર્વ પૃથ્વીનું પાલન કરતો, (૨૧) અને સર્વ મનુષ્યલોકના ભોગોથી સંપન્ન એવો ચક્રવર્તી રાજા જે આનંદને પામે છે, તે જ આનંદને અજ્ઞાવેતા પણ પામે છે ૨૨

અન્દ્રકોન્ટ વિષરણુ

ગુરુ-જેમ જ્ઞાનીને કુ ખનો અભાવ જ મળે છે તેમ 'જ્ઞાનીને સર્વ કામ(ભોગ)ની પ્રાપ્તિ થાય છે,' એવું પ્રતિપાદન પણ શ્રુતિમાં કર્યું છે.

શિષ્ય-કર્ષી શ્રુતિમાં ?

ગુરુ-‘સર્વાન્ કામનાસ્વાઙ્મૃત સમમવશ્વ જ્ઞાની સર્વ કામોને પ્રાપ્ત થઈને અમૃત (મરણરહિત-મુક્ત) થાય છે,’ એ ઐતિરેયોપનિષદની શ્રુતિમાં જ્ઞાનીને સર્વ કામની પ્રાપ્તિનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. ૧૮

વળી કહ્યું છે કે, જ્ઞાની ‘ખાતો, કીડા કરતો, સ્ત્રીઓની સગે અથવા વાહનોમાં બેસી અથવા જ્ઞાનીની સાથે અથવા અજ્ઞાનીઓની સાથે અથવા મિત્રોની સાથે રમણ કરતો, જ્ઞાની સમીપમાં રહેલાં આ દશ્યમાન શરીરનું રમરણ કરતો નથી,’ એ ઇંદ્રોગ્યોપનિષદની શ્રુતિમાં ‘જ્ઞાનીને સર્વ કામની પ્રાપ્તિ કહી છે, માટે જ્ઞાનીને સર્વ કામની પ્રાપ્તિમાં એ શ્રુતિ પ્રમાણ છે.’

શિષ્ય-ઇંદ્રોગ્યશ્રુતિમાં ‘જ્ઞાની શરીરનું રમણ કરતો નથી,’ એમ કહ્યું તે તો કીક, પણ હવે ન્યારે શરીરનું રમરણ તે ન કરે ત્યારે આપડો જ્ઞાની કેમ જીવે ?

ગુરુ-ને શિષ્ય ! તું જ્ઞાનીની દયા ખાધ કહે છે કે, તે આપડો જીવે કેમ ? પણ તે જીવે છે. પ્રાણવાયુ આ જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધ કંઈ કરીને છવાડે છે ૧૯

‘સત્ય જ્ઞાનમનંત જહ્નુ,’ ‘યો વેદ નિહિતં ગુહ્યામાં પરમે વ્યોમનઃ સોઽમૃતે સર્વાન્ કામાન્ તદ્વા’ ‘અજ્ઞ-સત્ય, જ્ઞાનરૂપ અને અનંત છે,’ ‘જે પુરુષ ઉત્તમ હૃદય-કાશમાં રહેલા તે અજ્ઞને જાણે છે, તે સર્વ કામોને સાથે જ ભોગવે છે,’ એ તેત્તરેયોપનિષદની અજ્ઞાનંદવદિલની શ્રુતિમાં, જ્ઞાનીને એકી વખતે સર્વ કામનાની પ્રાપ્તિ કહેલી છે, તેથી તે શ્રુતિ જ્ઞાનીને સર્વ કામાપ્તિમાં પ્રમાણ છે.

શિષ્ય-ન્યારે આપ કંઈક જના ભોગનો અબી કાર કરો છો, ત્યારે જ્ઞાનીને જન્મનો પ્રસંગ પણ પ્રાપ્ત થશે; કારણ કે જેમ ભોગપ્રાપ્તિ કર્મનું ફળ છે, તેમ જન્મ પણ કર્મનું ફળ છે

ગુરુ-જન્મ કર્મનું ફળ છે ખરું, પણ તે જન્મ જ્ઞાનીને પ્રાપ્ત થતો નથી, કેમકે જેને કર્મ હોય તેને જન્મ પ્રાપ્ત થાય, પરંતુ જ્ઞાનીનાં કર્મો તો જ્ઞાનથી જળીને ભસ્મ થાય છે.

શિષ્ય-ન્યારે જ્ઞાનીને સર્વ કામભોગ છે, ત્યારે જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીમાં શે ભેદ ?

ગુરુ-અજ્ઞાનીને સર્વ કામભોગ હોતા નથી, પરંતુ અજ્ઞાની પુરુષને થોડા થોડા ભોગ જાણ જાણે હોય છે, અને કદાચિત્ સર્વ કામ પ્રાપ્ત થાય, તો પણ એક કાળમા સર્વ કામ પ્રાપ્ત થતા નથી, પરંતુ જ્ઞાનીને તો ક્રમ વિના, એક કાળમાં સર્વ કામની પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીનો ભેદ છે. ૨૦

જે યુવાવસ્થાવાળો હોય, રૂપવાન હોય, પૂર્ણ વિદ્યાવાન હોય, નીરોગી હોય, સ્થિરચુદ્ધિ હોય, ને ધનથી ભરપૂર એવી સપૂર્ણ પૃથ્વીના અધિપતિ હોય ને મનુષ્યલોકમાં જે જે ભોગ છે તે સર્વ ભોગસંપન્ન હોય, તેવા ચક્રવર્તી રાજાને જે સુખ મળે છે, તે સુખ અજ્ઞાવેતાને પણ છે; તેમ જ ગધર્વથી આરંભી દિરણ્યગર્ભ પર્યંતનાં સુખો-આનંદો, એ અજ્ઞાવેતાને પ્રાપ્ત થાય છે

શિષ્ય-ચક્રવર્તી રાજાથી લઈને દિરણ્યગર્ભ પર્યંત જીવોમાં રહેલા આનંદો એક અજ્ઞાવેતામાં કેમ સંભવે ?

ગુરુ-ચક્રવર્તી રાજાથી લઈને દિરણ્યગર્ભ પર્યંત જીવોમાં જે જે આનંદો છે, તે સર્વ આનંદો અજ્ઞાનંદના અશો છે શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, તત્ત્વેવાનંદસ્વાન્યાનિમાત્રાણ્ પર્જીવતિ। તે જ અજ્ઞા-

નંદની માત્રા (લિંગ)ને અન્ય બ્રૂતા ભોગવે છે.'
પ્રજ્ઞાનંદનો સાક્ષાત્કાર જ્ઞાનીને થયેલો હોય છે,
અને વળી 'સર્વ ઇન્દ્રિયે ભ્રમણુરે નિમગ્નઃ સર્વ સુખ
ર્થભ્રમણર્થમા નિમગ્ન થાય છે' એમ શાસ્ત્રવચન છે;
તેથી જ્ઞાનીમાં ચક્રવર્તી રાજા આદિ સર્વના આન-
દોનો સંભવ છે. ૨૧-૨૨

અવતરણિકા-શિષ્ય પૂછે કે, ચક્રવર્તી રાજા
અને જ્ઞાનીના આનંદની સમાનતા કેમ? શુરુ તે સમ-
ભવે છે.

મર્ત્યભોગે દ્યુર્જોર્નાસ્તિ કામસ્તુતિરતઃ સપા ।
મોગાન્નિષ્કામતૈકસ્ય પરસ્યાપિ વિવેકતઃ ॥
શ્રોત્રિયત્વાદ્દેહાલ્લેખેર્ગદોપાનવેક્ષતે ।

રાજા બૃહદ્રથો દોપાન્તાન્ગાથાભિરુદાહરત્વા ।
દેહદોપાન્થિત્તદોપાન્મોગ્યદોપાનનેકજઃ ।

શુનાં વતિ પાયસે નો કામસ્તદ્વદિવેકિનઃ ॥

શબ્દાર્થ-ખંનેને (જ્ઞાનીને અને ચક્રવર્તી
રાજાને) મનુષ્યના ભોગમાં કામના હોતી નથી,
તેથી (ખંનેની) તૃપ્તિ સમાન છે: એકને (ચક્ર-
વર્તી રાજાને) ઉપભોગથી નિષ્કામતા (ઇ-
ચ્છાનો અભાવ) છે, અને બીજાને (જ્ઞાનીને)
વિવેકથી તે છે. (૨૩) શ્રોત્રિય (જ્ઞાની) પ્રજ્ઞાના
રસને બાજીતો હોવાથી, વેદ અને શાસ્ત્રોના
વિચારથી, વિષયના દોષોને જાણે છે. બૃહદ્રથ
રાજાએ તે દોષોને ગાથાઓથી વર્ણવેલા છે. (૨૪)
તેણે અનેક દેહદોષોનું, ચિત્તદોષોનું અને વિ-
ષયદોષોનું વર્ણન કરેલું છે. જેમ કુતરાંએ
ઓઢી કાઢેલા હ્રધપાકમાં (કાંઈની) કામના
થતી નથી, તેની પેઠે, વિવેકીને વિષયમાં ઇચ્છા
થતી નથી. ૨૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-ચક્રવર્તી રાજાના અને જ્ઞાનીના આ-
નંદની સમાનતાનું પ્રતિપાદન કર્યું તે અચોચ્ચ
છે; કેમકે તે બંનેને વિષયલાભની સમાનતા
નથી ચક્રવર્તી રાજાને સર્વ વિષયનો લાભ છે,
અને જ્ઞાનીને સર્વ વિષયનો લાભ નથી એ તે
બંનેને વિષયલાભ સમાન હોય, તે જ આનંદ-
ની સમાનતા પણ હોય.

શુરુ-યદપિ ચક્રવર્તી રાજા અને જ્ઞાનીને વિ-

ષયલાભ સમાન નથી, તદપિ તે બંનેને મનુષ્યના
ભોગોમાં ઇચ્છા નથી તેથી બંનેની તૃપ્તિ એટલે
આનંદ સમાન જ છે.

શિષ્ય-મનુષ્યના નૂતન નૂતન ભોગોમાં તે
બંનેને ઇચ્છા કેમ નથી ?

શુરુ ચક્રવર્તી રાજાને મનુષ્યના સર્વ ભોગોનો
લાભ થયો હોય છે, તેને કંઈપણ બાકી હોતું
નથી; તેને જે ભોગ ભોગવવાની ઇચ્છા થાય તે
હાજર છે, તેની ઇચ્છા તૃપ્તની તૃપ્ત રહે છે, સર્વ
ભોગો ભોગવવાથી કટાણી જઈ, મનુષ્યના કાંઈ
પણ ભોગમાં ઇચ્છારહિત થઈ જાય છે. તેમ
જ્ઞાનીને નિત્યાનિત્ય વસ્તુનો વિવેક થયો હોય
છે, તેથી તે પણ મનુષ્યના ભોગોમાં ઇચ્છારહિત
થઈ જાય છે. ૨૩

શ્રોત્રિય એટલે જે વેદ અને વેદાર્થ બાજીતો
હોય, અને આત્માના સાક્ષાત્કારવાળો હોય
તેવો જ્ઞાની. એ શ્રોત્રિયને વેદ અને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન
હોવાથી સ્ત્રી, પુત્ર, ગૃહ, ધનાદિ સર્વ વિષયોમાં
શા શા દોષો છે તે બાજી છે, તેથી તે વિષયોમાં
તે નિષ્કામ રહે છે. તેને વિષયોના લાભ વિના
પણ, ચક્રવર્તી રાજાના જેવો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે.
શિષ્ય-વિષયોના દોષો કીયા છે અને તે કાણે
નિરૂપણ કર્યા છે ?

શુરુ-ત્રૈત્રાયણી શાખામાં બૃહદ્રથ રાજાએ
વિષયોના દોષોનું નિરૂપણ કર્યું છે. ૨૪

શિષ્ય-બૃહદ્રથ રાજાએ ત્રૈત્રાયણી શાખામાં
કીયા કીયા દોષોનું નિરૂપણ કર્યું છે ?

શુરુ-દેહના દોષોનું, ચિત્તના દોષોનું અને
વિષયના દોષોનું નિરૂપણ કર્યું છે.

શિષ્ય-ભલે તે રાજાએ દોષોનું નિરૂપણ કર્યું
હોય, અને જ્ઞાનીને નિત્યાનિત્ય વસ્તુનો વિવેક
પણ ભલે હોય, તથાપિ પ્રત્યક્ષ સુખ આપવા-
વાળા વિષયોમાં જ્ઞાનીને ઇચ્છા તો થશે જ.

શુરુ-નહિ થાય. કેમ થાય ? અજ્ઞાની પુરુષને
વિષયો ગમે તેવા સુખ આપવાવાળા પ્રતીત
થતા હોય, પરંતુ જ્ઞાનીને તો એ વિષયો સુખ
આપવાવાળા પ્રતીત જ થતા નથી; એટલું જ
નહિ, પરંતુ તે વિષયો અનેક દોષવાળા હોવાથી
દુઃખમય પ્રતીત થાય છે. ત્યારે શું એવા દુઃખ-
મય વિષયોને ભોગવવાની મૂર્ખને પણ ઇચ્છા

થશે? બળતા અગ્નિમાં કાઈ સમભુક પડેલા સાંભળ્યો છે? દુઃખ કાણુ મારી છે? વિષયો દુઃખરૂપ છે, એમ જો બંધે છે, તે શું તે વિષયો લેશે? નહિ જ. જો મૃદ નહિ હો તો જ્ઞાની કેમ અહણુ કરશે? જ્ઞાની વિષયોને અગ્રાધ બંધે છે, તેથી તે અહણુ કરતો નથી. દૂધપાક ઉત્તમ પદાર્થ છે, તોપણ કૂતરાએ વમન કરેલા દૂધપાકમાં કાંઈની ઇચ્છા થતી નથી, તેમ જ્ઞાનીને વિષયોમાં ઇચ્છા થતી નથી. ૨૫

અવતરણિકા-અકર્તૃ રાજ કરતાં પણ પ્રજ્ઞાની અધિક કેમ છે, તે કહે છે. ૧

નિષ્કામત્વે સમેડ્યમ રાજ્ઞઃ સાધનસંચયે ।
દુઃસ્વમાસીદ્ધાવિનાશાદિતિ ભીરતુવર્તેતે ॥
નોમયં શ્રોત્રિયસ્યાતત્તદાનંદોઽધિકોઽન્યતઃ ।
ગંધર્વાનંદ આશાસ્તિ રાજ્ઞો નાસ્તિ વિવેકિનઃ

શબ્દાર્થ-આ વિષયમાં બંનેનું (અકર્તૃનું અને જ્ઞાનીનું) નિષ્કામપણું સમાન છે, છતાં પણ રાજાને સાધનના સંચયમાં દુઃખ થાય છે, તેમ ભાવીમાં નાશને માટે ભય પણ રહે છે, (૨૬) પરંતુ પ્રજ્ઞાનીને તો બંનેમાંથી એકે નથી. એટલા માટે તે (પ્રજ્ઞાની)નો આનંદ બીજાથી છે. રાજાને ગંધર્વના આનંદમાં આશા છે, પણ અધિક વિવેકી (પ્રજ્ઞાનીને) નથી. ૨૭

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શુરુ-જો કે અકર્તૃ રાજાની ને પ્રજ્ઞાનીની વિષયમાં નિષ્કામતા સમાન છે, તેપણુ અકર્તૃ રાજ કરતાં પ્રજ્ઞાનીને અધિક આનંદ છે. શિષ્ય-એનું શું કારણ ?

શુરુ-અકર્તૃ રાજાને અકર્તૃ રાજ્ય મેળવવા માટે કેટલાકની સાથે યુદ્ધ કરવું પડે છે, તેમાં ચોતાને પરમ દુઃખ ભોગવવું પડે છે, વળી તેનાં રક્ષણ માટે મોટી સિંતા ભોગવવી પડે છે, વળી તેને શત્રુ ઉત્પન્ન થવાનો મોટો ભય રહે છે, તેથી એ અકર્તૃ રાજાને જો દોષ નડે છે: સાધનસંચયમાં દુઃખ, તથા મજેલાંના નાશનો ભય. ૨૬

પણુ જ્ઞાનીને તો તે બધું દોષોમાંથી એક પણ દોષ નડતો નથી. અકર્તૃ રાજાને ગંધર્વના આનં-

દમાં આશા રહે છે, પણ જ્ઞાનીને તો કાંઈમાં આશા રહેતી નથી; તેથી જ અકર્તૃ રાજ કરતાં પણ જ્ઞાનીને અધિક આનંદ છે. ૨૭

અવતરણિકા-આનંદના વાસ્તવ્યમાં ગંધર્વાનંદનું દ્વિવિધપણું દર્શાવે છે,

અસ્મિન્કલ્પે મનુષ્યઃ સન્પુષ્પપાકવિશેષતઃ
ગંધર્વત્ત્વં સમાપન્નો મર્ત્યગંધર્વ ઉચ્યતે ॥૨૮॥
પૂર્વકલ્પે કૃતાત્પુષ્પાત્કલ્પાદાવેવ ચેદ્ભવેત્ ।
ગંધર્વત્ત્વં તાદૃશોઽગ્ર દેવગંધર્વ ઉચ્યતે ॥૨૯॥

શબ્દાર્થ-આ (વર્તમાન) કલ્પમાં મનુષ્ય અવતરી પુણ્ય કર્મના પરિપાકના વિશેષપણાથી ગંધર્વપણાને પ્રાપ્ત થાય, તે મનુષ્યગંધર્વ કહેવાય છે; (૨૮) અને પૂર્વ કલ્પમાં કરેલાં પુણ્યથી, જો કલ્પના આદિમાં જ ગંધર્વપણું પ્રાપ્ત થાય તો તે (શુભ) શાસ્ત્રમાં દેવગંધર્વ કહેવાય છે. ૨૯

અન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શુરુ-ગંધર્વના જો ભેદ છે: મનુષ્યગંધર્વ અને દેવગંધર્વ. જો વર્તમાન કલ્પમાં મનુષ્યથોળિમાં જન્મે હોય, ને પછી એક જાતનાં પુણ્યના પરિપાકથી બીજે કે ત્રીજે જન્મે, ગંધર્વથોળિમાં જન્મે, તે 'મનુષ્યગંધર્વ' કહેવાય છે. ૨૮

અને જો પૂર્વકલ્પમાં પુણ્યકર્મે કરવાથી વર્તમાન કલ્પમાં, કલ્પના આદિમાં જ, ગંધર્વભાવને પ્રાપ્ત થયો હોય, તે 'દેવગંધર્વ' કહેવાય છે. ૨૯

અવતરણિકા-દેવ ચિરજીવવાસી પિતૃના આનંદ દર્શાવવા માટે ચિરજીવવાસી પિતૃનું સ્વરૂપ દર્શાવે, ત્રિવિધ દેવનું નિરૂપણ કરે છે.

અગ્નિષ્વાત્તાદયો લોકે પિતરથિરવાસિનઃ ।
કલ્પાદાવેવ દેવત્ત્વં ગતા આજાનદેવતાઃ ॥
અસિન્કલ્પેઽશ્વમેઘાદિ કર્મ કૃત્વા મહત્પદમ્
અવાપ્યાજાનદેવૈર્યાઃ પૂજ્યાસ્તાઃ કર્મદેવતાઃ
યમાગ્નિમુલ્લા દેવાઃ સ્યુર્જાતાર્વિદ્રવૃહસ્પતી ।
પ્રજાપતિર્વિરાટ્ પ્રોક્તો વ્રજ્ઞા સ્વજાત્મનામકઃ
સાર્વભૌમાદિસૂત્રાન્તા ઉચરોચરકામિનઃ ।
અવાબ્જનસગમ્યોઽધ્યાત્માનંદસ્તતઃ પરમ્ ॥
તૈસ્તૈઃ કામ્યેષુ સર્વેષુ સુલેષુ શ્રોત્રિયો યતઃ ।
નિસ્પૃહસ્તેન સર્વેપામાનંદાઃ સંતિ

સર્વકામાન્નિરેપોક્તા યદ્વા સાશ્વિચિદાત્મના ।
સ્વદેહવત્સર્વદેહેષ્વાપિ ભોગાનવેક્ષતે ॥૩૫॥

શબ્દાર્થ-અગ્નિષ્વાત્તાદિ પોતાના લોકોમાં ચિર કાળથી વાસ કરનારા પિતૃઓ છે, અને કલ્પના આદિમાં જ જેઓ દેવભાવને પામેલા છે, તેઓ આબનદેવ કહેવાય છે. (૩૦) આ (વર્તમાન) કલ્પમાં અશ્વમેધ આદિ કર્મો કરી, મોટાં પદને પ્રાપ્ત થઇને જેઓ આબનદેવોને પણ પૂજ્ય છે, તેઓ કર્મદેવ કહેવાય છે. (૩૧) યમ, અગ્નિ આદિ પ્રધાનદેવો છે. ધૃત્ર અને બૃહસ્પતિ પ્રસિદ્ધદેવ છે; પ્રજાપતિને વિરાટ કહે છે, અને બ્રહ્માને સૂત્રાત્મા કહે છે. (૩૨) સાર્વભૌમથી લઇને સૂત્રાત્મા (હિરણ્યગર્ભ) સુધી, જે જે છે તે તે સર્વ ઉત્તરોત્તર કામના કરવાવાળા છે અને વાણી તથા મનને ગમ્ય (વિષયભૂત) નહિ એવો આ આત્માનંદ (તે સર્વ આનંદથી) ઉત્તમ છે; (૩૩) સાર્વભૌમ આદિક જે જે કામના કરે છે, તે તે સર્વ સુખોમાં શ્રોત્રિય નિઃસ્પૃહી છે; તેથી જ તેને સર્વના તે આનંદો મળે છે. (૩૪) આ સર્વ કામાસિ કહી, અથવા તો સાક્ષી, ચિદ્રૂપે કરીને પોતાના દેહની પેઠે, સર્વ દેહોમાં પણ ભોગોને જૂવે છે. ૩૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-જે અગ્નિષ્વાત્તાદિ ચિરકાલથી ઉપરના લોકમાં રહે છે, તે 'ચિરલોકવાસી પિતૃઓ' કહેવાય છે. એ દેવના ત્રણ ભેદ છે. આબનદેવ, કર્મદેવ, અને પ્રધાનદેવ. તેમાં જે કલ્પના આદિમાં દેવભાવને પ્રાપ્ત થયા હોય તે 'આબનદેવ' કહેવાય છે. ૩૦

વર્તમાન જન્મમાં સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરાવે તેવાં અશ્વમેધાદિ કર્મો કરવાથી જેઓ દેવભાવને પામે છે, ને આબનદેવો જેઓની પૂજા કરે છે તે 'કર્મદેવ' કહેવાય છે ૩૧

તથા યમ, અગ્નિ, વાયુ, ચંદ્રાદિ પ્રધાનદેવ છે ધૃત્ર અને બૃહસ્પતિ પ્રસિદ્ધ દેવ છે, એટલે તે પ્રધાનદેવથી ઉત્તમ છે, પ્રજાપતિ, વિરાટ કહેવાય છે, ને બ્રહ્મા સૂત્રાત્મા એટલે હિરણ્યગર્ભ કહેવાય છે. ૩૨

સાર્વભૌમ, મનુષ્યગર્ભ, દેવગર્ભ, પિતૃઓ,

આબનદેવ, કર્મદેવ, પ્રધાનદેવ, ધૃત્ર, બૃહસ્પતિ, પ્રજાપતિ અને હિરણ્યગર્ભ, આ અગ્નીઆર કરતાં પણ જ્ઞાની અધિક છે.

શિષ્ય-કહો તો સમજાય.

ગુરુ-સાર્વભૌમ આદિ, ઉત્તરોત્તરનાં, પોતાનાથી ચઢતાના આનંદની ઇચ્છા કરે છે. સાર્વભૌમને જે આનંદ છે, તેના કરતાં સો ગણે આનંદ મનુષ્યગર્ભને છે; મનુષ્યગર્ભના આનંદ કરતાં દેવગર્ભને આનંદ સો ગણે અધિક છે, દેવગર્ભ કરતાં પિતૃઓના આનંદ, સોગણે વધુ છે; પિતૃઓના આનંદ કરતાં આબનદેવને આનંદ, સો ગણે અધિક છે; આબનદેવ કરતાં કર્મદેવનો આનંદ સો ગણે વધુ છે; કર્મદેવના આનંદ કરતાં પ્રધાનદેવનો આનંદ સો ગણે અધિક છે; પ્રધાનદેવ કરતાં ધૃત્રનો આનંદ સો ગણે અધિક છે; ધૃત્રના આનંદ કરતાં બૃહસ્પતિનો આનંદ સો ગણે વધુ છે; બૃહસ્પતિ કરતાં પ્રજાપતિનો આનંદ સો ગણે વધુ છે, પ્રજાપતિના આનંદ કરતાં હિરણ્યગર્ભનો આનંદ સો ગણે અધિક છે. એવી રીતે સાર્વભૌમથી આરંભીને હિરણ્યગર્ભ સુધી પૂર્વ પૂર્વના કરતાં ઉત્તરોત્તરનો આનંદ સો સો ગણે અધિક છે, અને તેથી જ પૂર્વ પૂર્વ રિચિતિમાં રહેનારા ઉત્તરોત્તરના આનંદની ઇચ્છા કરે છે, એટલે સાર્વભૌમથી લઇને હિરણ્યગર્ભનો આનંદ એકેકથી શ્રેષ્ઠ છે, એટલે પરિમિત છે. પણ આત્માનંદ તો અપરિમિત છે. તે વાણી અને મનથી અગોચર એટલે વર્ણુવી કે ભણી શકાય નહિ તેવો છે. તેવો આત્માનંદ માત્ર જ્ઞાનીને છે. વળી સાર્વભૌમ આદિ સર્વ સકામ છે, અને શ્રોત્રિય નિષ્કામ છે; તેથી સાર્વભૌમ આદિ અગ્નીઆર કરતાં શ્રોત્રિય અધિક છે.

શિષ્ય-એ પ્રમાણે સાર્વભૌમાદિના આનંદની ગણના કયાં કરી છે ?

ગુરુ-એ ગણના તૈત્તરીયોપનિષતની બ્રહ્માનંદવદ્દીમાં કરી છે, કે ચક્રવર્તી આદિ સર્વેના આનંદો, શ્રોત્રિયમાં છે. ૩૩

શિષ્ય-ચક્રવર્તી આદિ સર્વ પાસે તો પાત-પોતાના આનંદનાં સાધનો હોય છે, તેથી તેઓને તે તે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ શ્રોત્રિય પાસે

તો તે સર્વ આનંદનાં સાધનો હોતાં નથી, ત્યારે શ્રોત્રિયમા સર્વના આનંદો કેમ રહે છે ?

ગુરુ-યદપિ શ્રોત્રિય પાસે સર્વ આનંદનાં સાધનો નથી, તથાપિ તેની પાસે સર્વ કરતાં ઉત્તમ સંતોષરૂપ સાધન છે, અને તેમાં સર્વના આનંદો સમાધાન થાય છે. સંતોષરૂપી અમૃતે કરીને તૃપ્ત એવા શાંત ચિત્તવાળાઓને જે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સુખ આમ તેમ દોડતા ધનના લાલચુને ક્યાંથી ?

‘તોષણ ગજાધન વાજિધન ઔર રત્ન ધન જ્ઞાન ।
જો આને સંતોષધન, સેવ ધન ધુર સમાન ।’

એવાં અનુભવીઓનાં વચનો પણ છે. એમ શ્રોત્રિય સંતોષ સિવાય કોઈની પણ ઇચ્છા કરતો નથી, પણ ચક્રવર્તી આદિ તો ઉત્તરોત્તરના આનંદની ઇચ્છા કરે છે. ૩૪

જ્ઞાનીને જે સર્વ કામની પ્રાપ્તિનું પ્રતિપાદન કર્યું, તે સર્વ કામની પ્રાપ્તિના ત્રણ પ્રકાર છે.— નિસ્પૃહતા, સાક્ષીચિદ્રૂપે કરી પોતાના દેહની પેઠે પરદેહમાં પણ ભોગનો અનુભવ અને સર્વાત્મતા. એમાં નિસ્પૃહતારૂપ એક પ્રકાર તો ઉપર કહી ગયા, અને સાક્ષીચિદ્રૂપે કરી પોતાના દેહની પેઠે પરદેહમાં ભોગનો અનુભવ, એ બીજો પ્રકાર છે. જેમ પોતાના દેહમાં આનંદાકાર શુદ્ધિનાં સાક્ષીપણાંથી આનંદીપણું છે, તેમ અન્ય દેહમાં આનંદાકાર શુદ્ધિનાં સાક્ષીપણાંથી પણ આનંદીપણું છે. ૩૫

અવતરશ્લોક-અહીં શિષ્ય રાજા કરે છે કે, સર્વ કામાસિના બીજા પ્રકારથી તો અજ્ઞાનીને પણ સર્વો નજની પ્રાપ્તિ થશે, તેથી શુક તેનું સમાધાન કરે છે.

અજ્ઞસ્યાપ્યેતદસ્ત્યેવ ન તુ તૃપ્તિરવોધતઃ ।

યો વેદ સૌઽશુતે સર્વાન્કામાનિત્યત્રવીચ્છત્તિઃ

યદ્વા સર્વાત્મતાં સ્વસ્ય સામ્રા ગાયતિ સર્વદા ।

અહમન્નં તથાન્નાદયેતિ સામ દ્વધીયતો ॥૩૭॥

શબ્દાર્થ-અજ્ઞાનીને પણ એ (સાક્ષીચિદ્રૂપે કરીને પોતાના દેહની પેઠે પરદેહમાં ભોગનો અનુભવ) છે જ, પરંતુ અજ્ઞાનથી તૃપ્તિ તો નથી જ. ‘જે પ્રજ્ઞાને લાગે છે, તે સર્વ કામનાઓને ભોગવે છે,’ એ રીતે શ્રુતિ કહે છે (૩૬) અથવા

જ્ઞાની પોતાનાં સર્વાત્મપણા (સર્વરૂપતા)ને સામવેદના મંત્રે કરીને સર્વદા ગાય છે; કે ‘હું અન્ન (સર્વનો ભોગ્યરૂપ) છું તેમ અન્નાદિ (સર્વ ભોક્તારૂપ) છું;’ એ રીતે સામવેદની શ્રુતિ શબ્દવામાં આવે છે. ૩૭

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણુ

શિષ્ય-તમે જ્ઞાનીને સર્વકામાસિમાં ત્રણ પ્રકાર કહ્યા, તેમાં બીજો પ્રકાર એવો કહ્યો કે, ‘સાક્ષીચિદ્રૂપે કરી પોતાના દેહની પેઠે પરદેહમાં પણ ભોગનો અનુભવ કરે છે;’ પણ તે તો અજ્ઞાનીને પણ સંભવે છે, તેથી અજ્ઞાનીને પણ સર્વકામાસિ છે.

ગુરુ-અજ્ઞાનીને પણ સર્વકામાસિનો બીજો પ્રકાર છે ખરો, પરંતુ તૃપ્તિ એટલે તત્તજ્ઞાન આનંદ તો નથી જ.

શિષ્ય-જ્યારે સર્વકામાસિનો બીજો પ્રકાર જ્ઞાની તથા અજ્ઞાની બન્નેને છે, ત્યારે જ્ઞાનીને તૃપ્તિ છે, અને અજ્ઞાનીને તૃપ્તિ નથી, તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-‘હું સર્વ શુદ્ધિનો સાક્ષી છું,’ એવું જ્ઞાન જ્ઞાનીને છે, પણ અજ્ઞાનીને નથી; તેથી બન્નેને બીજો પ્રકાર સમાન છતાં પણ જ્ઞાનીને તૃપ્તિ છે અને અજ્ઞાનીને નથી

શિષ્ય-એમાં કઈ પ્રમાણ ?

ગુરુ-‘યો વેદ નિહિત ગુહ્યં પરમે વ્યોમન્ સૌઽશુતે સર્વાન્ કામાન્ સદ્ ॥’ જે પરમ હૃદયાકાશમાં રહેલા પ્રજ્ઞાને બાણે છે, તે સર્વ કામોને સાથે ભોગવે છે,’ એ તૈત્તરીયોપનિષદતરી શ્રુતિ પ્રમાણ છે. (૩૬) અથવા જ્ઞાની, સર્વ સ્વરૂપ છે, તેથી તેને સર્વકામાસિ થાય છે.

શિષ્ય-જ્ઞાની સર્વસ્વરૂપ છે, એમાં શું પ્રમાણ ?

ગુરુ-‘હમ્ભોહોકાન્ કામાન્ નિષ્કામસ્ત્વચરન્ ॥’ આ વોકા (સ્વગાદિ)ને તથા કામો (તે તે વોકામાં રહેલા ભોગો)ને નિષ્કામરૂપી સાક્ષી, સર્વન્ અતુલત યધને રહે છે,’ ઇત્યાદિ, અને ‘અહમ્ભોહમન્નાદઃ ॥ હું અન્ન (સર્વ ભોગ્યરૂપ) અને અન્નાદ (ભોક્તારૂપ) છું,’ ઇત્યાદિ સામવેદની શ્રુતિમાં પણ તેમ જ કહેલું છે. ૩૭

૩ કૃતકૃત્યતા અને પ્રાપ્તપ્રાપ્ત્યતાનું
નિરૂપણ

(૩૮-૬૫=૨૮ શ્લોકો)

(૧) કૃતકૃત્યતા

(૩૮-૫૭=૨૦ શ્લોકો)

અવતરણિકા-અહીં નિરૂપણ કરેલા વિષયો અર્થ સંક્ષેપથી કહે છે, અને કૃતકૃત્યતા તથા પ્રાપ્તપ્રાપ્ત્યતાનાં નિરૂપણની પ્રતિષ્ઠા કરે છે.

દુઃસ્વાભાવશ્ચ કામાસિદ્ધિભે દોષં નિરૂપિતે ।
કૃતકૃત્યત્વમન્યથ પ્રાપ્તપ્રાપ્ત્યત્વમીક્ષતામ્ ૨૮
ઉભયં વૃત્તિદીપે હિ સમ્યગ્સામિરીરિતમ્ ।

ત દ્વાત્રાનુસંધેયાઃ શ્લોકા બુદ્ધિવિશુદ્ધયે ॥

શબ્દાર્થ-એ પ્રમાણે દુઃખનો અભાવ અને કામની પ્રાપ્તિ, એ બંનેનું નિરૂપણ કર્યું હવે કૃતકૃત્યતા અને બીજી પ્રાપ્તપ્રાપ્ત્યતાને વિવેકધાન આપ. (૩૮) એ બન્ને (કૃતકૃત્યતા અને પ્રાપ્તપ્રાપ્ત્યતા) તૃપ્તિદીપમાં અર્થોએ સારી રીતે સમજાવી છે, અને તે જ શ્લોકો અહીં બુદ્ધિની શુદ્ધિ માટે, અનુસંધાન કરવા યોગ્ય છે. ૩૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-વિદ્યાનંદના ચાર ભેદ છે: તેમાંથી દુઃખનો અભાવ અને કામાસિદ્ધિ નિરૂપણ કર્યું; હવે કૃતકૃત્યતા અને પ્રાપ્તપ્રાપ્ત્યતાનું નિરૂપણ બે. ૩૮ શિષ્ય-ક્યાં બેઠે ?

ગુરુ-તૃપ્તિદીપમાં ૨૫૩ માં શ્લોકથી તે સમાપ્તિ પર્યંત એ બંને વિષયોનું નિરૂપણ કર્યું છે, માટે તેમાં બે ને તે જ શ્લોકો અહીં પણ ફરીથી વિચારીશું.

શિષ્ય-પુનઃ પ્રયોજન શું ?

ગુરુ-બુદ્ધિની શુદ્ધિ, એ જ પ્રયોજન. ૩૬

* અવતરણિકા-જ્ઞાનીને કર્તવ્યનો અભાવ કેમ છે, અને કૃતકૃત્યતાથી જ્ઞાનીને કેવી રીતે થાય છે તે કહે છે.

■ ૪૦ થી તે ૬૪ સુધીના શ્લોકો તૃપ્તિદીપમાં ૨૫૩ થી ૨૭૦ ને ૨૯૨ થી તે ૨૯૭ માં કહેવાઈ ગયા છે, તે પુનઃ અને વિદ્યાનંદથી થતી રૂઢિ દર્શાવવા દાખલ થયા છે. તેથી સૂત્રમાં કહે લીધા છે. પંચદશીના મૂળ ૧૫૦૦ શ્લોકો છે, પણ જે ૭૭ શ્લોકો વધારાના છે તે આજ પ્રમાણે પ્રસંગે પ્રસંગે સંગ્રહ સાચવવા માટે છે. એ શ્લોકોના ઉપર તૃપ્તિદીપમાં વિવરણ થયું છે, તેથી પુનઃ અત્ર વિષયોના ન કરતાં માત્ર શ્લોકોના શબ્દોનો જ અભ્યાસ છે. વિશેષ વિશ્વાસ તૃપ્તિદીપમાં તે સ્થળે બેઠીને પૂર્ણ કરવી.

દૃષ્ટિકામુષ્મિકત્રાતસિદ્ધયૈ મુક્તેષ્વ સિદ્ધયે ।

વહુ કૃત્યં પુરાજ્યાડમૂત્તત્સર્વમધુના કૃતમા ॥૪૦॥

તદેતત્કૃતકૃત્યત્વં પ્રત્યોગિપુરઃસરમ્ ।

અનુસંધદેવાયમેવં તૃપ્યતિ નિત્યશઃ ॥ ૪૧ ॥

શબ્દાર્થ-પહેલાં ઐહિક (આ લોકના) અને આમુષ્મિક (પરલોકના) પ્રાપ્ત (લોભ)ની સિદ્ધિ માટે અને મુક્તિની સિદ્ધિ માટે, બહુ કરવાનું બાકી હતું; પણ તે સઘળું હમણાં તે કરી ચૂક્યો છે; (૪૦) તેથી હવે પછી જે કહેવામાં આવશે, તે કૃતકૃત્યતાનું અનુસંધાન કરતો જ (જ્ઞાની) સર્વદા તૃપ્ત થાય છે. ૪૧

અવતરણિકા-જ્ઞાનીને ઈચ્છાના અભાવથી સંસારનો અભાવ, કર્મનુક્રાંતનો અભાવ, લાલુણાભાવવાનો અભાવ, નિદ્રાભિક્ષાનો અભાવ વગેરે છે, તે દર્શાવે છે.

દુઃખિનોડગ્રાઃ સંસરંતુ કામં પુત્રાચપેક્ષયા ।

પરમાનંદપૂર્ણોઽહં સંસરામિ કિમિચ્છયા ॥૪૨॥

અનુત્તિષ્ઠંતુ કર્માણિ પરલોકયાસવઃ ।

સર્વલોકાત્મકઃ કસ્માદનુતિષ્ઠામિ કિં કથમ્ ॥૪૩॥

વ્યાચક્ષતાં તે શાસ્ત્રાણિ વેદાનધ્યાપર્યંતુ વા ।

વેડગ્રાધિકારિણો મે તુ નાધિકારોડક્રિયત્વતઃ ૪૪

મિદ્રામિશ્તે સ્નાનશૌચે નેચ્છામિ ન કરોમિ ચ ।

દ્રષ્ટારચ્ચેત્કલ્પયંતિ કિં મે સ્યાદન્યકલ્પનાત્ ॥૪૫॥

ગુજાપુજાદિ દ્વલેત નાન્યારોપિતવહિના ।

નાન્યારોપિતસંસારધર્માનિષમહં મજે ॥ ૪૬ ॥

શબ્દાર્થ-દુઃખીઓ અને અજ્ઞાનીઓ ઈચ્છા પ્રમાણે, પુત્ર આદિની અપેક્ષાથી, ભલે સંસારમાં જન્મમરણ પામ્યા કરે, પણ પરમાનંદથી પૂર્ણ થયેલો હું, શાની ઈચ્છાથી સંસારનો અપહાર કરું? (૪૨) પરલોકને મેળવવાની ઈચ્છાવાળા ભલે કર્યો કરે, પણ સર્વ લોકસ્વરૂપ (હું) શા માટે, શાં અને કેવી રીતે કર્યો કરું? (૪૩) તેવા પુરુષો શાસ્ત્રોનું વ્યાખ્યાન કરા, અથવા વેદોને લાલુણો, કે જેઓ આમાં (શાસ્ત્રના વ્યાખ્યાનમાં તથા વેદ લાલુણવામાં) અધિકારી છે, પણ મને તો અક્રિયપણાંથી તેવો અધિકાર નથી. (૪૪) નિદ્રા, ભિક્ષા, સ્નાન અને શૌચને હું ઈચ્છતો નથી, કરતોયે નથી, તેમ છતાં બે-નારાઓ બે (મારમાં નિદ્રા આદિ ક્રિયાને) કલ્પે છે, તો તે અન્યની કલ્પનાથી મને શું થનાર

છે ? (૪૫) જેમ ચણ્ડાદીનાં હમલાને, ખીબચો અગ્નિ માને, પણ તેથી તેઓ બળતા નથી, એમ હું ખીબચે આરોપિત કરેલા સંસારના ધર્મોને સેવતો નથી. ૪૬

અવતરણિકા-હવે જ્ઞાનીને શ્રવણ, મનન, નિરિ-
ધ્યાસનને અશ્રવ કરી, 'હું મનુષ્ય છું' એ વ્યવહાર જ
છે તે કહે છે

શૂન્યત્વજ્ઞાતતત્ત્વાસ્તે જ્ઞાનન્કસ્માચ્છુગોમ્યહમ્ ।
મન્યંતા સંજયાપન્ના ન મન્યેડ્દમસંશયઃ ॥૪૭॥

વિપર્યસ્તો નિદિષ્યાસેકિં ધ્યાનમવિપર્યયાત્ ।

દેહાત્મત્વવિપર્યાસં ન રુદાચિરજ્ઞામ્યહમ્ ॥૪૮॥

અહં મનુષ્ય इत्यादिव્યવહારો વિનાપ્યમુમ્ ।

વિપર્યાસં ચિરામ્યસ્તવાસનાતોડ્વકલ્પતે ॥૪૯॥

શબ્દાર્થ-જેને પ્રહ્લાદજ્ઞાન થયું નથી એવા
અજ્ઞાનીઓ ભલે શ્રવણ કરે, પરંતુ હું જ્ઞાની શા

માટે શ્રવણ કરું ? સંશયવાળા ભલે મનન કરે,

પરંતુ અસંશયી એવા હું મનન કરતો નથી. (૪૭)

જેને વિપરીતજ્ઞાન હોય તે ભલે નિદિધ્યાસન

કરે; પણ જેને વિપરીતજ્ઞાન નથી, તેને નિદિ-

ધ્યાસનની શી જરૂર છે ? હું દેહમાં આત્મતા

બુદ્ધિરૂપ વિપર્યાસને કોઈ કાળે ભજતો જ

નથી, (૪૮) છતાં આ વિપરીતજ્ઞાન વિના પણ

ચિરકાલથી રૂઢ થયેલી વાસનાથી, 'હું મનુષ્ય

છું' ઇત્યાદિ વ્યવહારની ઠલ્પના થાય છે. ૪૬

અવતરણિકા-જ્ઞાનીને 'હું મનુષ્ય છું' એ વ્યવહાર

પ્રારબ્ધથી જ થાય છે, તે ધ્યાન પણ કરતો નથી, એ કહે છે.

પ્રારબ્ધકર્મણિ ક્ષીણે વ્યવહારો નિરસ્તેતે ।

કર્માશ્રયે લ્વહો નૈવ શામ્યેદ્વયાનસહસ્રતઃ ॥૫૦॥

વિરલ્લઃ સ્વં વ્યવહારેરિષ્ટં ચેદ્ધયાનમસ્તુ તે ।

અવાધિકા વ્યવહારિત્તિ પદ્યધ્યાયામ્યહં ક્રુતઃ ॥૫૧॥

શબ્દાર્થ-પ્રારબ્ધકર્મ ક્ષીણ થયા પછી વ્યવ-

હાર નિવૃત્ત થાય છે, પરંતુ કર્મોના ક્ષય થયો ન

હોય તો હજારો ધ્યાનથી પણ આ વ્યવહાર

શાંત થતો જ નથી. (૫૦) તને વ્યવહારતુ

વિરલપણું જો ઇષ્ટ હોય તો તું ધ્યાન કર, પણ

હું તો વ્યવહારને અબાધક જોઉં છું, માટે

કેમ ધ્યાન કરું ? ૫૧

અવતરણિકા-જ્ઞાનીને સમાધિના પણ અભાવ છે.

વિશેષો નાસ્તિ યસ્માન્મે ન સમાધિસ્તતો મમ ।

વિશેષો વા સમાધિર્વાં મનસઃ સ્યાદિકારિણઃ ૫૨

શબ્દાર્થ-જે કારણથી મને વિશેષ નથી, તે
કારણથી મને સમાધિનું પણ કામ નથી. વિશેષ
અથવા તો સમાધિ વિકારવાળા મનને ઉપયોગી
હોય છે. ૫૨

અવતરણિકા-જ્ઞાનીને અનુભવ કેવો છે તે કહે છે
નિત્યાનુભવરૂપસ્ય કો મે વાનુભવઃ પૃથક્ ।

કૃતં કૃત્યં પ્રાપ્તીયં પ્રાપ્તિત્યેવ નિશ્ચયઃ ॥૫૩॥

શબ્દાર્થ-નિત્યાનુભવરૂપ જે હું તેનાથી ભિન્ન

અનુભવ કીધો છે ? કરવા યોગ્ય કૃત્ય અને મળવા

યોગ્ય મળ્યું, એવો જ અભાસ નિશ્ચય છે. ૫૩

અવતરણિકા-જ્ઞાની ચેતાનો વ્યવહાર પ્રારબ્ધ

પ્રમાણે કરે છે.

વ્યવહારો લૌકિકો વા શાસ્ત્રીયો વાન્યથાપિ વા ।

મમાર્કર્તુરલેપસ્ય ચથારબ્ધ્યં પ્રવર્તતામ્ ॥૫૪॥

શબ્દાર્થ-અર્કર્તા અને અલોકતા જે હું

તેનો વ્યવહાર લૌકિક અથવા શાસ્ત્રીય અથવા

તો અન્યથા (બંનેથી વિપરીત) હો, તે પ્રારબ્ધ

પ્રમાણે ભલે ચાલ્યા કરે. ૫૪

અવતરણિકા-જ્ઞાનીને શાસ્ત્રીય માર્ગે વર્તવામા હાનિ

નથી તે કહે છે.

અથવા કૃતકૃત્યોડિપિ લોકાનુગ્રહકામ્યવા ।

શાસ્ત્રીયેણેવ માર્ગેણ વર્તેડ્દં કા મમ કૃતિઃ ॥૫૫॥

શબ્દાર્થ-અથવા તો હું કૃતકૃત્ય થયો છું,

તો પણ પ્રાણીઓ ઉપર અનુશ્રદ્ધ કરવાની

ઈચ્છાથી શાસ્ત્રીય માર્ગથી જ વર્તું. તો તેથી

મને શી હાનિ છે ? ૫૫

દેવાર્ચનસ્તાનશૌચમિશ્રાદી વર્તતા વપુ ।

તારં જપતુ વારુ તદ્વત્પટલ્યામ્રાયમસ્તકમ્ ॥૫૬॥

વિષ્ણું ધ્યાયતુ ધીરેદ્વા મહ્યાનંદે બિલીયતામ્ ।

સાદ્યહં કિંચિદપ્યગ્ર ન કુલેં નાપિ કારયે ॥૫૭॥

શબ્દાર્થ-દેવપૂજન, સ્નાન, શૌચ અને ભિક્ષા

આદિમાં શરીર ભલે વર્તા; વાણી તારકમંત્ર

(૩૦)ને ભલે જપો, તેમ જ વેદાન્તનો ભલે

પાઠ કરે, (૫૬) બુદ્ધિ વિષ્ણુનું ધ્યાન ભલે કરે

અથવા પ્રહ્યાનંદમાં ભલે લય પામે; પરંતુ હું

તો સાક્ષી જ છું; આમાં હું કંઈ પણ કરતો

નથી, તેમ કંઈ પણ કરાવતોયે નથી. ૫૭

અવતરણિકા-જ્ઞાની દેહથી ભ્રૂદો છે, અને તેની

કર્તૃતા અને પ્રેક્ષતાનો અભાવ છે, તે કહે છે

(૨) પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા

(૫૮-૬૫=૮ શ્લોકો)

અવતરણિકા-જ્ઞાનીને સર્વે પ્રાપ્ત થયા પછી કેવી તૃપ્તિ-આનંદ છે; અને એજ પ્રાપ્ત કરવા એજ દર્શ તે પ્રાપ્ત કર્યું; તેથી કેવો આનંદ થાય છે તે કહે છે.

કૃતકૃત્યતાયા તૃપ્તઃ પ્રાપ્તપ્રાપ્યતાયા પુનઃ ।

તૃપ્યન્નેવં સ્વમનસા મન્યતેડસૌ નિરંતરમ્ ॥૫૮॥

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં નિત્યં સ્વાત્માનમંજસા વેદિ ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં પ્રજ્ઞાનંદો વિભાતિ મે સ્પષ્ટમ્ ॥

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં દુઃખં સાંસારિકં ન વીક્ષેડ્ય ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં દ્વસ્ત્યાજ્ઞાનં પલાયિતં કાપિ ॥

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં કર્તવ્યં મે ન વિદ્યતે કિંચિત્ ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં પ્રાપ્તવ્યં સર્વમથ સંપન્નમ્ ॥૬૧॥

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં તૃપ્તેર્મે કોપમા ભવેલ્લોકે ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં ધન્યો ધન્યઃ પુનઃ પુનર્ધન્યઃ દર

અહો પુણ્યમહો પુણ્યં ફલિતં ફલિતં દૃઢમ્ ।

અસ્ય પુણ્યસ્ય સંપત્તેરહો વયમહો વયમ્ ॥ ૬૩ ॥

શબ્દાર્થ-હું કરવાનું કરી ચૂક્યો અને પામ

વાનું પામી ચૂક્યો, એવી રીતે તૃપ્તિ પામતો

સતો જ્ઞાની પોવાના મનમાં નિરંતર એમ

માને છે કે, (૫૮) હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું, હું

મારા આત્માને નિત્ય સાક્ષાત જાણું છું; હું

ધન્ય છું, હું ધન્ય છું, મને પ્રજ્ઞાનંદ સ્પષ્ટ

રહે છે; (૫૯) હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું, કેમકે

આજ હું સાંસારિક દુઃખ નજરે જોતો નથી,

હું ધન્ય છું; હું ધન્ય છું, કારણ કે મારું

અજ્ઞાન કયાંય પણ પલાયન કરી ગયું છે; (૬૦)

હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું, કારણ કે મારે કંઈ

પણ કર્તવ્ય રહ્યું નથી; હું ધન્ય છું, હું ધન્ય

છું, કારણ કે મને મળવા યોગ્ય સર્વ આજે

મળ્યું છે; (૬૧) હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું, કારણ

કે લોકમાં મારી તૃપ્તિની શી ઉપમા થાય ? હું

ધન્ય છું, હું ધન્ય છું, હું ધન્ય, ધન્ય અને વારંવાર ધન્ય છું. (૬૨) અહો પુણ્ય! અહો પુણ્ય! તે કદ્યું અને દૃઢ રીતે કદ્યું! આ પુણ્યની સંપત્તિથી અમે અહો, (લાભચાણી) અમે અહો છીએ! ૬૩

અવતરણિકા-ચાત્ર, ગુરુ, જ્ઞાન ને તેથી થયેલું સુખ જ્ઞાની કંઈ જુએ છે તે કહે છે.

અહો જ્ઞાનમહો જ્ઞાનમહો ગુરુમહો ગુરુઃ ।

અહો જ્ઞાનમહો જ્ઞાનમહો સુખમહો સુખમ્ ॥ ૬૪ ॥

શબ્દાર્થ-અહો આ જ્ઞાન! અહો આ

જ્ઞાન! અહો ગુરુ! અહો ગુરુ! અહો જ્ઞાન!

અહો જ્ઞાન! અહો સુખ! અહો સુખ! ૬૪

વિદ્યાનંદનો ઉપસંહાર

અવતરણિકા-અત્રે ગુરુ શિષ્યને વિદ્યાનંદની ઉત્પત્તિ થાય તદિ ત્યાં સૂચી વિદ્યાનંદનો અભ્યાસ કરવાનું કહે છે

વ્રજ્ઞાનંદામિથે ગ્રંથે ચતુર્થોઽધ્યાય ईरितः ।

વિદ્યાનંદસ્તદુત્પત્તિપર્યંતોઽભ્યાસ इज्यताम् ॥

શબ્દાર્થ-બ્રજ્ઞાનંદ નામના અન્યમાં વિદ્યા

નંદ નામનો આ એથી અધ્યાય કહ્યો, તેની

(વિદ્યાનંદની) ઉત્પત્તિ પર્યંત આ વિદ્યાનંદ

અન્યનો અભ્યાસ અંગીકાર કરવો. ૬૫

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-બ્રજ્ઞાનંદના ચતુર્થ અધ્યાયમાં એટલે આરંભથી ૧૪ મા પ્રકરણમાં વિદ્યાનંદનું નિરૂપણ કર્યું છે.

શિષ્ય-તેનું શું પ્રયોજન છે?

ગુરુ-વિદ્યાનંદનો અભ્યાસ કરવાથી વિદ્યા (બ્રહ્મતત્ત્વનું અપરોક્ષજ્ઞાન) ઉત્પન્ન થાય છે, માટે વિદ્યાનંદની ઉત્પત્તિપર્યંત વિદ્યાનંદનો પ્રેમ-પૂર્વક અભ્યાસ કરવા માટે. ૬૫

ષ્ટિ શ્રીવિદ્યારણ્યસ્વામિના પરમગુરુ શ્રીભારતીતીર્થમુનિવિરચિત પંચદશીમાં
બ્રજ્ઞાનંદગત વિદ્યાનંદ નામનું પ્રકરણ ૧૪ માનો ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ
સહિત ગુજરાતી અનુવાદ સમાપ્ત

ૐ

તત્સત્પરબ્રહ્મણે નમઃ

શ્રી પંચદશી

“ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ” સહિત

પ્રકરણ ૧૫ સું

બ્રહ્માનંદગત વિષયાનંદ

૧ સપ્રપંચ બ્રહ્મસ્વરૂપ

(૧-૨૧=૨૧ શ્લોકો)

(૧) વિષયાનંદની ઉપાધિભૂત વૃત્તિઓના વિભાગ

(૧-૪=૪ શ્લોકો)

*વિષયાનંદ પ્રકરણ-૧૫ માનો સાર

અંધારંભમાં વિષયાનંદના નિરૂપણની સંગતિ દર્શાવવા બૃહદાસ્થયક શ્રુતિનો ઉપન્યાસ કરી અખડ એક રસ બ્રહ્મરૂપ પરમાનંદ છે. તેની જ માત્રાઓનું ઈતર પ્રાણી માત્ર ઉપલબ્ધ કરે છે. તેથી એ વિષયાનંદ પણ બ્રહ્માનંદનો અંશ હોવાથી બ્રહ્માનંદનો દ્વારભૂત છે, એમ કહી તેનું નિરૂપણ આ અંતિમ પ્રકરણથી કરાય છે; એવી પ્રતિષ્ઠા સૂચવી.

ચાંતા, પોરા, મૂઠા; એવા બેદથી મનની વૃત્તિઓ ત્રણ પ્રકારની છે. તેમાં વૈરાગ્ય, ક્ષમા, ઉદારતા આદિક ચાંતા વૃત્તિઓ છે; તૃષ્ણા, રોષ, લોભ રાગાદિક ધોર વૃત્તિઓ છે, અને મોહ, બય વગેરે મૂઠ વૃત્તિઓ છે. ઉપરની સર્વ વૃત્તિઓમાં બ્રહ્મનું ચૈતન્ય સ્વભાવપણું પ્રતિબિંબિત થાય છે.

ચાંતા વૃત્તિઓમાં તો ચિત્તસ્વભાવતાની સાથે બ્રહ્મનો સુખાંશ પણ પ્રતિબિંબિત થાય છે, ધોર તથા મૂઠ વૃત્તિઓના સુખાંશતિરોહિત હોય છે. પણ કંઈક નિર્ભક્તાના યોગથી તેઓમાં ચિદંશ પ્રતિબિંબિત થાય છે, તેથી જ કરીને ધોર તથા મૂઠ વૃત્તિઓને વિષે આનંદનો અનુભવ થતો નથી. એમ ગૃહસ્થનાદિને વિષે જ્યારે કામ-અભિલાષ થાય છે ત્યારે તે કામરાગની હોવાથી ધોર હોવાને લીધે તેમાં સુખાનુભવ જણાતો નથી. તેમ જ એ કામ સિદ્ધ થશે કે નહિ? એવી સંશયજન્ય ચિંતાને અવલંબી દુઃખી થાય છે કહિ તે કામ સિદ્ધ ન જ થાય તો તે દુઃખમાં ઉમેરો થાય છે, અને જો તેમાં કંઈ પ્રતિબંધ-અટકાયત થાય તો એકદમ ક્રોધ આવે છે, અને કહિ ક્રોધો કરતાં ઉલટું પરિણામ આવે તો તેનો દ્વેષ થાય છે. વળી જો તેનો પ્રવિકાર-નિવારણોપાય-અશક્ય થાય તો તેથી વિષાદ-ખેદ થાય છે તે વામસ છે. એ ક્રોધાદિને વિષે મહાદ્વંખ છે અને સુખનો તો અસંપૂર્ણ થઈ જાય છે, અભિવ્યક્ત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થવાથી જે હર્ષ થાય છે તે શાંતવૃત્તિ છે, તેમાં મહાસુખ થાય છે, તે વસ્તુ ભોગવવામાં વળી તે કરતાં મહત્તર સુખ થાય છે, અને ભોગ પ્રસંગમાં સહેજ સુખ થાય છે અને એ બધા કરતાં ચિરક્રિયામાં મહત્તમ સુખ થાય છે, કે જે પૂર્વે વિદ્યાનંદમાં કહેવાઈ ચુક્યું. એવી રીતે ક્રોધ તથા લોભના નિવારણપૂર્વક ક્ષમા ઉદારતા આદિકમાં જે સુખ થાય છે તે શાંતવૃત્તિરૂપ હોવાથી પ્રતિબિંબિતપણું નિર્વિગ્ન છે.

સત્તા ચૈતન્ય તથા સુખ; એ ત્રણ બ્રહ્મના સ્વભાવ છે. તેમાંથી શ્રુતિકા સિવા ઇત્યાદિને વિષે માત્ર સત્તા જ પ્રતિબિંબિતરૂપે અભિવ્યક્ત થાય છે. ઈતર જે સ્વભાવ નહિ તેમ ધોર તથા મૂઠ વૃત્તિઓને વિષે સ. ચૈતન્ય તથા ચૈતન્ય એ જે સ્વભાવ મહત્તર થાય છે, અને ચાંતા વૃત્તિઓમાં તો સત્તા ચૈતન્ય તથા સુખ ત્રણ સ્વભાવ અભિવ્યક્ત થાય છે, એમ ચાંતા વૃત્તિઓના ઉત્કર્ષ વર્ણવી પ્રકરણપસહાર કર્યો.

ૐ

શાંતિ:

શાંતિ:

શાંતિ:

અવતરણિકા-નિજામુને પ્રશ્ન થયો કે, આ વેદાંતજ્ઞાનના અન્યમાં મોક્ષશાસ્ત્રમાં વિષયના આનંદનું વર્ણન કેવું? કેમકે વિષયનો આનંદ તો છે જ નહિ, અને હોય તો ક્ષણિક, અને મોક્ષમાંથી પાડનારો છે, વળી સરાય થયો કે, આ પ્રકરણમાં આવહાસિક વિષયના સંબંધમાં વિવેચન કીધું હતું; પણ તેમ નથી. અનિયમિત પ્રકરણમાં પ્રજ્ઞાનનું વર્ણન કરતાં જે ત્રણ આનંદ કહ્યા છે, તેમાં એક વિષયાનંદ પણ છે; અને અખંડ અકરસ પ્રકારના પરમાનંદ છે, તેની જ સાખાઓનું સર્વ પ્રાણી ઉપજીત કરે છે, તેથી એ વિષયાનંદ પણ પ્રજ્ઞાનનું એક અંશ છે તથા પ્રજ્ઞાનનું દ્વારરૂપ છે. માટે વિષયાનંદ જન્યવળી જન્મર છે. તેના દ્વારા નિરતિશયાનંદનો બોધ કરવા માટે આ પ્રકરણમાં વિષયાનંદનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

પ્રારંભમાં જે વિષયને પ્રતિપાદન કરવો છે, તે વિષય કહે છે.

અથાત્ર વિષયાનંદો વ્રહ્માનંદાંશરૂપમાક્ । નિરૂપ્યતે દ્વારમૂતસ્તદંશત્વં શ્રુતિર્જગૌ ॥૧॥
ત્વોડસ્ય પરમાનંદો યોજ્યંદૈકરસાત્મકઃ । અન્યાનિ મૂતાન્યેતસ્ય માત્રામેવોપમુજ્જેત ॥૨॥

શબ્દાર્થ-હવે અહિં બ્રહ્માનંદના અશરૂપને ભજવાવાળા અને દ્વારમૂત (પ્રજ્ઞાનનું સાધનરૂપ) એવા વિષયાનંદનું નિરૂપણ કરીએ છીએ. વિષયાનંદ બ્રહ્માનંદનો અંશ છે, એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે. (૧) જે અખંડ અદ્વિતીય રસરૂપ છે એ આ જીવનો (સ્વરૂપમૂત) પરમાનંદ છે, અને પ્રાણીમાત્ર એ ના (પરમાનંદના) લેશને જ ભોગવે છે. ૨

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-એ વિષયજન્ય આનંદનું નિરૂપણ કર્યું છે, તેથી આ પ્રકરણનું નામ 'વિષયાનંદ' રાખેલું છે.

શિષ્ય-વિષયાનંદ તો લૌકિક છે. એ કંઈ મોક્ષમાં ઉપયોગી નથી, તેથી તેનું નિરૂપણ આ વેદાંતઅન્યમાં અયોગ્ય છે.

ગુરુ-જેમ પોતાના મુખનાં દર્શનમાં દર્પણ ઉપયોગી છે, તેમ આ વિષયાનંદ લૌકિકપણાએ કરીને પ્રસિદ્ધ છતાં પણ, મોક્ષમાં ખૂબ ઉપયોગી છે. વળી એ વિષયાનંદ બ્રહ્માનંદનો એક અંશ છે; માટે આ વેદાંત અન્યમાં વિષયાનંદનું પણ પ્રતિપાદન કર્યું છે.

શિષ્ય-'વિષયાનંદ બ્રહ્માનંદનો અંશ છે,' એમાં કાંઈ પ્રમાણ છે?

ગુરુ-બૃહદારણ્યકોપનિષતની શ્રુતિમાં એ સંબંધ કહેલું છે. ૧

શિષ્ય-બૃહદારણ્યકોપનિષતની કેઈ શ્રુતિમાં 'વિષયાનંદ બ્રહ્માનંદનો અંશ છે.' એમ કહેલું છે?

ગુરુ-'દ્વાપત્ય પરમા ગતિરેવાત્ય પરમા સંપત્ત્ય ઇવોડસ્ય પરમો ક્લોઽવોડસ્ય પરમ આનંદ ભોક્ત-સ્વેર્વાનંદસ્યાન્યાનિ મૂતાનિ માત્રામુપજીવંતિ' "આ જીવની આ બ્રહ્માનંદ પરમ ગતિ છે, આ જીવની આ (બ્રહ્માનંદ) પરમ સંપત્તિ છે, આ જીવનો આ જ પરમલોક છે, આ જીવનો આ (બ્રહ્માનંદ) પરમ આનંદ છે, એની જ (બ્રહ્માનંદની જ) માત્રાને (અશને) અન્ય જીવો ભોગવે છે," એ

બૃહદારણ્યકની શ્રુતિ પ્રમાણ છે; કારણ કે તેમાં 'બ્રહ્માનંદના અંશને પ્રાણીમાત્ર ભોગવે છે,' એમ જણાવ્યું છે. ૨

અવતરણિકા-'વિષયાનંદ બ્રહ્માનંદનો અંશ છે,' એમ કહ્યાં વગર, તેનાં ઉપાધિરૂપ અંત કરજીની શ્વતિઓના વિભાગ કહે છે.

શાંતા ઘોરાસ્તથા મૂઢા મનસો વૃત્તયસ્ત્રિધા ।
વૈરાગ્યં ક્ષાંતિરૌદાર્યમિત્યાદ્યાઃ શાંતવૃત્તયઃ ૨
તૃષ્ણા સ્નેહો રાગલોભાવિત્યાદ્યા ઘોરવૃત્તયઃ ।
સંમોહો મયમિત્યાદ્યાઃ કથિતા મૂઢવૃત્તયઃ ૪

શબ્દાર્થ-મનની ત્રણ પ્રકારની વૃત્તિઓ છે: શાંત, ઘોર તથા મૂઢ. એમાં વૈરાગ્ય, શાંતિ અને ઉદારતા આદિ શાંતવૃત્તિઓ છે; (૩) તૃષ્ણા, સ્નેહ, રાગ અને લોભ ઇત્યાદિ ઘોર વૃત્તિઓ છે, અને સંમોહ, ભય ઇત્યાદિ મૂઢવૃત્તિઓ કહી છે. ૪

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-મનની શ્વતિઓ ત્રણ છે: શાંત, ઘોર અને મૂઢ. સત્ત્વગુણની અધિકતાથી શાંતશ્વતિ થાય છે, રજોગુણની અધિકતાથી ઘોરશ્વતિ થાય છે, અને તમોગુણની અધિકતાથી મૂઢશ્વતિ થાય છે. (૩) વૈરાગ્ય, શાંતિ, ઉદારતાદિ સાત શ્વતિઓ છે; તૃષ્ણા, સ્નેહ, રાગ, લોભાદિ શ્વતિ ઘોર છે, અને સંમોહ, ભય ઇત્યાદિ શ્વતિઓને મૂઢશ્વતિઓ કહેલી છે. ૪

(૨) શાંતવૃત્તિમાં ચિત્ત અને આનંદનો અનુભવ

(૪-૧૨=૯ શ્લોકા)

અવતરણિકા-ત્રણે પ્રકારની એ વૃત્તિઓમાં બ્રહ્મની ચિદ્રૂપતાનું જ્ઞાન થાય છે તે કહે છે.

વૃત્તિષ્વેતાસુ સર્વાસુ બ્રહ્મણશ્ચિત્સ્વભાવતા ।
પ્રતિવિંવતિ શાંતાસુ સુખં ચ પ્રતિવિંવતિ ॥૫॥
રૂપં રૂપં વમ્ભૂવાસૌ પ્રતિરૂપ ઇતિ શ્રુતિઃ ।
ઉપમા સૂર્યકેત્યાદિઃ સૂત્રયામાસ સૂત્રકૃત ॥૬॥
એક એવ હિ ભૂતાત્મા ભૂતે ભૂતે વ્યવસ્થિતઃ ।
એકધા બહુધા ચૈવ દૃશ્યતે જલચંદ્રવત્ ॥૭॥
જલે પ્રવિદ્યશ્ચંદ્રોડયમસ્પટઃ કલુષે જલે ।
વિસ્પટો નિર્મલે તદ્વદ્વેધા બ્રહ્માપિ વૃત્તિષુ ॥૮॥
ઘોરમૂઢાસુ માલિન્યાત્સુલાંશશ્ચ તિરોહિતઃ ।
હૃષ્ણમૈભ્યતસ્તત્ર ચિદંશપ્રતિવિંવનમ્ ॥ ૯ ॥
યદ્વાપિ નિર્મલે નીરે વહેરૌણ્યસ્ય સંક્રમઃ ।
ન પ્રકાશસ્ય તદ્વત્સ્યાચ્ચિન્માત્રોદ્ભૂતિરેવ ચ ॥
કાષ્ટેતૃૌણ્યપ્રકાશૌ દ્વાબુદ્ભવં ગચ્છતો યથા ।
શાંતાસુ સુખચૈતન્યે તથૈવોદ્ભૂતિમામૃતઃ ॥ ૧૧ ॥
વસ્તુસ્વભાવમાશ્રિત્ય વ્યવસ્થા તૂભયોઃ સમા ।
અનુભૂત્યનુસારેણ કલ્પયતે હિ નિયામકમ્ ૧૨

શબ્દાર્થ-એ સર્વ વૃત્તિઓમાં બ્રહ્મની ચિદ્રૂપતા પ્રતિબિંબરૂપે પ્રતીત થાય છે અને શાંતવૃત્તિઓમાં સુખ પ્રતિબિંબરૂપે છે. (૫) 'એ (પરમાત્મા) રૂપ રૂપ (હેલ હેલ) પ્રત્યે પ્રતિરૂપ (પ્રતિબિંબરૂપ) થાય,' એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે; વળી સૂત્રકાર (વેદવ્યાસજીએ) પણ 'અત એવ ધોષમા સર્વવાદિવત્' ઇત્યાદિ સૂત્રમાં જળમાં જલુતા સૂર્યનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે. (૬) (તેમણે કહ્યું છે કે) એક જ ભૂતાત્મા (ભૂતાના આત્મારૂપ-પરમાત્મા) ભૂત ભૂતમાં (પ્રત્યેક ભૂતમાં) રહ્યા છે, અને તે જ એ જળમાં ચંદ્ર જલુપ છે, તેમ એક પ્રકારે અને અનેક પ્રકારે દેખાય છે. (૭) જળમાં પ્રતિબિંબરૂપે પ્રવિદ્ય આ ચંદ્ર જેમ મલિન જળમાં અસ્પષ્ટ છે, અને

નિર્મળ જળમાં સ્પષ્ટ છે; તેમ બ્રહ્મ પણ વૃત્તિઓમાં એ પ્રકારે દેખાય છે. (૮) ઘોર અને મૂઢવૃત્તિમાં મલિનતાને લીધે સુખાંશ તિરોહિત (અપ્રકટ) છે, તો પણ થોડાં નિર્મલપણાંથી તેમાં (ઘોર અને મૂઢ વૃત્તિમાં) ચિદંશનું પ્રતિબિંબ પડે છે. (૯) અથવા જેમ નિર્મળ જળમાં પણ અગ્નિના ઉષ્ણપણાને પ્રવેશ થાય છે, પણ પ્રકાશનું આગમન થતું નથી, તેમ (ઘોર મૂઢવૃત્તિઓમાં) ચિન્માત્રનો જ આવિર્ભાવ થાય છે; (૧૦) પણ જેમ કાકામાં ઉષ્ણતા અને પ્રકાશ બન્ને ઉદ્ભવે છે, તેમ જ શાંતવૃત્તિઓમાં સુખ અને ચૈતન્ય પ્રકટપણાને પામે છે. (૧૧) વસ્તુના સ્વભાવનો આશ્રય કરીને બનેલી (દૃષ્ટાંત અને દાઢીંતિકની) વ્યવસ્થા તો સમાન છે, કેમકે અનુભવને અનુસાર નિયામક (પ્રમાણ) ની ઠપ્પના કરવામાં આવે છે. ૧૨

ચંદ્રકાન્ત વિવરણુ

શુરુ-વૃત્તિના ત્રણ પ્રકાર આ પ્રકરણના ૩ જ શ્લોકમાં કહ્યા છે. એ ત્રણે વૃત્તિઓમાં બ્રહ્મની ચિદ્રૂપતાનું જ્ઞાન થાય છે; કારણ કે સર્વ વૃત્તિઓમાં જ્ઞાન થાય છે. ચૈતન્ય વિના જ્ઞાન સંભવતું નથી. હવે શાંતવૃત્તિઓમાં તો ચિદ્રૂપતા અને જ્ઞાનરૂપતા એ બંનેનું જ્ઞાન થાય છે, કારણ કે શાંતવૃત્તિઓમાં સુખનો અનુભવ પણ થાય છે. ૫ શિશ્ય-ત્રણે વૃત્તિમાં ચિદ્રૂપતાનું જ્ઞાન થાય છે, એમાં કોઈ પ્રમાણ છે ?

શુરુ-હા. 'રૂપં રૂપ પ્રતિરૂપો વમ્ભૂવા બ્રહ્મ રૂપ રૂપ હેલ હેલ પ્રત્યે પ્રતિરૂપ થાય છે,' એ શ્રુતિમાં એમ કહ્યું છે. વળી વેદાંતસૂત્રમાં વપમાસૂર્યકેત્યાદિ જળમાં જલુતા સૂર્યનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે; કારણ કે સર્વ વૃત્તિઓમાં ચિદ્રૂપનું જ્ઞાન થાય છે, માટે વેદવ્યાસજીએ એ સૂત્ર કહ્યું છે. 'જનમાં બ્રહ્મનો અંશ ઘટતો નથી, કારણ કે બ્રહ્મ નિર્શ છે, ને નિરશનો અંશ હોય નહિ; એટલા માટે જળમાં પડેલાં સૂર્યનાં પ્રતિબિંબની પેઠે એ જવ છે,' એવું એ સૂત્રનું તાત્પર્ય છે. ૬

શિશ્ય-બ્રહ્મતો સ્વરૂપે એક જ છે, તે સર્વરૂપે તેમ ભાસે છે ?

શુરુ-જેમ ચંદ્ર સ્વરૂપે કરીને એક જ છે, તો પણ જળથી ભરેલા ઘટમાં, તલાવમાં અને

નદીમાં અનેક પ્રકારે ભાસે છે, તેમ બ્રહ્મ પણ એક જ છે; તોપણ મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, કીટ, પતંગ, ભુંગ આદિનાં શરીરરૂપી ઉપાધિથી અનેકરૂપે ભાસે છે. ■

શિષ્ય-કોઈ વૃત્તિમાં બ્રહ્મની કેવલ ચિદ્રૂપતાનું જ જ્ઞાન થાય છે. કોઈ વૃત્તિમાં બ્રહ્મની ચિદ્રૂપતા અને આનંદરૂપતા એ બન્નેનું જ્ઞાન થાય છે, એવો વિભાગ કરવો અનુચિત છે; કારણ કે વિભાગ તો સાવચવનો સંભવે, કંઈ નિરવચવનો સંભવે નહિ, અને બ્રહ્મ તો નિરવચવ છે.

ગુરુ-જેમ જળમાં પ્રતિબિંબરૂપે જણાતો ચંદ્ર એક જ છે, તોપણ મહિન જળમાં એ ચન્દ્ર સંપૂર્ણરૂપે પ્રતીત થતો નથી, અને નિર્મલ જળમાં સંપૂર્ણરૂપે પ્રતીત થાય છે; તેમ બ્રહ્મ પણ મહિનવૃત્તિમાં ચિદ્રૂપ પ્રતીત થાય છે, અને શુદ્ધવૃત્તિમાં ચિદ્રૂપ અને આનંદરૂપ પ્રતીત થાય છે. માટે બ્રહ્મનો એ વિભાગ ઉપાધિકૃત છે, પણ સ્વાભાવિક નથી; કેમકે તું કહે છે તેમ જ બ્રહ્મ સ્વભાવથી જ નિરવચવ છે. ૮

ઘોરવૃત્તિઓ રમેશુલુપ્રધાન હોય છે, અને મૂઢવૃત્તિઓ તમોશુલુ પ્રધાન હોય છે. એ બંને વૃત્તિઓ મહિન છે, એટલા જ માટે તેમાં આનંદાંશ તિરેહિત એટલે યુગ્મ રીતે રહેલા હોય છે, અને સત્ત્વશુલુનો થોડો અંશ છે, તેથી તેમાં ચિદંશનું પ્રતિબિંબ પડે છે. ૬

શિષ્ય-તમે જળમાં ચન્દ્રનું દર્શાત આપ્યું તે કીક, પણ ચન્દ્રવડે ઉપાધિરૂપ જળ જે પ્રકારનું થાય છે, તેથી ચન્દ્રનાં પ્રતિબિંબની દ્વિવિધતા સંભવે છે. અહીં બ્રહ્મનું ઉપાધિરૂપ અંતઃકરણ તો એક જ છે, તેથી તેમાં બ્રહ્મના એક ચિદંશનું જ્ઞાન સંભવતું નથી.

ગુરુ-જેમ અગ્નિના ધર્મ જે છે: ઉષ્ણતા અને પ્રકાશતા; તેમ બ્રહ્મના ધર્મ પણ એ છે: ચિદ્રૂપતા અને આનંદરૂપતા. જેમ જળ નિર્મલ છતાં પણ તેમાં અગ્નિની ઉષ્ણતા આવે છે, પણ પ્રકાશતા આવતી નથી; તેમ ઘોર અને મૂઢવૃત્તિઓમાં બ્રહ્મની ચિદ્રૂપતા પ્રતિબિંબિત થાય છે, પણ આનંદરૂપતા પ્રતિબિંબિત થતી નથી. પણ જેમ અગ્નિની ઉષ્ણતા અને પ્રકાશતા એ બન્ને કાષ્ઠમાં પ્રકટ થાય છે, તેમ બ્રહ્મની ચિદ્રૂપતા

અને આનંદરૂપતા એ બન્ને શાંત વૃત્તિઓમાં પ્રકટ થાય છે. ૧૦-૧૧

શિષ્ય-ઘોર અને મૂઢવૃત્તિઓમાં ચૈતન્યની પ્રતીતિ થાય છે, અને શાંતવૃત્તિઓમાં ચૈતન્ય અને આનંદ એ બન્નેની પ્રતીતિ થાય છે, એવી વ્યવસ્થા તમે શા હેતુથી કરી ?

ગુરુ-વસ્તુસ્વભાવનો આશ્રય કરીને અમે એવી વ્યવસ્થા કરી છે. તે વ્યવસ્થા, દર્શાત અને દાર્શનિક એ બન્નેમાં સમાન છે. અહીં દર્શાત અગ્નિ, જળ તથા કાષ્ઠ છે, અને દાર્શનિક બ્રહ્મ, ઘોર, મૂઢ તથા શાંતવૃત્તિઓ છે.

શિષ્ય-વસ્તુસ્વભાવ કેવો છે ?

ગુરુ-જેમ અગ્નિની ઉષ્ણતાનું અહલુ કરવું ને પ્રકાશનું અહલુ નહિ કરવું એવો જળનો સ્વભાવ છે; અને અગ્નિની ઉષ્ણતા તથા પ્રકાશ એ બન્નેનું અહલુ કરવું એ કાષ્ઠનો સ્વભાવ છે; તેમ બ્રહ્મના ચિદંશનું અહલુ કરવું ને આનંદાંશનું અહલુ ન કરવું, એ ઘોર અને મૂઢવૃત્તિઓનો સ્વભાવ છે, અને બ્રહ્મના ચિદંશ તથા આનંદાંશ એ બન્નેનું અહલુ કરવું, એ શાંતવૃત્તિઓનો સ્વભાવ છે.

શિષ્ય-તેમાં શું પ્રમાણ ?

ગુરુ-જેમાં અનુભવ પ્રમાણ છે. અનુભવથી જળમાં અગ્નિની ઉષ્ણતા જણાય છે, પણ પ્રકાશ જણાતો નથી; અને કાષ્ઠમાં અગ્નિની ઉષ્ણતા તથા પ્રકાશ બંને પ્રતીત થાય છે. તેમ જ અનુભવથી ઘોર અને મૂઢવૃત્તિઓમાં બ્રહ્મના ચિદંશની પ્રતીતિ થાય છે, પણ આનંદાંશની પ્રતીતિ થતી નથી; અને શાંતવૃત્તિઓમાં તો બ્રહ્મના ચિદંશ અને આનંદાંશ બંનેની પ્રતીતિ થાય છે. ૧૨

(૩) શાંત, ઘોર અને મૂઢ વૃત્તિઓમાં ક્રમથી સુખ દુઃખના અનુભવ પૂર્વક બ્રહ્મના સત્ આદિ ત્રણ અંશની વ્યવસ્થાનું કથન

(૧૩-૨૧=૯ શ્લોકો)

અવતરશ્લોક-એને અનુસારે નિયામક દર્શાવ્યે છે તે અનુભવ દર્શાવે છે.

ન ઘોરાસુ ન મૂઢાસુ સુલાનુભવ દૈશ્યતે ।
શાંતાસ્વપિ કવિત્કથિત્સુલાતિશયદૈશ્યતામ્

ગૃહેષ્ટાદિવિષયે યદા કામો ભવેત્તદા ।
રાજસસ્યાસ્ય કામસ્ય ધોરત્વાત્તત્ર નો સુત્તમ્
સિદ્ધયેન્ન વેત્યસ્તિ દુઃસ્વપસિદ્ધૌ તદિવર્ધતે ।
પ્રતિબંધે ભવેત્ક્રોધો દ્વેષો વા પ્રતિકૂલતા ॥૧૫
અશક્યથેત્રતીકારો વિપાદઃ સ્યાત્સત્તામસઃ
ક્રોધાદિષુ મહદુઃખં સુત્તશક્ત્યાદિપદ્મતઃ ૧૬

શબ્દાર્થ-ધોરવૃત્તિઓમાં અને મૂઢવૃત્તિ-
ઓમાં સુખનો અનુભવ દેખાતો નથી; પરંતુ
શાંતવૃત્તિઓમાં તો કોઈ સમયે સુખનો અનુભ-
વ થાય છે; તેને સુખની અધિકતા બોલવી. (૧૩)
ગૃહ અને ક્ષેત્રાદિ વિષયમાં જ્યારે કામના થાય
છે, ત્યારે તે કામના રમેશુણી હોવાથી, તેના
ધોરપણાને લીધે તેમાં સુખ હોતું નથી. (૧૪)
'આ કાર્ય સિદ્ધ થશે કે નહિ થાય,' એ પ્રમાણે
વિચાર આવવાથી દુઃખ થાય છે; જો તે કાર્યની
અસિદ્ધિ થાય છે તો દુઃખ વધે છે; જો પ્રતિ-
બંધ થાય છે, તો ક્રોધ થાય છે, અને જો તે
પ્રતિકૂલ (દુઃખ) હોય છે તો તેમાં દ્વેષ થાય છે,
(૧૫) અને જો નિવારણનો ઉપાય અશક્ય જ
હોય તો વિપાદ થાય છે. તે તમેશુણી કાર્ય છે,
અને ક્રોધાદિકમાં મહાદુઃખ હોય છે, તેથી
તેમાં સુખની શંકા પણ કરવી દૂર રહી. ૧૬

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-ધોર અને મૂઢવૃત્તિઓમાં સુખાનુભવ થતો
નથી, તેથી તેમાં પ્રભાનો આનંદાશ નથી; અને
શાંતવૃત્તિઓમાં સુખનો અનુભવ થાય છે. પરંતુ
હે શિષ્ય ! સર્વશાંતવૃત્તિઓમાં સમાન સુખાનુ-
ભવ નથી, કોઈ શાંતવૃત્તિમાં ન્યૂન સુખાનુભવ
છે, અને કોઈ શાંતવૃત્તિમાં વિશેષ સુખાનુભવ
છે. તથાપિ તેમાં સુખનો અનુભવ થવાથી આ-
નંદાશ તો છે જ. ૧૩

એથા શ્લોકમાં તૃણા, સ્નેહ, લોભ આદિ
જે ધોરવૃત્તિઓ કહેલી છે તેમાં સુખ નથી;
કારણ કે તૃણાનો અંત નથી. જેની પાસે સો
રૂપિયા હોય તે હબર રૂપિયાની ઇચ્છા કરે;
હબરવાળો દશ હબરની ઇચ્છા કરે, અને
દશ હબર મળ્યા પછી લક્ષ્મીની ઇચ્છા થાય
છે. જેને પુત્ર ન હોય તે એક પુત્ર માટે વલ-

વલે; એક પુત્ર થયા પછી બીજાની, અને
બીજા પછી ત્રીજાની ઇચ્છા રહે એક ઘર
બંધાવ્યા પછી બીજું ઘર બંધાવવાની ઇચ્છા
થાય, ને બીજું બંધાવ્યા પછી ત્રીજાની ઇચ્છા
થાય. એક બગીચા લીધા પછી બીજાની ઇચ્છા
થાય, બીજા પછી ત્રીજા બગીચાની ઇચ્છા થાય.
એવી રીતે તૃણા કાંઈની પણ પૂર્ણ થતી નથી,
તેથી તેમાં મહાદુઃખ છે

સંસારમાં દુઃખનું મૂલ સ્નેહ છે પુત્રમાં સ્નેહ,
સ્ત્રીમાં સ્નેહ, મિત્રમાં સ્નેહ, ભાઈ આદિમાં
સ્નેહ, પશુમાં સ્નેહ, ધનમાં સ્નેહ અને કાષ
આદિમાં પણ સ્નેહ છે એ સ્નેહવાળા પદાર્થોનો
નાશ થવાથી દુઃખ થાય છે એવી રીતે સ્ને-
હમાં બહુ દુઃખ છે.

એમ જ લોભમાં પણ મહાદુઃખ છે. લોભ સર્વ
પાપનું મૂળ છે, ને પાપનું પરિણામ દુઃખ છે. એ
પ્રમાણે તૃણાદિ ધોરવૃત્તિઓમાં દુઃખ જ રહેલું
છે. એ સર્વ વૃત્તિઓ રમેશુણી થાય છે, ને તે દુઃખ
દેવાવાળી છે. માટે તેનું નામ 'ધોર' એવું રાખ-
વામાં આવ્યું છે. ઘર, બગીચાદિમાં જ્યારે
ઇચ્છા થાય ત્યારે તે ઇચ્છા પૂર્ણ થશે કે નહિ,
એમ મંગળાચરણમાં ચિંતાનું દુઃખ, પ્રયત્ન કર્યા
છતાં પણ કાર્ય સિદ્ધ ન થાય તો તે બીજું
દુઃખ; તે ઇચ્છાનો પ્રતિબંધ થવાથી ક્રોધ થાય
છે તે વળી ત્રીજું દુઃખ; એમ ધોરવૃત્તિમાં
સર્વથા સુખ નથી, પણ મહાદુઃખ છે. ૧૪-૧૫

મૂઢવૃત્તિઓમાં પણ ધોરવૃત્તિની જે સુખની
આશા નથી, કેમકે દુઃખનો પરિહાર ન થઈ શકે
તો જેદ થાય છે, આ જેદ તમેશુણ્ય જ છે
અને તે છુદ્ધિને મૂઢ બનાવી દુઃખ આપે છે,
તેથી તેનું નામ 'મૂઢવૃત્તિ' છે. ૧૬

શાંતવૃત્તિમાં અધ્યાનુભવ

અવતરણિકા-હવે શાંતવૃત્તિઓમાં સુખની ન્યૂના-
ધિકતા દર્શાવે છે

કામ્યલાભે હર્ષવૃત્તિઃ શાંતા તત્ર મહત્સુત્તમ્ ।
મોગે મહત્તરં લામસક્તાવીપદેવ હિ ॥૧૭॥
મહત્તમં વિરક્તૌ તુ વિદ્યાનંદે તદીરિતમ્ ।
અર્થ-ધાંતૌ તથોદાર્યે ક્રોધલોમનિવારણાત્ ॥

યદ્યત્સુખં ભવેત્તત્તદ્વર્ણવ પ્રતિવિંચનાત્ ।

વૃત્તિષ્વતર્મુગા સ્વસ્ય નિર્વિમ્નં પ્રતિવિંચનમા ॥

શબ્દાર્થ-કાર્ય વસ્તુનાં લાભથી હર્ષવૃત્તિ થાય છે. એ હર્ષવૃત્તિ શાંતવૃત્તિ છે, ને તેમાં (હર્ષરૂપ શાંતવૃત્તિમાં) મોટું સુખ છે, તેના ભોગથી મહત્તર સુખ થાય છે અને લાભના પ્રસંગમાં મોટું જ સુખ થાય છે. (૧૭) તેમ જ વૈરાગ્ય થતાં મહત્તમ (અતિ મોટું) સુખ થાય છે. એ (વૈરાગ્યજન્ય સુખ) વિદ્યાનદમાં કહ્યું છે. એ જ પ્રમાણે, ક્ષાંતિમાં તથા ઉદારતામાં, ક્રોધ અને લોભનાં નિવારણથી, (૧૮) જે જે સુખ થાય છે, તે તે પ્રતિબિંબથી પ્રજ્ઞ જ છે. અંત-શુભવાળી વૃત્તિઓમાં પ્રજ્ઞનું પ્રતિબિંબ નિર્વિમ્ન રાતે થાય છે, તેથી એ સુખ પણ પ્રજ્ઞાનંદના અંશરૂપ છે. ૧૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુર-વૈરાગ્ય, ક્ષાંતિ, ઉદારતા આદિ શાંત-વૃત્તિઓ છે, પણ એ સર્વમાં સમાન સુખ નથી, પણ ન્યૂનાધિક સુખ છે. તે ન્યૂનાધિકતાનું ઉપપાદન આ પ્રમાણે છે.-જે વસ્તુમાં ઈચ્છા થઈ હોય તે વસ્તુને લાભ થાય તો હર્ષ થાય છે, અને તેમાં મોટું સુખ થાય છે. પરંતુ તે કરતાં પણ વિશેષ સુખ, તે ઈષ્ટ પદાર્થના ઉપભોગથી થાય છે. એ ઉપભોગ પછી પણ જે વૃત્તિ છે, તે પણ શાંત-વૃત્તિ છે; પરંતુ હર્ષરૂપ શાંતવૃત્તિ કરતાં તે શાંત-વૃત્તિમાં વિશેષ સુખ છે. એમ 'ઈષ્ટ વસ્તુ પ્રાપ્ત થવાથી સુખ થાય છે.' પણ ઈષ્ટ વસ્તુના લાભના પ્રસંગમાં જે સુખ થાય છે તે સુખ, લાભ અને ભોગજન્ય સુખ કરતાં ન્યૂન છે. પરંતુ વૈરાગ્યમાં તો અતિ સુખ જ થાય છે, એટલે ઈષ્ટ વસ્તુના લાભજન્ય તથા તેના ભોગજન્ય સુખ કરતાં પણ ઘણું વિશેષ સુખ થાય છે. એ વૈરાગ્યજન્ય સુખનું નિરૂપણ વિદ્યાનદમાં કરી ગયા છે. ક્ષાંતિમાં ક્રોધની નિવૃત્તિ થાય છે, અને ઉદારતામાં લોભની નિવૃત્તિ થાય છે, તેથી તેમાં પણ વિશેષ સુખ છે. ૧૭-૧૮

એમ વ્યવહારમાં રહેલી શાંતવૃત્તિઓમાં જે સુખ થાય છે તે પ્રજ્ઞ જ છે. કારણ કે શાંત-વૃત્તિઓમાં પ્રજ્ઞનું પ્રતિબિંબ પડે છે. સારારા કે,

ધોર અને મૂઢવૃત્તિઓ રજોગુણ અને તમેગુણ પ્રધાન હોવાથી તેમાં પ્રજ્ઞના ચિદંશની જ પ્રતીતિ થાય છે, પણ આનંદાંશની પ્રતીતિ થતી નથી; કારણ કે તેનો તો પ્રતિબંધ થાય છે; પરંતુ શાંતવૃત્તિઓ તો સત્ત્વગુણપ્રધાન છે, તેથી તેમાં ચિદંશની અને પ્રતિબંધના અભાવથી આનંદાંશની પણ પ્રતીતિ થાય છે. ૧૯

પ્રજ્ઞના ત્રણ સ્વભાવ

અવતરણિકા-હવે સર્વત્ર પ્રજ્ઞસ્વરૂપનો અનુભવ કરાવવા માટે તે પ્રજ્ઞનાં સ્વરૂપનું સ્મરણ કરાવે છે.

સત્તા ચિત્તિઃ સુખં ચેતિ સ્વમાયાં બ્રહ્મણસ્ત્રયઃ
મૃચ્છિલાદિષુ સત્ત્વ વ્યજ્યતે નેતરદ્વયમ્ ૨૦
સત્તા ચિત્તિર્દ્વયં વ્યક્તં ધીવૃત્યોર્ધોરમૂઢયોઃ ।
શાંતવૃત્તોઃ ત્રયં વ્યક્તં મિથ્રં બ્રહ્મેત્યમીરિતમ્

શબ્દાર્થ-સત્તા, ચૈતન્ય અને સુખ (આનંદ) આ ત્રણ પ્રજ્ઞના સ્વભાવ છે. મૃત્તિકા અને શિલા આદિમાં સત્તા જ પ્રકટ છે, પણ અન્ય એ (ચૈતન્ય અને આનંદ) નથી (૨૦) સત્તા અને ચિત્ત એ એ ધોર અને મૂઢબુદ્ધિવૃત્તિમાં સ્પષ્ટ છે, અને શાંતવૃત્તિમાં ત્રણેય (સત્તા, ચૈતન્ય અને આનંદ) વ્યક્ત છે. એ પ્રમાણે મિથ્ર (બુદ્ધિવૃત્તિ પ્રપંચ સહિત) પ્રજ્ઞનું નિરૂપણ કરેલું છે. ૨૧

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શુર-પૂર્ણ પ્રજ્ઞના સ્વભાવ ત્રણ છે; સત્તા, ચૈતન્ય અને આનંદ. પ્રજ્ઞ સર્વત્ર વ્યાપક છે, તેથી તેના સ્વભાવ પણ સર્વત્ર વ્યાપક છે. તથાપિ પ્રજ્ઞના એ ત્રણે સ્વભાવ પ્રકટ નથી; કેટલાકમાં પ્રજ્ઞને એક સ્વભાવ, કેટલાકમાં એ સ્વભાવ, ને કેટલાકમાં ત્રણે સ્વભાવ પ્રકટ છે. મૃત્તિકા, શિલા, કાષ્ઠાદિ જડ પદાર્થમાં કેવળ સત્તા જ પ્રકટ છે, ને ચૈતન્ય તથા આનંદ તિરોહિત-ગુપ્તરહેલા છે; ધોર અને મૂઢવૃત્તિઓમાં સત્તા અને ચૈતન્ય એ એ સ્વભાવ પ્રકટ છે અને આનંદ તિરોહિત છે; તથા શાંતવૃત્તિઓમાં સત્તા, ચૈતન્ય અને આનંદ એ ત્રણે પ્રજ્ઞના સ્વભાવો પ્રકટ છે.

શિષ્ય-ન્યારે મૃત્તિકા આદિ જડમાં પદાર્થ ચૈતન્ય અને આનંદ પ્રતીતિ થતા નથી, તેમ જ

ધોરને મુદ્દશ્તિઓમાં પણ આનંદ પ્રતીત થતો નથી, ત્યારે તેમાં એ બ્રહ્મના સ્વભાવો નથી, એમ સ્વીકારવું જોઈએ.

ગુરુ-‘આ દશ્યમાન સર્વ બ્રહ્મ છે,’ ક્ષ્માદિ શ્રુતિઓમાં સર્વ જગતને બ્રહ્મરૂપ કહ્યું છે. વળી ‘નિત્યઃ સર્વગતઃ । નિત્ય છે, સર્વગત છે,’ ક્ષ્માદિ સ્મૃતિઓમાં બ્રહ્મને પણ સર્વત્ર વ્યાપક કહ્યો છે, અને તે બ્રહ્મ સત્, ચિત્ અને આનંદ સ્વરૂપ છે, તેથી તે બ્રહ્મના સ્વભાવ સત્તા, ચૈતન્ય અને આનંદ સર્વત્ર વ્યાપક હોવા જોઈએ, અને તેમ જ છે. વળી જગદિ સર્વ પદાર્થોમાં સત્તા તો ‘છે,’ એવા વ્યવહારથી સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે, ન ચૈતન્ય પણ સ્પષ્ટ જ છે; જો તેમાં ચૈતન્ય ન હોય તો તેનું જ્ઞાન થાય નહિ. એટલે, જડ પદાર્થમાં પણ ચૈતન્ય, તિરોહિતપણીથી રહ્યું છે, માટે તેનું જ્ઞાન થાય છે; તેમ આનંદ જડમાં પણ તિરોહિત રહ્યો છે, જેથી તે પદાર્થના સંબંધથી આનંદ થાય છે. એવી રીતે જગદિ સર્વ પદાર્થોમાં સત્તા, ચૈતન્ય અને આનંદ રહેલા છે. ૨૦-૨૧

૨ નિઃસ્પર્શ બ્રહ્મનું નિરૂપણ

(૨૨-૩૫=૧૪ શ્લોકો)

(૧) માયાસ્વરૂપના વિભાગ

(૨૨-૨૪=૩ શ્લોકો)

અવતરણિકા-શિષ્યના પૂછવાથી મિશ્ર બ્રહ્મના જ્ઞાનનો પ્રકાર બતાવે ॥ અને માયાનું સ્વરૂપ કહે છે.

અમિશ્ર જ્ઞાનયોગાભ્યાં તૌ ચ પૂર્વગુદીરિતૌ ।
આદ્યેઽધ્યાયે યોગચિંતા જ્ઞાનમધ્યાયયોર્દ્વયોઃ
અસત્તા જાહવદુઃસ્વેદે માયારૂપં ત્રયં ત્વિદમ્ ॥
અસત્તા નરશૃંગાદૌ જાહવં કાષ્ઠશિલાદિપુ ॥
ધોરમૂઢધિયોર્દુઃસ્વમેવં માયા વિજૃંભિતા ।

શાંતાદિત્રુદ્ધિવૃત્તયૈકયાન્મિશ્રં વ્રહ્મેતિકીર્તિતમ્

શબ્દાર્થ-જ્ઞાન અને યોગથી અમિશ્ર બ્રહ્મ બાણુવામાં આવે છે, અને તે (જ્ઞાન અને યોગ) પૂર્વે કહ્યા છે: (બ્રહ્માનંદના) પહેલા અધ્યાયમાં યોગનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે અને બીજા તથા ત્રીજા અધ્યાયમાં જ્ઞાન કહેવું છે. (૨૨) અસત્તા, જડપણું તથા દુઃખ, એ ત્રણ તો માયારૂપ છે. નરશૃંગ (મનુષ્યનાં

શીંગડાં) આદિમાં અસત્તા છે, અને કાષ્ઠ તથા શિલાદિકમાં જડપણું છે; (૨૩) અને ધોર તથા મૂઢબુદ્ધિમાં દુઃખ છે; એ પ્રકારે માયા પ્રસરી રહેલી છે. શાંત આદિ ત્રુદ્ધિવૃત્તિ સાથે અલેદવા હોવાથી ‘મિશ્ર બ્રહ્મ’ એમ કહેવું છે. ૨૪

અન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-આ મિશ્રબ્રહ્મનું જ્ઞાન કેમ થાય?

ગુરુ-જ્ઞાન અને યોગથી, આ મિશ્રબ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે. તે જ્ઞાન અને યોગ સંબંધે પૂર્વે સમજાવ્યું છે.

શિષ્ય-જ્ઞાન અને યોગ સખરે ક્યાં સમજાવ્યું છે?

ગુરુ-યોગ માટે બ્રહ્માનંદના પહેલા અધ્યાયમાં અને જ્ઞાન માટે બ્રહ્માનંદના બીજા અને ત્રીજા અધ્યાયમાં કહ્યું છે. ૨૨

શિષ્ય-ન્યારે સત્તા, ચૈતન્ય અને આનંદ એ બ્રહ્મનાં સ્વરૂપ છે, ત્યારે માયાનું સ્વરૂપ શું?

ગુરુ-અસત્તા, જડતા અને દુઃખ.

શિષ્ય-માયાનાં એ ત્રણે સ્વરૂપ સર્વમાં છે?

ગુરુ-ના, માયાનાં એ ત્રણે સ્વરૂપ સર્વમાં નથી, પણ લિતલિતમાં છે. વંધ્યાપુત્ર, મનુષ્ય-શૃંગ અને આકાશપુષ્પ આદિમાં અસત્તા રહેલી છે, અને કાષ્ઠ, શિલાદિમાં જડતા રહેલી છે. ૨૩

ધોર અને મૂઢશ્તિમાં દુઃખ છે, એમ આ ત્રણ પ્રકાર માયાનાં સ્વરૂપનાં છે. કાષ્ઠમાં અસત્તા-રૂપે, કાષ્ઠમાં જડતારૂપે અને કાષ્ઠમાં દુઃખરૂપે, એમ સર્વત્ર માયાનો વિકાર છે.

શિષ્ય-શાંતાદિ શ્તિઓ સાથે બ્રહ્મની મિશ્રતાનું શું કારણ છે?

ગુરુ-શાંતાદિ વૃત્તિઓની સાથે એકતા, એ બ્રહ્મની મિશ્રતામાં કારણ છે. ૨૪

(૨) બ્રહ્મધ્યાનનો પ્રકાર

(૨૫-૨૯=૫ શ્લોકો)

અવતરણિકા-બ્રહ્મસ્વરૂપ અને માયાસ્વરૂપ શા સારું સમજાવ્યું, તેનું કારણ કહે છે.

एवं स्थितेऽत्र योजन

૨ = ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦

શિલાદૌ નામરૂપે દ્વેત્યક્ત્વા સન્માત્રચિંતનમ્
ત્યત્ત્વા દુઃસંધોરમૂઢાધિયોઃ સચિદ્વિચિંતનમ્
શાંતાસુ સચિદાનંદાંતીનપ્યેવં વિચિંતયેત્ ।
કનિષ્ઠમધ્યમોત્કૃષ્ટાસ્તિસાધિતાઃ ક્રમાદિમાઃ
મંદસ્ય વ્યવહારેડપિ મિશ્રવ્રજાણિ ચિંતનમ્ ।
ઉત્કૃષ્ટં વક્તુમેવાત્ર વિપયાનંદં દ્વિરિતઃ ॥૨૮॥
ઔદાસીન્યે તુ ધીવૃત્તેઃ શૈથિલ્યાદુત્તમોત્તમમ્
ચિંતનં વાસનાનંદે ધ્યાનમુક્તં ચતુર્વિધમ્ ૨૯

શબ્દાર્થ-એ પ્રમાણે અને (બ્રહ્મનાં અને માયાનાં સ્વરૂપ) છે, માટે જે પુરુષ બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવા ઇચ્છે, તેણે મનુષ્યશૃંગ આદિની ઉપેક્ષા કરવી, અને બાકી રહેલાનું યથાચોગ્ય ધ્યાન કરવું. (૨૫) શિલા આદિમાં નામ તથા રૂપ એ વસ્તુને ત્યજીને, સન્માત્રનું ચિંતન કરવું; ઘોર અને મૂઢ વૃત્તિમાંથી દુઃખને ત્યજીને સત્ અને ચિત્તનું ચિંતન કરવું; (૨૬) અને શાંત વૃત્તિઓમાં સત્, ચિત્, તથા આનંદ એ ત્રણેનું ચિંતન કરવું. આ ત્રણ ધ્યાન ક્રમથી કનિષ્ઠ, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ છે. (૨૭) મંદ બુદ્ધિવાળાને તો વ્યવહારમાં પણ મિશ્ર બ્રહ્મનું ચિંતન કરવું ઉત્તમ છે, એમ કહેવા માટે જ આ વેદાંતગ્રંથમાં વિપયાનંદ કહ્યો છે (૨૮) અને ઉદાસીનતામાં બુદ્ધિ વૃત્તિના શિથિલ-પણાથી, વાસનાનંદમાં જે ચિંતન થાય છે તે જ ઉત્તમોત્તમ છે. એ પ્રમાણે ચાર પ્રકારનું ધ્યાન કહ્યું છે. ૨૬

ચન્દ્રકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-અહીં બ્રહ્મસ્વરૂપનાં અને માયાસ્વરૂપનાં કથનનું શું પ્રયોજન છે ?

ગુરુ-બ્રહ્મનાં અને માયાનાં સ્વરૂપનું કથન બ્રહ્મનાં ધ્યાન માટે છે; જે પુરુષને ધ્યાન કરવું હોય તે પુરુષે અસત્તા, જડતા અને દુઃખ એ ત્રણ માયાના સ્વરૂપની ઉપેક્ષા કરી અવશિષ્ટ રહેલા સર્વ પદાર્થમાં 'આ સર્વ બ્રહ્મરૂપ છે,' એ પ્રમાણે બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવું. ૨૫

શિષ્ય-કીયા અવશિષ્ટ પદાર્થમાં કેવી રીતે બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવું ?

ગુરુ-શિલા અને કાષ્ઠ આદિમાં નામ અને રૂપ એ બેનો એટલે જડતાનો ત્યાગ કરી, સન્માત્રનું ધ્યાન કરવું; ઘોર અને મૂઢવૃત્તિમાં દુઃખનો ત્યાગ કરી, સત્ તથા ચિત્ એ બેનું ધ્યાન કરવું; (૨૬) અને શાંત એ સાત્વિક વૃત્તિ છે, તેથી તેમાં સત્, ચિત્ અને આનંદ એમ ત્રણ છે, માટે તે ત્રણેનું ધ્યાન કરવું.

શિષ્ય-તમે શિલા આદિમાં સન્માત્રનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે, ઘોર અને મૂઢવૃત્તિઓમાં સત્ અને ચિત્ એ બેનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે, તથા શાંતવૃત્તિમાં સત્, ચિત્ અને આનંદ એ ત્રણેનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે, એ ત્રણ ધ્યાન કદાં, તે ત્રણે ધ્યાન સમાન છે કે ?

ગુરુ-ના, સમાન નથી; કેમકે શિલાદિકમાં સન્માત્રનું ધ્યાન કનિષ્ઠ છે; શાંત અને ઘોર-વૃત્તિઓમાં સત્ અને ચિત્ એ બેનું ધ્યાન મધ્યમ છે, અને શાંતવૃત્તિઓમાં સત્, ચિત્ અને આનંદ એ ત્રણેનું ધ્યાન ઉત્તમ છે. ૨૭

જે પુરુષ શિલા આદિમાં સત્ આદિનાં ચિંતનમાં અસમર્થ હોય, તેવા મંદ પુરુષે વ્યવહારમાં પણ મિશ્રબ્રહ્મનું ચિંતન કરવું, એ જ તેને માટે ઉત્તમ માર્ગ છે. એનું યોગ્ય કરવા માટે જ વેદાંતગ્રંથમાં વિપયાનંદનું વર્ણન કર્યું છે. ૨૮

આમ ત્રણ ધ્યાન છે. એ ત્રણે ધ્યાન કરતાં વાસનાનંદમાં જે ધ્યાન છે તે ઉત્તમ છે; કારણ કે વાસનાનંદમાં ઉદાસીનતા રહે છે, અને તેથી બુદ્ધિવૃત્તિ શિથિલ થાય છે. વાસનાનંદનું સ્વરૂપ પૂર્વે કહ્યું છે (મ. ૧૧, શ્લોક. ૮૫)ને ઉદાસીનતામાં વાસનાનંદનું પ્રતિપાદન પણ કર્યું છે (મ. ૧૧, શ્લોક. ૮૬), તેને અનુસરી અમે ધ્યાનનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, અને તે ધ્યાનના કનિષ્ઠ ધ્યાન, મધ્યમ ધ્યાન, ઉત્તમ ધ્યાન ને ઉત્તમોત્તમ ધ્યાન, એમ ચાર પ્રકાર પણ કહ્યા છે. ૨૯

(૩) વૃત્તાત્તરહિત ધ્યાનનું બ્રહ્મવિદ્યાપણું
(૩૦-૩૫=૬ શ્લોકો)

અવતરણિકા-એ પચી યિય વાસનાનંદનાં ધ્યાનપણાં સંબંધે પ્રશ્ન કરે છે, અને ગુરુ તેનું ઉત્તર આપે છે.

ન ધ્યાનં જ્ઞાનયોગાભ્યાં દ્વજાવિઘ્નૈવ સા સ્વલુ ।
ધ્યાનેનૈકાગ્ર્યમાપન્ને ચિત્તે વિદ્યા સ્થિરીભવેત્

વિદ્યાયાં સચ્ચિદાનંદા અસ્વેદૈકસાત્મકામ્ ।
પ્રાપ્ય માંતિ ન મેદેન મેદકોપાધિવર્જનાત્ ॥
જ્ઞાતા ઘોરાઃ શિલાઘાશ્ચ મેદકોપાધયો મતાઃ
યોગાદિવેકતો વૈપામુપાર્ધીનામપાકૃતિઃ ૩૨
નિરુપાધિવ્રજ્યતત્ત્વે ભાસમાને સ્વયંપ્રમે
અદ્વૈતે ત્રિપુટી નાસ્તિ ભૂમાનંદોઽત્ત ઉચ્યતે ॥

શબ્દાર્થ-આ (વિદ્યાનંદ) ધ્યાન નથી, પરંતુ જ્ઞાને અને ચેગે કરીને થયેલી તે ખરેખરી બ્રહ્મવિદ્યા જ છે. ધ્યાનથી એકાગ્રતાને પ્રાપ્ત થવાથી ચિત્તમાં રહેલી (વદ્યા રિથર થાય છે. (૩૦) વિદ્યામાં, સત્, ચિત્, અને આનંદ અખંડ એકરસરુપતાને પ્રાપ્ત થઇને ભાસે છે. પરંતુ ભેદક ઉપાધિના ત્યાગથી ભેદથી ભાસવા નથી. (૩૧) જ્ઞાત, ઘોર અને મૂઢ તથા શિલાદિ ભેદક ઉપાધિઓ માનેલી છે; યોગથી (ચિત્તની એકાગ્રતાથી) અથવા વિવેકથી એ ઉપાધિઓનું નિવારણ થાય છે. (૩૨) સ્વયંપ્રકાશ અને અદ્વૈત નિરુપાધિક (ઉપાધિરહિત) બ્રહ્મવત્ ભાસ-માન થાય ત્યારે ત્રિપુટી (જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેય) રહેતી નથી; એટલા માટે તે ભૂમાનંદ કહેવાય છે. ૩૩

અન્દકાન્ત વિવરણ

શિષ્ય-વિદ્યાનંદ ત્યારે કીધું ધ્યાન છે ?
ગુરુ-એ ધ્યાન નથી, પણ એ તો જ્ઞાન અને યોગથી થયેલી બ્રહ્મવિદ્યા છે. ૩૪
શિષ્ય-એ બ્રહ્મવિદ્યા કેમ ઉત્પન્ન થઈ ?
ગુરુ-ધ્યાને કરીને ચિત્તની એકાગ્રતા થાય છે ને તેથી બ્રહ્મવિદ્યા ઉત્પન્ન થાય છે. ૩૦
શિષ્ય-વિદ્યાનંદબ્રહ્મવિદ્યા છે, તેનું શું કારણ ?

ગુરુ-એમાં સત્, ચિત્ અને આનંદનું અભેદ જ્ઞાન છે, તે જ કારણ છે. ઉદાસીન અવસ્થામાં જે આનંદ થાય છે તે વાસનાનંદ કહેવાય છે. એમાં પણ વિદ્યાની પેઠે સત્, ચિત્ અને આનંદ અભેદથી ભાસે છે, -જે સત્, ચિત્ અને આનંદ, પ્રથમ ભેદરૂપે કરીને ભાસતા હતા. ૩૧

શિષ્ય-કયી ભેદ ઉપાધિ છે ?

ગુરુ-જ્ઞાત, ઘોર અને શિલાદિ ભેદ ઉપાધિ છે. શિષ્ય-કીયા ઉપાધિથી તે ઉપાધિઓનું નિવારણ થાય.

ગુરુ-યોગથી અથવા તો વિચારથી. કર હવે આ કથાપ્રસંગ પૂર્ણ કરીશું. મોક્ષ-પ્રાપ્તિમાં જે અપરોક્ષજ્ઞાન થતું બેઠ્યું, તે અપરોક્ષજ્ઞાન, અમે ઘણી ઘણી રીતે સમજાવ્યું છે; ને તેમાં મંદ, આતુર ને અતિ આતુર જીવનો સહેલથી પ્રવેશ થાય, તે માટે અને તેમ કલ્પિત વિષયને સરલ કરી સમજાવ્યું છે. હવે કથાસમાપ્તિમાં કહેવાનું એટલું જ કે, આજ બ્રહ્માનંદ ભૂમા કહેવાય છે; કારણ કે તેમાં જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેયરૂપ ત્રિપુટી નથી, અને તે દેશ, કાલ અને વસ્તુના પરિવેશથી રહિત છે. ૩૩

ઉપસંહાર

અવતરણિકા-આ વિષયાનંદનો ઉપસંહાર કરતાં તેનું પ્રમાણન કહે છે.

બ્રહ્માનંદામિથે ગ્રંથે પંચમોઽધ્યાય ईरितः ।
विषयानंद एतेन द्वारेणांतः प्रवेक्ष्यताम् ३४
ग्रीयादृरिहरोज्जेन ब्रह्मानंदेन सर्वदा ।
पायाच्च प्राणिनः सर्वान्स्वाश्रितांश्छुद्धमा-
नसान् ॥ ३५ ॥

શબ્દાર્થ-બ્રહ્માનંદ નામના ગ્રંથમાં આ વિષયાનંદ નામનો પાંચમો અધ્યાય કહ્યો. એ (વિષયાનંદરૂપ) દ્વારથી બ્રહ્માનંદમાં પ્રવેશ કરો. (૩૪) આ બ્રહ્માનંદ પ્રકરણથી સર્વદા હરિ તથા હરરૂપ પરમાત્મા પ્રસન્ન થાઓ, અને શુદ્ધમનવાળાં ચોવાનાં આશ્રિત સર્વ પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરો. ૩૫

અન્દકાન્ત વિવરણ

ગુરુ-આ વિષયાનંદ, બ્રહ્માનંદમાં પાંચમો અધ્યાય છે, અને આરંભથી પદરમુ પ્રકરણ છે. બ્રહ્માનંદમાં પ્રવેશ કરવા માટે, અભેદતા પ્રાપ્ત કરવા માટે, એ વિષયાનંદ દ્વારરૂપ છે, તેથી બ્રહ્માનંદમાં પ્રવેશ કરવા માટે, આ જ વેદાંત પ્રકરણમાં આ વિષયાનંદ વર્ણવ્યો છે. એ દ્વાર બ્રહ્માનંદમાં પ્રવેશ કર. ૩૪

श्लोक.	प्र०	पृष्ठ.	श्लोक.	प्र०	पृष्ठ.	श्लोक.	प्र०	पृष्ठ.
५८ आनन्दरूपसर्वाभे	८	४४१	८७ इत्युक्त्वा तद्दिशेपेतु	६	२३१	६ उपादाननिधाभिन्न	१३	६२३
११ आनन्दविशेषोद्भा	११	५२५	६ इदमभेदेवाम्नीत्	४	१२७	११८ उपायः पूर्वमेकीक	७	३२१
७३ आनुकूल्ये हर्षपीत्यात्	१३	६३६	८ इदमभेदेविशेषाः स्युः	१०	५०७	९६ उपासकश्चत्थायन्	९	४८२
१९२ आपातद्विधितस्तत्र	६	२६७	३४ इदमशक्त्य सत्त्वत्	६	१९६	११६ उपासकस्तुसतत	९	४८९
१३८ आपातरमणयेषु	७	३५८	३७ इदमशक्त्य पदयन्	६	१९७	१३१ उपासकानामप्येव	९	४९४
७७ आप्तोपदेशविश्वस्य	९	४७८	५१ इदगुणक्रियाजाति	१	४१	१४२ उपासनस्वसामर्थ्यात्	९	४९८
१३ आभासउदितस्तस्मात्	८	४२७	३८ इदस्वरूपनेमिरे	६	१९७	१३६ उपासननातिपक	९	४९६
१७ आभाससम्पत्तीदेहात्	८	४७८	८८ इदयुक्तभिदेने	१३	६३९	१०५ उपास्तयोस्तथाऽन	७	३४५
८ आभासहीनवाद्युद्ध्या	८	४७५	३३ इदंस्वरूपतुषावत्	३	११८	४ उपास्तिकर्मवास्यत्	१२	५७२
२८७ आरब्धकर्मनानात्वात्	६	३०२	४० इदस्वरूपमिदवत्	६	१९८	२८ उपास्तीनामनुष्ठानम्	९	४६०
३६ आरोपितस्यदृष्टाते	६	१९६	१९ इदस्यैवपुराणुष्टे	२	६०	९९ उपेक्षितेनौकिंकीपी	१३	६४३
५२ आरम्भादिनकायै	१३	६२९	१७४ इदजालमिदं	७	३७७	१३० उपेक्ष्यतृतीययात्रा	९	४९२
७ आरम्भादिनोऽन्यस्मात्	१३	६३१	७६ इमज्जलस्यदीपयः	८	४४६	५१ उपेक्ष्यद्वैत्यमित्यन्वत्	१२	५९०
५९ आरम्भपरिणामी	१३	६३१	८ इयमागमाप्रदानद-	१	३५	५० उभयतस्त्वबोधात्प्राक्	४	१४८
१५ आलस्यत्राजितद्राघा	२	५५	२७ इयस्मात्परचना	१३	६०१	३९ उभयवृत्तिदोषेहि	१४	६५६
७१ आलस्यनतयाभाति	७	३३१	१४ इषीकाणुगुलस्य	१४	६४९	१८७ उभयमिलितविद्या	७	३८२
१८६ आविर्भावितोभावा	६	२६५	१५० इहवामरणेचास्य	९	५००	१९७ उभयवामकपवाजो	७	३८६
१८३ आविर्भावितस्त्वस्मिन्	६	२६३	३४ इहवासुजवागिषा	९	४६१	४ उष्णः स्पर्शः प्रभारूप	२	५०
२३ आवृत्तपापमुत्स्य	७	३९८						
५७ आस्तादुत्ताकिंकी साक	६	२०७						
८५ आस्तामिनयनयत्र	११	५४९						
८० आस्ताशास्त्रस्यसिद्धात	७	३३४						
१२९ आहारादित्यजन्त्रव	७	३५५						
८९ अष्टाद्विधप्रयानाश्च	६	२३१						
२०४ अतिन्यायेनसर्वस्मात्	७	३८८						
१८९ अतिवास्तिककारिण	६	२६७						
१३ "	८	४२६						
१४ अतिवदवचःप्राह	१३	६१६						
५९ अतिशेषपुराणेषु	८	४४१						
१०९ अतिश्रुतिसृष्टीनित्य	७	३४५						
१२४ अतिश्रुत्यनुसारेण	६	२४५						
६६ अतोऽप्यतिशयमत्वा	९	४७३						
१३२ अत्यजागणेनत्वं	११	५७०						
२५७ अत्यज्ञात्प्यनुष्ठानाः	६	२९१						
६५ अत्यतत्त्वनिर्विक	१	४७						
७७ अत्यमन्योन्मत्तादात्म्य	७	३३२						
१२८ अत्यलौकिकदृष्ट्यैतत्	६	२४६						
१३ अथवाच्यैसदर्यानु	१	४४१						
१० अथ सच्चित्प्रदानद	१	१८						
२२२ अथभिषेकमोकार	७	३९२						
२८ अथादिभिरुपाख्याने	१३	६२१						
३७ अथादिभिस्त्रिभिः प्रीती	१२	५८४						
३७ अथादिभिरन्य प्राह	१२	५८५						
१० अथादिभिरन्यप्राह	११	५८४						
८७ अत्युक्त्वा तद्दिशेपेतु	६	२३१						
६ इदमभेदेवाम्नीत्	४	१२७						
८ इदमभेदेविशेषाः स्युः	१०	५०७						
३४ इदमशक्त्य सत्त्वत्	६	१९६						
३७ इदमशक्त्य पदयन्	६	१९७						
५१ इदगुणक्रियाजाति	१	४१						
३८ इदस्वरूपनेमिरे	६	१९७						
८८ इदयुक्तभिदेने	१३	६३९						
३३ इदंस्वरूपतुषावत्	३	११८						
४० इदस्वरूपमिदवत्	६	१९८						
१९ इदस्यैवपुराणुष्टे	२	६०						
१७४ इदजालमिदं	७	३७७						
७६ इमज्जलस्यदीपयः	८	४४६						
८ इयमागमाप्रदानद-	१	३५						
२७ इयस्मात्परचना	१३	६०१						
१४ इषीकाणुगुलस्य	१४	६४९						
१५० इहवामरणेचास्य	९	५००						
३४ इहवासुजवागिषा	९	४६१						
१३ ईश्वरगुणविशेषज्ञाता	६	२७५						
४ "	७	३०७						
६९ "	८	४४५						
१० ईश्वरगुणविशेषज्ञाता	६	५०७						
१७८ ईश्वरगुणविशेषज्ञाता	६	२७५						
४८ ईश्वरगुणविशेषज्ञाता	६	२७५						
८९ ईश्वरगुणविशेषज्ञाता	६	२७५						
१८ ईश्वरगुणविशेषज्ञाता	६	२७५						
२० ईश्वरगुणविशेषज्ञाता	६	२७५						
१६ ईश्वरगुणविशेषज्ञाता	६	२७५						
२०६ ईश्वरगुणविशेषज्ञाता	६	२७५						
१७ ईश्वरगुणविशेषज्ञाता	६	२७५						
१७१ ईश्वरगुणविशेषज्ञाता	६	२७५						
१ ईश्वरगुणविशेषज्ञाता	६	२७५						
३२ ईश्वरगुणविशेषज्ञाता	६	२७५						
२१८ उत्तमाधमभावश्चेत्	६	२७७						
६३ उत्तरस्मिन्स्तापनीदे	९	४७२						
१०९ उत्तरेकज्जयेत्येव	११	५६१						
९३ उत्तरीयानुसृष्टी	११	५५२						
११२ उत्तरीयानुसृष्टी	११	५५२						
१९५ उत्तरीयानुसृष्टी	६	२६७						
३२ उपदेशमवाप्यैव	१	२७						
९१ उपदेशमवाप्यैव	९	४८२						
२३८ उपलक्षणविशेषज्ञाता	७	३९८						
५४ उपादाने निरुद्धेऽपि	६	२०५						
६ उपादाननिधाभिन्न	१३	६२३						
११८ उपायः पूर्वमेकीक	७	३२१						
९६ उपासकश्चत्थायन्	९	४८२						
११६ उपासकस्तुसतत	९	४८९						
१३१ उपासकानामप्येव	९	४९४						
१४२ उपासनस्वसामर्थ्यात्	९	४९८						
१३६ उपासननातिपक	९	४९६						
१०५ उपास्तयोस्तथाऽन	७	३४५						
४ उपास्तिकर्मवास्यत्	१२	५७२						
२८ उपास्तीनामनुष्ठानम्	९	४६०						
९९ उपेक्षितेनौकिंकीपी	१३	६४३						
१३० उपेक्ष्यतृतीययात्रा	९	४९२						
५१ उपेक्ष्यद्वैत्यमित्यन्वत्	१२	५९०						
५० उभयतस्त्वबोधात्प्राक्	४	१४८						
३९ उभयवृत्तिदोषेहि	१४	६५६						
१८७ उभयमिलितविद्या	७	३८२						
१९७ उभयवामकपवाजो	७	३८६						
४ उष्णः स्पर्शः प्रभारूप	२	५०						
१७ नृणादयोऽप्यधीयते	१०	५७७						
७ एकवचनविभूतात्मा	१५	६६१						
२१४ एकवचनविभूतात्मा	७	३९१						
३७ एकवचनविभूतात्मा	२३	६६१						
२६ एकवचनविभूतात्मा	७	६४						
५	५	१७०						
६१ एकवचनविभूतात्मा	७	६०						
२६ एकवचनविभूतात्मा	१२	५८०						
१८ एकवचनविभूतात्मा	२	६०						
६८ एकवचनविभूतात्मा	११	५४३						
१२९ एकवचनविभूतात्मा	११	५६९						
२२७ एकवचनविभूतात्मा	६	२८०						
१४९ एकवचनविभूतात्मा	९	४९९						
३३ एकवचनविभूतात्मा	१२	५८४						
१७७ एकवचनविभूतात्मा	६	२५२						
५० एकवचनविभूतात्मा	८	४३९						
२३० एकवचनविभूतात्मा	७	३९७						
१८१ एकवचनविभूतात्मा	७	३९६						
२३७ एकवचनविभूतात्मा	७	३९५						
१३० एकवचनविभूतात्मा	६	२४४						
७७ एकवचनविभूतात्मा	२	८७						
१४९ एकवचनविभूतात्मा	७	३५९						
२२६ एकवचनविभूतात्मा	६	२७९						
२७१ एकवचनविभूतात्मा	७	४८०						
१०४ एकवचनविभूतात्मा	१३	६४४						

श्लोक	प्र०	पृष्ठ	श्लोक	प्र०	पृष्ठ	श्लोक	प्र०	पृष्ठ
५८ आनन्दरूप सर्वाथ	८	४६१	८७ इत्युक्त्वातिशयोक्तु	६	२३१	६ उपादाननिधामित्र	२३	२१३
११ आनन्दस्त्रिधोमहा	११	५७५	६ इदमयेतदेवासीत्	४	१७७	११८ उपाय पूर्वमनोक्त	७	३११
७३ आनुकूल्यवर्षी स्यात्	१३	६३६	८ इदमयेविद्योपा स्यु	१०	५०७	९६ उपासकव्याख्यान्	९	४८२
११२ आपातदृष्टिस्तन	६	२६७	३४ इदमस्वस्त सत्यत्वं	६	१९६	११६ उपासकसुस्तत	९	४८९
१३८ आपातरमणीयेषु	७	३५८	३७ इदमस्वस्त पदयन्	६	१९७	१३१ उपासकानामप्येव	९	४९४
७७ आसौपदेशविश्वस्य	९	४७८	५१ इदमस्यमित्राभाति	१	४१	१४२ उपासनस्यसामर्थ्यात्	९	४९८
१३ आभामज्जितस्तरमाव	८	४२७	३८ इदमस्वस्त्येभिरे	६	१९७	१३६ उपासननातिपक्व	९	४९६
१७ आभामसम्पन्निहोवा	८	४२८	८८ इदमुक्तमिदनेनि	१३	६३९	१०५ उपास्तयोस्तत्त्वात्	७	३४५
८ आभामहीनपातुद्धया	८	४७५	३३ इदमस्यवचाक्व	३	१२८	४ उपास्तिकमवाम्यात्	१२	५७२
७८७ आरभ्यक्रमनानात्वात्	६	३०७	४० इदमस्यमिद्वल	६	१९८	२८ उपास्तीनामनुष्ठानम्	९	४५०
३६ आरोग्यिनस्यहृष्टाते	६	१०६	१९ इदमस्यपुरामुष्टे	२	६०	९९ उपेक्षितैर्लोकिभि	१३	६४३
५७ आरभवादिन कार्ये	१३	६२९	१७४ इद्रजालमिदमेत	७	३७७	१३० उपेक्ष्यतीर्थयात्रा	९	४९२
७ आरभवादिनोऽयमाव	१३	६१३	७६ इममस्यदीपप	८	४४६	५१ उपेक्ष्यद्वेषमित्य पत्	१०	५९०
५९ आरभीपरिणामीच	१३	६३१	८ इममा मापराजद	१	१८	५० उभयतत्त्वबोधोप्राक्	४	१४८
१५ आलस्यभ्रातिद्राघा	२	५५	२७ इममसाररचना	१३	६०१	३९ उभयतृप्तिदीपेहि	१४	६५६
७१ आलस्यनयामाति	७	३३१	१४ इमीकातुण्णूलस्य	१४	६४९	१८७ उभयसिलिनिद्या	७	३८२
१८६ आनिर्भावित्विभाव	६	२६५	१५० इहवामरणचारय	९	५००	१९७ उभया मरुकास्तो	७	३८६
१८३ आविर्भावयित्वस्मिन्	६	२६३	३४ इहामनुभवविद्या	९	४५३	४ उभय रूपं प्रभारूप	७	५०
२७७ आवृत्तपापनुत्यर्थ	७	३९८						
५७ आस्तादुस्ताधिकै साक	६	२०७						
८५ आस्तामेकचयन	११	५५९						
८० आस्ताशास्त्रसिद्धाते	७	३३४						
१२९ आहारादित्यज्ज्ञेय	७	३५५						
८९ इच्छाद्वेषप्रयत्नाक्ष	६	२६१	२१३ ईश्याद्विप्रवशात्ता	६	२७५	१७ मृगादयाहाधीयत	१२	५७७
२०४ इतिन्यायेनसर्वस्मात्	७	३८८	४ "	७	३०७			
१८९ इतिवार्तिककुरिष्य	६	२६७	६९ "	८	४४८			
१२ "	८	४२६	१० इमेदृशोभिनिधामि	१०	५०७	७ एकएव हिभूतात्मा	१५	६६१
१४ इतिवेदवच प्राह	१३	६१६	१७८ ईदृशोभोभयरस्य	६	२६२	२१४ एकएवात्मामनस्य	७	३९१
५९ इतिशेषपुराणेषु	८	४४१	४८ इदृशोभमुमर्षत्वं	१३	६२६	६१ एकमृषिद्विज्ञानात्	१३	६३१
१०९ इतिश्रुतिसूत्रानित्य	७	३४५	८९ ईदृशोभहिमाहृष्टो	१३	६३९	२६ एकमेवाद्वितीयमत्	७	३४४
१२४ इतिश्रुत्यनुसारेण	६	२४५	१८ इदृशकार्येनैवभोग्य	४	१३२	५ "	५	१७०
६६ इतोऽप्यतिशयमल्पा	९	४७३	२० ईदृशनिमित्तमप्यप्राप्तौ	४	१३३	६१ एकस्वभावसत्तत्त्व	७	६०
१३२ इत्यत्रागरेणेतत्	११	५७०	१६ इदृशविष्ण्वादयोद्वा	१२	५७७	२६ एतत्स्वत्वान्यदावेत्त	१२	५८०
२५७ इत्यत्रात्वाप्यनुष्टा	६	२९१	२०७ इदममृताविराड्वेषो	६	२७७	१८ एकादशैर्यैवैकत्वा	७	६०
६५ इत्यतत्त्वनिवेक	१	४७	१७ इदोनयवप्येतानि	४	१३१	६८ एवीभूत सुमुपस्य	११	५४३
७७ इत्यमन्योन्यतादात्म्य	७	३३२	१७१ ईदृश सर्वभूताना	६	२६१	१२९ एकैतद्विदि काकास्य	११	५६९
१२८ इत्यर्थविक्षेपवैयर्थ्य	६	२४६	१ ईदृशरेणापिर्षितेन	४	१२६	२२७ एतत्कक्षोपयोगन	६	२८०
६६ इत्यर्थवैयर्थ्यसुदर्शान	१	४१	३२ ईदृशप्रमोदमामास	८	४३३	१४९ एतदाल्बनशाला	९	४९०
१० इत्य सत्त्वित्तरानन्द	१	१८				३३ एतद्विषयमापुने	१२	५८४
२२२ इत्यभिप्रेत्यभाकार	७	३९२				१४७ एतस्मात्किमिदंविद्वजाल	६	२५२
२८ इत्यादिभिस्त्वात्मनै	१३	६२१				५० एतस्मिन्नेवचैतन्ये	८	४३९
३२ इत्यादिभिस्त्रिभि प्रीतो	१०	५८४	२१८ उत्समाधमभावक्षेत्	६	२७७	२३२ एतस्मिन् भ्रातिकाण्डेय	७	३९७
१७ इत्यादिभ्यस्तय प्राह	२२	५८५	६३ उत्तरस्मिन्सत्तापनीये	९	४७२	१८१ एतस्यवाअमरस्य	६	२६३
१० इत्यादिभ्यस्तयवैयर्थ्य	११	५२४	१०९ उत्सोक्तउदयपदार्	११	५६१	२२७ एते उक्ता क्षीरीरेषु	७	३९५
			९३ उदामीन मुञ्जीदुःखी	११	५५२	१२० एवम वेत्यन्वयभवा	७	४४४
			१२१ उद्रीचम्राणस्तस्य	६	२४१	१७७ एवमाफाशमित्याव	७	८७
			११५ उपक्रमद्विभिर्भिर्गै	६	२६७	१३३ एवमादिशुशान्तेषु	७	३५०
			३२ उपदेशमवाप्येव	१	७७	२२६ एवमानन्दविज्ञान	६	७७९
			९१ उपमृत्तातिचित्तचेष्ट	९	४८२	२७१ एवमवल्लह कुन	७	४१०
			२३८ उपस्यकुण्ठिनीवदया	७	३९८	१०४ एवमनिर्गन्धमहा	१३	६४४
			५४ उपादाने विनोदसि	६	२०५			

श्लोक	प्र०	पृष्ठ	श्लोक	प्र०	पृष्ठ	श्लोक	प्र०	पृष्ठ
१६४ मज्झिमनिकुलीजालि	७	३७२	२० महाकाशस्यमध्येयत्	६	१९०	१९४ भयाकाशमहाकाशौ	६	२६७
२५ भविष्यत्परोक्षे	१३	६२०	५१ महाराज सावर्भौम	११	५३६	२१ मेधाशरसुमुदक	६	१९०
७० भारतीतिचेन्ननुनाम	२	८४	५२ महाविश्वेदेवविदि	११	५३६	७४ मैवमुष्णप्रवाशात्मा	१२	६०४
१२५ मारवादीशिरोभारे	११	५६७	६७ मादृज्यतापनीयादि	११	५४३	२५ मैमासमयीयेपि	४	१३५
२३ मार्यानुपाननादाच	४	११४	१७ मातापित्रोर्वैष स्तेय	१४	६४९	४८ मोक्षेऽहमित्यत्रयुक्त	१२	५८७
११२ मिश्रवस्त्रादिश्रेयु	९	४८८	३० मालुमानाभिनिष्पत्ति	४	१३७	१३ मोहदानीशताप्राप्य	४	१२९
७ मितेहृदयपथि	११	५२२	१४ मायुर्वादिस्वभावज्ञा	३	१०७	य		
६७ भिन्नेवियस्ततीशब्द	२	८२	११ मानभूवमहर्कितु	१२	५८२	९० यमानदमप सुतो	११	५५२
१०७ भीषास्यादित्येवमादौ	६	२३९	२३६ मायास्याया कामधेनो	६	२८३	१४४ यज्यास्तेत्रिमात्रेण	९	४९८
१४४ भुवानानाभिपुत्रा	७	११५	१२५ मायाचेयतमोरूपा	६	७४६	४३ यज्यवसुवैद्यै	३	१२४
८१ भुजानोऽपिनिजरत्न	९	४७९	१४० मायात्वमेवनिश्चय	६	२५०	२८३ यज्यवमतिश्रेणे	७	४११
१३० भुजानोविपयानन्द	११	५६९	१५० मायाधीनश्चिदाभास	६	२५६	२७४ यक्ष्मीनबि नानाति	७	४१०
९८ भूतभौतिकमायाना	२	९२	२ मायातुप्रवृत्तिविधात्	४	१२७	१३७ यज्याऽपिस्मरन्भाव	९	४९६
१४ भूतोत्पत्ते पुराभूमा	११	५२७	१२३ "	६	२४५	१०६ यस्त्व्याचापरलाभ	११	५५५
५ भूमीकडकडाशब्द	२	५०	१५५ मायाऽभासेनवीवशौ	६	२५५	१०२ यतोयतोनिश्चरति	११	५५४
१८ भूमाधिपचभूतानि	१२	५७७	६० "	७	३०७	१८१ यन्त्रत्वस्यजगत्स्वात्मा	७	१८०
१२ भूय पुत्र पितु शुक्ला	११	५२६	१७० मायामन्त्रभोगस्य	८	४४२	२११ यनयदृष्टयत्तेदद्या	७	१९०
४१ भैवेदोऽस्तिपचकोरोषु	१२	५८६	८८ मायामय प्रपञ्चोऽय	७	३७५	१०४ यत्रापरमोत्तचित्त	११	५५५
२०१ भोक्तास्वदेवभोगाय	७	३८८	७५ मायामोघोवपञ्चर	८	४४६	१३४ यस्ताद्यै प्राप्यतेस्यान	९	४९५
१६६ भोगेनचरितार्थत्वत्	७	३७४	४८ मायाऽविधेविहायैव	१	१७	८२ "	१२	६०६
८ भोगमिच्छन्मोक्षसुखे	१४	६७७	१९ मायावृत्त्यात्मकोहीश	४	१३३	१५३ यथागापनिषेध्यौ	९	५००
२०२ भोग्यानाभोक्त्रोपेकात्	७	३८८	२१ मायावृत्त्यात्मकोहीश	७	३९२	१ यथाचिन्त्यते दृष्ट	६	१८०
५ भ्रमाभिधान्भूतात्मा	७	३०९	२१७ मायिकोऽवचिदाभास	७	३९२	४६ यथावतनभाभास	६	२०१
८ भ्रमाशक्त्यतिस्कारात्	७	३१०	१९७ मायिद्युजतिविश्वसन्	६	२६७	९२ यथानवर्भवशत	६	२३२
२६ भ्रातृत्वजन्मनाराज्य	४	११६	७२ मायोपापिर्जगद्योनि	७	३३२	५८ यथादीभोनिवातरथो	१	४५
५८ भ्रातृतेपठितमन्या	६	२०७	१३४ मार्गवोदयो श्रान्तौ	७	३५७	२ यथापौतोषहितश्च	६	१८०
म			१६७ मानिनस्तत्त्वबभोगो	७	३७४	१११ यथानिर्दिष्टनोबहि	११	५६१
२७ मयस्याभौयधाम्याणि	२	६४	१४० मासपाचालिकायास्तु	७	३५९	१३ यथापुत्ररूपेऽस्मिन्	१४	६४९
२ मणिप्रदीपप्रभयो	९	४५०	७ मासाव्युद्युगकल्पयु	१	१४	४२ यथामुजादिप्रीत्यैव	१	३३
६७ मन्मथान्तेतिमन्यत	६	२२०	२३ मास्तत्त्वद्वैतेसुखकिं	११	५३०	२०९ यथायथोपासतेत	६	२७२
६८ मनपवमनुष्याणा	६	२२०	१२३ नाहश्चरीतुमायाया	४	१२९	८६ यथाविधिरूपापि त्याज्य	७	३३६
१७७ "	११	५६५	११५ मिथ्यात्वबुद्ध्यातत्रच्छा	९	४८८	२८० यथास्त्रादिनित्यत्व	६	२८१
४९ मननोनिगृहीतस्य	७	३६७	१२१ मिथ्यात्ववासनादादौ	७	३५६	१२३ यथास्त्रादिविभ्राति	९	४९१
३६ मनुष्यल्लोभेज्य त्याज्य	१२	५८५	२३६ मिथ्याभिवोद्योपस्य	७	३९८	२५ यथैषासिसमिद्धोद्दि	१४	६४९
४६ मनोज्ञमगराहित्ये	२	७३	११० मुक्तिस्तुष्टातत्त्वस्य	६	२७३	६२ यदज्ञानवशीनौ	११	५४१
१२ मनोदशैन्द्रिय ध्वस्त	२	५४	३६ मुक्त्यैवविकासाम्भा	११	५३३	२३८ यद्वैतस्तुष्टे	६	२८४
९८ मनोराज्यादिशेष क	१३	६४२	५३ मुष्णुद्धातिरुद्धानां	११	५३६	१६८ यदभावितद्वावि	७	३७४
९० मनावकायतद्वाद्य	९	४८९	४४ सुमूर्णोद्हरसादौ	१२	५८७	४५ यदामलिनस्त्वाता	१	३४
१६ मनोहिद्विषयोक्त	११	५६५	१२५ भूतिस्थानस्वमन्त्रादे	९	४९२	१६० यदासर्वप्रसिधते	६	२९२
२८ मन्दस्वयवचोरेऽपि	१५	६६६	११९ भूतिप्रत्ययमातल्य	७	३५२	२१९ यदासर्वप्रसुच्यते	६	२९२
२३ मर्त्यभोगेदयोनास्ति	१४	६५२	२८ मृपासिन्नयथात्रात्र	४	३३७	२२१ यदावस्थापिमोक्षत्वं	७	३९२
१५ मर्त्याग्निमेवेदोवाग्ने	४	१२१	८५ मृष्टचित्तमन्त्रादायां	१२	६३९	१७९ यदिविधाऽऽनुवीत	७	३७९
८८ मशकृन्मनुष्यानां	७	३८२	३५ मृष्टेऽपिस्मिन्वाचायां	४	१४०	२६ यदिसर्वमदलयागा	१०	५१३
८ महच्चैविरस्तेतु	१५	६६३	५३ मृष्टवर्णमयधेति	१३	६२९	६५ यद्यथावर्ततेतस्य	२	८२
१६ महत् परा	८	२३६	७० मृष्टेऽपिस्मिन्वाचायां	१३	६३५	य	७	३४८
९ मा	११	५१४	१५६ मेघपदचतेमाया	६	२५५	२३ यद्यथादिकल्पते	१०	५१३

श्लोक.	प्र०	पृष्ठ.	श्लोक.	प्र०	पृष्ठ.
१ ४४	३०	२४	२० सत्ताचिति छपनेति	२५	६६४
८ ४४१	२७	२५	५८ सत्यकार्येषु प्रत्यक्ष	१३	६६१
७ ३२४	१०८	९	११६ सत्यज्ञानमनन	६	३६७
९ ४६०	४५	४	६६ "	७	३२९
९ ४७१	११	९	३७ सत्यज्ञानमनन	३	१२१
९ ४६९	२६	१५	१९१ "	४	२६७
७ ४३३	११८	६	२९ सत्यत्ववपरादित्य	३	११६
९ ४५५	४९	२	३५ सत्यव्यात्मनिर्लोपोऽस्ति	१२	५८४
९ ५३८	३२	२	३१ सत्येव विपर्ययोऽस्ती	४	१३७
९ ५५५	१७	१२	४३ सत्येऽप्यनङ्गरेषु	१२	५८७
९ ५३८	२६०	७	७८ सत्त्वबुद्धौ चित्तस्यैव	१३	६०४
९ ५३८	४७	१४	१६ सत्त्वबुद्धयविशुद्धिभ्याम्	१	२१
४ ४३३	७८	४३१	१९ सत्तादी वचमिच्छेताम्	१	२२
३ ६२५	५९	५९२	१०४ सद्गतेऽनुज्ञाते	२	९६
३ ६२५	७	४३८	१ सद्गतेऽनुज्ञातत्	२	४८
३ ६२५	७९	८७	९९ सद्गतेऽनुज्ञातत्	२	९३
३ ६२५	१०	५७५	१०४ सद्गतेऽनुज्ञातत्	२	६३
३ ६२५	४९	५३६	८५ सद्गतेऽनुज्ञातत्	२	८९
७ ३२४	१००	५६७	८९ सद्गतेऽनुज्ञातत्	१२	६०७
२ ५१	७९	२९९	१० सद्गतेऽनुज्ञातत्	६	१८५
४ १३०	७४	४३६	३६ सद्गतेऽनुज्ञातत्	२	६८
१४ ६५७	८९	५५२	१५५ सद्गतेऽनुज्ञातत्	७	३६९
७ ४०९	६७	४४५	६१ सद्गतेऽनुज्ञातत्	७	३२७
७ ४०५	२४	१७०	४५ सद्गतेऽनुज्ञातत्	२	७२
१४ ६५६	६१	६५२	६३ सद्गतेऽनुज्ञातत्	१३	६३१
१४ ६५७	५७	२०८	७८ सद्गतेऽनुज्ञातत्	१	८७
९ ४०३	५७	५९२	८६ सद्गतेऽनुज्ञातत्	१	८९
७ ४०३	३०	६२९	४४ सद्गतेऽनुज्ञातत्	९	७१
७ ४०३	९९	४८२	६८ सद्गतेऽनुज्ञातत्	९	७१
७ ४०३	२५	४५९	९२ सद्गतेऽनुज्ञातत्	९	७१
७ ४०३	५८	४७०	२१ सद्गतेऽनुज्ञातत्	९	७१
७ ४०३	३५	६२३	९० सद्गतेऽनुज्ञातत्	९	७१
७ ४०३	८१	५७७	१८ सद्गतेऽनुज्ञातत्	४	१३०
७ ४०३	२७६	२९८	१६ सद्गतेऽनुज्ञातत्	७	२९९
७ ४०३	६२	६३३	३४ सद्गतेऽनुज्ञातत्	२	१४
७ ४०३	१८	४५७	६ सद्गतेऽनुज्ञातत्	२	१४
७ ४०३	८०	३३८	५७ सद्गतेऽनुज्ञातत्	७	२९९
७ ४०३	२२	६३	१०४ सद्गतेऽनुज्ञातत्	२	११९
७ ४०३	३५	८८	३५ सद्गतेऽनुज्ञातत्	२	११९
७ ४०३	९३	७१	११६ सद्गतेऽनुज्ञातत्	२	११९
७ ४०३	९३	७१	११६ सद्गतेऽनुज्ञातत्	२	११९